佛藏輯要

28

巴蜀書社

第二十八册

佛藏輯要

周紹良題

周紹良

目錄

高僧傳 一
續高僧傳 一〇〇
宋高僧傳 三七八
補續高僧傳 五六五
比丘尼傳 九二四

高僧傳 并序

梁嘉祥沙門釋慧皎撰　　通四

原夫至道沖漠假蹤筌而後彰玄致幽凝藉師保以成用是由聖迹迭興賢能異託辯忠烈孝慈以定名教之道明詩書禮樂以成風俗之訓或忘功遺事尚彼虛沖或體任榮枯重茲達命而皆教但域中功在近益斯蓋漸染之方未奧盡其神性至若能仁之為訓也考業果之幽微則循復三世言至理之高妙則貫絕百靈若夫啓十地以辯樂宗顯三諦以詮智府窮神盡性之旨管一樞極之致餘方亦猶群流之歸巨壑衆星之拱北辰懋哉邈矣信難得以言尚至迹教滿三千形遍六道皆所以接引幽昏為大利益而以淨穢異聞昇墜殊見故秋方先音形之奉東國後見聞之益雲龍表於夜明風虎彰乎宵夢洪風既扇大化斯融自爾西域名僧往往而至或傳度經法或教授禪道或以異迹化人或以神力拯物自漢之梁紀歷彌遠世踐六代年將五百此土桑門含章秀發群英間出迭有其人衆家記錄敘載各異沙門法濟偏敘高逸一迹沙門法安但列志節一行沙門僧寶止命遊方一科沙門法進迺通撰論傳而辭事闕略並皆互有繁簡出沒成異考之行事未見其歸宋臨川康王義慶宣驗記及幽明錄太原王琰冥祥記彭城劉悛益部寺記沙門曇宗京師寺記太原王延秀感應傳朱君台徵應傳陶淵明搜神錄並傍出諸僧敘其風素而皆是附見亟多疏闕齊竟陵文宣王三寶記傳或稱佛史或號僧錄既三寶共敘辭旨相關混濫難求更為蕪昧琅瑘王巾所撰僧史意似該綜而文體未足沙門僧祐撰三藏記止有三十餘僧所無甚衆中書郗景興東山僧傳治中張孝秀廬山僧傳中書陸明霞沙門傳各競舉一方不通今古務存一善不及餘行逮于即時亦繼有作者然或褒贊之下過相揄揚或敘事之中空引辭費求之實理無的可稱或復嫌以繁廣刪減其事而抗迹之奇多所遺削謂出家之士處國賓王不應勵然自遠高蹈獨絕辭榮棄愛本以異俗為賢若此而不論竟何所紀嘗以暇日遇覽群作輒搜撿雜錄數十餘家及晉宋齊梁春秋書史秦趙燕涼荒朝偽曆地理雜篇孤文片記并博諮故老廣訪先達校其有無取其同異始于漢明帝永平十年終至梁天監十八年凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百餘人開其德業大為十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導然法流東土蓋由傳譯之勳或踰越沙險或汎漾洪波皆亡形殉道委命弘法震旦開明一焉是賴茲德可崇故列之篇首至若慧解開神則道兼萬億通感適化則彊暴以綏靖念安禪則功德森茂弘贊毗尼則禁行清潔忘形遺體則矜吝革心歌誦法言則幽顯含慶樹興福善則遺像可傳凡此八科並以軌迹不同化洽殊異而皆德効四依功在三業故為群經之所稱美衆聖之所褒述及夫討覈源流商搉取捨皆列諸贊論備之後文而論所著辭微異恒體始標大

意類猶前序未辯時人事同後儀若聞施前役如諷頌雜故抱布一科之末通稱為論其轉讀宣唱原出非遠然而應機悟俗實有偏功故齊宋雜記咸條列秀者今之所取必其製用超絕及有一分通感乃編之傳末如或異者非所存焉凡十科所敘皆散在衆記今止刪聚一處故述而無作俾夫披覽於一本之內可兼諸要其有繁辭虛贊或德不及稱者一皆省略故述六代賢異止為十三卷并序錄合十四軸號曰高僧傳自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今錄故省名音代以高字其間草創或有遺逸今此十四卷備贊論者意以為定如未隱括覽者詳焉

高僧傳第一

譯經上

攝摩騰一　竺法蘭二
安清三　支樓迦讖四
曇柯迦羅五　康僧會六
維祇難七　竺曇摩羅剎八
帛遠九　帛尸梨蜜十
僧伽跋澄十一　曇摩難提十二
僧伽提婆十三　竺佛念十四
曇摩耶舍十五

攝摩騰本中天竺人善風儀解大小乘經常遊化為任昔經往天竺附庸小國講金光明經會敵國侵境騰惟曰經云能說此法為地神所護使所居安樂今鋒鏑方始曾是為益乎乃誓以忘身躬往和勸遂二國交歡由是顯譽達漢永平中明皇帝夜夢金人飛空而至乃大集群臣以占所夢通人傅毅奉答臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以為然即遣郎中蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰乃要還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉流沙至乎雒邑明帝甚加賞接於城西門外立精舍以處之漢地有沙門之始也但大法初傳未有歸信故蘊其深解無所宣述後少時卒於雒陽有記云騰譯四十二章經一卷初緘在蘭臺石室第十四間中騰所住處今雒陽城西雍門外白馬寺是也相傳云外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬繞塔悲鳴即以啟王王即停壞諸寺因改招提以為白馬故諸寺立名多取則焉

竺法蘭亦中天竺人自言誦經論數万章為天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃間行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經即為翻譯所謂十地斷結佛本生法海藏佛本行四十二章等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存諸經唯此為始也愔又於西域得畫釋迦倚像是優田王栴檀像師第四作既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵上舊像今不復存焉又昔漢武穿昆明池底得黑灰問東方朔朔云不知可問西域胡人後法蘭既至衆人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆蘭後卒於雒陽春秋六十餘矣

安清字世高安息國王正后之太子也幼以孝行見稱加又志業聰敏剋意好學外國典籍及七曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲無不綜達嘗行見羣燕忽謂伴曰燕云應有送食者頃之果有致焉衆咸奇之故儁異之聲早被西域高雖在居家而奉戒精峻王薨便嗣父位乃深惟苦空厭離形器行服既畢遂讓國與叔出家修道博曉經藏尤精阿毗曇學諷持禪經略盡其妙既而遊方弘化遍歷諸國以漢桓之初始到中夏才悟機敏一聞能達至止未久即通習華言於是宣譯衆經改梵為漢出安般守意陰持入經大小十二門及百六十品初外國三藏衆護撰述經要為二十七章高乃剖析護所集七章譯為漢文即道地經也其先後所出經論凡三十九部義理明析文字允正辯而不華質而不野凡在讀者皆亹亹而不惓焉高窮理盡性自識緣業多有神迹世莫能量初高自稱先身已經出家有一同學多瞋分衛值施主不稱每輒對恨高屢加訶諫終不悛改如此二十餘年乃與同學辭訣云我當往廣州畢宿世之對卿明經精懃不在吾後而性多恚怒命過當受惡形我若得道必當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一少年唾手拔刃曰真得汝矣高笑曰我宿命負卿故遠來相償卿之忿怒故是前世時意也遂申頸受刃容無懼色賊遂殺之觀者填陌莫不駭其奇異既而神識還為安息王太子即今時世高身也高遊化中國宣經事畢值靈帝之末關

稚捉亂乃振錫江南云我當過廬山度昔同學行達郲亭湖廟此廟昔有威靈商旅祈禱乃分風上下各無留滯嘗有乞神竹者未許輒取舫即覆沒竹還本處自是舟人敬憚莫不懾影高同旅三十餘船奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門可更呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾昔外國與子俱出家學道好行布施而性多瞋怒今為郲亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故墮此神報今見同學悲欣可言壽盡旦夕而醜形長大若於此捨命穢汚江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有絹千疋并雜寶物可為立法營塔使生善處也高曰故來相度何不出形神曰形甚醜異衆人必懼高曰但出衆不怪也神從床後出頭乃是大蟒不知尾之長短至高膝邊高向之梵語數番讚唄數契蟒悲淚如雨須臾還隱高即取絹物辭別而去舟侶颺帆蟒復出身登山西望衆人舉手然後乃滅倏忽之頃便達豫章即以廟物為造東寺高去後神即命過暮有一少年上船長跪高前受其呪願忽然不見高謂船人曰向之少年即郲亭廟神得離惡形矣於是廟神歇矣無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是也高後復到廣州尋其前世害己少年時少年尚在高徑投其家說昔日償對之事并敘宿緣歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣州客悟高非凡豁然意解追悔前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值市中有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州

客頻驗二報遂精勤佛法具說事緣遠近聞知莫不悲歎明三世之有徵也高既王種西域賓旅皆呼為安侯至今猶為号焉天竺國自稱書為天書語為天語音訓詭蹇與漢殊異先後傳譯多致謬濫唯高所出為群譯之首安公以為若及面稟不異見聖列代 明德咸贊而思焉余訪尋衆錄紀載高公互有出沒將以權迹隱顯應廢多端或由傳者紕謬致成乖角輒備列衆異庶或可論案釋道安經錄云安世高以漢桓帝建和二年至靈帝建寧中二十餘年譯出三十餘部經 又別傳云晉太康末有安侯道人來至桑垣出經竟封一函於寺云後四年可開之吳末行至楊州使人貨一箱物以買一奴名福善云是我善知識仍將奴適豫章度郲亭廟神為立寺竟福善以刀刺安侯脅於是而終桑垣人過發其所封函材理自成字云尊吾道者居士陳惠傳禪經者比丘僧會是日正四年也又庾仲雍荊州記云晉初有沙門安世高度郲亭廟神得財物立白馬寺於荊城東南隅宋臨川康王宣驗記云蟒死於吳末曇宗塔寺記云丹楊瓦官寺晉哀帝時沙門慧力所立後有沙門安世高以郲亭廟餘物治之然道安法師既校閱群經詮錄傳譯必不應謬從漢桓建和二年至晉太康末凡經一百三十餘年若高公長壽或能如此而事不應然何者案如康僧會注安般守意經序云此經世高所出久之沉翳會有南陽韓林潁川大業會稽陳惠此三賢者信道篤密會共請受乃陳惠注義余助斟酌尋僧會以晉太康元年

乃死而已云此經出後久之沉翳又世高封函之字云尊吾道者居士陳惠傳禪經者比丘僧會然安般所明盛說禪業是知封函之記信非虛作既云二人方傳吾道豈容與共同世且別傳自云傳禪經者比丘僧會會已太康初死何容太康之末方有安侯道人首尾之言自為矛盾正當隨有一書謬指晉初於是後諸作者或道太康或言吳末雷同奔競無以校焉既晉初之說尚已難實而曇宗記云晉哀帝時世高方復治寺其為謬謬過遲懸矣

支婁迦識亦直云支識本月支人操行純深性度開敏稟持法戒以精勤著稱諷誦群經志在宣法漢靈帝時遊于雒陽以光和中平之間傳譯梵文出般若道行般舟首楞嚴等三經又有阿闍世王寶積等十餘部經歲久無錄安公校定古今精尋文體云似讖所出凡此諸經皆審得本旨了不加飾可謂善宣法要弘道之士也後不知所終時有天竺沙門竺佛朔亦漢靈之時齎道行經來適雒陽即轉梵為漢譯人時滯雖有失旨然棄文存質深得經意朔又以光和二年於雒陽出般舟三昧讖為傳言河南雒陽孟福張蓮筆受時又有優婆塞安玄安息國人志性貞白深沉有理致博誦群經多所通習亦以漢靈之末遊賈雒陽以功号曰騎都尉性虛靖溫恭常以法事為己任漸解漢言志宣經典常與沙門講論道義世所謂都尉者也玄與沙門嚴佛調共出法鏡經玄口譯梵文佛調筆受理得音正盡經微旨郢匠之美見述後代調

本臨淮人綺年穎悟敏而好學世稱安侯都尉佛調三人傳譯號爲難繼調又撰十慧亦傳於世安公稱佛調出經省而不煩全本巧妙又有沙門支曜康巨康孟詳等並以漢靈獻之間有慧學之譽馳於京雒曜譯成具定意經及小本起等巨譯問地獄事經並言直理旨不加潤飾孟詳譯中本起及修行本起先是沙門曇果於迦維羅衛國得梵本孟詳共竺大力譯爲漢文安公云孟詳所出奕奕流便足騰玄趣也

曇柯迦羅此云法時本中天竺人家世大富常修梵福迦羅幼而才悟質像過人讀書一覽皆文義通暢善學四韋陀論風雲星宿圖讖運變莫不該綜自言天下文理畢已心腹至年二十五入一僧坊看遇見法勝毘曇聊取覽之茫然不解殷懃重省更增惛漠乃歎曰吾積學多年浪志墳典遊刃經籍義不再思文無重覽今覩佛書頓出情外必當理致鉤深別有精要於是齎卷入房請一比丘略爲解釋遂深悟因果妙達三世始知佛教宏曠俗書所不能及乃棄捨世榮出家精苦誦大小乘經及諸部毘尼常貴遊化不樂專守以魏嘉平中來至洛陽于時魏境雖有佛法而道風訛替亦有衆僧未禀歸戒正以剪落殊俗耳設復齋懺事法祠祀迦羅既至大行佛法時諸僧共請迦羅譯出戒律迦羅以律部曲制文言繁廣佛教未昌必不承用乃譯出僧祇戒心止備朝夕更請梵僧立羯磨法中夏戒律始自乎此迦羅後不知所終時又有外國沙門康僧鎧者亦以嘉平之末來至洛陽譯出郁伽長者等四部經又有安息國沙門曇帝亦善律學以魏正元之中來遊洛陽譯出曇無德羯磨又有沙門帛延不知何許人亦才明有深解以魏甘露中譯出無量清淨平等覺經等凡六部經後不知所終

康僧會其先康居人世居天竺其父因商賈移于交阯會年十餘歲二親並亡以至性奉孝服畢出家厲行甚峻爲人弘雅有識量篤志好學明解三藏博覽六經天文圖緯多所綜涉辯於樞機頗屬文翰時孫權已制江左而佛教未行先有優婆塞支謙字恭明一名越本月支人來遊漢境初漢桓靈之世有支讖譯出衆經有支亮字紀明資學於讖謙又受業於亮博覽經籍莫不精究世間伎藝多所綜習遍學異書通六國語其爲人細長黑瘦眼多白而睛黃時人爲之語曰支郎眼中黃形軀雖細是智囊漢獻末亂避地于吳孫權聞其才慧召見悅之拜爲博士使輔導東宮與韋曜諸人共盡匡益但生自外域故吳志不載謙以大教雖行而經多梵文未盡翻譯已妙善方言乃收集衆本譯爲漢語從吳黃武元年至建興中所出維摩大般泥洹法句瑞應本起等四十九經曲得聖義辭旨文雅又依無量壽中本起製菩薩連句梵唄三契并注了本生死經等皆行於世時吳地初染大法風化未全僧會欲使道振江左興立圖寺乃杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道時吳國以初見沙門覩形未及其道疑爲矯異有司奏曰有胡人入境自稱沙門容服非恒事應檢察權曰昔漢明夢神号稱爲佛彼之所事豈其遺風耶即召會詰問有何靈驗會曰如來遷迹忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔阿育王起塔乃八万四千夫塔寺之興以表遺化也權以爲誇誕乃謂會曰若能得舍利當爲造塔如其虛妄國有常刑會請期七日乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今不至誠後將何及乃共潔齋靜室以銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂然無應求申二七亦復如之權曰此欺誑將欲加罪會更請三七權又特聽會謂法屬曰宣尼有言文王既沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感何假王憲當以誓死爲期耳三七日暮猶無所見莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏗然有聲會自往視果獲舍利明旦呈權舉朝集觀五色光炎照耀瓶上權自手執瓶瀉于銅盤舍利所衝盤即破碎權大肅然驚起而曰希有之瑞也會進而言曰舍利威神豈直光相而已乃劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命令試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧鎚上使力者擊之於是砧鎚俱陷舍利無損權大嗟服即爲建塔以始有佛寺故号建初寺因名其地爲佛陀里由是江左大法遂興至孫皓即正法令苛虐廢棄淫祠乃及佛寺並欲毀壞皓曰此由何而興若其義教真正與聖典相應者當存奉其道如其無實皆悉焚之諸臣僉曰佛之威力不同餘神康會感瑞大皇創寺今若輕毀恐貽後悔皓遣張昱詣寺詰會昱雅有才辯難問縱橫會應機騁辭文理鋒出自旦之夕昱不能

屈既退會送于門時寺側有淫祀者丑曰玄化既孚此革何故近而不革會曰雷霆破山聾者不聞非音之細苟在理通則万里懸應如其阻塞則肝膽楚越丑還歎會才明非目所測願天鑒察之皓大集朝賢以馬車迎會會既坐皓問曰佛教所明善惡報應何者是耶會對曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔而老人見仁德育物則醴泉涌而嘉苗出善既有瑞惡亦如之故爲惡於隱鬼得而誅之爲惡於顯人得而誅之易稱積善餘慶詩詠求福不回雖儒典之格言即佛教之明訓皓曰若然則周孔已明何用佛教會曰周孔所言

道四 十三

略示近迹至於釋教則備極幽微故行惡則有地獄長苦修善則有天宮永樂舉茲以明勸沮不亦大哉皓當時無以折其言皓雖聞正法而昏暴之性不勝其虐後使宿衛兵入後宮治園於地中得一立金像高數尺呈皓皓使著不淨處以穢汁灌之共諸群臣笑以爲樂俄尒之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史占言犯大神所爲即祈祀諸廟永不差愈采女先有奉法者因問訊云陛下就佛寺中求福不皓舉頭問曰佛神大耶采女云佛爲大神皓心遂悟其語意故采女即迎像置殿上香湯洗數十過燒香懺悔皓叩頭于枕自陳罪狀有頃痛間遣使至寺問訊道人請會說法會即隨入皓具問罪福之由會爲敷析辭甚精要皓先有才解欣然大悅因求看沙門戒會以戒文禁秘不可輕宣乃取本業百三十五願分作二百五十事行住坐臥皆願衆生皓見慈願廣普益增善意即就會

受五戒旬日疾瘳乃於會所住處更加修飾宣示宗室莫不必奉會在吳朝亟說正法以皓性兇麁不及妙義唯叙報應近事以開其心會於建初寺譯出衆經所謂阿難念彌陀經鏡面王察微王梵皇經等又出小品及六度集雜譬喻等並妙得經體文義允正又傳泥洹唄聲清靡哀亮一代模式又注安般守

道四 十三

意法鏡道樹等三經并製經序辭趣雅便義旨微密並見於世至吳天紀四年四月皓降晉九月會遘疾而終是歲晉武太康元年也至晉咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更修造平西將軍趙誘世不奉法傲慢三寶夢入此寺謂諸道人曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信若必自覩所不論耳言竟塔即出五色光照曜堂剎誘肅然毛竪由此信敬於寺東更立小塔遠由大聖神感近亦康會之力故圖寫厥像傳之于今孫綽爲之贊曰會公蕭瑟寔惟令質心無近累情有餘逸屬此幽夜振彼尤黜超然遠詣卓矣高出有記云孫皓打試舍利謂非權時余案皓將壞寺諸臣咸答康會感瑞大皇創寺是知初感舍利必也權時故數家傳記咸言孫權感舍利於吳宮其後更試神驗或將皓也

維祇難本天竺人也世奉異道以火祠爲上時有天竺沙門習學小乘多行道術經遠行逼暮欲寄難家宿難家既事異道猜忌釋子乃處之門外露地而宿沙門夜密加呪術令難家所事之火欻然變滅於是舉家共出稽請沙門入室供養沙門還以呪術變火令生難既覩沙門神力勝巳即於佛法大生信樂乃捨本所事出家爲道依此沙門以爲和上受學三藏妙善四含遊化諸國莫不皆奉以吳黃武三年與同伴竺律炎來至武昌賫曇鉢經梵本曇鉢者即法句經也時吳士共請出經難既未善國語乃共其伴律炎譯爲漢文炎亦未善漢言頗有不盡志存義本辭近朴質至晉惠之末有沙門法立更譯爲五卷沙門法巨著筆其辭味小華也立又別出小經近百許首值永嘉末亂多不復存

竺曇摩羅剎此云法護其先月支人本姓支氏世居燉煌郡年八歲出家事外國沙門竺

道四 十四

高座爲師誦經日万言過目則能天性純懿操行精苦篤志好學万里尋師是以博覽六經遊心七藉雖世務毀譽未嘗介抱是時晉武之世寺廟圖像雖崇京邑而方等深經蘊在葱外護乃慨然發憤志弘大道遂隨師至西域遊歷諸國外國異言三十六種書亦如之護皆遍學貫綜詁訓音義字體無不備識遂大賫梵經還歸中夏自燉煌至長安沿路傳譯寫爲晉文所獲賢劫正法華光讚等一百六十五部孜孜所務唯以弘通爲業終身寫譯勞不告勤經法所以廣流中華者護之力也護以晉武之末隱居深山山有清澗恆取澡漱後有採薪者穢其水側俄頃而燥護乃徘徊歎曰人之無德遂使清泉輟流水若永竭真無以自給正當移去耳言訖而泉流滿澗其幽誠所感如此故支遁爲之像贊云護公澄寂道德淵美微今穿谷枯泉漱水邈矣護公天挺弘懿濯足流沙傾拔玄致後立

寺於長安青門外精勤行道於是德化遐布聲蓋四遠僧徒數千咸所宗事及晉惠西奔關中擾亂百姓流移護與門徒避地東下至澠池遘疾而卒春秋七十有八後孫綽製道賢論以天竺七僧方竹林七賢以護匹山巨源論云護公德居物宗巨源位登論道二公

退一　十五

風德高遠足為流輩矣其見美後代如此時有清信士聶承遠明解有才篤志務法護公出經多參正文句超日明經初譯頗多煩重承遠刪正文偈今行二卷其所詳定類皆如此承遠有子道真亦善梵學此君父子比辭雅便無累於古又有竺法首陳士倫孫伯虎虞世雅等皆共承護旨執筆詳校安公云護公所出若審得此公手目綱領必正凡所譯經雖不辯妙婉顯而宏達欣暢特善無生依慧不文朴則近本其見稱若此護世居燉煌死而化道周洽時人咸謂燉煌菩薩也帛遠字法祖本姓萬氏河內人父威達以儒雅知名州府辟命皆不行祖少發道心啟父出家辭理切至父不能奪遂改服從道祖才思俊徹敏朗絕倫誦經日八九千言研味方等妙入幽微世俗墳索多所該貫乃於長安造築精舍以講習為業白黑宗稟幾且千人晉惠之末太宰河間王顒鎮關中虛心敬重待以師友之敬每至閑晨靖夜輒談講道德于時西府初建俊乂甚盛能言之士咸服其遠達祖見群雄交爭干戈方始志欲潛遁隴右以保雅操會張輔為秦州刺史鎮隴上祖與之俱行輔以祖名德顯著眾望所歸欲令反服為己僚佐祖固志不移由是結憾先有州人

管蕃與祖論議屢屈於祖蕃深銜恨每加讒構祖行至汧縣忽語諸道人及弟子云我數日對當至使對別作素書分布經像及資財都訖明晨詣輔共語忽忤輔意輔使收之行罰衆咸怪惋祖曰我來畢對此宿命久結非今事也乃呼十方佛祖前身罪緣歡喜畢對願從此已後與張輔為善知識無令受殺人之罪遂便鞭之五下奄然命終輔後具聞其事方大悔恨初祖道化之聲被於關隴崤函之右奉之若神戎晉嗟慟行路流涕隴上羌胡率精騎五千將欲迎祖西歸中路聞其遇害悲恨不及衆咸憤激欲復祖之讎輔遣

退四　十六

軍上隴羌胡率輕騎逆戰時天水故帳下督富整遂因忿斬輔群胡既雪怨恥稱善而還共分祖屍各起塔廟輔字世偉南陽人張衡之後雖有才解而酷不以理橫殺天水太守封尚百姓疑駭因亂而斷焉管蕃亦卒以傾險致敗後少時有一人姓李名通死而更蘇云見祖法師在閻羅王處為王講首楞嚴經云講竟應往忉利天又見祭酒王浮一云道士基公次被鎖械求祖懺悔昔祖平素之日與浮每爭邪正浮屢屈既瞋不自忍乃作老子化胡經以誣謗佛法殃有所歸故死方思悔孫綽道賢論以法祖匹嵇康論云帛祖釁起於管蕃中散禍作於鍾會二賢並以俊邁之氣昧其圖身之慮栖心事外輕世招患殆不異也其見稱如此祖既博涉多閑善通梵漢之語常譯惟逮弟子本起五部僧等三部經又注首楞嚴經又言別譯數部小經值亂零失不知其名祖弟法祚亦少有令譽被博

士徵不就年二十五出家深洞佛理關隴知名時梁州刺史張光以祚兄不肯反服輔之所殺光又逼祚令罷道祚執志堅貞以死為誓遂為光所害春秋五十有七注放光般若經及著顯宗論等光字景武江夏人後為武都王楊難敵所圖發憤而死時晉惠之世又

退一　十七

有優婆塞衛士度譯出道行般若經二卷士度本司州汲郡之人陸沉寒門安貧樂道常以佛法為心當其亡日清淨澡漱歷几誦經千餘言然後引衣覆卧奄然而卒

帛尸梨蜜多羅此云吉友西域人時人呼為高座傳云國王之子當承繼世而以國讓弟闇軌太伯既而悟心天啟遂為沙門蜜天姿高朗風神超邁直爾對之便卓出於物晉永嘉中始到中國值亂仍過江止建初寺丞相王導一見而奇之以為吾之徒也由是名顯太尉庾元規光祿周伯仁太常謝幼輿廷尉桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披襟致契導嘗詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書令卞望之亦與蜜致善須臾望之至蜜乃斂襟飾容端坐對之有問其故蜜曰王公風道期人卞令軌度格物故其然耳諸公於是歎其精神灑屬皆得其所桓廷尉嘗欲為蜜作頌久之未得有云尸梨蜜可謂卓朗於是桓乃咨嗟絕歎以為標題之極大將軍王處沖在南夏聞王周諸公皆器重蜜疑以為失鑒及見蜜乃欣振奔至一面盡虔周顗為僕射領選臨入過造蜜乃歎曰若使太平之世盡得選此賢真令人無恨也俄而顗遇害蜜往省其孤對坐作胡唄三契梵響陵雲次誦呪

數千言聲音高暢顔容不變既而揮涕收淚神氣自若其哀樂廢興皆此類也王公嘗謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜笑曰若使我如諸君今日豈得在此當時以爲佳言密性高簡不學晉語諸公與之語言密雖因傳譯而神領意得頓盡言前莫不歎其自然天拔悟得非常密善持呪術所向皆驗初江東未有呪法蜜譯出孔雀王經明諸神呪又授弟子覓歷高聲梵唄傳響于今晉咸康中卒春秋八十餘諸公聞之痛惜流涕桓宣武每云少見高坐稱其精神著出當年瑯琊王珉師事於密乃爲之序曰春秋吳楚稱子傳者以爲先中國後四夷 通四 豈不以 十八 三代之胤行乎殊俗之禮以夷狄貪婪無仁讓之性乎然而卓世之秀時生於彼逸群之才或侔乎玆故知大授英偉豈俟於華戎自此已來唯漢世有金日磾然日磾之賢盡於仁孝忠誠德信純至非爲明達足論高座心造峯極交儁以神風領朗越過之遠矣密常在石子崗東行頭陀既卒因葬于此成帝懷其風爲樹刹冢所後有關右沙門來遊京師迺於冢處起寺陳郡謝混贊成其業追旌往事仍曰高座寺也

僧伽跋澄此云衆現罽賓人毅然有淵懿之量歷尋名師備習三藏博覽衆典特善數經闇誦阿毗曇毗婆沙貫其妙旨常浪志遊方觀風弘化苻堅建元十七年來入關中先是大乘之典未廣禪數之學甚盛既至長安咸稱法匠焉苻堅秘書郎趙正崇仰大法嘗聞外國宗習阿毗曇毗婆沙而跋澄諷誦乃四事禮供請譯梵文遂共名德法師釋道安等集僧宣譯跋澄口誦經本外國沙門曇摩難提筆受爲梵文佛圖羅刹宣譯秦沙門敏智筆受爲晉本以僞秦建元十九年譯出自孟夏至仲秋方訖初跋澄又齎婆須蜜梵本自隨明年趙正復請出之跋澄乃與曇摩難提及僧伽提婆三人共執梵本秦沙門佛念宣譯慧嵩筆受安公 通四 法和對 十九 共校定故二經流布傳學迄今跋澄戒德整峻虛靖離俗關中僧衆則而象之後不知所終佛圖羅刹不知何國人德業純粹該覽經典久遊中土善閑漢言其宣譯梵文見重苻世

曇摩難提此云法喜兜佉勒人齠年離俗聰慧夙成研諷經典以專精致業遍觀三藏闇誦增一阿含經博識洽聞靡所不綜是以國內遠近咸共推服少而觀方遍涉諸國常謂弘法之體宜宣布未聞故遠冒流沙懷寶東入以苻氏建元中至于長安難提學業既優道聲甚盛苻堅深見禮接先是中土群經未有四含堅臣武威太守趙正欲請出經時慕容沖已叛起兵擊堅關中擾動正慕去請深忘身爲道乃請安公等於長安城中集義學僧請難提譯出中增一二阿含并先所出毗曇心三法度等凡一百六卷佛念傳譯慧嵩筆受自夏迄春綿涉兩載文字方具及姚萇寇逼關內人情危阻難提乃辭還西域不知所終其時也苻堅初敗群鋒互起戎妖縱暴民流四出而猶得傳譯大部蓋由趙正之力正字文業洛陽清水人或曰濟陰人年十八爲僞秦著作郎後遷至黃門侍郎武威太守爲人無鬚而瘦有妻妾而無兒時人謂閹然而情度敏達學兼內外性好譏諫無所迴避苻堅末年寵惑鮮卑惰於治政正因歌諫曰昔聞孟津河千里作一曲此水本自清是誰攪令濁堅動容曰是朕也又歌曰北園有一棗布葉垂重蔭外雖饒棘刺內實有赤心堅笑曰將非趙文業耶其調戲機捷皆此類也後因關中佛法之盛乃願欲出家堅惜而未許及堅死後方遂其志更名道整因作頌曰佛生何以晚泥洹一何早歸命釋迦文今來投大道後遁迹商洛山專精經律晉雍州刺史郄恢欽其風尚逼共同遊終於襄陽春秋六十餘矣

僧伽提婆 通四 此言衆天或云提和 二十 音訛故也本姓瞿曇氏罽賓人入道修學遠求明師學通三藏尤善阿毗曇心洞其纖旨常誦三法度論晝夜嗟味以爲入道之府也爲人儁朗有深鑒而儀止溫恭務在誨人恂恂不怠苻氏建元中來入長安宣流法化初僧伽跋澄出婆須蜜及曇摩難提所出二阿含毗曇廣說三法度等凡百餘万言屬慕容之難戎敵紛擾兼譯人造次未善詳悉義旨句味往往不盡俄而安公棄世未及改正後東山清平提婆乃與冀州沙門法和俱適洛陽四五年間研講前經居華稍積傳明漢語方知先所出經多有乖失法和慨歎未定乃更令提婆出阿毗曇及廣說衆經改之姚興王秦法事甚盛於是法和入關而提婆度江先是廬山慧遠法師翹懃妙典廣集經藏虛心側席延望遠賓聞其至止即請入廬岳以晉太元之中請出阿毗曇心及三法度等提婆乃於般若

臺手執梵文口宣晉語去華存實務盡義本今之所傳蓋其文也至隆安元年來遊京師晉朝王公及風流名士莫不造席致敬時衛軍東亭侯琅琊王珣淵懿有深信扶持正法建立精舍廣招學衆提婆既至珣即延請仍於其舍講阿毗曇名僧畢集提婆宗致既精辭旨明析振發義理衆咸悅悟時王僧珍亦在座聽後於別屋自講珣問法綱道人僧珍所得云何荅曰大略全是小未精覈耳其敷析之明易啟人心如此其年冬珣集京都義學沙門釋慧持等四十餘人更請提婆重譯中阿含等罽賓沙門僧伽羅叉執梵本提婆翻爲晉言至來夏方訖其在河洛左右所出衆經百餘萬言歷遊華梵備悉風俗從容機警善於談笑其道化聲譽莫不聞焉後不知所終

竺佛念涼州人弱年出家志業清堅外和內朗有通敏之鑒諷習衆經粗涉外典其蒼雅詁訓尤所明達少好遊方備貫風俗家世西河洞曉方語華梵音義莫不兼釋故義學之譽雖闕治聞之聲甚著苻氏建元中有僧伽跋澄曇摩難提等入長安趙政請出諸經當時名德莫能傳譯衆咸推念於是澄執梵文念譯爲晉質斷疑義音字方明至建元二十年正月復請曇摩難提出增一阿含及中阿含於長安城內集義學沙門請念爲譯敷析研覈二載乃竟二含之顯念宣譯之功也自世高支謙已後莫踰於念在苻姚二代爲譯人之宗故關中僧衆咸共嘉焉其後續自出菩薩瓔珞十住斷結及出曜胎經中陰經等始就治定意多未盡遂尒遘疾卒于長安遠近白黑莫不歎惜矣

曇摩耶舍此云法明罽賓人少而好學年十四爲弗若多羅所知長而氣幹高爽雅有神慧該覽經律明悟出群陶思八禪遊心七覺時人方之浮頭婆馱孤行山澤不避虎兕獨處思念動移宵日常於樹下每自克責年將三十尚未得果何其懈哉於是累日不寢不食專精苦到以悔先罪乃夢見博叉天王語之曰沙門當觀方弘化曠濟爲懷何守小節獨善而已道假衆緣復須時熟非分強求死而無證覺自思惟欲遊方授道既而踰歷名邦復踐郡國以晉隆安中初達廣州住白沙寺耶舍善誦毗婆沙律人咸号爲大毗婆沙時年已八十五徒衆八十五人時有清信女張普明諮受佛法耶舍爲說佛生緣起并爲譯出差摩經一卷至義熙中來入長安時姚興僭号甚崇佛法耶舍既至深加禮異會有天竺沙門曇摩掘多來入關中同氣相求宛然若舊因共出舍利弗阿毗曇以僞秦弘始九年初書梵文至十六年翻譯方竟凡二十二卷僞太子姚泓親管理味沙門道標爲之作序耶舍後南遊江陵止于辛寺大弘禪法其有味靖之賓披榛而至者三百餘人凡士庶造者雖先無信心見皆敬悅自說有一師一弟子係業並得羅漢傳者失其名又嘗於外門閉戶坐禪忽有五六沙門來入其室又時見沙門飛來樹端者往往非一常交接神明而俯同矇俗雖道迹未彰時人咸謂已階聖果至宋元嘉中辭還西域不知所終耶舍有弟子法度善梵漢之言常爲譯語度本竺婆勒子勒久停廣州往來求利中途於南康生男仍名南康長名金迦入道名法度度初爲耶舍弟子承受經法耶舍既還外國度便獨執矯異規以攝物乃言專學小乘禁讀方等唯禮釋迦無十方佛食用銅鉢無別應器又令諸尼相捉而行悔罪之日但伏地相向唯宋故丹陽尹顏竣女法弘尼交州刺史張牧女普明尼初受其法今都下宣業弘光等諸尼習其遺風東土尼衆亦時傳其法

高僧傳卷第一

曇識 [illegible] 鋒鏑 [illegible] 曇柯 [illegible] 敲 [illegible] 附庸 [illegible] 傳 綜 達 [illegible] 莞 恒 帝 巴 [illegible] 剖析 改 [illegible] 慙 恢 [illegible] 鄭 亭 憀 彰 [illegible]

旅 [illegible] 牲 [illegible] 颺 帆 殞 命 [illegible] 驚 愕 [illegible] 大 蟒 [illegible] 讚 唄 [illegible] 謬 [illegible] 郢 匠 [illegible] 鋒 盾 [illegible] 庚 仲 [illegible] 奕 奕 [illegible] 行 [illegible] 流 便 [illegible] 閱 操 [illegible]

圖讖 [illegible] 聊 [illegible] 圖 緯 [illegible] 詭 譎 [illegible] 心 腦 [illegible] 僧 饒 [illegible] 蟠 異 [illegible] 郁 陀 [illegible] 鑑 然 [illegible] 砧 碪 [illegible] 誕 [illegible] 王 寔 茅 茨 [illegible] 騁 陷 [illegible] 虛 [illegible] 貽 [illegible] 昱 [illegible] 苛 [illegible]

孚 雷霆 翔 醴泉
洹 默 叩頭 疾疹 欸 孫
餅 尤 慣 積忌 孜 然
發 支 通 訓 谷 孜
邈 弘 燥 迅 池
四 蔫 顆 龍右 像住
緒 懺 管 蘑 竹 譏 構 怪 悅 饒
浙 縣 芜 胡
峡 岛 世 倚 晧 誣 謗 慦
齊 康 汲 郡 亥 衣 拔 襟 頓
琅 凱 僉 婆 伴
旅 隸 刺 郎 年 娛 閑 嬡
精 毅 氣 幹 琰 虎 兕 捷
僭

通四

高僧傳卷第二

宋會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰　通

譯經中

鳩摩羅什一　弗若多羅二
曇摩流支三　卑摩羅叉四
佛陀耶舍五　佛馱跋陀羅六
曇無讖七

鳩摩羅什此云童壽天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不群名重於國父鳩摩炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請為國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並不肯行及見摩炎心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎時其母慧解倍常聞雀梨大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子為說舍利弗在胎之證及什生之後還忘前言久之什母樂欲出家夫未之許遂更產一男名弗沙提婆後因出城遊觀見塚間枯骨異處縱橫於是深惟苦本定求出家誓志落髮不咽飲食至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫乃懼而許焉以未剃髮故猶不嘗進即勑人為除髮乃下飲食次旦受戒仍樂禪法專精匪懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三万二千言誦毗曇既過師授其義即自通達無幽不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃携什避之什年九歲隨母渡辛頭河至罽賓遇名德法師槃頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量才明博識獨步當時三藏九部莫不該博從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二含凡四百万言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入宮集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無言王益敬異日給鵝腊一雙粳米麵各三斗蘇六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視掃灑有若弟子其見尊崇如此至年十二其母携還龜茲諸國皆聘以重爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母曰常當守護此沙彌若至年三十五不破戒者當大興佛法度無數人與優波掘多無異若戒不全無能為也止可才明儁藝法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失聲下之母問其故荅云兒心有分別故鉢有輕重耳遂停沙勒一年其冬誦阿毗曇於十門修智諸品無所諮受而備達其妙又於六足諸問無所滯礙沙勒國有三藏沙門名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開法門凡有二益一國內沙門恥其不逮必見勉強二龜茲王必謂什出我國而彼尊之是尊我也必來交好王許焉即設大會請什昇座說轉法輪經龜茲王果遣重使酬其親好什以說法之暇乃尋訪外道經書善學韋陀舍多論多明文辭製作問荅等事又博覽四韋陀典及五明諸

論陰陽星算莫不必盡妙達吉凶言若符契爲性率達不厲小檢修行者頗共疑之然什自得於心未嘗介意時有莎車王子參軍王子兄弟二人委國請從而爲沙門兄字須利耶跋陀弟字須耶利蘇摩蘇摩才伎絕倫專以大乘爲化其兄及諸學者皆共師焉什亦宗而奉之親好弥至蘇摩後爲什說阿耨達經什聞陰界諸入皆空無相怪而問曰此經更有何義而皆破壞諸法答曰眼等諸法非眞實有什既執有眼根彼據因成無實於是研覈大小往復移時什方知理有所歸遂專務方等乃歎曰吾昔學小乘如人不識金以鍮石爲妙因廣求義要受誦中百二論及十二門等頃之隨母進到溫宿國即龜茲之北界時溫宿有一道士神辯英秀振名諸國手擊王鼓而自誓言論勝我者斬首謝之什既至以二義相檢即迷悶自失稽首歸依於是聲滿葱左譽宣河外龜茲王躬往溫宿迎什還國廣說諸經四遠學宗莫之能抗時王女爲尼字阿竭耶末帝博覽群經特深禪要云已證二果聞法喜踊迺更設大集請開方等經奧什爲推辯諸法皆空無我分別陰界假名非實時會聽者莫不悲感追悼恨悟之晚矣至年二十受戒於王宮從卑摩羅叉學十誦律有頃什母辭往天竺謂龜茲王白純曰汝國尋衰吾其去矣行至天竺進登三果什母臨去謂什曰方等深教應大闡眞丹傳之東土唯尓之力但於自身無利其可如何什曰大士之道利彼忘軀若必使大化流傳能洗悟朦俗雖復身當爐鑊苦而無恨於是留

住龜茲止于新寺後於寺側故宮中初得放光經始就披讀魔來蔽文唯見空牒什知是魔所爲誓心踰固魔去字顯仍習誦文復聞空中聲曰汝是智人何用以讀此什曰汝是少魔宜時速去我心如地不可轉也停住二年廣誦大乘經論洞其秘奧龜茲王爲造金師子座以大秦錦褥鋪之令什昇而說法什曰家師猶未悟大乘欲躬往仰化不得停此俄而大師盤頭達多不遠而至王曰大師何能遠顧達多曰一聞弟子所悟非常二聞大王弘贊佛道故冒涉艱危遠奔神國什得師至欣遂本懷即爲師說德女問經多明因緣空假昔與師俱所不信故先說也師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚之什曰大乘深淨明有法皆空小乘偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚可畏也安捨有法而愛空乎如昔狂人令績師績綿極令細好績師加意細若微塵狂人猶恨其麤績師大怒乃指空示曰此是細縷狂人曰何以不見師曰此縷極細我工之良匠猶且不見況他人耶狂人大喜以付織師師亦効焉皆蒙上賞而實無物汝之空法亦由此也什乃連類而陳之往復苦至經一月餘日方乃信服師歎曰師不能達反啓其志驗於今矣於是禮什爲師言和上是我大乘師我是和上小乘師矣西域諸國咸伏什神儁每至講說諸王皆長跪座側令什踐而登焉其見重如此什既道流西域名被東國時符堅僭号關中有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅堅於正殿引見二王因說堅云西域多產珍奇乃請兵往定以求內附至符堅建元十三年

歲次丁丑正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶即遣使求之至十七年二月鄯善王前部王等又說堅請兵西伐十八年九月堅遣驍騎將軍呂光陵江將軍姜飛將前部王及車師王等率兵七万西伐龜茲及烏耆諸國臨發堅餞光於建章宮謂光曰夫帝王應天而治以子愛蒼生爲本豈貪其地而伐之正以懷道之人故也朕聞西國有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽爲後學之宗朕甚思之賢哲者國之大寶若剋龜茲即馳驛送什光軍未到什謂龜茲王白純曰國運衰矣當有勍敵日下人從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純立純弟震爲主光既獲什未測其智量見年齒尚少乃凡人戲之強妻以龜茲王女什拒而不受辭甚苦到光曰道士之操不踰先父何所固辭乃飲以醇酒同閉密室什被逼既至遂虧其節或令騎牛及乘惡馬欲使墮落什常懷忍辱曾無異色光慙愧而止光還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見狼狽宜徙軍隴上光不納至夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推運揆數應速言歸中路必有福地可居光從之至涼州聞苻堅已爲姚萇所害光三軍縞素大臨城南於是竊號關外稱年太安太安元年正月姑臧大風什曰不祥之風當有姦叛然不勞自定也俄而梁謙彭晃相繼而反尋皆殄滅光至龍飛二年張掖

臨松盧水胡沮渠男成及從弟蒙遜反推建
康太守段業爲主光遣庶子泰州刺史太原
公纂率衆五万討之時論謂業等爲合纂有
威聲勢必全剋光以問什什曰觀察此行未
見其利既而纂敗績於合棃俄又郭馨作亂
纂委大軍輕還復爲馨所敗僅以身免光中
書監張資文翰温雅光甚器之資病光博營
救療有外國道人羅叉云能差資疾光喜給
賜甚重什知叉誑詐告資曰叉不能爲益徒
煩費耳冥運雖隱可以事試也乃以五色絲
作繩結之燒爲灰末投水中灰若出水還成
繩者病不可愈須臾灰聚浮出復繩本形既
而叉治無效少日資亡頃之光又卒子紹襲
位數日光庶子纂殺紹自立稱元咸寧元咸
寧二年有猪生子一身三頭龍出東廂井中
到殿前蟠臥比旦失之纂以爲美瑞号大殿
爲龍翔殿俄而有黑龍昇於當陽九宮門纂
改九宮門爲龍興門什奏曰比日潛龍出遊豕
妖表異龍者陰類出入有時而今屢見則爲
災眚必有下人謀上之變宜剋己修德以荅
天戒纂不納與什博戲殺棊曰斫胡奴頭什
曰不能斫胡奴頭胡奴將斫人頭此言有旨
而纂終不悟光弟保有子名超超小字胡奴
後果殺纂斬首立其兄隆爲主時人方驗什
之言也什停涼積年呂光父子既不弘道故
蘊其深解無所宣化苻堅已亡竟不相見及
姚萇僭有關中聞其高名虛心要請諸呂
以什智計多解恐爲姚謀不許東入及萇卒
子興襲位復遣敦請興弘始三年三月有樹
連理生于廟庭逍遙園葱變爲茝以爲美瑞

謂智人應入至五月興遣隴西公碩德西伐。
呂隆隆軍大破至九月隆上表歸降方得迎
什入關以其年十二月二十日至于長安興
待以國師之禮甚見優寵語言相對則淹留
終日研微造盡則窮年忘勌自大法東被始
於漢明涉歷魏晉經論漸多而支竺所出多
滯文格義興少崇三寶銳志講集什既至止
仍請入西明閣及逍遙園譯出衆經什既率
多諳誦無不究盡轉能漢言音譯流便既覽
舊經義多紕繆皆由先譯失旨不與胡本相
應於是興使沙門僧䂮僧遷法欽道流道恒
道標僧叡僧肇等八百餘人諮受什旨更令
出大品什持胡本興執舊經以相讎校其新
文異舊者義皆圓通衆心愜伏莫不欣讚興
以佛道沖邃其行唯善信爲出苦之良津御
世之洪則故託意九經遊心十二乃著通三
世論以勗示因果王公已下並欽讚厥風大
將軍常山公顯左將軍安城侯嵩並篤信緣
業屢請什於長安大寺講說新經續出小品
金剛般若十住法華維摩思益首楞嚴持世
佛藏菩薩藏遺教菩提無行呵欲自在王因
緣觀小無量壽新賢劫禪經禪法要禪要解
彌勒成佛彌勒下生十誦律十誦戒本菩薩
戒本釋成實十住中百十二門諸論凡三百
餘卷並暢顯神源揮發幽致于時四方義士
万里必集盛業久大于今式仰龍光釋道生
慧解入微玄構文外每恐言舛入關請決盧
山釋慧遠學貫群經棟梁遺化而時去聖久
疑義多端乃封以諮什語見遠傳初沙門僧
叡才識高明常隨什傳寫什每爲叡論西方

辭體商略同異云天竺國俗甚重文製其宮
商體韻以入絃爲善凡覲國王必有讚德見
佛之儀以歌歎爲貴經中偈頌皆其式也但
改梵爲秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有
似嚼飯與人非徒失味乃令嘔噦也什常作
頌贈沙門法和云心山育明德流薰万由延
哀鸞孤桐上清音徹九天凡爲十偈辭喻皆。
尒什雅好大乘志存敷廣常歎曰吾若著筆
作大乘阿毗曇非迦旃延子比也今在秦地
深識者寡折翮於此將何所論乃悽然而止
唯爲姚興著實相論二卷并注維摩出言成
章無所刪改辭喻婉約莫非玄奧什爲人神
情鑒徹傲岸出群應機領會鮮有其匹且篤
性仁厚汎愛爲心虛己善誘終日無勌姚主
常謂什曰大師聰明超悟天下莫二若一旦
後世何可使法種無嗣遂以伎女十人逼令
受之自尒已來不住僧坊別立廨舍供給豐
盈每至講說常先自說譬如臭泥中生蓮花
但採蓮華勿取臭泥也初什在龜茲從卑摩
羅叉律師受律卑摩後入關中什聞至欣然
師敬盡禮卑摩未知被逼之事因問什曰汝
於漢地大有重緣受法弟子可有幾人什荅
云漢境經律未備新經及諸論等多是什所
傳出三千徒衆皆從什受法但什累業障深
故不受師敬耳又杯度比丘在彭城聞什在
長安乃歎曰吾與此子戲別三百餘年杳然
未期遲有遇於來生耳什未終日少覺四大
不愈乃口出三番神呪令外國弟子誦之以
自救未及致力轉覺危殆於是力疾與衆僧告
別曰因法相遇殊未盡伊心方復後世惻愴

可言自以闇昧謬充傳譯凡所出經論三百餘卷唯十誦一部未及刪煩存其本旨必無差失願凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於眾前發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不燋爛以偽秦弘始十一年八月二十日卒于長安是歲晉義熙五年也即於逍遙園依外國法以火焚屍薪滅形碎唯舌不灰後外國沙門來云羅什所諳十不出一初什一名鳩摩羅耆婆外國製名多以父母為本什父鳩摩炎母字耆婆故兼取為名然什死年月諸記不同或云弘始七年或云八年或云十一年尋七與十一字或訛誤而譯經錄中猶有十一年者恐雷同三家無以正焉

弗若多羅此云功德華罽賓人也少出家以戒節見稱備通三藏而專精十誦律部為外國師宗時人咸謂已階聖果以偽秦弘始中振錫入關秦主姚興待以上賓之禮羅什亦挹其戒範厚相崇敬先是經法雖傳律藏未闡聞多羅既善斯部咸共思慕以偽秦弘始六年十月十七日集義學僧數百餘人於長安中寺延請多羅誦出十誦胡本羅什譯為晉文三分獲二多羅遘疾奄然棄世眾以大業未卒而匠人逝往悲恨之深有踰常痛曇摩流支此云法樂西域人也棄家入道偏以律藏馳名以弘始七年秋達自關中初弗若多羅誦出十誦未竟而亡廬山釋慧遠聞支既善毘尼希得究竟律部乃遣書通好曰佛教之興先行上國自分流已來四百餘年至於沙門律戒所闕尤多頃有西域道士弗若多羅是罽賓人其諷十誦胡本有羅什法師通才博見為之傳譯十誦之中文始過半多羅早喪中途而寢不得究竟大業慨恨良深傳聞仁者齎此經自隨甚欣所遇冥運之來豈人事而已耶想弘道為物感時而動叩之有人必情無所恡若能為律學之徒畢此經本開示梵行洗其耳目使始涉之流不失無上之津澡懷勝業者日月彌朗此則惠深德厚人神同感矣幸願垂懷不乖往意一二悉諸道人所具流支既得遠書及姚興敦請乃與什共譯十誦都畢研詳考覈條制審定而什猶恨文煩未善既而什化不獲刪治流支住長安大寺慧觀欲請下京師支曰彼土有人有法足以利世吾當更行無律教處於是遊化餘方不知所卒或云終於涼土未詳

卑摩羅叉此云無垢眼罽賓人沉靖有志力出家履道苦節成務先在龜茲弘闡律藏四方學者競往師之鳩摩羅什時亦預焉及龜茲陷沒乃避地烏纏頃之聞什在長安大弘經藏又欲使毘尼勝品復洽東國於是杖錫流沙冒險東渡以偽秦弘始八年達自關中什以師禮敬待叉亦以遠遇欣然及羅什棄世叉乃出遊關左逗于壽春止石澗寺律徒雲聚盛闡毘尼羅什所譯十誦本五十八卷最後一誦謂明受戒法及諸成善法事逐其義要改名善誦叉後齎往石澗開為六十一卷最後一誦改為毘尼誦故猶二名存焉頃之南適江陵於辛寺夏坐開講十誦既通漢言善相領納無作妙本大闡當時析文求理者其聚如林明條知禁者數亦殷矣律藏大弘叉之力也道場慧觀深括宗旨記其所制內禁輕重撰為二卷送還京師僧尼披習競相傳寫時聞者諺曰卑羅鄙語慧觀才錄都人繕寫紙貴如玉今猶行於世為後生法矣叉養德好閑棄諠離俗其年冬復還壽春石澗卒於寺焉春秋七十有七叉為人眼青時人亦號為青眼律師

佛陀耶舍此云覺明罽賓人婆羅門種世事外道有一沙門從其家乞食其父忿使人打之父遂手腳攣躄不能行止乃問於巫師對曰坐犯賢人鬼神使然也即請此沙門竭誠懺悔數日便瘳因令耶舍出家為其弟子時年十三常隨師遠行於曠野逢虎師欲走避耶舍曰此虎已飽必不侵人俄而虎去前行果見餘殘師密異之至年十五誦經日得二三萬言所住寺常於外分衛廢於誦習有一羅漢重其聰敏恒乞食供之至年十九誦大小乘經數百萬言然性度簡傲頗以知見自處謂少堪己師故不為諸僧所重但美儀止善談笑見者忘其深恨年及進戒莫為臨壇所以向立之歲猶為沙彌乃從其舅學五明諸論世間法術多所綜習年二十七方受具戒恒以讀誦為務手不釋牒每端坐思義不覺虛過時其專精如此後至沙勒國國王不悆請三千僧會耶舍預其一焉時太子達摩弗多此言法子見耶舍容服端雅問所從來耶舍訓對清辯太子悅之仍請留宮內供養待遇隆厚羅什後至復從舍受學甚相尊敬什既隨母還龜茲耶舍留止頃之王薨太子即位時苻堅遣呂光等西伐龜茲龜茲王急求救於沙勒沙勒王自率兵赴之使耶舍留輔太子委

以後車救軍未至而纂並已敗王歸具説羅什爲光所執舍乃歎曰我與羅什相遇雖久未盡懷抱其忽羇虜相見何期停十餘年乃東適龜茲法化甚盛時什在姑臧遣信要之裹糧欲去國人留之復停歲許後語弟子云吾欲尋羅什可密裝夜發勿使人知弟子曰恐明日追至不免復還耳耶舍乃取清水一鉢以藥投中呪數十言與弟子洗足即便夜發比至旦行數百里問弟子曰何所覺耶答曰唯聞疾風之響眼中淚出耳耶舍又與呪水洗足住息明旦國人追之已差數百里不及行達姑臧而什已入長安聞姚興逼以妾媵勸爲非法乃歎曰羅什如好綿何可使入棘林中什聞其至姑臧勸姚興迎之興未納頃之興命什譯出經藏什曰夫弘宣法教宜令文義圓通貧道雖誦其文未善其理唯佛陀耶舍深達幽致今在姑臧願詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取信千載也興從之即遣使招迎厚加贈遺悉不受乃笑曰明旨既降便應載馳檀越待士既厚脫如羅什見處則未敢聞命使還具説之興歎其幾慎重信敦喻方至長安興自出候問別立新省於逍遥園中四事供養並不受時至分衛一食而已于時羅什出十住經一月餘日疑難猶豫尚未操筆耶舍既至共相徵決辭理方定道俗三千餘人皆歎其當要舍爲人赤髭善解毗婆沙時人号曰赤髭毗婆沙既爲羅什之師亦稱大毗婆沙四事供養衣鉢卧具滿三間屋不以關心姚興爲貨之於城南造寺耶舍先誦曇無德律僞司隸校尉姚爽請令出之疑其遺謬乃試耶舍令誦羗籍藥方可五万言經二日乃執文覆之不誤一字衆服其强記即以弘始十二年譯出四分律凡四十四卷并出長阿含等涼州沙門竺佛念譯爲秦言道含筆受至十五年解座興䞋耶舍布絹万疋悉不受道含佛念布絹各千疋名德沙門五百人皆重䞋施耶舍後辭還外國至罽賓得虚空藏經一卷寄賈客傳與涼州諸僧後不知所終

佛馱跋陀羅此云覺賢本姓釋氏迦維羅衛人甘露飯王之苗裔也祖父達摩提婆此云法天嘗商旅於北天竺因而居焉父達摩修耶利此云法日父少亡賢三歲孤與母居五歲復喪母爲外氏所養從祖鳩婆利聞其聰敏兼悼其孤露乃迎還度爲沙弥至年十七與同學數人俱以習誦爲業衆皆一月賢一日誦畢其師歎曰賢一日敵三十夫也及受具戒修業精勤博學群經多所通達少以禪律馳名常與同學僧伽達多共遊罽賓同處積載達多雖服其才明而未測其人也後於密室閉户坐禪忽見賢來驚問何來答云暫至兜率致敬弥勒言訖便隱達多知是聖人未測深淺後屢見賢神變乃敬心祈問方知得不還果常欲遊方弘化備觀風俗會有秦沙門智嚴西至罽賓覩法衆清淨乃慨然東顧曰我諸同輩斯有道志而不遇真匠發悟莫由即諮詢國衆孰能流化東土僉云有佛馱跋陀者出生天竺那呵梨城族姓相承世遵道學其童齔出家已通解經論少受業於大禪師佛大先先時亦在罽賓乃謂嚴曰可以振維僧徒宣授禪法者佛馱跋陀其人也嚴既要請苦至賢遂愍而許爲於是捨衆辭師裹糧東逝步驟三載綿歷寒暑既度葱嶺路經六國國主矜其遠化並傾懷資奉至交趾乃附舶循海而行經一島下賢以手指山曰可止於此舶主曰客行惜日調風難遇不可停也行二百餘里忽風轉吹舶還向島下衆人方悟其神咸師事之聽其進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動舶主乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆舶俱發無肯從者賢自起收纜唯一舶獨發俄尒賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡聞鳩摩羅什在長安即往從之什大欣悦共論法相振發玄微多所悟益因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故尒何必能稱美談什每有疑義必共諮決秦太子泓欲聞賢説法乃要命群僧集論東宮羅什與賢數番往復什問曰法云何空答曰衆微成色色無自性故唯色常空又問既以極微破色空復云何破微答曰羣師或破析一微我意謂不尒又問微是常耶答曰以一微故衆微空以衆微故一微空時寶雲譯出此語不解其意道俗咸謂賢之所計微塵是常餘日長安學僧復請更釋賢曰夫法不自生緣會故生緣一微故有衆微微無自性則爲空矣寧可言不破一微常而不空乎此是問答之大意也秦主姚興專志佛法供養三千餘僧並往來宫闕盛修人事唯賢守靜不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五舶俱發既而弟子傳告外人關中舊僧咸以爲顯異惑

衆又賢在長安大弘禪業四方樂靖者並聞風而至但染學有淺深所得有濃淡澆僞之徒因而詭滑有一弟子因少觀行自言得阿那含果賢未即檢問遂致流言大被謗黷將有不測之禍於是徒衆或藏名潜去或踰牆夜走半日之中衆散殆盡賢乃怡然不以介意時舊僧僧䂮道恒等謂賢曰佛尚不聽説己所得法先言五舶將至虚而無實又門徒誑惑互起同異既於律有違理不同止宜可時去勿得停留賢曰我身若流萍去留甚易但恨懷抱未申以爲慨然耳於是與弟子慧觀等四十餘人俱發神志從容初無異色識真之衆咸共嘆惜白黑送者千有餘人姚興聞去悵恨乃謂道恒曰佛賢沙門協道來遊欲宣遺教緘言未吐良用深慨豈可以一言之咎令万夫無導因勅令追之賢謂使曰誠知恩旨無預聞命於是率侶宵征南指廬岳沙門釋慧遠久服風名聞至欣喜傾蓋若舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五舶止説在同意亦於律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中衆僧解其擯事遠乃請出禪數諸經賢志在遊化居無求安停山歲許復西適江陵遇外國舶主既而訊訪果是天竺五舶先所見者也傾境士庶競來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衛不問豪賤時陳郡袁豹爲宋武帝太尉長史宋武南討劉毅豹隨府届于江陵賢將弟子慧觀詣豹乞食豹素不敬信待之甚薄未飽辭退豹曰似未足且復少留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即呼左右益飯飯果盡豹大慚愧既而問慧

觀曰此沙門何如人觀曰德量高遠非凡所測豹深歎異以啓太尉太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與俱歸安止道場寺賢儀軌率素不同華俗而志韻清遠雅有淵致京師法師僧弼與沙門寶林書曰鬪場禪師甚有天心便是天竺王何風流人也其見稱如此先是沙門支法領於于填得華嚴前分三万六千偈未有宣譯到義熙十四年吳郡内史孟顗右衛將軍褚叔度即請賢爲譯匠乃手執梵文共沙門法業慧義慧嚴等百有餘人於道場譯出詮定文旨會通華戎妙得經意故道場寺猶有華嚴堂焉又沙門法顯於西域所得僧祇律梵本復請賢譯爲晉文語在顯傳其先後所出觀佛三昧海六卷泥洹及脩行方便論等凡一十五部一百十有十卷並究其幽旨妙盡文意賢以元嘉六年卒春秋七十有一矣

曇無讖或云曇摩讖或云曇無讖蓋取梵音不同也其本中天竺人六歲遭父憂隨母傭織能氎爲業見沙門達摩耶舍此云法明道俗所崇豐於利養其母羨之故以讖爲其弟子十歲同學數人讀呪聰敏出群誦經日得万餘言初學小乘兼覽五明諸論講説精辯莫能酬抗後遇白頭禪師共讖論議習業既異交諍十旬讖雖攻難鋒起而禪師終不肯屈讖服其精理乃謂禪師曰頗有經典可得見不禪師即授以樹皮涅槃經本讖尋讀驚悟方自慙恨以爲坎井之識久迷大方於是集衆悔過遂專業大乘至年二十誦大小乘經二百餘万言讖從兄善能調象騎殺王所乘白耳

大象王怒誅之令曰敢有視者夷三族親屬莫敢往者讖哭而葬之王怒欲誅讖讖曰王以法故殺之我以親而葬之並不違大義何爲見怒傍人爲之寒心其神色自若王奇其志氣遂留供養之讖明解呪術所向皆驗西域号爲大呪師後隨王入山王渴須水不能得讖乃密呪石出水因讚曰大王惠澤所感遂使枯石生泉隣國聞者皆歎王德于時雨澤甚調百姓稱詠王悅其道術深加優寵頃之王意稍歇待之漸薄讖以久處致厭乃辭往罽賓賚大涅槃前分十卷并菩薩戒經菩薩戒本等彼國多學小乘不信涅槃乃東適龜茲頃之復進到姑臧止於傳舍慮失經本枕之而寢有人牽之在地讖驚覺謂是盜者如此三夕聞空中語曰此如來解脱之藏何以枕之讖乃慙悟別置高處夜有盜之者數過提舉竟不能動明旦讖持經去不以爲重盜者見之謂是聖人悉來拜謝時河西王沮渠蒙遜僭據涼土自稱爲王聞讖名呼與相見接待甚厚蒙遜素奉大法志在弘通欲請出經本讖以未參土言又無傳譯恐言舛於理不許即翻於是學語三年方譯寫初分十卷時沙門慧嵩道朗獨步河西値其宜出經藏深相推重轉易梵文嵩公筆受道俗數百人疑難縱橫讖臨機釋滯清辯若流兼富於文藻辭製華密嵩朗等更請廣出諸經次譯大集大雲悲華地持優婆塞戒金光明海龍王菩薩戒本等六十餘万言讖以涅槃經本品數未足還外國究尋値其母亡遂留歲餘後於于填更得經本中分復還姑臧譯之後又遣

使干填尋得後分於是續譯爲三十卷以僞玄始三年初就翻譯至玄始十年十月二十三日三袠方竟即宋武永初二年也讖云此經梵本三万五千偈於此方減百万言今所出者止一万餘偈讖嘗告蒙遜云有鬼入聚落必多災疫遜不信欲躬見爲驗讖即以術加遜遜見而駭怖讖曰宜潔誠齋戒神呪驅之乃讀呪三日謂遜曰鬼已去矣時境首有見鬼者云見數百疫鬼奔驟而逝境內獲安讖之力也遜益加敬事至遜僞承玄二年蒙遜濟河伐乞伏暮末於抱罕以世子興國爲前驅爲末軍所敗興國擒爲後乞伏失守暮末與興國俱獲於赫連勃勃後爲吐谷渾所破興國遂爲亂兵所殺遜大怒謂事佛無應即欲遣斥沙門五十已下皆令罷道蒙遜先爲母造丈六石像像遂泣涕流涙讖又格言致諫遜乃改心而悔焉時魏虜拓跋燾聞讖有道術遣使迎請且告遜曰若不遣讖便即加兵遜既事讖日久未忍聽去後又遣僞太常高平公李順策拜蒙遜爲使持節侍中都督涼州西域諸軍事太傅驃騎大將軍涼州牧涼王加九錫之禮又命遜曰聞彼有曇摩讖法師博通多識羅什之流秘呪神驗澄公之匹朕思欲講道可馳驛送之遜與李順讌於新樂門上遜謂順曰西蕃老臣蒙遜奉事朝廷不敢違失而天子信納佞言苟見威迫前遣表求留曇無讖而今便來徵索此是門師當與之俱死實不惜殘年人生一死詎覺幾時順曰王欵誠先著遣愛子入侍朝廷欽王忠績故顯嘉殊禮而王以一胡道人虧山岳之功不忍一朝之忿損由來之美豈朝廷相待之厚竊爲大王不取主上虛襟之至弘文所知弘文者遜所遣僻魏使也遜曰太常口英如蘇秦恐情不副辭耳遜既吝讖不遣又迫魏之強至遜義和三年三月讖因請西行更尋涅槃後分遜忿其欲去乃密圖害讖僞以資糧發遣厚贈寶貨臨發之日讖乃流涕告衆曰讖業對將至衆聖不能救矣以本有心誓義不容停比發遜果遣刺客於路害之春秋四十九是歲宋元嘉十年也黑白遠近咸共嗟焉既而遜左右常白日見鬼神以劍擊遜至四月遜寢疾而亡初讖在姑臧有張掖沙門道進欲從讖受菩薩戒讖云且悔過乃竭誠七日七夜至第八日詣讖求受讖忽大怒進更思惟但是我業鄣未消耳乃戮力三年且禪且定即於定中見釋迦文佛與諸大士授已戒法其夕同止十餘人皆感夢如進所見進欲詣讖說之未至數十步讖驚起唱言善哉善哉已感戒矣吾當更爲作證次第於佛像前爲說戒相時沙門道朗振譽關西當進感戒之夕朗亦通夢乃自卑戒臘求爲法弟於是從進受者千有餘人傳授此法迄至于今皆讖之餘則有別記云菩薩地持經應是伊波勒菩薩傳來此土後果是讖所傳譯疑讖或非凡也蒙遜有從弟沮渠安陽侯者爲人強志疎通涉獵書記因讖入河西弘闡佛法安陽乃銳意內典奉持五禁所讀衆經即能諷誦常以爲務學多聞大士之盛業少時常度流沙至于闐國於瞿摩帝大寺遇天竺法師佛䭾斯那諮問道義斯那本學大乘天才秀發誦半億偈明了禪法故西方諸國號爲人中師子安陽從受禪秘要治病經因其梵本口誦通利既而東歸於高昌得觀世音弥勒二觀經各一卷及還河西即譯出禪要轉爲晉文及僞魏吞并西涼乃南奔于宋晦志卑身不交世務常遊止塔寺以居士自畢初出弥勒觀音二觀經丹陽尹孟顗見而善之深加賓接後竹園寺慧濬尼復請出禪經安陽既通習積久臨筆無滯旬有七日出爲五卷頃之又於鍾山定林寺譯出佛父般泥洹經一卷安陽居絶妻孥無欲榮利縱容法侶宣通正法是以黑白咸敬而嘉焉後遘疾而終讖所出諸經至元嘉中方傳建業道場慧觀法師志欲重尋涅槃後分乃啓宋太祖資給遣沙門道普將書吏十人西行尋經至長廣郡舶破傷足因疾而卒道普臨終歎曰涅槃後分與宋地無緣矣普本高昌人經遊西域遍歷諸國供養尊影頂戴佛鉢四塔道樹足跡形像無不瞻覲善能梵書備諸國語遊履異域別有大傳時高昌復有沙門法盛亦經往外國立傳凡有四卷又有竺法維釋僧表並經往佛國云

高僧傳卷第二　　　通

倜儻 [illegible] 琰 [illegible] 赤縣 [illegible] 娉 [illegible] 不咽 [illegible] 乘隙 [illegible] 挫 [illegible] 騎 [illegible] 鶵 [illegible] 腊 [illegible] 餞 [illegible] 鍮石 [illegible] 績線 [illegible] 驍 [illegible] 勍敵 [illegible] 強 [illegible] 宴 [illegible] 酻 [illegible] 偕 [illegible] 猴俱 [illegible] 徙 [illegible] 供滌 [illegible] 扢 [illegible] 縞素 [illegible]

姑臧　狙瓅　棊
偃　蝓卧　豕　安　青
挹　菹　訣　僻　碧　攀
恆伏　沖遠　折　斜
薛　剛
念斛　倒揄　選　詭　沓
學彝　妾媵　盡戲　羈虜
步驟　矜　洗偽
掟揩　瑜墻　楷
翁耗　鐎　佞言　抱罕　感
恭　聚驎
迫　臥誡　盧矜　爹　濟
瞻覩

高僧傳卷第三　　　　　通六

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

譯經下

宋江陵辛寺釋法顯一　　黃龍釋曇無竭二
建康陸光寺佛馱什三　　河西浮陀跋摩四
京師枳園寺釋智嚴五　　六合山釋寶雲六
京師祇洹寺求那跋摩七
京師奉誠寺僧伽跋摩八　　京兆釋智猛十
上定林寺曇摩蜜多九
道林寺畺良耶舍十一
中興寺求那跋陀羅十二
齊正觀寺求那毗地十三

釋法顯姓龔平陽武陽人有三兄並齠齓而亡其父恐禍及顯三歲便度為沙彌居家數年病篤欲死因送還寺信宿便差不肯復歸其母欲見之不得為立小屋於門外以擬去來十歲遭父憂叔父以其母寡獨不立逼使還俗顯曰本不以有父而出家也正欲遠塵離俗故入道耳叔父善其言乃止頃之母喪至性過人葬事畢仍即還寺嘗與同學數十人於田中刈稻時有飢賊欲奪其穀諸沙彌悉奔走唯顯獨留語賊曰若欲須穀隨意所取但君等昔不布施故致飢貧今復奪人恐來世彌甚貧道預為君憂耳言訖即還賊棄穀而去眾僧數百人莫不歎服及受大戒志行明敏儀軌整肅常慨經律舛闕誓志尋求以晉隆安三年與同學慧景道整慧應慧嵬等發自長安西渡流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至于葱嶺嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘所又躡懸絙過河數十餘處皆漢之張騫甘父所不至也次度小雪山遇寒風暴起慧景噤戰不能前語顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絕而卒顯撫之泣曰本圖不果命也柰何復自力孤行遂過山險凡所經歷三十餘國將至天竺去王舍城三十餘里有一寺逼冥過之顯欲詣者闍崛山寺僧諫曰路甚艱嶮且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也眾莫能止乃遣兩僧送之顯既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊跡如覩聖儀至夜有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰若欲相害待我誦竟若見試者可便退矣師子良久乃去明晨還反路窮幽梗止有一逕通行未至里餘忽逢一道人年可九十容服粗素而神氣儁遠顯雖覺其韻高而不悟是神人後又逢一少僧顯問曰向耆年是誰耶答云頭陀迦葉大弟子也顯方大悔恨更追至山所有橫石塞于室口遂不得入顯流涕而去進至迦施國國有白耳龍每與眾僧約令國內豐熟皆有信効沙門為起龍舍并設福食每至夏坐訖龍輒化作一小蛇兩耳悉白眾咸識是龍以銅盂盛酪置龍於中從上座至下行之遍乃化去

年轉一出顯亦親見後至中天竺於摩竭提邑波連弗阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律又得薩婆多律抄雜阿毗曇心綖經方等泥洹經等顯留三年學梵語梵書方躬自書寫於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十餘或留或亡顧影唯己常懷悲慨忽於王

通六　三

像前見商人以晉地一白團扇供養不覺悽然下淚停二年復得彌沙塞律長雜二含及雜藏並漢土所無既而附商人大舶循海而還舶有二百許人值暴風水衆皆惶懅即取雜物棄之顯恐棄其經像唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧舶任風而去得無傷壞經十餘日達耶婆提國停五月復隨他商東適廣州舉帆二十餘日夜忽大風合舶震懼衆咸皆議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令一衆俱亡共欲推之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不尒便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我至彼告王必當罪汝商人相視失色僶俛而止既水盡粮竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未測何方即乘船入浦尋村見獵者二人顯問此是何地耶獵者曰此是青州長廣郡牢山南岸獵者還以告太守李嶷嶷素敬信忽聞沙門遠至躬自迎勞顯持經像隨還頃之欲南歸青州刺史請留過冬顯曰貧道投身於不反之地志在弘通所期未果不得久停遂南造京師就外國禪師佛馱跋陀於道場寺譯出摩訶僧祇律方等泥洹經雜阿毗曇心垂有百餘万言顯既出大泥洹經流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無改京師共傳咸歎神妙其餘經律未譯後至荊州卒於辛寺春秋八十有六衆咸慟惜其遊履諸國別有大傳焉

釋曇無竭此云法勇姓李幽州黃龍人幼為沙彌便修苦行持戒誦經為師僧所重嘗聞法顯等躬踐佛國乃慨然有忘身之誓遂以宋永初元年招集同志沙門僧猛曇朗之徒二十五人共齎幡蓋供養之具發跡此土遠適西方初至河南國仍出海西郡進

通六　四

到高昌郡經歷龜茲沙勒諸國登葱嶺度雪山障氣千重層冰万里下有大江流急若箭於東西兩山之脇繫索為橋十人一過到彼岸已舉烟為幟後人見烟知前已度方得更進若久不見烟則知暴風吹索人墮江中行經三日復過大雪山懸崖壁立無安足處石壁皆有故杙孔處處相對人各執四杙先拔下杙右手攀上杙展轉相攀經三日方過及到平地相待料檢同侶失十二人進至罽賓國禮拜佛鉢停歲餘學梵書梵語求得觀世音受記經梵文一部復西行至辛頭那提河漢言師子口緣河西入月氏國禮拜佛肉髻骨及覩自沸水船後至檀特山南石留寺住僧三百餘人雜三乘學無竭停此寺受大戒天竺禪師佛馱多羅此云覺救彼方咸云已證聖果無竭請為和上漢沙門志定為阿闍梨停夏坐三月日復行向中天竺界路既空曠唯齎石蜜為粮同侶而有十三人八人於路並死餘五人同行無竭雖屢經危棘而繫念所齎觀世音經未嘗暫廢將至舍衛國中野逢山象一群無竭稱名歸命即有師子從林中出象驚惶奔走後度恒河復值野牛一群鳴吼而來將欲害人無竭歸命如初尋有大鷲飛來野牛驚散遂得免之其誠心所感

通六　五

在險克濟皆此類也後於南天竺隨舶汎海達廣州所歷事跡別有記傳其所譯出觀世音受記經今傳于京師後不知所終

佛馱什此云覺壽罽賓人少受業於彌沙塞部僧專精律品兼達禪要以宋景平元年七月屆于楊州先沙門法顯於師子國得彌沙塞律梵本未及翻譯而法顯遷化京邑諸僧聞什既善此學於是請令出焉以其年冬十一月集于龍光寺譯為三十四卷稱為五分律什執梵文于闐沙門智勝為譯龍光道生東安慧嚴共執筆參正宋侍中瑯琊王練為檀越至明年四月方竟仍於大部抄出戒心及羯磨文等並行於世什後不知所終

浮陀跋摩此云覺鎧西域人也幼而履操明直聰悟出群習學三藏偏善毗婆沙論常誦持此部以為心要宋元嘉之中達于西涼先有沙門道泰志用強果少遊葱右遍歷諸國得毗婆沙梵本十有万偈還至姑臧側席虛衿企待明匠聞跋摩遊心此論請為翻譯時蒙遜已死子牧犍襲位以犍承和五年歲次丁丑四月八日即宋元嘉十四年於涼州城內閑豫宮中請跋摩譯為泰即筆受沙門慧嵩道朗與義學僧三百餘人考正文義再周方訖凡一百卷沙門道挻為之作序有頃魏

房拓跋燾西伐姑臧涼土崩亂經書什物皆被焚蕩遂失四十卷今唯有六十卷存焉跋摩避亂西反不知所終

釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精懃著名納衣宴坐蔬食永歲每以本域丘墟志欲博事名師廣求經誥遂周流西國進到罽賓入摩天陀羅精舍從佛馱先比丘諮受禪法漸染三年功踰十載佛馱先見其禪思有緒特深器異彼諸道俗聞而歎曰秦地乃有求道沙門矣始不輕秦類敬接遠人時有佛馱跋陀比丘亦是彼國禪匠嚴乃要請東歸欲令傳法中土跋陀嘉其懇至遂共東行於是踰越沙險遠 通六 自關中常依隨跋陀 六 止長安大寺頃之跋陀橫為秦僧所擯嚴亦分散憩于山東精舍坐禪誦經勵力精學晉義熙十三年宋武帝西伐長安尅捷旋旆塗步山東時始興公王恢從駕遊觀山川至嚴精舍見其同止三僧各坐繩床禪思湛然恢至良久不覺於是彈指三人開眼俄而還閉問不與言恢心敬其奇訪諸耆老皆云此三僧隱居求志高潔法師也恢即啟宋武延請還都莫肯行者既屢請懇至二人推嚴隨行恢道懷素篤禮事甚殷還都即住始興寺嚴性虛靜志避諠塵恢乃為於東郊之際更起精舍即枳園寺也嚴前還於西域所得梵本衆經未及譯寫到元嘉四年乃共沙門寶雲譯出普曜廣博嚴淨四天王等經嚴在寺不受別請常分衛自資道化所被幽顯咸伏有見鬼者云見西州太社聞鬼相語嚴公至當辟易此人來之解俄而嚴至聊問姓字果稱智嚴默而識之密加禮異俄同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病恒見鬼來吁可駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見群鬼迸散嚴既進為夫人說經疾以之瘳因稟五戒一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方無所滯著稟性沖退不自陳敘故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時嘗受五戒 通六 有所虧犯後入道受具足 七 常疑不得戒每以為懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達值羅漢比丘具以事問羅漢羅漢不敢判決乃為嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而化時年七十八彼國法凡聖燒身之處各有其所嚴雖戒操高明而實行未辨始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智羽智遠故從西來報此徵瑞俱還外國以此推嚴信是得道人也但未知果向中間深淺耳

釋寶雲未詳氏族傳云涼州人少出家精懃有學行志韻剛潔不偶於世故少以方直純素為名而求法懇惻忘身徇道志欲躬覩靈跡廣尋經要遂以晉隆安之初遠適西域與法顯智嚴先後相隨涉履流沙登踰雪嶺懃苦艱危不以為難遂歷于闐天竺諸國備覩靈異乃經羅刹之野聞天鼓之音釋迦影迹多所瞻禮雲在外域遍學梵書天竺諸國音字詁訓悉皆備解後還長安隨禪師佛馱跋陀業禪師進道俄而禪師橫為秦僧所擯徒衆悉同其咎雲亦奔散會廬山釋慧遠解其擯事共歸京師安止道場寺衆僧以雲志力堅猛弘道絕域莫不披衿諮問敬而愛焉雲譯出新無量壽晚出諸經多雲所治定華梵兼通音訓允正雲之所定衆咸信服初關中沙門竺佛念善於宣譯於符姚二代顯出衆經江左譯梵莫踰於雲故於晉宋之際弘通法藏沙門慧觀等咸友而善之雲性好幽居以保閑寂遂適六合山寺譯出佛本行讚經山多荒民俗好草竊雲說法教誘多有改悟禮事供養十室而九頃之道場慧觀臨亡請雲還都總理寺任雲不得已而還居道場歲許復更還六合以元嘉二十六年終於山寺春秋七十有四其遊履外國別有記傳

求那跋摩此云功德鎧本刹利種累世為王 八 治在罽賓國 通六 祖父呵梨跋陀此言師子賢以剛直被徙父僧伽阿難此言衆喜因潛隱山澤跋摩年十四便機見儁達深有遠度仁愛汎博崇德務善其母嘗須野肉令跋摩辦之跋摩啓曰有命之類莫不貪生夭彼之命非仁人矣母怒曰設令得罪吾當代汝跋摩他日煑油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代況三塗耶母乃悔悟終身斷殺至年十八相工見而謂曰君年三十當撫臨大國南面稱尊若不樂世榮當獲聖果至年二十出家受戒洞明九部博曉四含誦經百餘万言深達律品妙入禪要時人号曰三藏法師至年三十罽賓國王薨絕無紹嗣衆咸議曰跋摩帝室之胤又才明德重可請令還俗以紹國位群臣數百再三固請跋摩不納乃辭師違衆林栖谷飲孤行山野遁迹人世後到師子國觀風弘教識真之衆咸謂已得初果儀

形感物見者發心後至闍婆國初未至一日
闍婆王母夜夢見一道士飛舶入國明旦果
是跋摩來至王母敬以聖禮從受五戒母因
勸王曰宿世因緣得爲母子我已受戒而汝
不信恐後生之因永絶今果王迫以母勅即
奉命受戒漸染既久專精稍篤頃之隣兵犯
迺六　九　之
境王謂跋摩曰外賊恃力欲見侵侮若與鬪
戰傷殺必多如其不拒危亡將至今唯歸命
師尊不知何計跋摩曰暴寇相攻宜須禦捍
但當起慈悲心勿興害念耳王自領兵擬之
旗鼓始交賊便退散王遇流矢傷脚跋摩爲
呪水洗之信宿平復王恭信稍殷乃欲出家
脩道因告群臣曰吾欲躬栖法門卿等可更
擇明王群臣皆拜伏勸請曰王若捨國則子
民無依且敵國兇強恃險相對如失恩覆則
黔首奚處大王天慈寧不愍念敢以死請伸
其悃愊王不忍固違乃就群臣請三願若許
者當留治國一願凡所王境同奉和上二願
盡所治內一切斷殺三願所有儲財賑給貧
病群臣歡喜僉然敬諾於是一國皆從受戒
王後爲跋摩立精舍躬自琢材傷王脚指跋
摩又爲呪治有頃平復道化之聲播於遐邇
隣國聞風皆遣使要請時京師名德沙門慧
觀慧聰等遠挹風猷思欲餐稟以元嘉元年
九月面啓文帝求迎請跋摩帝即　勅交州
刺史令泛舶延致觀等又遣沙門法長道沖
道儁等往彼祈請并致書於跋摩及闍婆王
婆多伽等必希顧臨宋境流行道教跋摩以
聖化宜廣不憚遊方先已隨商人竺難提舶
欲向一小國會値便風遂至廣州故其遺文

云業行風所吹遂至於宋境此之謂也文帝
知跋摩已至南海於是復勅州郡令資發下
京路由始興經停歲許始興有虎市山儀形
聳峙峯嶺高絶跋摩謂其髣髴耆闍乃改名
靈鷲於山寺之外別立禪室去寺數里磬音
不聞每至鳴椎跋摩已至或冐雨不沾或履
泥不污時衆道俗莫不肅然增敬寺有寶月
殿跋摩於殿北壁手自畫作羅云像及定光
儒童布髮之形像成之後每夕放光久之乃
歇始興太守蔡茂之深加敬仰後茂之將死
跋摩躬自往視說法安慰後家人夢見茂之
在寺中與衆僧講法實由跋摩化導之力也
迺六　十
此山本多虎災自跋摩居之晝行夜往或時
値虎以杖按頭抒之而去於是山旅水賓去
來無梗感德歸化者十有七八焉跋摩嘗於
別室坐禪累日不出寺僧遣沙彌往候之見
一白師子緣柱而立亘空彌漫生青蓮華沙
彌驚恐大叫往逐師子豁無所見其靈異無
方類多如此後文帝重勅觀等復更敦請乃
汎舟下都以元嘉八年正月達于建業文帝
引見勞問慇懃因又言曰弟子常欲持齋不
殺迫以身徇物不獲從志法師既不遠万里
來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不
在事法由已非由人且帝王與匹夫所修各
異匹夫身賤名劣言令不威若不尅己苦躬
將何爲用帝王以四海爲家万民爲子出一
嘉言則士女咸悅布一善政則人神以和刑
不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節
百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋亦大矣不殺
亦衆矣寧在闕半日之飡全一禽之命然後

方爲弘濟耶帝乃撫机歎曰夫俗人迷於遠
理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯
近教者則拘恡篇章至如法師所言眞謂開
悟明達可與言天人之際矣乃勅住祇洹寺
供給隆厚公王英彥莫不宗奉俄而於寺開
講法華及十地法席之日軒蓋盈衢觀矚往
迺六　十一　之
還肩隨踵接跋摩神府自然妙辯天逸或時
假譯人而往復懸悟後祇洹慧義請出菩薩
善戒始得二十八品後弟子代出二品成三
十品未及繕寫失序品及戒品故今猶有兩
本或稱菩薩戒地初元嘉三年徐州刺史王
仲德於彭城請外國伊葉波羅譯出雜心至
擇品而緣礙遂輟至是更請跋摩譯出後品
足成十三卷并先所出四分羯磨優婆塞五
戒略論優婆塞二十四戒等凡二十六卷並
文義詳允梵漢弗差時影福寺尼慧果淨音
等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京
云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品
不全跋摩云戒法本在大僧衆發設不本事
無妨得戒如愛道之緣諸尼又恐年月不滿
苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨
喜但西國尼年臘未登又十人不滿且令學
宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十
數其年夏在定林下寺安居時有信者採華
布席唯跋摩所坐華彩更鮮衆咸崇以聖禮
夏竟還祇洹其年九月二十八日中食未畢
先起還閤其弟子後至奄然已終春秋六十
有五未終之前預造遺文偈頌三十六行自
說因緣云已證二果手自封緘付弟子阿沙
羅云我終後可以此文遠示天竺僧亦可示

此境僧也既終之後即扶坐繩床顏貌不異
似若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬
烈咸見一物狀若龍蛇可長一匹許起於屍
側直上衝天莫能諳者即於南林戒壇前依
外國法闍毗之四部嚫集香薪成積灌之香
油以燒遺陰五色焰起氤氳麗空是時天景
澄朗道俗哀歎仍於其處起立白塔欲重受
戒諸尼悲泣望斷不能自勝初跋摩至京文
帝欲從受菩薩戒會虜寇侵境未及諮稟奄
而遷化以本意不遂傷恨彌深乃令衆僧譯
出其遺文云

前頂禮三寶　淨戒諸上座　濁世多諂曲
虛偽無誠信　通六　愚惑不識真　十二　僚賤輕有德
是以諸賢聖　現世嗟其迷　我求那跋摩
令行盡時至　所獲善功德　今當如實說
不以諂曲心　希有求名利　爲勸來懈怠
增長諸佛法　大法力如是　仁者咸諦聽
我昔曠野中　初觀於死屍　腫脹虫爛壞
是穢膿血流　繫心緣彼處　此身性如是
常見此身相　貪嫉不異火　如是無量種
修習死屍觀　放捨餘聞思　依止林樹間
是夜尊精進　正觀常不忘　境界恆在前
猶如對明鏡　如彼我亦然　由是心寂靜
輕身極明淨　清涼止是樂　增長大歡喜
則生無著心　變成骨鎖相　白骨現在前
朽壞肢節離　白骨悉患滅　無垢智熾燃
調伏思法相　我時得如是　身安極柔濡
如是方便修　勝進轉增長　微塵念念滅
壞色正念法　是則身究竟　何緣起貪欲
知因諸受生　如魚貪鉤餌　彼受無量壞

念念觀摩滅　知彼所依處　從心猨猴起
業及業報果　依緣念念滅　心所知種種
是名別相法　是則思慧念　次第滿足修
觀種種法相　其心轉明了　我於尒炎中
明見四念處　律行從是竟　攝心緣中住
苦如熾燃劍　斯由渴愛轉　受盡般涅槃
昔見彼三界　通六　死炎所熾燃　十三　形體極消瘦
喜息樂方便　身還漸充滿　勝妙衆相生
頂忍亦如是　是於我心起　真實正方便
漸漸略境界　寂滅樂增長　得世第一法
一念緣真諦　次第法忍生　是謂無漏道
妄想及諸境　名字悉遠離　境界真諦義
除惱獲清涼　成就三昧畢　離垢清涼緣
不消亦不汝　淨慧如明月　湛然正安住
純一寂滅相　非我所宜說　唯佛能證知
那波阿毗曇　說五因緣果　實義知修行
名者莫能見　諸論各異端　修行理無二
偏執有是非　達者無違諍　修行衆妙相
今我不宜說　懼人起妄想　誑惑諸世間
於彼修利相　我已說少分　若有明智者
善知此緣起　摩羅婆國界　始得初聖果
阿蘭若山寺　道迹修遠離　後於師子國
村名劫波利　進修得二果　是名斯陀含
從是各留難　障愆離欲道　見我修遠離
知是處空閑　成生希有心　利養競來集
我見如火毒　心生大猒離　避亂浮于海
闍婆及林邑　業行風所颺　隨緣之宋境
於是諸國中　隨力興佛法　無問所應問
誇實真實觀　今此身滅盡　寂若燈火滅

僧伽跋摩此云衆鎧天竺人也少而棄俗清
敏有戒德善解律藏尤精雜心以宋元嘉十
年步自流沙至于京邑器宇宏肅道俗敬異
咸宗事之号曰三藏法師初景平元年平陸
令許桑捨宅建刹因名平陸寺後道場慧觀
以跋摩道行純備請住此寺崇其供養以表
厥德跋摩共觀加塔三層今之奉誠是也跋
摩行道諷誦日夜不輟僧衆歸集道化流布
初三藏法師明於戒品將爲影福寺尼慧果
等重受具戒是時二衆未備而三藏遷化俄
而師子國比丘尼鐵薩羅等至都來乃請跋
摩爲師繼軌三藏時祇洹慧義擅步京邑謂
爲矯異執志不同親與跋摩拒論翻覆跋摩
通六　十四
摽宗顯法理證明允既德有所歸義遂迴剛
靡然推伏令弟子慧基等服膺供事僧尼受
者數百許人宋彭城王義康崇其戒範廣設
齋供四衆殷盛傾于京邑慧觀等以跋摩妙
解雜心諷誦通利先三藏雖譯未及繕寫即
以其年九月於長干寺招集學士更請出焉
寶雲譯語觀自筆受考覈研校一周乃訖續
出摩得勒伽分別業報略勸發諸王要偈及
請聖僧浴文等跋摩遊化爲志不滯一方既
傳經事訖辭還本國衆咸祈止莫之能留元
嘉十九年隨西域賈人舶還外國莫詳其終
曇摩蜜多此云法秀罽賓人也年至七歲神
明澄正每見法事輒自然欣躍其親愛而異
之遂令出家罽賓多出聖達屢值明師博貫
群經特深禪法所得之要皆極其微爲人
沉邃有慧解儀軌詳正生而連眉故世号連
眉禪師少好遊方誓志宣化周歷諸國遂適
龜茲未至一日王夢神告王曰有大福德人

明當入國汝應供養明旦即勅外司若有異人入境必馳奏聞俄而蜜多果至王自出郊迎乃請入宮遂從稟戒盡四事之禮蜜多安而能遷不拘利養居數載密有去心神又降夢曰福德人捨王去矣王惕然驚覺既而君臣固留莫之能止遂度流沙進到燉煌於閑曠之地 通六 建立精舍植㮈千株開園百 十五 畝房閣池林極為嚴淨頃之復適涼州仍於公府舊寺更葺堂宇學徒濟濟禪業甚盛常以江右王畿志欲傳法以宋元嘉元年展轉至蜀俄而出峽停止荊州於長沙寺造立禪閣翹誠懇惻祈請舍利旬有餘日遂感一枚衝器出聲放光滿室門徒道俗莫不更增勇猛人百其心頃之泝流東下至于京師初止中興寺晚憩祇洹蜜多道聲素著化洽連邦至京甫爾傾都禮訊自宋文袁皇后及皇太子公主莫不設齋桂宮請戒椒掖參候之使旬日相望即於祇洹寺譯出禪經禪法要普賢觀虛空藏觀等常以禪道教授或千里諮受四輩遠近皆号大禪師會稽太守平昌孟顗深信正法以三寶為己任素好禪味敬心殷重及臨浙右請與同遊乃於鄮縣之山建立塔寺東境舊俗多趣巫祝及妙化所移比屋歸正自西徂東無思不服元嘉十年還都止鍾山定林下寺蜜多天性凝靜雅愛山水以為鍾山鎮岳埒美嵩華常歎下寺基構臨澗低側於是乘高相地揆卜山勢以元嘉十二年斬木刊石營建上寺士庶欽風獻奉稠疊禪房殿宇欝爾層構於是息心之眾萬里來集諷誦肅邕望風成化定林達禪師即神足弟子弘其風教聲震道俗故能淨化久而莫渝勝業崇而弗替蓋蜜多之遺烈也爰自西域至于南土凡所遊履靡不興造檀會敷陳教法初蜜多之發罽賓也有迦毗羅神王衛送遂至龜茲於中路欲反乃現形告辭蜜多曰汝神力通變自在遊處將不相隨共往南方語畢即收影不現遂遠從至都即於上寺圖像著壁迄至于今猶有聲影之驗潔誠祈福莫不享願以元嘉十九年七月六日卒于上寺春秋八十有七道俗四衆行哭相趨仍葬于鍾山宋熙寺前

釋智猛雍州京兆新豐人稟性端明厲行清 通六 十六 白少襲法服修業專至諷誦之聲以夜繼日每聞外國道人說天竺國土有釋迦遺迹及方等衆經常慨然有感馳心遐外以為萬里咫尺千載可追也遂以偽秦弘始六年甲辰之歲招結同志沙門十有五人發跡長安渡河跨谷三十六所至涼州城出自陽關西入流沙陵危度險有過前傳遂歷鄯善龜茲于闐諸國備矚風化從于闐西南行二千里始登葱嶺而九人退還猛與餘伴進行千七百里至波淪國同侶竺道嵩又復無常將欲闍毗忽失屍所在猛悲歎驚異於是自力而前與餘四人共度雪山渡辛頭河到罽賓國國有五百羅漢常往反阿耨達池有大德羅漢見猛至歡喜猛諮問方土為說四天子事具在猛傳猛於奇沙國見佛文石唾壺又於此國見佛鉢光色紫紺四際畫然猛香華供養頂戴發願鉢若有應能輕能重既而轉重力遂不堪及下案時復不覺重其道心所應如此復西南行千三百里至迦惟羅衛國見佛髮佛牙及肉髻骨佛影佛跡炳然具存又覩泥洹堅固之林降魔菩提之樹猛喜心內充設供一日兼以寶蓋大衣覆降魔像其所遊踐究觀靈變天梯龍池之事不可勝數後至華氏國阿育王舊都有大智婆羅門名羅閱宗舉族弘法王所欽 通六 十七 重造純銀塔高三丈既見猛至乃問秦地有大乘學不猛答悉大乘學羅閱驚歎曰希有希有將非菩薩往化耶猛於其家得大泥洹梵本一部又得僧祇律一部及餘經梵本誓願流通於是便反以甲子歲發天竺同行三伴於路無常唯猛與曇纂俱還於涼州出泥洹本得二十卷以元嘉十四年入蜀十六年七月造傳記所遊歷元嘉末卒于成都余歷尋遊方沙門記列道路時或不同佛鉢頂骨處亦乖爽將知遊往天竺非止一路頂鉢靈迹時屆異土故傳述見聞難以例也

畺良耶舍此云時稱西域人性剛直寡嗜欲善誦阿毗曇博涉律部其餘諸經多所該綜雖三藏兼明而以禪門專業每一禪觀或七日不起常以三昧正受傳化諸國以元嘉之初遠冒沙河萃于京邑太祖文皇深加歎異初止鍾山道林精舍沙門寶誌崇其禪法沙門僧含請譯藥王藥上觀及無量壽觀含即筆受以此二經是轉障之秘術淨土之洪因故沉吟嗟味流通宋國平昌孟顗承風欽敬資給豐厚顗出守會稽固請不去後移憩江陵元嘉十九年西遊岷蜀處處弘道禪學成群後還卒於江陵春秋六十矣時又有天竺

沙門僧伽達多僧伽羅多哆等並禪學深明
來遊宋境達多嘗在山中坐禪日時將迫念
欲虛齋乃有群鳥銜果飛來授之達多思惟
猕猴奉蜜佛亦受而食之今飛鳥授食何爲
不可於是受而進之元嘉十八年夏受臨川
康王請於廣陵結居後終於建業僧伽羅多
哆此云衆濟以宋景平之末來至京師乞食
人間宴坐林下養素幽閑不涉當世以元嘉
十年卜居鍾阜之陽剪棘開榛造立精舍即
宋熙是也

求那跋陀羅此云功德賢中天竺人以大乘
學故世號摩訶衍本婆羅門種幼學五明諸
通六　十八
論天文書算醫方呪術靡不該博後遇見阿
毗曇雜心尋讀驚悟乃深崇佛法爲其家世
外道禁絕沙門乃捨家潛遁遠求師範即投
簪落髮專精志學及受具戒博通三藏爲人
慈和恭恪事師盡禮頃之辭小乘師進學大
乘大乘師試令探取經匣即得大品華嚴師
嘉而歎曰汝於大乘有重緣矣於是讀誦講
宣莫能訓抗進受菩薩戒法乃奉書父母勸
歸正法曰若專守外道則離還無益若歸信
三寶則長得相見其父感其言至遂棄邪從
正跋陀前到師子諸國皆傳送資供既有緣
東方乃隨舶汎海中途風止淡水復竭舉舶
憂惶跋陀曰可同心并力念十方佛稱觀世
音何往不感乃密誦呪經懇到禮懺俄而信
風暴至密雲降雨一舶蒙濟其誠感如此元
嘉十二年至廣州刺史車朗表聞宋太祖遣
信迎接既至京都勅名僧慧嚴慧觀於新亭
慰勞見其神情朗徹莫不虔仰雖因譯交言
而欣若傾蓋初住祇洹寺俄而太祖延請深
加崇敬瑯琊顏延之通才碩學束帶造門於
是京師遠近冠蓋相望大將軍彭城王義康
丞相南譙王義宣並師事焉頃之衆僧共請
出經於祇洹寺集義學諸僧譯出雜阿含經
東安寺出法鼓經後於丹陽郡譯出勝鬘楞
通六　十九
伽經徒衆七百餘人寶雲傳譯慧觀執筆往
復諮析妙得本旨後譙王鎮荊州請與俱行
安止辛寺更創房殿即於辛寺出無憂王過
去現在因果經一卷無量壽一卷泥洹央掘
魔相續解脫波羅蜜了義現在佛名等經等
第一義五相略八吉祥等諸經并前所出凡
百餘卷常令弟子法勇傳譯度語譙王欲請
講華嚴等經而跋陀自忖未善宋言有懷愧
歎即旦夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有
人白服持劒擎一人首來至其前曰何故憂
耶跋陀具以事對荅曰無所多憂即以劒易
首更安新頭語令迴轉曰得無痛耶荅曰不
痛豁然便覺心神喜悅旦起語義皆通備領
宋言於是就講元嘉將末譙王屢有怪夢跋
陀荅云京都將有禍亂未及一年元兇搆逆
及孝建之初譙王陰謀逆節跋陀顏容憂慘
未及發言譙王問其故跋陀諫諍懇切乃流
涕而出曰必無所冀貧道不容扈從譙王以
其物情所信乃逼與俱下梁山之敗火艦轉
迫去岸懸遠判無全濟唯一心稱觀世音手
捉筇竹杖投身江中水齊至膝以杖刺水水
流深駛見一童子尋後而至以手牽之顧謂
童子汝小兒何能度我怳忽之間覺行十餘
步仍得上岸即脫納衣欲償童子顧覓不見
舉身毛竪方知神力焉時王玄謨督軍梁山
世祖勅軍中得摩訶衍善加料理驛信送臺
俄而尋得令舸送都世祖即時引見顧問委
曲曰企望日久今始相遇跋陀曰既染塵戾
分當灰粉今得接見重荷生造勅問並誰爲
賊荅曰出家之人不預戎事然張暢宋靈秀
等並是驅逼貧道所明但不圖宿緣乃逢此
事帝曰無所懼也是日勅住後堂供施衣物
給以人乘初跋陀在荊州十載每與譙王書
疏無不記錄及軍敗檢簡無片言及軍事者
世祖明其純謹益加禮遇後因閑談聊戲問
曰念丞相不荅曰受供十年何可忘德今從
通六　二十
陛下乞願願爲丞相三年燒香帝悽然慘容
義而許焉及中興寺成勅令移住爲開三間
房後於東府讌會王公畢集勅見跋陀時未
及淨髮白首皓然世祖遙望顧謂尚書謝莊
曰摩訶衍聰明機解但老期已至朕試問之
其必悟人意也跋陀上階因迎謂之曰摩訶
衍不負遠來之意但唯有一在即應聲荅曰
貧道遠歸帝京垂三十載天子恩遇銜愧罔
極但七十老病唯一死在帝嘉其機辯勅近
御而坐舉朝屬目後於秣陵界鳳皇樓西起
寺每至夜半輒有推戶而喚視不見人衆屢
厭夢跋陀燒香呪願曰汝宿緣在此我今起
寺行道禮懺常爲汝等若住者爲護寺善神
若不能住各隨所安既而道俗十餘人同夕
夢見鬼神千數皆荷擔移去寺衆遂安今陶
後渚白塔寺即其處也大明六年天下亢旱
禱祈山川累月無驗世祖請令祈雨必使有
感如其無獲不須相見跋陀曰仰憑三寶陛

下天感冀必降澤如其不獲不復重見即往
北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密
加秘呪明日晡時西北雲起初如車蓋日在
桑榆風震雲合連日降雨明旦公卿入賀勞
見慰勞暖施相續跋陀自幼已來蔬食終身
常執持香爐未嘗輟手每食竟輒分食飛鳥
過六　廿一
乃集手取食至太宗之世禮供弥隆到太始
四年正月覺體不悆便與太宗及公卿等告
別臨終之日延佇而望云見天華聖像禺中
遂卒春秋七十有五太宗深加痛惜慰賻甚
厚公卿會葬榮哀備焉時又有沙門寶意梵
言阿那摩低本姓康康居人世居天竺以宋
孝武建中來止京師瓦官禪房恒於寺中樹
下坐禪又曉經律時人亦号三藏常轉側數
百貝子立知凶吉善能神呪以香塗掌亦見
人往事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常
在床前忽有人竊之意取坐席一領空卷之
況上數過經于三夕唾壺還在席中莫測其
然於是四遠道俗咸敬而異焉齊文惠文宣
及梁太祖並敬以師禮焉永明末卒於所住
求那毗地此言安進本中天竺人弱年從道
師事天竺大乘法師僧伽斯聰慧強記勤於
諷誦講究大小乘將二十万言兼學外典明
陰陽占時驗事徵兆非一齊建元初來至京
師止毗耶離寺執錫從威儀端肅王公貴
勝迭相供請初僧伽斯於天竺國抄脩多羅
藏中要切譬喻撰為一命凡有百事教授新
學毗地悉皆通誦兼明義旨以永明十年秋
譯為齊文凡有十卷謂百句喻經復出十二
因緣及須達長者經各一卷自大明已後譯

經殆絶及其宣流世咸稱美毗地為人弘厚
故万里歸集南海商人咸宗事之供獻皆受
悉為營法於建業淮側造正觀寺居之重閣
層門殿堂整飾以齊中興二年冬終於所住
梁初復有僧伽婆羅者亦外國學僧儀貌謹
潔善於談對至京師亦止正觀寺今上甚加
禮接勑於正觀寺及壽光殿古雲館中譯出
大阿育王經解脫道論等凡十部三十三卷
使沙門釋寶唱袁曇允等執筆受現行於世
論曰傳譯之功尚矣固無得而稱焉昔如來
滅後長老迦葉阿難末田地等並具足住持
八万法藏弘道濟人功用弥博聖慧日光餘
過六　廿二
輝未隱是後迦旃延子達磨多羅達摩尸梨
帝等並博尋異論各著言說而皆祖述四含
宗執三藏至若龍樹馬鳴婆藪槃頭則於方
等深經領括樞要源發般若流貫雙林雖曰
化洽窪隆而亦俱得其性故令三寶載傳輪
轉未絶是以五百年中猶稱正法在世夫神
化所被遠近斯届一聲一光輒震他土一臺
一蓋動覆恒國眞丹之與迦維雖路絶蔥河
里踰數萬若以聖之神力譬猶武步之間而
令聞見限隔豈非時也及其緣運將感名教
潜洽或稱為浮屠之主或號為西域大神故
漢明帝詔楚王英云王誦黃老之微言尚浮
屠之仁祀及通夢金人遣使西域迺有攝摩
騰竺法蘭懷道來化協策孤征艱苦必達傍
峻壁而臨深躡飛絙而渡險遺身為物處難
能夷傳法宣經初化東土後學與聞蓋其力
也爰至安清支讖康會竺護等並異世一時
繼踵弘贊然夷夏不同音韻殊隔自非精括

詁訓領會良難屬有支謙聶承遠竺佛念釋
寶雲竺叔蘭無羅叉等並妙善梵漢之音故
能盡翻譯之致一言三復辭旨分明然後更
用此土宮商飾以成製論曰隨方俗語能示
正義於正義中置隨義語蓋斯謂也其後鳩
摩羅什碩學鉤深神鑒奥遠歷遊中土備悉
過六　廿三
方言復恨支竺所譯文製古質未盡善美迺
更臨梵本重為宣譯故致今古二經言殊義
一時有生融影叡嚴觀恒肇皆領悟言前辭
潤珠玉執筆承旨任在伊人故長安所譯鬱
為稱首是時姚興竊號跨有皇畿崇愛三寶
城壍遺法使夫慕道來儀遐迹烟萃三藏法
門有緣必覩自像運東遷在茲為盛其佛賢
比丘江東所譯華嚴大部曇無讖河西所翻
涅槃妙教及諸師所出四含五部犍度婆沙
等並皆言符法本理愜三印而童壽有別室
之過佛賢有擯黜之迹考之實錄未易詳究
或以時運澆薄道喪人漓故所感見爰至於
此若以近迹而求蓋亦珪璋一玷也又世高
無讖法祖法祚等並理思淹通仁澤成務而
皆不得其死將由業有傳感義無違避故羅
漢雖諸漏已盡尚有貫腦之厄比干雖忠諫
竭誠猶招賜劍之禍匪其然乎聞有竺法度
者自言專執小乘而與三藏乖越食用銅鉢
本非律儀所許伏地相向又是懺法所無且
法度生本南康不遊天竺晚值曇摩耶舍又
非專小之師直欲谿壑其身故為矯異然而
達量君子未曾迴適尼衆易從初稟其化夫
女人理教難愜事迹易翻聞因果則悠然扈
背見變術則奔波傾飲隨墜之義即斯謂也

竊惟正法淵廣數盈八億傳譯所得卷止千餘皆由踰越沙阻履跨危絕或望烟渡險或附杙前身及相會推求莫不十遺八九是以法顯智猛智嚴法勇等發趾則結旅成群還至則顧影唯一實足傷哉當知一經達此豈非更賜壽命而頃世學徒唯慕鑽求一典謂言廣讀多惑斯蓋墮學之辨匪曰通方之訓何者夫欲考尋理味決正法門豈可斷以胸襟而不博尋衆典遂使空勞傳寫永翳箱匣甘露正說竟莫披尋無上寶珠隱而弗用豈不惜哉若能貫採禪律融冶經論雖復祇樹息蔭玄風尚扇安養受業佛性猶彰遠報能仁之恩近稱傳譯之德儻獲身命寧不易歟 北四 通六

贊曰

頻婆揜唱　叔世靡依　五衆乖舛　八万弥綸

周星曜彩　漢夢通神　騰蘭識付　匍道來臻

慈雲徙蔭　慧水傳津　俾夫季末　方樹洪因

高僧傳卷第三　通六

稍 [illegible] 曠 [illegible] 躊 [illegible] 存

[illegible] 攫 [illegible] 强 [illegible] 悽 [illegible] 倏 [illegible]

托 [illegible] 全 [illegible] 捉 [illegible] 挺 [illegible]

丘 [illegible] 遽 [illegible] 旋 [illegible] 棙 [illegible] 滋 然 [illegible] 傫 至

洗 [illegible] 侵 侮 [illegible]

[illegible] 點 首 賜 [illegible] 給 [illegible]

柔 濡 [illegible] 鈎 [illegible]

餅 [illegible] 王

徵 [illegible] 擢 步 [illegible]

[illegible] 被 [illegible]

祖 [illegible] 亭 [illegible]

[illegible] 縣 [illegible] 巫 祝 [illegible] 渝 [illegible] 莫 [illegible] 萃 [illegible] 卮 [illegible]

疊 [illegible] 熱 [illegible] 欲 [illegible] 南 [illegible] 悅 [illegible]

從 [illegible] 恭 恪 [illegible] 竹 [illegible] 蹬 [illegible]

[illegible] 料理 [illegible] 舸 [illegible] 北五末

戾 [illegible] 秣陵 [illegible] 夢 [illegible] 跬 [illegible]

婆數 [illegible] 駭 [illegible] 逖 [illegible] 拚 [illegible]

瑋 [illegible] 窪隆 [illegible] 忠 蹇 [illegible] 趾 [illegible]

攸 [illegible] 玷 [illegible]

高僧傳卷第三　通六

高僧傳卷第四

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰　通七

義解一

晉洛陽朱士行一　淮陽支孝龍二

豫章山康僧淵三　高邑竺法雅四

中山康法朗五　燉煌竺法乘六

剡東岬山竺道潛七　剡沃洲支遁林八

剡山于法蘭九　剡白山于法開十

燉煌于道邃十一　剡葛峴竺法崇十二

始寧山竺法義十三　東莞竺僧度十四

朱士行穎川人志業方直勸沮不能移其操少懷遠悟脫落塵俗出家已後專務經典昔漢靈之時竺佛朔譯出道行經即小品之舊本也文句簡略意義未周士行嘗於洛陽講道行經覺文意隱質諸未盡善每歎曰此經大乘之要而譯理不盡誓志捐身遠求大本遂以魏甘露五年發迹雍州西渡流沙既至于闐果得梵書正本凡九十章遣弟子弗如檀此言法饒送經梵本還歸洛陽未發之頃于闐諸小乘學衆遂以白王云漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典王爲地主若不禁之將斷大法聾盲漢地王之咎也王即不聽賫經士行深懷痛心乃求燒經爲證王即許焉於是積薪殿前以火焚之士行臨火誓曰若大法應流漢地經當不然如其無護命也如何言已投經火中火即爲滅不損一字皮牒如本大衆駭服咸稱其神感遂得送至陳留倉垣水南寺時河南居士竺叔蘭本天竺人父世避難居于河南蘭少好遊獵後經暫死備見業果因改厲專精深崇正法博究衆音

善於梵漢之語又有無羅叉比丘西域道士審古多學乃手執梵本叔蘭譯爲晉文稱爲放光波若皮牒故本今在豫章至太安二年支孝龍就叔蘭一時寫五部校爲定本時未有品目舊本十四匹縑今寫爲二十卷士行遂終於于闐春秋八十依西方法闍維之薪盡火滅屍猶能全衆咸驚異乃咒曰若真得道法當毀敗應聲碎散因斂骨起塔焉後弟子法益從彼國來親傳此事故孫綽正像論云士行散形於于闐此之謂也

支孝龍淮陽人少以風姿見重加復神彩卓犖高論適時常披味小品以爲心要陳留阮瞻潁川庾凱並結知音之友世人呼爲八達（道七）（二）時或嘲之曰大晉龍興天下爲家沙門何不全髮膚去袈裟釋梵服被綾羅龍曰抱一以逍遙唯寂以致誠剪髮毀容改服變形彼謂我辱我棄彼榮故無心於貴而愈貴無心於足而愈足矣其機辯適時皆此類也時竺叔蘭初譯放光經龍既素樂無相即得披閱旬有餘日便就開講後不知所終矣孫綽爲之讚曰小方易擬大器難像桓桓孝龍剋邁高廣物競宗歸人思效仰雲泉彌漫蘭風肹響

康僧淵本西域人生于長安貌雖梵人語實中國容止詳正志業弘深誦放光道行二波若即大小品也晉成之世與康法暢支敏度等俱過江暢亦有才思善爲往復著人物始義論等暢常執麈尾行每值名賓輒清談盡日庾元規謂暢曰此麈尾何以常在暢曰廉者不求貪者不與故得常在也敏度亦聰哲有譽著僧譯經錄今行於世淵雖德愈暢度而別以清約自處常乞匃自資人未之識後因分衛之次遇陳郡殷浩浩始問佛經深遠之理却辯俗書性情之義自晝至曛浩不能屈由是改觀瑯琊王茂弘以鼻高眼深戲之淵曰鼻者面之山眼者面之淵山不高則不靈淵不深則不清時人以爲名荅後於豫章（道七）（三）山立寺去邑數十里帶江傍嶺松竹欝茂名僧勝達響附成羣常以持心梵天經空理幽遠故偏加講說尚學之徒往還填委後卒於寺焉

竺法雅河間人凝正有器度少善外學長通佛義衣冠仕子咸附諮稟時依雅門徒並世典有功未善佛理雅乃與康法朗等以經中事數擬配外書爲生解之例謂之格義及毗浮曇相等亦辯格義以訓門徒雅風彩灑落善於樞機外典佛經遞互講說與道安法汰每披釋湊疑共盡經要後立寺於高邑僧衆百餘訓誘無懈雅弟子曇習祖述先師善於言論爲趙太子石宣所敬云

康法朗中山人少出家善戒節嘗讀經見雙樹鹿苑之處欝而歎曰吾已不值聖人寧可不覩聖處於是誓往迦夷仰瞻遺迹乃共同學四人發趾張掖西過流沙行經三日路絕人蹤忽見道傍有一故寺草木沒人中有敗屋兩間間中各有一人一人誦經一人患痢兩人比房不相料理屎尿縱横舉房臭穢朗謂其屬曰出家同道以法爲親不見則已豈可見而捨耶朗乃停六日爲洗浣供養至第七日見此房中皆是香華乃悟其神人因語朗云比房是我和上已得無學可往問訊朗往問訊因語朗云君等誠契皆當入道不須遠遊諸國於事無益唯當自力行道勿令失時但朗功業小未純未得所願當還真丹國作大法師於是四人不復西行仍留此專精道業唯朗更遊諸國研尋經論後還中山立徒數百講法相係後不知所終孫綽爲之讚曰人亦有言瑜瑕弗藏朗公冏冏能韜其光微終慎始研覈微章何以取證冰堅履霜朗弟子令韶其先鴈門人姓呂少遊獵後發心出家事朗爲師思學有功特善禪數每入定或數日不起後移柳泉山鑿穴宴坐朗終後刻木爲像朝夕禮事孫綽正像論云呂韶凝（四）神於中山即其人也（道七）

竺法乘未詳何許人幼而神悟超絕懸鑒過人依竺法護爲沙弥清真有志氣護甚嘉焉護既道被關中且資財殷富時長安有甲族欲奉大法試護道德僞往告急求錢二十萬護未及荅乘年十三侍在師側即語客曰和上意已相許矣客退後乘曰觀此人神色非實求錢將以觀和上道德何如耳護曰吾亦以爲然明日此客率其一宗百餘口詣護請受戒具謝求錢之意於是師資名布遐邇乘後西到燉煌立寺延學忘身爲道誨而不倦使夫豺狼革心戎狄知禮大化西行乘之力也後終於所住孫綽道賢論以乘比王濬仲論云法乘安豐少有機悟之鑒雖道俗殊操阡陌可以相准高士季顒爲之贊傳乘同學竺法行竺法存並山栖履操知名當世矣

竺道潛字法深姓王瑯琊人晉丞相武昌郡公敦之弟也年十八出家事中州劉元真爲

師元具早有才解之譽故孫綽讚曰索索虛衿翳翳閑沖誰其體之在我劉公誠能雕飾照足開矇懷抱之內豁爾每融潛伏膺已後剪削浮華崇本務學微言興化譽洽西朝風姿容貌堂堂如也至年二十四講法華大品既蘊深解復能善說故觀風味道者常數盈五百晉永嘉初避亂過江中宗元皇及肅祖明帝丞相王茂弘太尉庾元規並欽其風德友而敬焉建武太寧中潛恆著屐至殿內時人咸謂方外之士以德重故也及中宗肅祖昇遐王庾又薨乃隱迹剡山以避當世追蹤問道者已復結侶山門潛優遊講席三十餘載或暢方等或釋老莊投身北面者莫不內外兼洽至哀帝好重佛法頻遣兩使慇懃徵請潛以詔旨之重暫遊宮闕即於御筵開講大品上及朝士並稱善焉于時簡文作相朝野以為至德以潛是道俗標領又先朝友敬尊重挹服頂戴兼常逕乎龍飛虔禮彌篤潛常於簡文處遇沛國劉惔惔嘲之曰道士何以遊朱門潛曰君自覩其朱門貧道見為蓬戶司空何次道懿德純素篤信經典每加祇崇進以師資之敬數相招請屢興法祀潛雖復從運東西而素懷不樂乃啓還剡之岇山遂其先志於是逍遙林阜以畢餘年支遁遣使求買岇山之側沃洲小嶺欲為幽栖之處潛荅云欲來輒給豈聞巢由買山而隱遁後與高驪道人書云上坐竺法深中州劉公之弟子體德貞峙道俗綸綜往在京邑維持法網內外俱瞻弘道之匠也頃以道業靖濟不耐塵俗考室山澤脩德就閑今在剡縣之岇山率合同遊論道說義高栖皓然遐迹有詠以晉寧康二年卒於山館春秋八十有九烈宗孝武詔曰潛法師理悟虛遠風鑒清貞棄宰相之榮襲染衣之素山居人外篤勤匪懈方賴宣道以濟蒼生奄然遷化用痛于懷可賻錢十万星馳驛送孫綽以潛比劉伯倫論云潛公道素淵重有遠大之量劉靈肆意放蕩以宇宙為小雖高栖之業劉所不及而曠大之體同焉時岇山復有竺法友志業強正博通衆典嘗從潛受阿毗曇一宿便誦潛曰經目則諷見稱昔人若能仁更興大晉者必取汝為五百之一也年二十四便能講說後立剡縣城南法臺寺焉竺法蘊悟解入玄尤善放光波若康法識亦有義學之譽而以草隸知名嘗遇康昕昕自謂筆道過識識共昕各作王右軍草傍人竊以為貨莫之能別又為衆經見重竺法濟幼有才藻作高逸沙門傳凡此諸人皆潛之神足孫綽並為之讚不復具抄

支遁字道林本姓關氏陳留人或云河東林慮人幼有神理聰明秀徹初至京師太原王濛甚重之曰造微之功不減輔嗣陳郡殷融嘗與衛玠交謂其神情儁徹後進莫有繼之者及見遁歎息以為重見若人家世事佛早悟非常之理隱居餘杭山沉思道行之品委曲慧印之經卓焉獨拔得自天心年二十五出家每至講肆善標宗會而章句或有所遺時為守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方歅之相馬也略其玄黃而取其駿逸王洽劉惔殷浩許詢郄超孫綽桓彥表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等並一代名流皆著塵外之狎遁嘗在白馬寺與劉系之等談莊子逍遙篇云各適性以為逍遙遁曰不然夫桀跖以殘害為性若適性為得者彼亦逍遙矣於是退而注逍遙篇羣儒舊學莫不歎伏後還吳立支山寺晚欲入剡謝安為吳興守與遁書曰思君日積計辰傾遲知欲還剡自治甚以悵然人生如寄耳頃風流得意之事殆為都盡終日戚戚觸事惆悵唯遲君來以晤言消之一日當千載耳此多山縣閑靜差可養疾事不異剡而醫藥不同必思此緣副其積想也王羲之時在會稽素聞遁名未之信謂人曰一往之氣何足可言後遁既還剡經由于郡王故往詣遁觀其風力既至王謂遁曰逍遙篇可得聞乎遁乃作數千言標揭新理才藻驚絕王遂披襟解帶留連不能已仍請住靈嘉寺意存相近俄又投迹剡山於沃州小嶺立寺行道僧衆百餘常隨稟學時或有惰者遁乃著座右銘以勗之曰懃之懃之至道非彌奚為淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇長羈煩勞外湊冥心內馳徇赴欽渴緬邈忘疲人生一世涓若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥清舉濯累禪池謹守明禁雅翫玄規綏心神道抗志無為寥朗三蔽融冶六疵空同五陰虛豁四肢非指喻指絕而莫離妙覺既陳又玄其知宛轉平任與物推移過此以往勿思勿議敦之覺父志在嬰兒時論以遁才堪經濟而潔已拔俗有違兼濟之道遁乃作釋矇論晚移石城山又立栖光寺宴坐山門遊心禪苑木

貪潤飲泿志縣生乃注安般四禪諸經及即
色遊玄論聖不辯知論道行旨歸學道誡等
追踨馬鳴躡影龍樹義應法本不違實相晚
出山陰講維摩經遁為法師許詢為都講遁
通一義衆人咸謂詢無以厝難詢每設一難
亦謂遁不復能通如此至竟兩家不竭凡在
聽者咸謂審得遁旨迴令自說得兩三反便
亂至晉哀帝即位頻遣兩使徵請出都止東
安寺講道行波若白黑欽崇朝野悅服太原
王濛宿構精理撰其才辭往詣遁作數百語
自謂遁莫能抗遁徐曰貧道與君別來多年
君語了不長進濛慙而退焉乃歎曰實緇鉢
通十
之王何也郗超問謝安林公談何如嵇中散
八
安曰嵇努力裁得去耳又問何如殷浩安曰
亹亹論辯恐殷制支超拔直上淵源實有慙
德郗超後與親友書云林法師神理所通玄
拔獨悟數百年來紹明大法令眞理不絕一
人而已遁淹留京師涉將三載乃還東山上
書告辭曰遁頓首言敢以不才希風世表未
能毀後用愆靈化蓋沙門之義法出佛之聖
彫淳反朴絕欲歸宗遊虛玄之肆守內聖之
則佩五戒之貞毗外王之化諧無聲之樂以
自得為和篤慈愛之孝蠕動無傷銜撫恤之
哀永悼不仁乘未兆之順遠防宿命挹無位
之節履亢不悔是以哲王御世南面之重莫
不欽其風尚安其逸軌探其順心略其形敬
故令歷代彌新矣陛下天鍾聖德雅尚不倦
道遊靈模日昃忘御可謂鍾鼓晨極聲滿天
下清風既劭莫不幸甚上願陛下齊齡二儀
弘敷至法去陳信之妖誣尋丘禱之弘議絕

小塗之致泥首宏蹤於夷路若然者太山不
嫌季氏之旅得一以成靈王者非員丘而不
禋得一以永貞若使貞靈各一人神相忘君
君而下無親舉神神而咒不加靈玄德交被
民荷冥祐妖妖六合成吉祥之宅洋洋大晉
為元亨之宇常無為而万物歸宗執大象而
通七
天下自往國典刑殺則有司存焉若生而非
九
惠則賞者自得戮而非怒則罰者自刑弘公
器以厭神意提銓衡以極冥量所謂天何言
哉四時行焉貧道野逸東山與世異榮菜蔬
長阜漱流濟壑緇纓畢世絕窺皇階不悟乾
光曲曜猥被蓬草頻奉明詔使詣上京進退
惟谷不知所厝自到天庭屢蒙引見優遊賓
禮策以微言每愧才不拔滯理無拘新不足
對揚玄模允塞視聽踧踖待人流汗位席褰
四翁赴漢干木蕃魏皆出處有由默語適會
今德非昔人動靜乖理遊魂禁省誠言帝側
將因非據何能有為且歲月僶俛感若斯之
嘆況復同志索居綜習遂落迴首東顧孰能
無懷上願陛下特蒙放遣歸之林薄以鳥養
鳥所荷為優謹露板以聞伸其愚管褱根望
路伏待慈詔詔即許焉資給發遣事事豐厚
一時名流並餞離於征虜蔡子叔前至近遁
而坐謝安石後至值蔡暫起謝便移就其處
蔡還合褥舉謝擲地謝不以介意其為時賢
所慕如此既而收迹剡山畢命林澤人嘗有
遺遁馬者遁受而養之時或有譏之者遁曰
愛其神駿聊復畜耳後有餉鶴者遁謂鶴曰
尒沖天之物寧為耳目之翫乎遂放之遁幼
時嘗與師共論物類謂雞卵生用未足為殺

師不能屈師尋亡忽現形投卵於地殼破鶵
行頃之俱滅遁乃感悟由是蔬食終身遁先
經餘姚塢山中住至於明辰猶還塢中或問
其意答云謝安石昔數來見輒移旬日今
觸情舉目莫不興想後病甚移還塢中以晉
太和元年閏四月四日終于所住春秋五十
有三即窆於塢中厥塚存焉或云終剡未詳
遁善草隸郗超為之序傳袁宏為之銘讚周
曇寶為之作誄孫綽道賢論以遁方向子期
論云支遁向秀雅尚莊老二子異時風好玄
同矣又喻道論云支道林者識清體順而不
對於物玄道沖濟與神情同任此遠流之所
通十
以歸宗悠悠者所以未悟也後高士戴逵行
十
經遁墓乃歎曰德音未遠而拱木已繁冀神
理綿綿不與氣運俱盡耳遁有同學法虔精
理入神先遁亡遁歎曰昔匠石廢斤於郢人
牙生輟絃於鍾子推己求人良不虛矣寶契
既潛發言莫賞中心蘊結余其亡矣乃著切
悟章臨亡成之落筆而卒凡遁所著文翰集
有十卷盛行於世時東土復有竺法仰者亦
慧解致聞為王坦之所重亡後猶見形詣王
勗以行業焉

于法蘭高陽人少有異操十五出家便以精
勤為業研諷經典以日兼夜求法問道必在
衆先迄在冠年風神秀逸道振三何名流四
遠性好山泉多處巖壑嘗於冬月在山冰雪
甚厲時有一虎來入蘭房蘭神色無忤虎亦
甚馴至明旦蹔止方去山中神祇常來受法
其德被精靈皆此類也後聞江東山水剡縣
最奇乃徐步東甌遠矚嶀嵊居于石城山足

今之元華寺也時人以其風力比庾元規孫綽道賢論以比阮嗣宗論云蘭公遺身高尚妙迹殆至人之流阮步兵傲獨不羣亦蘭之儔也居剡少時喟然歎曰大法雖興經道多闕若一聞圓教夕死可也乃遠適西域欲求異聞至交州遇疾終於象林沙門支遁追立像讚曰于氏超世綜體玄旨嘉遁山澤仁感

遁七 十一

虎兕別傳云蘭亦感枯泉漱水事與竺法護同未詳又有竺法興支法淵于法道與蘭同時比德興以洽見知名淵以才華著稱道以義解馳聲矣

于法開不知何許人事蘭公爲弟子深思孤發獨見言表善放光及法華又祖述耆婆妙通醫法嘗乞食投主人家值婦人在草危急衆治不驗舉家遑擾開曰此易治耳主人正宰羊欲爲淫祀開令先取少肉爲羮進竟因氣針之須臾羊膜裹兒而出晉升平五年孝宗有疾開視脉知不起不肯復入康獻后令曰帝小不佳昨呼于公視脉但到門不前種種辭憚宜收付廷尉俄而帝崩獲免還剡石城續修元華寺後移白山靈鷲寺每與支道林爭即色空義廬江何默申明開難高平郗超宣述林解並傳於世開有弟子法威清悟有樞辯故孫綽爲之讚曰易曰翰白詩美藻藻斑如在場芬若停漆于威明發介然退討有際其名無愧懷抱開嘗使威出都經過山陰支遁正講小品開語威言道林講比汝至當至某品中示語攻難數十番云此中舊難通威既至郡正值遁講果如開言往復多番遁遂屈因厲聲曰君何足復受人寄載來耶故東山喭云深量開思林談識記至哀帝時累被徵詔乃出京講放光經凡舊學抱疑莫不因之披釋講竟辭還東帝戀德慇懃餞錢綃及步輿并冬夏之服謝安王文度悉皆友善或問法師高明剛簡何以醫術經懷答曰明六度以除四魔之病調九候以療風寒之疾自利利人不亦可乎年六十卒於山寺孫綽爲之目曰才辯縱橫以數術弘教其在開厶乎

于道邃燉煌人少而失廕叔親養之邃孝敬竭誠若奉其母至年十六出家事蘭公爲弟子學業高明內外該覽善方藥美書札洞諳殊俗尤巧談論護公常稱邃高簡雅素有古

遁七 十二

人之風若不無年方爲大法梁棟矣後與蘭公俱過江謝慶緒大相推重性好山澤在東多遊履名山爲人不脊毀譽未嘗以塵迹經抱後隨蘭適西域於交阯遇疾而終春秋三十有一矣郗超圖寫其形支遁爲著銘讚曰英英上人識通理清朗質王瑩德音蘭馨孫綽以邃比阮咸或曰咸有累騎之譏邃有清冷之譽何得爲匹孫綽曰雖迹有窪隆高風一也喻道論云近洛中有竺法行談者以方樂令江南有于道邃識者以對勝流皆當時共所見聞非同志之私譽也一

竺法崇未詳何許人少入道以戒節見稱加又敏而好學篤志經呪而尤長法華一教嘗遊湘州麓山山精化爲夫人詣崇請戒捨所住山以爲寺崇居之少時化洽湘上後還剡之葛峴山茅菴澗飲取欣禪慧東甌學者競往湊焉與隱士魯國孔淳之相遇每盤遊極日諷信宿忘歸披襟頓契自以爲得意之交也崇適漢曰緬想人外三十餘年傾蓋于兹不覺老之將至後淳之別遊崇詠曰皓然之氣猶在心目山林之士往而不反其若人之謂乎崇後卒於山中著法華義疏四卷云時剡東岬山復有釋道寶者本姓王瑯琊人晉

遁七 十三

丞相導之弟弱年信悟避世辭榮親賓諫止莫之能制香湯澡沐將就下髮乃詠曰安知万里水初發濫觴時後以學行顯焉

竺法義未詳何許人年十三遇深公便問仁利是君子所行孔丘何故罕言深曰物鮮能行是故寡言深見其幼而穎悟勸令出家於是栖志法門從深受學遊刃衆典尤善法華後辭深出京復大開講席王導孔敷並承風敬友至晉興寧中更還江左憩于始寧之保山受業弟子常有百餘至咸安二年忽感心氣疾病常存念觀音乃夢見一人破腹洗腸覺便病愈傳亮每云吾先君與義公遊處每聞說觀音神異莫不大小肅然至晉寧康三年孝武皇帝遣使徵請出都講說晉太元五年卒於都春秋七十有四矣帝以錢十万買新亭崗爲墓起塔三級義弟子曇爽於墓所立寺因名新亭精舍後宋孝武南下伐凶鑾旆至止式宮此寺及登禪復幸禪堂因爲開栭改曰中興故元嘉末童謠云錢唐出天子乃禪堂之謂故中興禪房猶有龍飛殿焉今之天安是也

竺僧度姓王名晞字玄宗東莞人也雖少出孤微而天姿秀發至年十六神情爽拔卓尒異人性度溫和鄉鄰所羨時獨與母居孝事

盡禮求同郡楊德慎女亦乃衣冠之家人女字苕華容貌端正又善墳籍與度同年求婚之日即相許焉未及成禮苕華母亡頃之苕華父又亡度母亦卒度覩世代無常忽然感悟乃捨俗出家改名僧度抗迹塵表避地遊學苕華服畢自惟三從之義無獨立之道乃與度書謂髮膚不可傷毀宗祀不可頓廢令其顧世教改遠志曜翹爍之姿於盛明之世遠慰祖考之靈近慰人神之願并贈詩五首其一篇曰大道自無窮天地長且久巨石故巨消芥子亦難數人生一世間飄若風過牖榮華豈不茂日夕就彫朽川上有餘吟日斜思鼓缶清音可娛耳滋味可適口羅紈可飾軀華冠可曜首安事自翦削耽空以害有不道妾區區但令君恤後度答書曰夫事君以治一國未若弘道以濟万邦事親以成一家未若弘道以濟三界髮膚不毀俗中之近言耳但吾德不及遠未能兼被以此爲愧然積簣成山亦冀從微之著也且披袈裟振錫杖飲清流詠波若雖公王之服八珍之饍鏗鏘之聲煒曄之色不與易也若能懸契則同期於泥洹矣且人心各異有若其面卿之不樂道猶我之不慕俗矣楊氏長別離矣万世因緣於今絕矣歲聿云暮時不我與學道者當以日損爲志處世者當以及時爲務卿年德並茂宜速有所慕莫不以道士經心而坐失盛年也又報詩五篇其一首曰機運無停住倏忽歲時過巨石會當竭芥子豈云多良由去不息故今川上嗟不聞榮啓期皓首發清歌布衣可暖身誰論飾綾羅今世雖云樂當來後生何罪福良由己穿云已恤他度既志懷匪石不可迴轉苕華感悟亦起深信度於是專精佛法披味群經著毗曇旨歸亦行於世後不知所終時河內又有竺慧超者亦行解兼著與高士鴈門周續之交善注勝鬘經焉

高僧傳卷第四　　通七

卓犖 [illegible] 度翫
匹鎌 [illegible] 脟臂 [illegible] 乞匈
問 [illegible] 阡陌 [illegible] 罽
剡山 [illegible] 沛國 [illegible] 憔 [illegible] 沃洲
高驪 [illegible] 畤 [illegible] 昕 [illegible] 豸系 [illegible] 榮
跖 [illegible] 融冶 [illegible] 眇眇 [illegible] 小涓 [illegible] 銨
覆亢 [illegible] 盤 [illegible] 嗜 [illegible] 蠕動 [illegible] 六疲 [illegible] 恤致泥
宏 [illegible] 日異 [illegible] 逢 [illegible] 痊 [illegible] 鐩鏶
剃 [illegible] 門 [illegible] 允塞 [illegible] 蹝踏 [illegible] 達東甌
窆 [illegible] 鞏 [illegible] 縠 [illegible] 鶴 [illegible] 膜 [illegible] 麓山
郢人 [illegible] 嶁 [illegible] 峴山 [illegible] 濫觴
鬱 [illegible] 巒 [illegible] 苕華 [illegible] 翹爍
[illegible] 巨 [illegible] 鼓缶 [illegible] 積簣
鏗鏘 [illegible] 煒曄

高僧傳卷第五　　通八

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解二

釋道安一　釋法和二
竺僧朗四　竺法汰五
釋僧光六　竺僧輔七
竺僧敷八　釋曇翼九
釋法遇十　釋曇徽十一
釋道立十二　釋曇戒十三
竺法曠十四　釋道壹十五
釋慧虔十六

釋道安姓衞氏常山扶柳人也家世英儒早失覆蔭爲外兄孔氏所養年七歲讀書再覽能誦鄉鄰嗟異至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不爲師之所重驅役田舍至于三年執勤就勞曾無怨色篤性精進齋戒無闕數歲之後方啓師求經師與辯意經一卷可五千言安賚經入田因息就覽暮歸以經還師更求餘者師曰昨經未讀今復求耶答曰即已闇誦師雖異之而未信也復與成具光明經一卷減一万言賚之如初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚嗟而敬異之後爲受具戒恣其遊學至鄴入中寺遇佛圖澄澄見而嗟歎與語終日衆見形貌不稱咸共輕怪澄曰此人遠識非爾儔也因事澄爲師澄講安每覆述衆未之愜咸言須待後次當難殺崑崙子即安後更覆講疑難鋒起安挫銳解紛行有餘力時人語曰漆道人驚四鄰後避難潛于濩澤太陽竺法濟并州支曇講陰持入經安後從之受業頃之與同學竺法

汰俱憩飛龍山沙門僧先道護已在彼山相
見欣然乃共披文屬思妙出神情安後於太
行恒山創立寺塔改服從化者中分河北時
武邑太守盧歆聞安清秀使沙門敏見苦要
之安辭不獲免乃受請開講名實既符道俗
欣慕至年四十五復還冀部住受都寺徒衆
數百常宣法化石虎死彭城王嗣立遣中使
竺昌蒲請安入華林園廣修房舍安以石氏
之末國運衰危乃西適牽口山迄冉閔之亂
人情蕭索安乃謂其衆曰今天災旱蝗寇賊
縱橫聚則不立散則不可遂復率衆入王屋
女林山頃之復渡河依陸渾山棲木食修學
俄而慕容俊逼陸渾遂南投襄陽行至新野
謂徒衆曰今遭凶年不依國主則法事難立
又教化之體宜令廣布咸曰隨法師教乃令
法汰詣楊州曰彼多君子好尚風流法和入
蜀山水可以修閑安與弟子慧遠等四百餘
人渡河夜行值雷雨乘電光而進前行得人
家見門裏有二馬柳之間懸一馬兜可容一
斛安便呼林伯升主人驚出果姓林名伯升
謂是神人厚相接待既而弟子問何以知其
姓字安曰兩木為林篼容伯升也既達襄陽
復宣佛法初經出已久而舊譯時謬致使深
義隱沒未通每至講說唯敘大意轉讀而已
安窮覽經典鉤深致遠其所注般若道行密
迹安般諸經並尋文比句為起盡之義及析
疑甄解凡二十二卷序致淵富妙盡深旨條
貫既敘文理會通經義克明自安始也自漢
魏迄晉經來稍多而傳經之人名字弗說後
人追尋莫測年代安乃總集名目表其時人

詮品新舊撰為經錄衆經有據實由其功四
方學士競往師之時征西將軍桓朗子鎮江
陵要安暫往朱序西鎮復請還襄陽安以白
馬寺狹乃更立寺名曰檀溪即清河張殷宅
也大富長者並和贊助建塔五層起房四百
涼州刺史楊弘忠送銅万斤擬為承露盤安
曰露盤已訖汰公營造欲迴此銅鑄像事可
然乎忠欣而敬諾於是衆共抽捨助成佛像
光相丈六神好明著安既大願果成謂言夕
死可矣苻堅遣使送外國金箔倚像高七尺
又金坐像結珠弥勒像金縷繡像織成像各
一尊每講會法聚輒羅列尊像布置幢幡珠
珮迭暉烟華亂發使夫升階履闥者莫不肅
焉盡敬矣有一外國銅像形製古異時衆不
甚恭重安曰像形相致佳但髻形未稱令弟
子爐冶其髻既而光炎煥炳耀滿一堂詳視
髻中見一舍利衆咸愧服安曰像既靈異不
煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以
示衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其
先籍安高名早已致書通好曰承應真履正
明白內融慈訓所兼照道俗齊蔭自大教東
流四百餘年雖藩王居士時有奉者而真丹
宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟自頃道
業之隆咸無以匹所謂月光將出靈鉢應降
法師任當洪範化洽深幽此方諸僧咸有思
慕各願慶雲東徂摩尼迴曜一蹋七寶之座
暫現明哲之燈雨甘露於豐草植栴檀於江
湄則如來之教復崇於今日玄波溢漾重蕩
於一代矣文多不悉載及聞安至止即往修
造既坐稱言四海習鑿齒安曰弥天釋道安

時人以為名答齒後餉梨十枚正值衆食便
手自割分梨盡人遍無參差者高平郗超遣
使遺米千斛修書累紙深致慇懃安答書云
損米千斛弥覺有待之為煩習鑿齒書與謝
安書云來此見釋道安故是遠勝非常道士
師徒數百齋講不倦無變化技術可以惑常
人之耳目無重威大勢可以整群小之參差
而師徒肅肅自相尊敬洋洋濟濟乃是吾由
來所未見其人理懷簡衷多所博涉內外群
書略皆遍覩陰陽算數亦皆能通佛經妙義
故所遊刃作義乃似法蘭法道恨足下不同
日而見其亦每言思得一敘其為時賢所重
類皆然也安在樊沔十五載每歲常再講放
光般若未嘗廢闕晉孝武皇帝承風欽德遣
使通問并有詔曰安法師器識倫通風韻標
朗居道訓俗徽績兼著豈直規濟當今方乃
陶津來世俸給一同王公物出所在時苻堅
素聞安名每云襄陽有釋道安足神器方欲
致之以輔朕躬後遣苻丕南攻襄陽安與朱
序俱獲於堅堅謂僕射權翼曰朕以十万之
師取襄陽唯得一人半翼曰誰耶堅曰安公
一人習鑿齒半人也既至住長安五重寺僧
衆數千大弘法化初魏晉沙門依師為姓故
姓各不同安以為大師之本莫尊釋迦乃以
釋命氏後獲增一阿含果稱四河入海無復
河名四姓為沙門皆稱釋種既懸與經符遂
為永式安外涉群書善為文章長安中衣冠
子弟為詩賦者皆依附致譽時藍田縣得一
大鼎容二十七斛邊有篆銘人莫能識乃以
示安安云此古篆書云魯襄公所鑄乃寫為

駼文又有人持一銅斛於市賣之其形正圓下向爲斗橫梁昂者爲升低者爲合梁一頭爲籥籥同黃鍾容半合邊有篆銘堅以問安安云此王莽自言出自舜皇龍戊辰改正即眞以同律量布之四方欲小大器鈞令天下取平焉其多聞廣識如此堅勅學士內外有〔通七〕疑皆師於安故京兆爲之語曰〔五〕學不師安義不中難初堅承石氏之亂至是民戶殷富四方略定東極滄海西併龜茲南苞襄陽北盡沙漠唯建業一隅未能抗伏堅每與侍臣談話未嘗不欲平一江左以晉帝爲僕射謝安爲侍中堅弟平陽公融及朝臣石越原紹等並切諫終不能迴衆以安爲堅所信敬乃共請曰主上將有事東南公何能不爲蒼生致一言耶會堅出東苑命安升輦同載僕射權翼諫曰臣聞天子法駕侍中陪乘道安毀形寧可參廁堅勃然作色曰安公道德可尊朕以天下不易輿輦之榮未稱其德即勅僕射扶安登輦俄而顧謂安曰朕將與公南遊吳越整六師而巡狩涉會稽以觀滄海不亦樂乎安對曰陛下應天御世有八州之富居中土而制四海宜栖神無爲與堯舜比隆今欲以百萬之師求厥田下下之土且東南區地地卑氣厲昔舜禹遊而不反秦王適而不歸以貧道觀之非愚心所同也平陽公融戚石越重臣並謂不可猶尚見距貧道輕淺言必不允既荷厚遇故盡丹誠耳堅曰非爲地不廣民不足治也將簡天心明大運所在耳順時巡狩亦著前典若如來言則帝王無省方之文乎安曰若鑾駕必動可先幸洛陽枕威

蓄銳傳檄江南如其不服伐之未晚堅不從遣平陽公融等精銳二十五萬爲前鋒堅躬率步騎六十萬到項晉遣征虜將軍謝石徐州刺史謝玄距之堅前軍大潰於八公山西晉軍逐北三十餘里死者相枕融馬倒殞首堅單騎而遁如所諫焉安常注諸經恐不合理乃誓曰若所說不甚遠理願見瑞相乃夢見梵道人頭白眉毛長語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食後十誦律至遠公乃知和上所夢賓頭盧也於是立座飯之處處成則安既德爲物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法〔通八〕〔六〕憲章條爲三例一曰行香定座上經上講之法二曰常日六時行道飲食唱時法三曰布薩差使悔過等法天下寺舍遂則而從之安每與弟子法遇等於弥勒前立誓願生兜率後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房既窄處之講堂時維那直殿夜見此僧從窗隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意答云相爲而來安曰自惟罪深詎可度脫彼答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具示浴法安請問來生所之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備覩兜率妙勝之報尒夕大衆數十人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉太元十年也未終之前隱士王嘉往候安安曰世事如此行將及人相與去乎嘉曰誠如所言師

且前行僕有小債未了不得俱去及姚萇之得長安也嘉時故在城內萇與苻登相持萇乃問嘉朕當得登不答曰略得萇怒曰得當言得何略之有遂斬之此嘉所謂負債者也萇死後其子興方殺登興字子略即嘉所謂略得者也嘉字子年洛陽人也形貌鄙〔通八〕陋似若不足本滑稽好語笑然不食五穀〔七〕清虛服氣人咸宗而事之往問善惡嘉隨而應答語則可笑狀如調戲辭似讖記不可領解事過多驗初養徒於加眉谷中苻堅遣大鴻臚徵不就及堅將欲南征遣問休否嘉無所言乃乘使者馬佯向東行數百步因落靴帽解棄衣服奔馬而還以示堅壽春之敗其先見如此及姚萇正害嘉之日有人於隴上見之乃遣書於長安之潛契神人皆此類也安先聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什亦遠聞安風謂是東方聖人恒遙而禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂捋可得上下也唯不得出手時人謂之爲印手菩薩安終後十六年什公方至什恨不相見悲恨無極安既篤好經典志在宣法所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳覈文旨新出衆經於是獲正孫綽爲名德沙門論自云釋道安博物多才通經名理又爲之讚曰物有廣贍人固多宰淵淵釋安專能兼倍飛聲汧隴馳名淮海形雖草化猶若常在有別記云河北別有竺道安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓竺後改爲釋世見其二姓因謂爲兩人謬矣

釋法和滎陽人也少與安公同學以恭讓知
名善能標明論總解悟疑滯因石氏之亂率
徒入蜀巴漢之士慕德成群聞襄陽陷沒自
蜀入關住陽平寺後於金輿谷設會與安公
共登山嶺極目周睇既而悲曰此山高聳遊
望者多一從此化竟測何之安曰法師持心
有在何懼後生若慧心不萌斯可悲矣後與
安公詳定新經參正文義頃之偽晉王姚緒
請往蒲坂講說其後少時勑諸弟子俗網煩
惱苦累非一乃正衣服繞佛禮拜還坐本處
以衣蒙頭奄然而卒時年八十矣
竺僧朗京兆人少而遊方問道長安還關中
專當講說通八嘗與數人同共赴八請行至中途忽
告同輩曰君等寺中衣物似有竊者如言即
反果有盜焉由其相語故得無失朗蔬食布
衣志耽人外以偽秦皇始元年移卜太山與
隱士張忠為林下之契每共遊處忠後為苻
堅所徵行至華陰山而卒朗乃於金輿谷崑
崙山中別立精舍猶是太山西北之一巖也
峰岫高險水石宏壯朗創築房室製窮山美
內外屋宇數十餘區聞風而造者百有餘人
朗孜孜訓誘勞不告倦秦主苻堅欽其德素
遣使顯遺堅後沙汰衆僧乃別詔曰朗法師
戒德冰霜學徒清秀崑崙一山不在搜例及
秦姚興亦加歎重燕主慕容德欽朗名行給
以二縣租稅其為時人所敬如此此谷中舊
多虎災人常執仗結群而行及朗居之猛獸
歸伏晨行夜往道俗無滯百姓咨嗟稱善無
極故奉高人至今猶呼金輿谷為朗公谷也
凡有來詣朗者人數多少未至一日輒已逆
知使弟子為具飲食必如言果至莫不歎其
有預見之明矣後卒於山中春秋八十有五
時太山復有支僧敦者本冀州人少遊汧隴
長歷荊雍妙通大乘兼善數論著人物始義
論亦行於世
竺法汰東莞人少與道安同學雖才辯不逮
而姿貌過之通八與道安避難行九至新野安分張
徒衆命汰下京臨別謂安曰法師儀軌西北
下座弘教東南江湖道術此為相忘矣至於
高會淨國當期之歲寒耳於是分手泣涕而
別乃與弟子曇壹曇二等四十餘人沿江東
下遇疾停陽口時桓溫鎮荊州遣使要過供
事湯藥安公又遣弟子慧遠下荊問疾汰疾
小愈詣溫溫欲共汰久語先對諸賓未及前
汰汰既疾勢未歇不堪久坐乃乘輿歷廂迴
出相聞與溫曰風痰忽發不堪久語比當更
造溫忽忽起出接輿循焉汰形長八尺風姿
可觀含吐蘊藉詳若蘭芳時沙門道恒頗有
才力常執心無義大行荊土汰曰此是邪說
應須破之乃大集名僧令弟子曇壹難之據
經引理析駁紛紜恒仗其口辯不肯受屈日
色既暮明旦更集慧遠就席攻難數番關責
鋒起恒自覺義途差異神色微動麈尾扣案
未即有答遠曰不疾而速杼柚何為坐者皆
笑心無之義於此而息汰下都止瓦官寺晉
太宗簡文皇帝深相敬重請講放光經開題
大會帝親臨幸王侯公卿莫不畢集汰形解
過人流名四遠開講之日黑白觀聽士庶成
群及諮稟門徒以次駢席三吳負袠至者千
數瓦官寺本是河內山玩墓王公為陶處晉
興寧中沙門慧力啟乞為寺止有堂塔而已
及汰居之更拓房宇修立衆業又起重門以
可地勢汝南世子司馬綜第去寺近遂侵掘
寺側重門淪陷汰不介懷綜乃感悟躬往悔
謝汰卧與相見傍若無人領軍王洽東亭王
珣太傅謝安並欽敬無極臨亡數日忽覺不
悆乃語弟子吾將去矣以晉太元十二年卒
春秋六十有八烈宗孝武詔曰汰法師道播
八方澤流後裔奄尒喪逝痛貫于懷可賻錢
十萬喪事所須隨由備辦孫綽為之讚曰凄
風拂林鳴弦映壑爽爽法汰校德無怍汰弟
子曇壹曇二並博練經義又善老易風流趣
好與慧遠通八齊名曇二少卒汰十哭之慟曰天喪
回也汰所著義疏并與郗超書論本無義皆
行於世或有言曰汰是安公弟子者非也
釋僧光冀州人常山淵公弟子性純素有貞
操為沙彌時與道安相遇於逆旅安時亦未
受具戒因共披陳志慕神氣慷慨臨別相謂
曰若俱長大勿忘同遊光受戒已後厲行精
苦學通經論值石氏之亂隱於飛龍山遊想
巖壑得志禪慧道安後復從之相會欣喜謂
昔誓始從因共披文屬思新悟尤多安曰先
舊格義於理多違光曰且當分析逍遙何容
是非先達安曰弘贊理教宜令允愜法鼓競
鳴何先何後光乃與安汰等南遊晉平講道
弘化後還襄陽遇疾而卒又有沙門道護亦
冀州人貞節有慧解亦隱飛龍山與安等相
遇乃共言曰居靜離俗每欲匡正大法豈可
獨步山門使法輪輟軫宜各隨力所被以報
佛恩衆僉曰善遂各行化後不知所終

竺僧輔鄴人也少持戒行執志貞苦學通諸
論兼善經法道振伊洛一都宗事值西晉飢
亂輔與釋道安等隱于濩澤研精辯析洞盡
幽微後憩荊州上明寺單蔬自節禮懺翹懃
誓生兜率仰瞻慈氏時瑯瑘王忱為荊州刺
史藉輔貞素請為戒師一門宗奉後未亡二
過八
十一
日忽云明日當去至于臨終妙香滿室梵響
相係道俗奔波來者万數是日後分無疾而
化春秋六十因葬寺中僧為起塔
竺僧敷未詳氏族學通眾經尤善放光及道
行波若西晉末亂移居江左止京師瓦官寺
盛開講席建業舊僧莫不推服時同寺沙門
道嵩亦才解相次與道安書云敷公研微秀
發非吾等所及也時異學之徒咸謂心神有
形但妙於万物隨其能言互相摧壓敷乃著
神無形論以有形便有數有數則有盡神既
無盡故知無形矣時狀辯之徒紛紜交諍既
理有所歸僉然信服後又著放光道行等義
疏後終於寺中春秋七十餘矣竺法汰與道
安書云每憶敷上人周旋如昨逝沒奄復多
年與其清談之日未嘗不相憶思得與君共
覆疏其美豈圖一旦永為異世痛恨之深何
能忘情其義理所得披尋之功信難可圖矣
汰與安書數述敷義今推尋失其文製湮沒
可悲
釋曇翼姓姚羌人也或云冀州人年十六出
家事安公為師少以律行見稱學通三藏為
門人所推經遊蜀郡刺史毛璩深重之為設
中食躬自瞻奉見翼於飯中得一粒穀先取
食之璩密以敬異知必不辜信施後餉米千

斛翼受而分施翼嘗隨安在檀溪寺晉長沙
大守滕含之於江陵捨宅為寺告安求一僧
為總領安謂翼曰荊楚士庶始欲師宗成其
化者非介而誰翼遂杖錫南征締構寺宇即
長沙寺是也後互賊越逸侵掠漢南江陵闔
境避難上明翼又於彼立寺群寇既蕩復還
江陵修復長沙寺丹誠祈請遂感舍利盛以
金瓶置于齋座翼乃頂禮立誓曰若必是金
剛餘陰願放光明至乎中夜有五色光彩從
瓶漸出照耀一堂舉眾驚嗟莫不挹翼神感
當于尒時雖復宮蘭等見亦迴偽歸翼也後
入巴陵君山伐木山海經所謂洞庭山也山
過八
十二
上有亢遠異之苞山山既靈異人甚憚之翼
率人入山路值白蛇數十臥遮行轍翼過還
所住遙請山靈為其禮懺乃謂神曰吾造寺
伐材幸願共為功德夜即夢見神人告翼曰
法師既為三寶須用特相隨喜但莫令餘人
妄有所伐明日更往路甚清夷於是伐木沿
流而下其中伐人不免私竊還至寺上翼材
已畢餘人所私之者悉為官所取其誠感如
此翼常歎寺立僧足而形像尚少阿育王所
造容儀神瑞皆多布在諸方何其無感不能
招致乃專精懇惻請求誠應以晉太元十九
年甲午之歲二月八日忽有一像現于城北
光相衝天時白馬寺僧眾先往迎接不能令
動翼乃往祇禮謂眾人曰當是阿育王像降
我長沙寺焉即令弟子三人捧接飄然而起
迎還本寺道俗奔赴車馬轟填後罽賓禪師
僧伽難陀從蜀下入寺禮拜見像光上有梵
字便曰是阿育王像何時來此時人聞者方

知翼之不謬年八十二而終終日像圓光奄
然靈化莫知所之道俗咸謂翼之通感焉時
長沙寺復有僧衞沙門學業甚著為殷仲堪
所重尤善十住乃為之注解
釋法遇不知何許人弱年好學篤志墳素而
任性誇誕謂傍若無人後與安公相值忽然
過八
十三
信伏遂投簪許道事安為師既沐玄化悟解
非常折挫本心謙虛成德義陽太守阮保聞
風欽慕遥結善友修書通好施遺相接後襄
陽被寇遇乃避地東下止江陵長沙寺講說
眾經受業者四百餘人時一僧飲酒廢夕燒
香遇止罰而不遣安公遙聞之以竹筒盛一
荊子手自緘封題以寄遇遇開封見杖即曰
此由飲酒僧也我訓領不懃遠貽憂賜即命
維那鳴槌集眾以杖筒置香橙上行香畢遇
乃起出眾前向筒致敬於是伏地命維那行
杖三下內杖筒中垂淚自責時境內道俗莫
不歎息因之厲業者甚眾既而與慧遠書曰
吾人微闇短不能率眾和上雖隔在異域猶
遠垂憂念吾罪深矣後卒於江陵春秋六十
矣
釋曇徽河內人年十二投道安出家安尚其
神彩且令讀書二三年中學兼經史十六方
許剃髮於是專務佛理鏡測幽凝未及立年
便能講說雖志業高素而以恭推見重後隨
安在襄陽苻丕寇境乃東下荊州止上明寺
每法輪一轉則黑白奔波常顧解有所從乃
圖寫安形存念禮拜於是江陵士女咸西向
致敬印手菩薩或問法師道化何如和上微
曰和上內行深淺未易可測外緣所被多諸

應驗在吾一滿草比江海耶以晉太元二十年卒臨亡之日體無餘患上堂同衆中食因而告別食竟還房右脇而化春秋七十三矣著立本論九篇六識旨歸十二首並行於世

釋道立不知何許人少出家事安公爲師善放光經又以莊老三玄微應佛理頗亦屬意爲性澄靜不涉當世後隨安入關隱覆舟山巖居獨立不受供養每潛思入禪輒七日不起如此者數矣後夏初忽出山㠐集衆僧自爲講大品經或問其故答云我止可至秋爲欲令所懷粗訖耳自迷後數日果無疾而終時人謂知命者矣

通八 十四

釋曇戒一名慧精姓卓南陽人晉外兵郎林陽令潛之弟也居貧務學遊心墳典後聞于法道講放光經乃借衣一聽遂深悟佛理廢俗從道伏事安公爲師博通三藏誦經五十餘万言常日禮五百拜佛晉臨川王甚知重後篤疾常誦弥勒佛名不輟口弟子智生侍疾問何不願生安養戒曰吾與和上等八人同願生兜率和上及道願等皆已往生吾未得去是故有願耳言畢即有光照于身容貌更悅遂奄尒遷化春秋七十仍葬安公墓右

竺法曠姓皐下邳人寓居吳興早失二親事後母以孝聞家貧無蓄常躬耕壟畔以供色養及母亡行喪盡禮服闋出家事沙門竺曇印爲師印明叔有道行曠師事竭誠迄受具戒栖風立操卓介殊群履素安業志行淵深印嘗疾病危篤曠乃七日七夜祈誠禮懺至第七日忽見五色光明照印房戶印如覺有人以手摸之所苦遂愈後辭師遠遊廣尋經要還止於潛青山石室每以法華爲會三之旨無量壽爲淨土之因常吟詠二部有衆則講獨處則誦謝安爲吳興守故往展敬而山栖幽阻車不通梲於是解駕山椒陵峯步往晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居并諮以妖星請曠爲力曠答詔曰昔宋景修福妖星移次陛下光輔已來政刑允輯天下任重萬機事殷失之毫釐差以千里唯當勤修德政以賽天譴貧道必當盡誠上答正恐有心無力耳乃與弟子齋懺有頃災滅晉興寧中東遊禹穴觀矚山水始投若耶之孤潭欲依巖傍嶺栖閑養志郄超謝慶緒並結交塵外時東土多遇疫疾曠既少習慈悲兼善神呪遂遊行村里拯救危急乃出邑止昌原寺百姓疾者多祈之致效有見鬼者言曠之行住常有鬼神數十衛其前後時沙門竺道隣造無量壽像曠乃率其有緣起立大殿相傳云伐木過旱曠呪令至水晉孝武帝欽承風問要請出京事以師禮止于長干寺元興元年卒春秋七十有六散騎常侍顧愷之爲作讚傳云

通八 十五

竺道壹姓陸吳人也少出家貞正有學業而晦迹隱智人莫能知與之久處方悟其神出瑯琊王珣兄弟深加敬事晉太和中出都止瓦官寺從汰公受學數年之中思徹淵深講傾都邑汰有弟子曇壹亦雅有風操時人呼曇壹爲大壹道壹爲小壹名德相繼爲時論所宗晉簡文皇帝深所知重及帝崩汰死壹乃還東止虎丘山學徒苦留不止乃令丹楊尹移壹還都壹答尹曰蓋聞大道之行嘉遁得肆其志唐虞之盛逸民不奪其性弘方由於有外致遠得而不踐大晉光熙德被無外崇禮佛法弘長彌大是以殊域之人不遠萬里被褐振錫洋溢天邑皆割愛棄欲洗心清玄遐期曠世故道深常隱志存慈救故遊不滯方自東徂西唯道是務雖萬物惑其日計而識者悟其歲功今若責其屬籍同役編戶恐遊方之士望崖於聖世輕舉之徒卓長往而不反虧盛明之風有謬主相之旨且荒服之賓無關天臺幽藪之人不書王府幸以時審撿詳而後集也壹於是閑居幽阜晦影窮谷時若耶山有帛道猷者本姓馮山陰人少

通八 十六

以篇牘著稱性率素好丘壑一吟一詠有濠上之風與道壹經有講筵之遇後與壹書云始得優遊山林之下縱心孔釋之書觸興爲詩陵峯採藥服餌蠲痾樂有餘也但不與足下同日以此爲恨耳因有詩曰連峯數千里脩林帶平津雲過遠山翳風至梗荒榛茅茨隱不見雞鳴知有人閑步踐其逕處處見遺薪始知百代下故有上皇民而壹得書既有契心抱乃東適耶溪與道猷相會定於林下於是縱情塵外以經書自娛頃之郡守琅琊王薈於邑西起嘉祥寺以壹之風德高遠請居僧首壹乃抽六物遺於寺造金牒千像壹既博通內外又律行清嚴故四遠僧尼咸依附諮稟時人号曰九州都維那後暫往吳之虎丘山以晉隆安中遇疾而卒即葬於山南春秋七十有一矣孫綽爲之讚曰馳辭說言因緣不虛惟茲壹公綽然有餘譬若春圃載芬載榮條被猗蔚枝幹森疎壹弟子道寶姓

張亦吳人聰慧夙成尤善席上張彭祖王秀琰皆見推重並著莫逆之交焉

釋慧虔姓皇甫北地人也少出家奉持戒行志操確然羈憩廬山十有餘年道俗有業志勝途者莫不屬慕風彩羅什新出諸經虔志存敷顯宣揚德教以遠公在山足紐振玄風虔乃東遊吳越矚地弘通以晉義熙之初投山陰嘉祥寺克己導物苦身率衆凡諸新經皆書寫講說涉將五載忽然得病寢疾少時自知必盡乃屬想安養祈誠觀音山陰北寺有淨嚴尼宿德有戒行夜夢見觀世音從西郭門入清暉妙狀光映日月幢幡華蓋皆以七寶莊嚴見便作禮問曰不審大士今何所之答云往嘉祥寺迎虔公因爾無常當時疾雖綿篤而神色平平如有恒日侍者咸聞異香久之乃歇虔既自審必終又覩瑞相道俗聞見咸生歎羨焉

十七

高僧傳卷第五 通八

解紛 下芳文反 旱蝗 下音皇 馬柳 解 斛 馬鞭 剖分 龍 鼻 偷 濫 溢 漾 都超 樊 汚 鼎 銘 上莫經反 昂 下五剛反 斎 勃然 王莽 傳檄 下胡狄反 衮 廟 潰 窶 頹 窺 隙 竟 幗 捋 鵝 蒲坂 綽 遠 盤 峰

高僧傳卷第五

岫 上音袖 籍 上秦昔反 祖 稅 上子奴反 析 駁 風 爽 翦 柚 蘊 塵尾 駢席 懷慨 扣 摧 壓 溟 漠 鄒 湮 沒 琳 瓊 綺 構 侵 掠 塡 上見 寓 香 釐 允 闔 愷 釋 嚭 阜 臺 靡 篇 牘 邳 讀 蠲 痾 森 踈 確 然

高僧傳卷第五 十八末 通八

高僧傳卷第六 通九

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎 撰

義解三

釋慧遠一 釋慧持二
釋慧永三 釋僧濟四
釋法安五 釋曇邕六
釋道祖七 釋僧䂮八
釋道融九 釋曇影十
釋僧叡十一 釋道恒十二
釋僧肇十三

乙

釋慧遠本姓賈氏鴈門樓煩人也弱而好書珪璋秀發年十三隨舅令狐氏遊學許洛故少為諸生博綜六經尤善莊老性度弘偉風鑒朗拔雖宿儒英達莫不服其深致年二十一欲度江東就范宣子共契嘉遁值石虎已死中原寇亂南路阻塞志不獲從時沙門釋道安立寺於太行恒山弘讚像法聲甚著聞遠遂往歸之一面盡敬以為真吾師也後聞安講波若經豁然而悟乃歎曰儒道九流皆糠粃耳便與弟慧持投簪落髮委命受業既入乎道厲然不群常欲總攝綱維以大法為己任精思諷持以夜續晝貧旅無資縕纊常闕而昆弟恪恭終始不懈有沙門曇翼每給以燈燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣遠藉慧解於前因發勝心於曠劫故能神明英越機鑒遐深安公常歎曰使道流東國其在遠乎年二十四便就講說嘗有客聽講難實相義往復移時彌增疑昧遠乃引莊子義為連類於是惑者曉然是後安公特聽慧遠不廢俗書安有弟子法遇曇徽皆風才照灼志業清

欽並推伏焉後憶安公南遊樊沔僞秦建元
九年秦將符丕寇幷襄陽道安爲朱序所拘
不能得去乃分張徒衆各隨所之臨路諸長
德皆被誨約遠不蒙一言遠乃跪曰獨無訓
勗懼非人例安曰如汝者豈復相憂遠於是
與弟子數十人南適荊州住上明寺後欲往

羅浮山及屆潯陽見廬峯清靜足以息心始
住龍泉精舍此處去水本遠遠乃以杖扣地
曰若此中可得棲立當使朽壤抽泉言畢清
流涌出浚燥成溪其後少時潯陽亢旱遠詣
池側讀海龍王經忽有巨蛇從池上空須臾
大雨歲以有年因号精舍爲龍泉寺焉時有

通六
沙門慧永居在西林與遠同門舊好遂要遠 二
同止永謂刺史桓伊曰遠公方當弘道今徒
屬已廣而來者方多貧道所栖褊狹不足相
處如何桓乃爲遠復於山東更立房殿即東
林是也遠創造精舍洞盡山美却負香爐之
峯傍帶瀑布之壑仍石壘基即松栽構清泉

環階白雲滿室復於寺內別置禪林森樹烟
凝石逕苔合凡在瞻履皆神清而氣肅焉遠
聞天竺有佛影是佛昔化毒龍所留之影在
北天竺月氏國那竭呵城南古仙人石室中
住道取流沙西一万五千八百五十里每欣
感交懷志欲瞻覩會有西域道士叙其光相

遠乃背山臨流營築龕室妙算畫工淡彩圖
寫色疑積空望似烟霧暉相炳曖若隱而顯
遠乃著銘曰廓矣大象理玄無名體神入化
落影離形迴暉層巖凝映虛亭在陰不昧處
闇愈明婉步蟬蛻朝宗百靈應不同方迹絕
而寅一其茫茫荒宇靡勸靡契淡虛寫容拂空

傳像相具體微冲姿自朗白毫吐曜昏夜中
爽感徹乃應扣誠發留音停岫津悟冥賞
撫之有會功弗由曩二其旋踵忘敬罔慮罔識
三光掩暉万象一色庭宇幽藹歸途莫測悟
之以靖開之以力慧風雖遐維塵假息匪聖
玄覽孰扣其極三其希音遠流乃眷東顧欣風

通九
慕道仰規玄度妙盡毫端運微輕素託彩虛 三
淡殆映霄霧迹似像真理深其趣奇興開襟
祥風引路清氣迴軒昏交未曙髣髴神容依
俙欽遇四其銘之圖之曷營曷求神之聽之鑒
尒所修庶玆塵軌映彼玄流漱清靈沼飲和
至柔照虛應簡智落乃周深懷冥託宵想神

遊畢命一對長謝百憂五其又昔潯陽陶侃經
鎮廣州有漁人於海中見神光每夕豔發經
旬弥盛怪以白侃侃往詳視乃是阿育王像
即接歸以送武昌寒溪寺寺主僧珍嘗往夏
口夜夢寺遭火而此像屋獨有龍神圍遶珍
覺馳還寺寺既焚盡唯像屋存焉侃後移鎮

以像有威靈遣使迎接數十人舉之至水及
上船船又覆沒使者懼而反之竟不能獲侃
幼出雄武素薄信情故荊楚之間爲之謠曰
陶惟劍雄像以神標雲翔泥宿邈何遲遲可
以誠致難以力招及遠創寺既成祈心奉請
乃飄然自輕往還無梗方知遠之神感證在

風謠矣於是率衆行道昏曉不絕釋迦餘化
於斯復興既而謹律息心之士絕塵清信之
賓並不期而至望風遙集彭城劉遺民豫章
雷次宗鴈門周續之新蔡畢穎之南陽宗炳
張萊民張季碩等並棄世遺榮依遠遊止遠
乃於精舍無量壽像前建齋立誓共期西方

乃令劉遺民著其文曰維歲在攝提秋七月
戊辰朔二十八日乙未法師釋慧遠貞感幽
奧霜懷特發乃延命同志息心貞信之士百
有二十三人集於廬山之陰般若雲臺精舍
阿弥陀像前率以香華敬薦而誓焉惟斯一
會之衆夫緣化之理既明則三世之傳顯矣

遷感之數既符則善惡之報必矣推交臂之
潛淪悟無常之期切審三報之相催知險趣
之難拔此其同志諸賢所以夕惕宵勤仰思
攸濟者也蓋神者可以感涉而不可以迹求
必感之有物則幽路咫尺苟求之無主則渺
茫何津今幸以不謀而僉心西境叩篇開信

通九
亮情天發乃機象通於寢夢欣歡百於子來 四
於是雲圖表暉影侔神造功由理諧事非人
運茲實天啓其誠冥運來萃者矣可不剋心
重精疊思以凝其慮哉然其景績參差功德
不一雖晨祈云同夕歸攸隔即我師友之眷
良可悲矣是以慨焉胥命整襟法堂等施一

心亭懷幽極誓玆同人俱遊絕域其有驚出
絕倫首登神界則無獨善於雲嶠忘兼全於
幽谷先進之與後升勉思彙征之道然復妙
觀大儀啓心貞照識以悟新形由化革藉芙
容於中流蔭瓊柯以詠言飄雲衣於八極汎
香風以窮年體忘安而弥穆心超樂以自怡

臨三塗而緬謝傲天宮而長辭紹衆靈以繼
軌指太息以爲期究玆道也豈不弘哉遠神
韻嚴肅容止方稜凡預瞻覩莫不心形戰慄
曾有一沙門持竹如意欲以奉獻入山信宿
竟不敢陳竊留席隅默然而去有慧義法師
強正不憚將欲造山謂遠弟子慧寶曰諸君

肅才望風推服今試觀我如何至山值遠講
法華每欲難問輒心悸流汗竟不敢語出謂
慧寶曰此公定可訝其伏物蓋衆如此殷仲
堪之荆州過山展敬與遠共臨北澗論易體
要移景不勧既而歎曰識信深明實難庶幾
司徒王謐護軍王默等並欽慕風德遥致師
通九 五 敬謐修書曰年始四十而衰同耳順遠荅曰
古人不愛尺璧而重寸陰觀其所存似不在
長年耳檀越既履順而遊性乘佛理以御心
因此而推復何羡於遐齡耶聊想斯理久已
得之爲復酬來信耳盧循初下據江州城入
山詣遠遠少與循父嘏同爲書生及見循歡
然道舊因朝夕音介僧有諫遠者曰循爲國
寇與之交厚得不疑乎遠曰我佛法中情無
取捨豈不爲識者所察此不足懼及宋武追
討盧循設帳桑尾左右曰遠公素王盧山與
循交厚宋武曰遠公世表之人必無彼此乃
遣使賫書致敬并遺錢米於是遠近方服其
明見初經流江東多有未備禪法無聞律藏
殘闕遠慨其道缺乃令弟子法淨法領等遠
尋衆經踰越沙雪曠歲方反皆獲梵本得以
傳譯昔安法師在關請曇摩難提出阿毗曇
心其人未善晉言頗多疑滯後有罽賓沙門
僧伽提婆博識衆典以晉太元十六年來至
潯陽遠請重譯阿毗曇心及三法度論於是
二學乃興并製序標宗貽於學者孜孜爲道
務在弘法每逢西域一賓輒懇惻諮訪聞羅
什入關即遣書通好曰釋慧遠頓首去歲得
姚左軍書具承德問仁者曩絶殊域越自外
境于時音驛未交聞風而悦但江湖難冥以

形乖爲歎耳須知承否通之會懷寶來遊至
止有問則一日九馳徒情欣雅味而無由造
盡寫目望途固以增其勞佇每欣大法宜流
三方同遇雖運鍾其末而趣均在昔誠未能
扣津妙門感徹遺靈至於虛襟遺契亦無日
不懷夫栴檀移植則異物同熏摩尼吐曜則
衆珠自積是惟教合之道猶虛往實歸況宗
一無像而應不以情者乎是故負荷大法者
必以無執爲心會友以仁者使功不自已若
令法輪不停軫於八正之路三寶不輟音於
將盡之期則滿願不專美於絶代龍樹豈獨
善於前蹤今往比量衣裁願登高座爲著之
通九 六 并天漉之器此既法物聊以示懷什荅書曰
鳩摩羅什和南既未言面又文辭殊隔導心
之路不通得意之緣圮絶傳驛來貺粗承風
德比知何如備聞一途可以蔽百經言末後
東方當有護法菩薩勗哉仁者善弘其事夫
財有五備福戒博聞辯才深智兼之者道隆
未具者疑滞仁者備之矣所以寄心通好因
譯傳意豈其能盡粗酬來意耳損所致比量
衣裁欲令登法座時著當如來意但人不稱
物以爲愧耳今往常所用鍮石雙口澡罐可
備法物之數也并遺偈一章曰既已捨染樂
心得善攝不若得不馳散深入實相不畢竟
空相中其心無所樂若悦禪智慧是法性無
照虛誑等無實亦非停心處仁者所得法幸
願示其要遠重與什書曰日有涼氣比復何
如去月法識道人至聞君欲還本國情以悵
然先聞君方當大出諸經故未欲便相諮求
若此傳不虛衆恨可言今輒略問數十條事

冀有餘暇一一爲釋此雖非經中之大難要
欲取決於君耳并報偈一章曰本端竟何從
起滅有無際一微涉動境成此頹山勢惑相
更相乘觸理自生滯因緣雖無主開途非一
世時無悟宗匠誰將握玄契末問尚悠悠相
與期暮歲後有弗若多羅來適關中誦出十
通九 七 誦梵本羅什譯爲晉文三分始二而多羅棄
世遠常慨其未備及聞曇摩流支入秦復善
誦此部乃遣弟子曇邕致書祈請令於關中
更出餘分故十誦一部具足無闕晉地獲本
相傳至今葱外妙典關中勝說所以來集玆
土者遠之力也外國衆僧咸稱漢地有大乘
道士每至燒香禮拜輒東向稽首獻心廬岳
其神理之述故未可測也先是中土未有泥
洹常住之説但言壽命長遠而已遠乃歎曰
佛是至極則無變無變之理豈有窮耶因著
法性論曰至極以不變爲性得性以體極爲
宗羅什見論而歎曰邊國人未有經便闇與
理合豈不妙哉秦主姚興欽風名德歎其才
思致書殷勤信餉連接贈以龜玆國細縷雜
變像以伸欸心又令姚嵩獻其珠像釋論新
出興送論并遺書曰大智論新譯訖此既龍
樹所作又是方等旨歸宜爲一序以伸作者
之意然此諸道士咸相推謝無敢動手法師
可爲作序以貽後之學者遠荅云欲令作大
智論序以伸作者之意貧道聞懷大非小擔
所容汲深非短綆所測披省之日有愧高命
又體羸多疾觸事有廢不復屬意已來其日
亦久緣告之重輒粗綴所懷至於研究之美
當復寄諸明德其名高遠固如此遠常謂大

智論文句繁廣初學難尋乃抄其要文撰爲二十卷序致淵雅使夫學者息過半之功矣後桓玄征殷仲堪軍經廬山要遠出虎溪遠稱疾不堪玄自入山左右謂玄曰昔殷仲堪入山禮遠願公勿敬之玄答何有此理仲堪本死人耳及至見遠不覺致敬玄問不敢毀傷何以剪削遠答云立身行道玄稱善所懷問難不敢復言乃說征討之意遠不答玄又問何以見願遠云願檀越安隱使彼亦復無他玄出山謂左右曰實乃生所未見玄後以震主之威苦相延致乃貽書騁說勸令登仕遠答辭堅正確乎不拔志踰丹石終莫能迴俄而玄欲沙汰衆僧敎條屬曰沙門有能伸述經誥暢說義理或禁行循整足以宣寄大化其有違於此者悉皆罷道唯廬山道德所居不在搜簡之例遠與玄書曰佛教陵遲穢雜日久每一尋至慨憤盈懷常恐運出非意淪溺將及竊見清澄諸道人敎實應其本心夫涇以渭分則清濁殊勢枉以直正則不仁自遠此命既行必二理斯得然後令飾僞者絕假通之路懷眞者無負俗之嫌道世交興三寶復隆矣因廣玄條制玄從之昔成帝幼沖庾冰輔政以爲沙門應敬王者尚書令何充僕射褚翜諸葛恢等奏不應敬禮官議悉同充等門下承冰旨爲駁同異紛然竟莫能定及玄在姑熟欲令盡敬乃與遠書曰沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未喻一代大事不可令其體不允近與八座書令以呈君君可述所以不敬意也此便當行行之事一二令詳遣想必有以釋其所疑耳遠答書曰夫稱沙門者何耶謂能發矇俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其遺風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之迹所悟固已弘矣又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器沙門塵外之人不應致敬王者玄雖苟執先志恥即外從而覩遠辭旨趑趄未決有頃玄篡位即下書曰佛法宏大所不能測推奉主之情故興其敬今事既在己宜盡謙光諸道人勿復致禮也遠乃著沙門不敬王者論凡有五篇一曰在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有本遂因之以成敎二曰出家謂出家者能遁世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮遁世則宜高尚其迹夫然故能拯溺俗於沉流拔玄根於重劫遠通三乘之津近開人天之路如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇極在宥生民矣是故內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬也三曰求宗不順化謂反本求宗者不以生累其神超落塵封者不以情累其生不以情累其生則其生可滅不生以生累其神則其神可冥冥神絕境故謂之泥洹故沙門雖抗禮万乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也四曰體極不兼應謂如來之與周孔發致雖殊潛相影響出處成異終期必同故雖曰道殊所歸一也不兼應者物不能兼受也五曰形盡神不滅謂識神馳騖隨行東西也此是論之大意自是沙門得全方外之迹矣及桓玄西奔晉安帝自江陵旋于京師輔國何無忌勸遠候迎遠稱疾不行帝遣使勞問遠脩書曰釋慧遠頓首陽月和暖願御膳順宜貧道先嬰重疾年衰益甚猥蒙慈詔曲垂光慰感懼之深實百于懷幸遇慶會而形不自運此情此慨良無以喻詔答陽中感懷知所患未佳甚情耿去月發江陵在道多諸惡情遲兼常本冀經過相見法師既養素山林又所患未痊邈無復因增其歎恨陳郡謝靈運負才傲俗少所推崇及一相見肅然心服遠內通佛理外善群書夫預學徒莫不依擬時遠講喪服經雷次宗宗炳等並執卷承旨次宗後別著義疏首稱雷氏宗炳因寄書嘲之曰昔與足下共於釋和上間面受此義今便題卷首稱雷氏乎其化兼道俗斯類非一自遠卜居廬阜三十餘年影不出山迹不入俗每送客遊履常以虎溪爲界焉以晉義熙十二年八月初動散至六日困篤大德耆年皆稽顙請飲豉酒不許又請飲米汁不許又請以蜜和水爲漿乃命律師令披卷尋文得飲與不卷未半而終春秋八十三矣門徒號慟若喪考妣道俗奔赴踵繼肩隨遠以凡夫之情難割乃制七日展哀遺命使露骸松下既而弟子收葬潯陽太守阮侃於山西嶺鑿壙開塚謝靈運爲造碑文銘其遺德南陽宗炳又立碑寺門初遠善屬文章辭氣清雅席上談吐精義簡要加以容儀端整風彩灑落故圖像于寺遐邇式瞻所著論序銘讚詩書集爲十卷五十餘篇見重於世焉

釋慧持者慧遠之弟也沖默有遠量年十四

学讀書一日所得當他一旬善文史巧才製年十八出家與兄共伏事道安法師遍學衆經遊刃三藏及安在襄陽道遠東下持亦俱行初憩荊州上明寺後適廬山皆隨遠共止持形長八尺風神俊爽常躡草屐納衣半脛廬山徒屬莫匪英秀往反三千皆以持爲稱（通九 十一）首持有姑爲尼名道儀住在江夏儀聞京師盛於佛法欲下觀化持乃送姑至都止于東安寺晉衛軍瑯瑘王珣深相器重時有西域沙門僧伽羅叉善誦四含珣請出中阿含經持乃校閱文言搜括詳定後還山少時豫章太守范寧請講法華毗曇於是四方雲聚千里遥集王珣與范寧書云遠公持公孰愈范荅書云誠爲賢兄賢弟也王重書云但令如兄誠未易有況弟復賢耶兗州刺史瑯瑘王恭致書於沙門僧檢曰遠持兄弟至德何如檢荅曰遠持兄弟也綽綽焉信有道風矣羅什在關遥相欽敬致書通好結爲善友持後聞成都地沃民豐志往傳化兼欲觀睹峨嵋捉鍚岷岫乃以晉隆安三年辭遠入蜀遠苦留不止遠歎曰人生愛聚汝獨樂離如何持亦悲曰若滯情愛聚者本不應出家今既割欲求道正以西方爲期耳於是兄弟收淚憫默而別行達荊州刺史殷仲堪禮遇欣重時桓玄亦在彼玄雖涉學功踈而一往神出見持有隣幾獨絕尤歎是今古無比大欲結歡持既疑其爲人遂弃而不納殷桓二人苦欲留之持益無停意臨去與玄書曰本欲栖病峨嵋之岫觀化流沙之表不能負其發足之懷便東蔽首路玄得書悵恡知其不可止遂

乃到蜀止龍淵精舍大弘佛法井絡四方慕德成侣刺史毛璩推相崇挹時有沙門惠嚴僧恭先在岷蜀人情傾蓋及持至止皆望風推服有升持堂者皆号登龍門恭公劣有才思爲蜀郡僧正嚴公内外多解素爲毛璩所重後蜀人譙縱因鋒鏑之機攻殺毛璩割璩蜀土自号成都王乃集僧設會遍請嚴公嚴不得已而赴璩既宿昔摳越一旦傷破覩事增悲痛形顏色遂爲譙縱所忌因而被害舉邑紛擾白黑危懼持避難郫縣中寺縱有從子道福凶悖尤甚將兵往郫有所討戮還過入寺人馬浴血衆僧大怖一時驚走持在（通八 十二）房前盥洗神色無忤道福直至持邊持彈指濺水灑然自若福愧悔流汗出寺門謂左右曰大人故與衆異後境内清怗還止龍淵寺講說齋懺老而愈篤以晉義熙八年卒于寺中春秋八十有六臨終遺命務弘律儀謂弟子曰經言戒如平地衆善由生汝等行住坐卧宜其謹哉以東間經籍付弟子道泓在西間法典囑弟子曇蘭泓業行清敏蘭神悟天發並係軌師蹤焉

釋慧永姓潘河内人也年十二出家伏事沙門竺曇現爲師後又伏膺道安法師素與慧遠共期欲結宇羅浮之岫遠既爲道安所留永乃欲先踰五嶺行經潯陽郡人陶範苦相要留於是且停廬山之西林寺既門徒稍盛又慧遠同築遂有意終焉永貞素自然清心克己言常含笑語不傷物甞好經典善於講說蔬食布衣率以終歲又別立一茅室於嶺上每欲禪思輒往居焉時有至房者並聞殊香之氣永屋中常有一虎人或畏者輙驅出令上山人去後還復循伏永甞出邑薄晚還山至烏橋烏橋營主醉騎馬當道遮永不聽去日時向晚永以杖遥指馬馬即驚走營主倒地永捧慰還營因介致疾明晨往寺向永悔過永曰非貧道本意恐戒神所爲耳白黑（通九 十三）聞知歸心者衆矣後鎭南將軍何無忌作鎭潯陽爰集虎溪請永及慧遠遠既久持名望亦雅足才力從者百餘皆端整有風序及高言華論舉動可觀永恬然獨往率介後至納衣草屐執杖提鉢而神氣自若清散無矜衆咸重其貞素翻更多之遠少所推先而挹永高行身執卑恭以希冥福永厲行精苦願生西方以晉義熙十年遇疾危篤而專謹戒律執志愈勤雖枕痾幾苦頹色怡悅未盡少時忽斂衣合掌求屐欲起如有所見衆咸驚問荅云佛來言終而卒春秋八十有三道俗在山咸聞異香七日乃歇時廬山又有釋僧融亦苦節通靈能降伏鬼物云

釋僧濟未詳何許人晉太元末入廬山從遠公受學大小諸經及世典書數皆遊練心抱貫其深要年始過立便出邑開講歷當元匠遠每謂曰共吾弘佛法者尒其人乎後停山少時忽感篤疾於是誠要西國想像彌陀遠遺濟一燭曰汝可以運心安養競諸漏刻濟執燭憑机停想無亂又請衆僧夜集爲轉無量壽經至五更中濟以燭授同學令於僧中行之於是暫卧因夢見自秉一燭乘虛而行覩無量壽佛接置于掌遍至十方不覺欻然而覺具爲侍疾者說之且悲且慰自省四大

了無疾苦至于明夕忽索履起立目逆虛空如有所見須臾還卧顏色更悅因謂傍人云吾其去矣於是轉身右脇而言氣俱盡春秋四十有五矣

釋法安一名慈欽未詳何許人遠公之弟子也善持戒行講說衆經兼習禪業善能開化愚矇拔邪歸正晉義熙中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數遭虎死者夕有一兩安嘗遊其縣暮逗此村民以畏虎早閉門閭安遲之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去

過九 十四

旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神廟留安立寺左右田園皆捨爲衆業後欲作畫像須銅青困不能得夜夢見一人近其床前云此下有銅鐘覺即掘之果得二口因以青成像後以一鐘助遠公鑄佛餘一武昌太守熊無患借視遂留之安後不知所終

釋曇邕姓楊關中人少仕僞秦王爲衛將軍形長八尺雄武過人太元八年從符堅南征爲晉軍所敗還至長安因從安公出家安公既往乃南投廬山事遠公爲師師外經書多所綜涉志尚弘法不憚疲苦後爲遠入關致書羅什凡爲使命十有餘年鼓擊風流搖動峰岫強悍果敢專對不辱京師道場僧鑒挹其德解請還楊州邕以遠年高遂不果行然遠神色高抗者其類不少恐後不相推謝因以小緣託擯邕出邕奉命出山容無怨忤乃於山之西南營立茅宇與弟子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往諮受後少時邕見一人著單衣帢風姿端雅從者二十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃爲說法授戒神嚫以外國匕筯禮拜辭別倏忽不見至遠臨亡之日奔赴號踊痛深天屬後往荊州卒於竹林寺

過九 十五

釋道祖吳國人也少出家爲臺寺支法濟弟子幼有才思精勤務學後與同志僧遷道流等共入廬山七年並山中受戒各隨所習日有其新遠公每謂祖等易悟盡如此輩不復憂後生矣遷流等並年二十八而卒遠歎曰此子並才義英茂清悟日新懷此長往一何痛哉道流撰諸經目未就祖爲成之今行於世祖後還京師瓦官寺講說桓玄每詣觀聽乃謂人曰道祖後發愈於遠公但儒博不逮耳及玄輔政欲使沙門敬王者祖乃辭還吳之臺寺有頃玄篡位勅郡送祖出京祖稱以疾不行於是絕迹人事講道終日以晉元熙元年卒春秋七十三矣遠有弟子慧要亦解經律而尤長巧思山中無漏刻乃於泉水中立十二葉芙蓉因流波轉以定十二時晷景無差焉亦嘗作木鳶飛數百步遠又有弟子曇順曇詵並義學致譽順本黃龍人少受業什公後還師遠蔬食有德行南蠻校尉劉遵於江陵立竹林寺請經始遠遣從焉詵亦清雅有風則注維摩及著窮通論等又有法幽道恒道授等百有餘人或義解深明或匡拯衆事或戒行清高或禪思深入並振名當世傳業于今

釋僧䂮姓傅氏北地泥陽人晉河間郎中令遐之元子也少出家止長安大寺爲弘覺法師弟子覺亦一時法匠䂮初從受業後遊青司樊沔之間通六經及三藏律行清謹能匡振佛法姚萇姚興早挹風名素所知重及僭有關中深相頂敬興既崇信三寶盛弘大化建會設齋烟蓋重疊使夫慕道捨俗者十室其半自童壽入關遠僧復集僧尼既多或有愆漏興曰凡夫學僧未階苦忍安得無過過而將極過遂多矣宜立僧主以清大望因下書曰大法東遷於今爲盛僧尼已多應須綱領宣授遠規以濟頹緒僧䂮法師學優早年德芳暮齒可爲國內僧主僧遷法師禪慧兼

過九 十六

修即爲悅衆法欽慧斌共掌僧錄給車輿吏力䂮資侍中秩傳詔羊車各二人遷等並有厚給供事純儉允愜時望五衆肅清六時無怠至弘始七年勅加親信伏身白從各三十人僧正之興䂮之始也䂮躬自步行車輿以給老疾所獲供䘏常充衆用雖年在秋方而講說經律勗衆無倦以弘始之末卒長安大寺春秋七十三矣

釋道融汲郡林慮人十二出家厥師愛其神彩先令外學往村借論語竟不齎歸於彼已誦師更借本覆之不遺一字既嗟而異之於是恣其遊學迄至立年才解英絕內外經書闇遊心府聞羅什在關故往諮稟什見而奇之謂姚興曰昨見融公復是大奇聰明釋子興引見歎重勅入逍遙園參正詳譯因請什出菩薩戒本今行於世後譯中論始得兩卷融便就講剖析文言預貫終始什又命融令講新法華什自聽之乃歎曰佛法之興融其

人也微而師子國有一婆羅門聰辯多學西
土俗書罕不披誦爲彼國外道之宗聞什在
關大行佛法乃謂其徒曰寧可使釋氏之風
獨傳震旦而吾等正化不洽東國遂乘駝負
書來入長安姚興見其口眼便辟頗亦惑之
婆羅門乃啓興曰至道無方各遵其事今請
道九
與秦僧捔其辯力隨有優者即傳其化興即
七
許焉時關中僧衆相視缺然莫敢當者什謂
融曰此外道聰明殊人捔言必勝使無上大
道在吾徒而屈良可悲矣若使外道得志則
法輪推軸豈可然乎如吾所覩在君一人融
自顧才力不減而外道經書未盡披讀乃密
令人寫婆羅門所讀經目一披即誦後尅日
論義姚興自出公卿皆會闕下關中僧衆四
遠必集融與婆羅門擬相詶抗鋒辯飛玄彼
所不及婆羅門自知辭理已屈猶以廣讀爲
誇融乃列其所讀書并秦地經史名目卷部
三倍多之什因嘲之曰君不聞大秦廣學那
忽輕尒遠來婆羅門心愧悔伏頂禮融足旬
日之中無何而去像運再興融之力也融後
還彭城常講說相續聞道至者千有餘人依
隨門徒數盈三百性不狎諠常登樓披翫懃
懃善誘畢命弘法後卒於彭城春秋七十四
矣所著法華大品金光明十地維摩等義疏
並行於世矣

釋曇影或云北人不知何許郡縣性虛靖不
甚交遊而安貧志學學止詳審過似淹遲而
神氣駿捷志與形反能講正法華經及光讚
波若每法輪一轉輒道俗千數後入關中姚
興大加禮接及什至長安影往從之什謂興
曰昨見影公亦是此國風流標望之僧也興
勑住逍遙園助什譯經初出成實論凡諍論
問答皆次第往反影恨其文離乃結爲五番
竟以呈什什曰大善深得吾意什後出妙法
華經影既舊所命宗特加深思乃著法華義
疏四卷并注中論後山栖隱處守節塵外脩
功立善愈老愈篤以晉義熙中卒春秋七十
矣

釋僧叡魏郡長樂人也少樂出家至年十八
始獲從志依投僧賢法師爲弟子謙虛內敏
學與時競至年二十二博通經論嘗聽僧朗
法師講放光經屢有誠難朗與賢有濠上之
道六
契謂賢曰叡比格難吾累思不能通可謂賢
十八
賢弟子也至年二十四遊歷名邦處處講說
知音之士負袠成群常歎曰經法雖少足識
因果禪法未傳厝心無地什後至關因請出
禪法要三卷始是鳩摩羅陀所製末是馬鳴
所說中間是外國諸聖共造亦稱菩薩禪叡
既獲之日夜脩習遂精練五門善入六靜偽
司徒公姚嵩深相禮貴姚興問嵩叡公何如
嵩答實鄴衛之松柏興勑見之公卿皆集欲
觀其才器叡風韻窪隆含吐彬蔚興大賞悅
即勑給俸卹吏力人轝興後謂嵩曰乃四海
之標領何獨鄴衛之松柏於是美聲遐布遠
近歸德什所翻經叡並參正昔竺法護出正
法華經受決品云天見人人見天什譯經至
此乃言曰此語與西域義同但在言過質叡
曰將非人天交接兩得相見什喜曰實然其
領悟標出皆此類也後出成實論令叡講之
什謂叡曰此諍論中有七處文破毗曇而在
言小隱若能不問而解可謂英才至叡啓發
幽微果不諮什而契然懸會什歎曰吾傳譯
經論得與子相值眞無所恨矣著大智論十
二門論中論等序并著大小品法華維摩思
益自在王禪經等序皆傳於世初叡善攝威
儀弘讚經法常迴此諸業願生安養每行住
道九
十九
坐卧不敢正背西方後自知命盡忽集僧告
別乃謂衆曰平生誓願願生西方如叡所見
或當得往未知定免狐疑城不但身口意業
或相違犯願施以大慈爲來劫法朋也於是
入房洗浴燒香禮拜還座向西方合掌而卒
是日同寺咸見五色香烟從叡房出春秋六
十七矣時又有沙門僧揩與叡公同學亦有
高名云

釋道恒藍田人年九歲戲于路隱士張忠見
而嗟曰此小兒有出人之相在俗必有輔政
之功處道必能光顯佛法恨吾老矣不得見
之恒少失二親事後母以孝聞家貧無蓄粒
常手自畫績以供贍奉而篤好經典學兼宵
夜至年二十後母又亡行喪盡禮服畢出家
又遊刃佛理多所通達學該內外才思清敏
羅什入關即往修造什大嘉之及譯出衆經
並助詳究時恒有同學道標亦雅有才力當
時擅名與恒相次秦主姚興以恒標二人神
氣俊朗有經國之量乃勑僞尚書令姚顯令
敦逼恒標罷道助振王業又下書恒標等曰
卿等皎然之操實在可嘉但君臨四海治急
須才今勑尚書令顯令奪卿等法服助翼贊
時世苟心存道味寧繫白黑望體此懷不以
守節爲辭也恒標等答曰奉去月二十八日

詔令奉恒摽等法服承命悲懷五情失守恒等才質闇短染法未深緇服之下誓畢身命並習佛法不閑世事徒廢非常之業終無殊異之功昔光武尚能縱嚴陵之心魏文容管寧之操抑至尊之高心遂匹夫之微志況陛下以道御物兼弘三寶願鑒元元之情垂曠

通物之理也興又致書於什碧二法師曰別已數旬每有傾想漸暖比休泰耳小虜遠舉更無處分正有情然耳頃万事之殷須才以理之近詔恒摽二人令釋羅漢之服尋大士之蹤然道無不在願法師等勗以諭之什碧等荅曰蓋聞太上以道養民而物自是其從 道九 有德而治天下是以古之明主審違性之難 大 御悟任物之多因故竟放許由於箕山陵讓放杖於釣國高祖縱四皓於終南叔度辭蒲輪於漢岳蓋以適賢之性爲得賢也今恒摽等德非圓達分在守節少習玄化伏膺佛道至於敷析妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德願　陛下放既往之恩縱其微志也與後頻復下書闔境救之殆而得免恒乃歎曰古人有言益我貨者損我神生我名者殺我身於是竄影巖壑畢命幽藪蔬食味禪緬迹人外晉義熙十三年卒于山舍春秋七十二恒著釋駁論及百行箴摽作舍利弗毗曇序并于王喬文並行於世

釋僧肇京兆人家貧以傭書爲業遂因繕寫乃歷觀經史備盡墳籍志好玄微每以莊老爲心要嘗讀老子道德章乃歎曰美則美矣然期栖神冥累之方猶未盡善後見舊維摩經歡喜頂受披尋翫味乃言始知所歸矣因此出家學善方等兼通三藏及在冠年而名振關輔時競譽之徒莫不猜其早達或千里負糧入關抗辯肇既才思幽玄又善談說承機挫銳曾不流滯時京兆宿儒及關外英彥莫不挹其鋒辯負氣摧衄後羅什至姑臧肇自遠從之什嗟賞無極及什適長安肇亦隨入及姚興命肇與僧叡等入逍遙園助詳定 道八 十二 經論肇以去聖久遠文義舛雜先舊所解時有乖謬及見什諮稟所悟更多因出大品之後肇便著般若無知論凡二千餘言竟以呈什什讀之稱善乃謂肇曰吾解不謝子辭當相挹時廬山隱士劉遺民見肇此論乃歎曰不意方袍復有平叔因以呈遠公遠乃撫机歎曰未嘗有也因共披尋翫味更存往復遺民乃致書肇曰頃餐徽聞有懷遲仰歲末寒嚴體中何如音寄壅隔增用抱蘊弟子沉痾草澤常有弊瘵願彼大衆康和外國法師休念不去年夏末見上人波若無知論才運清儁旨中沉允推步聖文婉然有歸披味殷懃不能釋手眞可謂浴心方等之淵悟懷絕冥之肆窮儘精巧無所間然但闇者難曉猶有餘疑一兩今輒條之如別願從容之暇粗爲釋之肇荅書曰不面在昔佇想用勞得前疏并問披尋返覆欣若暫對涼風戒節頃常何如貧道勞疾每不佳即此大衆尋常什師休勝秦主道性自然天機邁俗城塹三寶弘通是務由使異典勝僧自遠而至靈鷲之風萃于茲土領公遠舉乃是千載之津梁於西城還得方等新經二百餘部什師於大石寺出新至諸經法藏淵曠日有異聞禪師於瓦官寺教習禪道門徒數百日夜匪懈邕邕肅肅致自欣樂三藏法師於中寺出律部本末精悉若覩初製毗婆沙法師於石羊寺出舍利弗毗曇梵本雖未及譯時問中事發言新奇貧道一生猥參嘉運遇茲盛化自不覩釋迦祇桓之集餘復何恨但恨不得與道勝君子同斯法集耳稱詠既深聊復委及然來問婉切難爲郢人貧道思不關微兼拙於筆語且至趣無言言則乖至云云不已竟何所辯聊以狂言示詶來旨也肇後又著不眞空論物不遷論等并注維摩及製諸經論序並傳於世及什亡 道九 之後追悼永往翹思彌厲乃著涅槃無名論其辭曰經稱有餘涅槃無餘涅槃 廿二 者秦言無爲亦名滅度無爲者取乎虛無寂漠妙絕於有爲滅度者言乎大患永滅超度四流斯蓋鏡像之所歸絕稱之幽宅也而曰有餘無餘者蓋是出處之異號應物之假名余嘗試言之夫涅槃之爲道也寂寥虛曠不可以形名得微妙無相不可以有心知超群有以幽昇量太虛而永久隨之弗得其蹤迎之罔眺其首六趣不能攝其生力負無以化其體眇漭惚怳若存若往五目莫覩其容二聽不聞其響冥冥窈窈誰見誰曉彌綸靡所不在而獨曳於有無之表然則言之者失其眞知之者返其愚有之者乖其性無之者傷其軀所以釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶須菩提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨花斯皆理爲神御故口爲緘默豈曰無辯辯所不能言也經曰眞解脫者離於言數寂滅永安無終無始不晦不明不寒不暑湛若虛空

無名無說論曰涅槃非有亦復非無言語路絕心行處滅尋夫經論之作也豈虛搆哉果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無耳何者本之有境則五陰永滅推之無鄉則幽靈不竭幽靈不竭則抱一湛然五陰永滅則万累都捐万累都捐故

通九　廿三

其與道通同抱一湛然故神而無功神而無功故則至功常存與道通同故沖而不改沖而不改不可為有至功常存不可為無然則有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不暨四空之所昏昧恬兮而夷怕焉而泰九流於是乎交歸衆聖於此乎宴會斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題榜標其方域而語神道者不亦邈哉其後十演九折凡數千言文多不載論成之後上表於姚興曰肇聞天得一以清地得一以寧君王得一以治天下伏惟　陛下叡哲欽明道與神會妙契寰中理無不統故能遊刃万機弘道終日威被蒼生垂文作範所以域中有四大王居一焉涅槃之道也蓋是三乘之所歸方等之淵府渺茫希夷絕視聽之域幽致虛玄非群情之所測肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆在什公門下十有餘年雖衆經殊趣勝致非一然涅槃一義常以聽習為先但肇才識闇短雖屢蒙誨諭猶懷漠漠為竭愚不已亦如似有解然未經高勝先唱不敢自決不幸什公去世諮參無所以為永恨而陛下聖德不孤獨與什公神契目擊道存使其方寸故能振彼玄風以啓末俗一日遇蒙答安成侯嵩問無為宗極顧涉涅槃無名之義今輒作涅槃無名論有十演九折博採衆經託證成喻以仰述陛下無名之致豈曰關詣神心窮究遠當聊以擬議玄門班諭學徒耳若少參聖旨願勅存記如其有差伏承旨按與答旨懃懃備如讃述即勅令繕寫班諸子姪其為時所重如此晉義熙十年卒於長安春秋三十有一矣

廿四宋

高僧傳卷第六　通九

令狐 二字複姓也 擽扰 上音 下音 絕續 上
獄也 陶侃 蟬蛻 颸尺
齒鏽
上音 芙蓉 作 背 雲嶠
跋 枘 究
鼓 方 悴 天 否通 濁 盜 緪
振 淪 清 在 宥 逕 馳 驚 分 耿 懵 翌
跂 湎 嶮 嵋 慨 然 纔 熙 宗 寐
廣 都 門 閭 誸 蕭 景 渟 縣
木 蔦 嵩 續 竇 蔚 嶷 推 蚴 慎 然
窈 尨 秦 渺 漭 榜 標 杜 口 窈

高僧傳卷第七　廣一

梁會稽嘉祥寺沙門　慧皎撰

義解四

宋竺道生一　釋慧叡二
釋慧嚴三　釋慧觀四
釋慧義五　釋道淵六
釋僧弼七　釋慧靜八
釋僧苞九　釋僧詮十
釋曇鑒十一　釋慧安十二
釋曇無成十三　釋僧含十四
釋僧徹十五　釋曇諦十六
釋僧導十七　釋道汪十八
釋慧靜十九　釋法瑗二十
釋道亮二十一　釋梵敏二十二
釋道溫二十三　釋曇斌二十四
釋慧亮二十五　釋僧鏡二十六
釋僧瑾二十七　釋道猛二十八
釋超進二十九　釋法瑤三十
釋道猷三十一　釋慧通三十二

竺道生本姓魏，鉅鹿人，寓居彭城，家世仕族。父為廣戚令，鄉里稱為善人。生幼而穎悟，聰哲若神。其父知非凡器，愛而異之。後值沙門竺法汰，遂改俗歸依，伏膺受業。既踐法門，俊思奇拔，研味句義，即自開解。故年在志學，便登講座，吐納問辯，辭清珠玉。雖宿望學僧，當世名士，皆慮挫詞窮，莫敢詶抗。年至具戒，器鑒日深，性度機警，神氣清穆。初入廬山，幽栖七年，以求其志。常以入道之要，慧解為本，故鑽仰群經，斟酌雜論，萬里隨法，不憚疲苦。後與慧叡、慧嚴同遊長安，從什公受業。關中僧衆咸謂神悟。後還都，止青園寺。寺是晉恭思皇后褚氏所立，本種青處，因以為名。生既當時法匠，請以居焉。宋太祖文皇深加歎重。後太祖設會，帝親同衆御于地筵。下食良久，衆咸疑日晚。帝曰：始可中耳。生曰：白日麗天，天言始中，何得非中。遂取鉢便食。於是一衆從之，莫不歎其樞機得衷。王弘、范泰、顏延之並挹敬風猷，從之問道。生既潛思日久，徹悟言外，迺喟然歎曰：夫象以盡意，得意則象忘；言以詮理，入理則言息。自經典東流，譯人重阻，多守滯文，鮮見圓義。若忘筌取魚，始可與言道矣。於是校閱真俗，研思因果，迺言善不受報，頓悟成佛。又著二諦論、佛性當有論、法身無色論、佛無淨土論、應有緣論等。籠罩舊說，妙有淵旨。而守文之徒，多生嫌嫉，與奪之聲，紛然競起。又六卷泥洹先至京都，生剖析經理，洞入幽微，迺說一闡提人皆得成佛。于時大本未傳，孤明先發，獨見忤衆。於是舊學以為邪說，譏憤滋甚，遂顯大衆，擯而遣之。生於大衆中正容誓曰：若我所說反於經義者，請於現身即表癘疾；若與實相不相違背者，願捨壽之時據師子座。言竟拂衣而遊。初投吳之虎丘山，旬日之中，學徒數百。其年夏雷震青園佛殿，龍昇于天，光影西壁，因改寺名号曰龍光。時人歎曰：龍既已去，生必行矣。俄而投迹廬山，銷影巖岫。山中僧衆咸共敬服。後涅槃大本至于南京，果稱闡提悉有佛性，與前所說合若符契。生既獲斯經，尋即講說。以宋元嘉十一年冬十一月庚子，於廬山精舍昇于法座，神色開朗，德音俊發。論議數番，窮理盡妙，觀聽之衆，莫不悟悅。法席將畢，忽見麈尾紛然而墜，端坐正容，隱几而卒，顏色不異，似若入定。道俗嗟駭，遠近悲泣。於是京邑諸僧內慚自疚，追而信服。其神鑒之至，徵瑞如此。仍葬廬山之阜。初生與叡公及嚴、觀同學齊名，故時人評曰：生、叡發天真，嚴、觀窪流得，慧義彭亨進，寇淵于嘿塞。生及叡公，獨標天真之目，故以秀出群士矣。初關中僧肇始注維摩，世咸翫味。生乃更發深旨，顯暢新典，及諸經義疏，世皆寶焉。王微以生比郭林宗，乃為之立傳，旌其遺德。時人以生推闡提得佛，此語有據，頓悟不受報等，時亦憲章。宋大祖嘗述生頓悟義，沙門僧弼等皆設巨難。帝曰：若使逝者可興，豈為諸君所屈。後龍光又有沙門寶林，初經長安受學，後祖述生公諸義。時人号曰遊玄生。著涅槃記及注異宗論、檄魔文等。林弟子法寶，亦學兼內外，著金剛後心論等，亦祖述生義焉。近代又有釋惠生者，亦止龍光寺，蔬食善衆經，兼工草隸。時人以同寺相繼，号曰大小二生也。

釋慧叡，冀州人，少出家，執節精峻，常遊方而學，經行蜀之西界，為人所略，常使牧羊。有商客信敬者，見而異之，疑是沙門，請問經義，無不綜達。商人即以金贖之。既還襲染衣，篤學彌至。遊歷諸國，迺至南天竺界，音譯詁訓，殊方異義，無不必曉。後還憩廬山，俄入關，從什公諮稟。後適京師，止于烏衣寺，講說衆經，皆思徹言表，理契環中。宋大將軍彭城王義康請以為師，再三乃許。王請入第受戒，叡曰：禮聞來學，不聞往教。康大以為愧，乃入寺虔禮

紙奉戒法後以貂裘奉獻欲不著害璧之王密令左右求買價三十萬叡曰雖非所服既大王所施聊為從用耳陳郡謝靈運篤好佛理殊俗之音多所達解迺諮叡以經中諸字并眾音異旨於是著十四音訓叙條例梵漢昭然可了使文字有據焉叡以宋元嘉中卒春秋八十有五矣

釋慧嚴姓范豫州人年十二為諸生博曉詩書十六出家又精鍊佛理迄甫立年學洞群籍風聲四遠化洽殊邦聞什公在關復從受學訪正音義多所異聞後還京師止東安寺宋高祖素所知重高祖後伐長安要與同行嚴曰檀越此行欲伐罪弔民貧道事外之人不敢聞命帝苦要之遂行及文帝在位情好尤密每見弘讚問佛法先是帝未甚崇信至元嘉十二年京尹蕭摹之上啓請制起寺及鑄像帝迺與侍中何尚之吏部郎中羊玄保等議之謂尚之曰朕少來讀經不多比日弥復無暇三世因果未辯厝懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信故也范泰謝靈運常言六經典文本在濟俗為治必求靈性真奧豈得不以佛經為指南耶近見顏延之推達性論宗炳難白黑論明佛汪汪尤為名理並足開獎人意若使率土之濱皆敦此化則朕坐致太平夫復何事近蕭摹之請制未全經通即以相示委卿增損必有以遏戒浮俗無傷弘獎者迺當著令耳尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽獨秉愚勤懼以闕薄貽點大教今乃更荷褒拂非所敢當至如前代群英則不負明詔矣中朝已遠難復盡知度江以來則王導周顗庾亮王濛謝尚郗超王坦王恭王謐郭文謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟王元琳昆季范汪孫綽張玄殷顗或宰輔之冠蓋或人倫之羽儀或置情天人之際或抗迹烟霞之表並稟志歸依厝心崇信其間比對則蘭護開潛淵遁崇遠皆亞迹黃中或不測人也近世道俗較談便尒若當備舉夷夏爰逮漢魏奇才異德胡可勝言惠遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自教源濟俗亦為要務竊尋此說有契理奧何者若使家家持戒則一國息刑故佛澄適趙二石滅暴靈塔放光符使損虐故神道助教有自來矣而蕭摹所啓亦不謂全非但傷蠹道俗者本在無行僧尼而情見難分袪取未易金銅土木雖靡費滋深必福業所寄復難得頓絕臣比思為斟酌進退難安今日親奉德音實亦用夷泰羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊恐秦楚論強兵之術孫吳盡吞併之計將無取於此耶帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳為志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈唯釋教而已耶帝悅曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳帝自是信心迺立始致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義理時顏延之著離識觀及論檢帝命嚴辯其同異往復終日帝笑曰公等今日無愧支許嚴後著無生滅論及老子略注等東海何承天以博物著名乃問嚴佛國將用何曆嚴云天竺夏至之日方中無影所謂天中於五行土德色尚黃數尚五八寸為一尺十兩當此土十二兩建辰之月為歲首及討覈分至推校薄蝕顧步光影其法甚詳宿度年紀咸有條例承天無所厝難後婆利國人來果同嚴說帝勅任豫受焉大涅槃經初至宋土文言致善而品數疏簡初學難以厝懷嚴迺共慧觀謝靈運等依泥洹本加之品目文有過質頗亦治改始有數本流行嚴迺夢見一人形狀極偉厲聲謂嚴曰涅槃尊經何以輒加斟酌嚴覺已惕然迺更集僧欲收前本時識者咸云此蓋欲誡厲後人耳若必不應者何容即時方夢嚴以為然頃之又夢神人告曰君以弘經之力必當見佛也嚴以宋元嘉二十年卒于東安寺春秋八十有一矣帝詔曰嚴法師器識淵遠學道之匠奄尒遷神痛悼于懷可給錢五万布五十疋嚴弟子法智幼有神理年二十四往江陵值雅公講便論議數番雅厝通無地雅顧眄四眾曰小子斐然成章智笑曰迺變風變雅作矣於是聲布楚郢譽洽京吳著成實及大小品焉

釋慧觀姓崔清河人十歲便以博見馳名弱年出家遊方受業晚適廬山又諮稟慧遠聞什公入關乃自南徂北訪覈異同詳辯新舊風神秀雅思入玄微時人稱之曰通情則生融上首精難則觀肇第一迺著法花宗要序以簡什什曰善男子所論甚快君小却當南遊江漢之間善以弘通為務什亡後迺南適荊州州將司馬休之甚相敬重於彼立高悝寺使夫荊楚之民迴邪歸正者十有其半宋武南伐休之至江陵與觀相遇傾心待接依

然若萬因敕與西中郎進即文帝也俄而還京上道場寺觀既妙善佛理探究老莊又精通十誦博採諸部故求法問道者日不空筵元嘉初三月上巳車駕臨曲水讌會命觀與諸朝士賦詩觀即坐先獻文旨清婉事適當時琅琊王僧達廬江何尚之並以清言致款結賞塵外宋元嘉中卒春秋七十有一著辯宗論頓悟漸悟義及十喻序讚諸經序等皆傳於世時道場寺又有僧馥者本睢泉人專精義學注勝鬘經又有法業本長安人善大小品及雜心毘曇食節己故晉陵公主爲起南林寺後遂居焉

釋慧義姓梁北地人少出家風格秀舉志業強正初遊學於彭宋之間備通經義後出京師迺說云冀州有法稱道人臨終語弟子普嚴云嵩高靈神云江東有劉將軍應受天命吾以三十二璧鎮金一餅爲信遂徹宋王宋王謂義曰非常之瑞亦須非常之人然後致之若非法師自行恐無以獲也義遂行以晉義熙十三年七月往嵩高山尋覓未得便至心燒香行道至七日夜夢見一長鬚老公拄杖將義往璧處指示云是此石下義明便周行山中見一處炳然如夢所見即於廟所石壇下得璧大小三十二枚黃金一餅此瑞詳之宋史義後還京師宋武加接尤重迄乎踐祚禮遇弥深宋永初元年車騎范泰立祇洹寺以義德爲物宗固請經始義以泰清信之至因爲指授儀則時人以義方身子泰比須達故祇洹之稱厥号存焉後西域名僧多投止此寺或傳譯經典或訓授禪法宋元嘉初徐羨之檀道濟等專權朝政泰有不平之色嘗肆言罵之羨等深憾聞者皆憂泰在不測泰亦慮及於禍迺問義安身之術義曰忠順不失以事其上故上下能相親也何慮之足憂因勸泰以果竹園六十畝施寺以爲幽冥之祐泰從之終享其福及泰薨泰第三子晏謂義昔承厥父之險說求園地追以爲憾遂奪而不與義秉泰遺疏紛亂紜紜彰於視聽義迺移止烏衣寺與慧叡同住宋元嘉二十一年終於烏衣寺春秋七十三矣晏後少時而卒晏弟曄後染孔熙先謀逆厥宗同漬後祇洹寺又有釋僧睿善三論爲宋文所重

釋道淵姓寇不知何許人出家止京師東安寺少持律撿長習義宗衆經數論靡不通達而潛光隱德世莫之知後於東安寺開講討析玄微洞盡幽賾使終古積滯渙然冰解於是學徒改觀翕然附德後移止彭城寺宋文帝以淵行爲物軌勅君寺任後卒於所住春秋七十有八淵弟子慧琳本姓劉秦郡人善諸經及莊老俳諧好語笑長於製作故集有十卷而爲性傲誕頗自矜伐淵嘗詣傳亮琳先在坐及淵至琳不爲致禮淵怒之彰於顏色亮遂罰琳杖二十宋世祖雅重琳引見常昇獨榻顏延之每以致譏帝輒不悅後著白黑論乖於佛理衡陽太守何承天與琳比抑推相擊揚著達性論並拘滯一方詆呵釋教顏延之及宗炳難駁二論各萬餘言琳既自毀其法被斥交州世云淵公見麻星者即其人也

釋僧弼本吳人性度虛簡儀止方直少與龍光曇幹同遊長安從什受學愛日惜力竭有深思什加賞特深使領預參譯後遊歷名邦備矚風化時有請弼爲寺主弼曰至道不弘津風日緬自非定慧兼足無以鎮立風猷且當隨緣致益何得獨善一寺後南居楚郢十有餘年訓誘經戒大化江表河西王沮渠蒙遜遠挹風名遣使通敬觀遺相續後下都止彰城寺丈皇器重每延講說宋元嘉十九年卒春秋七十有八矣

釋慧靜姓王東阿人少遊學伊洛之間晚歷徐兗容貌甚黑而識悟清遠時洛中有沙門道經亦解邁當世與靜齊名而耳甚長大故時人語曰洛下大耳東阿黑如墨有問無不酬有酬無不塞靜至性虛通澄審有思力每法輪一轉輒負帙千人海內學賓無不必集誦法花小品注維摩思益著涅槃略記太品旨歸及達命論并諸法師誄多流傳北土不甚過江宋元嘉中卒春秋六十餘矣

釋僧苞京兆人少在關受學什公宋永初中遊北徐入黃山精舍復造靜定二師進業仍於彼建三七普賢齋懺至第二七日有白鵠飛來集普賢座前至中行香畢乃去至二十一日將暮又有黃衣四人繞塔數帀忽然不見苞少有志節加復祥感故匪懈之情因之弥厲日誦萬餘言經常禮數百拜佛後東下京師正值祇洹寺發講法徒雲聚士庶駢席苞既初至人未有識者迺乘驢往看衣服垢弊負有風塵堂內既迮坐驢繫於戶外高座舉題適竟苞始欲厝言法師便問客僧何名答云名苞又問盡何所苞答曰高座之人亦

可笆耳迺致問數番皆是先達思力所不逮
高座無以抗其辭遜遜而止時王弘范泰
聞笆論議歎其才思請與交言仍屈住祇洹
寺開講衆經法化相續及陳郡謝靈運聞風
而造焉及見笆神氣弥深歎伏或問曰謝公
何如笆曰靈運才有餘而識不足抑不免其
身矣笆嘗於路行見六劫被録笆爲說法勸
念觀世音群劫以臨危之際念念懇切俄而
逃叓飲酒洪醉劫解枷得免焉宋元嘉中卒
時五官寺又有釋法和者亦精通數論致譽
當時爲宋高祖所重勅爲僧主焉
釋僧詮姓張遼西海陽人少遊燕齊遍學外
賁一　十
典弱冠方出家復精鍊三藏爲北土學者之
宗後過江止京師銷蹤大講化洽江南吳郡
張恭請還吳講說姑蘇之士並慕德歸心初
止閑居寺晚憩虎丘山詮先於黃龍國造丈
六金像入吳又造人中金像置于虎丘山之
東寺詮性好檀施周贍貧乏清確自守居無
縑幣後平昌孟顗於餘杭立方顯寺請詮居
之率衆翹懃禪禮無輟看尋苦至遂迺失明
而業屬弥精講授不廢吳國張暢張敷譙國
戴顒戴勃並慕德結交崇以師禮詮後暫遊
臨安縣投董功曹家功曹者清信弟子也詮
投止少時便遇疾甚篤而常見所造之像來
在西壁又見諸天童子皆來侍病弟子法朗
夢見一臺數人捧之問何所去荅云迎詮法
師明旦果卒縣令阮尚之使葬白土山郭文
舉之塚右以擬梁鴻之附要離也特進王裕
及高士戴顒至詮墓所刻石立碑唐思賢造
文張敷作誄

釋曇鑒姓趙冀州人少出家事竺道祖爲師
蔬食布衣律行精苦學究群經兼善數論聞
什公在關杖策從學什常謂鑒爲一聞持人
後遊方宣化達自荊州止江陵辛寺年登耳
順屬行弥潔常願生安養瞻覲弥陀後弟子
僧濟辭往上明鑒云汝去迺住恐不復相見
賁一　十一
因委曲誡受付囑至夜與諸耆老共叙無常
言甚切至既夜各各還房鑒獨留步廊下至
三更沙弥僧願請還房鑒曰汝但眠不須復
來至明旦弟子悲嚴依常問訊見合掌平坐
而口不言迫就察之實迺已卒身體柔軟香
潔倍常因伸而殮焉春秋七十吳郡張辯作
傳并讚讚曰披荔浮芬捶瑾表潔渾渾法師
希縮希涅煒煒初辰絛蔚暮節神遊智往豈
伊實訣時江陵又有釋道海北州釋惠龕東
州釋惠恭淮南釋曇泓東林山釋道廣弘農
釋道光等並願生安養臨終祥瑞焉
釋惠安未詳是何人蔬食精苦學通經義兼
能善說又以專戒見稱誦經三十餘萬言止
廬山淩雲寺學徒雲聚千里從風常捉一杖
云是西域僧所施杖光色炯徹亦頗有香氣
上有梵書人莫能識後入關詣羅什提杖自
隨什見大驚曰此杖迺在此間耶因譯其字
云本生天竺婆羅林南方喪亂草付與後得
羅什道教陸安後以杖觀外國僧波沙那那
賫還西域安以宋元嘉中卒於山寺
釋曇無成姓馬扶風人家世避難移居黃龍
年十三出家履業清正神悟絕倫未及具戒
便精往復聞什公在關負笈從之既至見什
什問沙弥何能遠來荅曰聞道而至什大善

之於是經停務學業愈深姚興謂成曰馬
季長碩學高明素嬌當世法師故當不介荅
曰以道伏心爲除此過與甚異之供事教厚
姚祚將亡關中危擾成迺憩於淮南中寺涅
槃大品常更互講說受業二百餘人與顏延
之何尚之共論實相往復弥歲成迺著實相
論又著明漸論宋元嘉中卒春秋六十有四
時中寺復有曇同者與成同學齊名爲宋臨
川康王義慶所重焉
釋僧含不知何許人幼而好學篤志經史及
天文筭術長通佛義數論兼明尤善大涅槃
常講說不輟元嘉七年新興太守陶仲祖立
賁一　十二
靈味寺欽含風軌請以居之含晶祿清謹三
業無虧後西遊歷陽弘讚正法江左道俗響
衍如林時任彭城函著無三世論含迺作神
不滅論以抗之使夫見聞之者莫不歸墜而
更與矣又著聖智圓鑒論無生論法身論業
報論及法花宗論等皆傳於世頃之南遊九
江大闡經法瑯琊顏竣時爲南中郎記室參
軍隨鎮潯陽與含深相器重造必終日含嘗
密謂竣曰如今讖緯不虛者京師尋有禍亂
真人應符屬在殿下檀越善以識之俄而元
凶攜逆世祖龍飛果如其言也後乎康無疾
忽告衆辭別至于明晨奄然已化時人謂之
知命時又有釋道含者亦學解有功著釋異
十論云云
釋僧徹姓王本太原晉陽人少孤兄弟二人
寓居襄陽徹年十六入廬山造遠公遠見而
異之問曰寧有出家意耶對曰遠塵離俗固
其本心緬墨鎔鈞更雅匠者遠曰君能入道

當得無畏法門於是投簪委質從遠受業遍
學衆經尤精波若又以問道之暇亦厝懷篇
牘至若一賦一詠輒落筆成章嘗至山南振
松而嘯於是清風遠集衆鳥和鳴超然有勝
氣遂還諮遠伸禁管絃戒絶歌舞一吟一諷
可得為乎遠曰以散亂音之皆為違法由是
廣一　十三
迴止至年二十四遠令講小品時輩未之許
及登座辯旨明析聽者無以折其鋒遠謂之
曰向者勍對並無遺力汝城隍嚴固攻者喪
師發跡能介良為未易由是門人推服焉遠
亡後南遊荊州止江陵城內五層寺晚移琵
琶寺彭城王義康儀同蕭思話等並從受戒
法延請設齋躬自下飯宋元嘉二十九年卒
春秋七十刺史南譙王劉義宣為造墳塔時
荊州上明有釋僧莊者亦善涅槃及數論宋
孝武初被勑下都稱疾不赴
釋曇諦姓康其先康居人漢靈帝時移附中
國獻帝末亂移止吳興諦父彤嘗為冀州別
駕母黃氏晝寢夢見一僧呼黃為母寄一麈
尾并鐵鏤書鎮二枚眠覺見兩物具存因而
懷孕生諦諦年五歲母以麈尾等示之諦曰
秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十
歲出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧
遇見關中僧䂮道人忽喚䂮名䂮曰童子何
以呼宿老名諦曰向者忽言阿上是諦沙彌
為衆僧採菜被野豬所傷不覺失聲耳䂮經
為弘覺法師弟子為僧採菜被野豬所傷䂮
初不憶此迺詣諦父具說本末并示書
鎮麈尾等䂮迺悟而泣曰即先師弘覺法師
也師經為姚萇講法華貧道為都講姚萇餉
師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物
之日復憶採菜之事彌深悲仰諦後遊覽經
籍遇目斯記晚入吳虎丘寺講禮易春秋各
七遍法華大品維摩各十五遍又善屬文翰
集有六卷亦行於世性愛林泉後還吳興入
故章崐山閑居澗飲二十餘載以宋元嘉末
卒於山春秋六十餘
釋僧導京兆人十歲出家從師受業師以觀
世音經授之讀竟諮師此經有幾卷師欲試
之乃言止有此耳導曰初云介時無盡意故
知介前已應有事師大悅之授以法花一部
於是晝夜看尋粗解文義貧無油燭常採薪
廣一　十四
自照至年十八博讀轉多氣幹雄勇神機秀
發形止方雅舉動無忤僧叡見而奇之問曰
君於佛法且欲何願導曰且願為法師作都
講叡曰君方當為万人法主豈肯對揚小師
乎迄受具戒識洽愈深禪律經論達自心抱
姚興欽其德業友而愛焉入寺相造迺同輦
還宮及什公譯出經論並參議詳定導既素
有風神又值關中盛集於是謀猷衆典博採
真俗迺著成實三論義疏及空有二諦論等
後宋高祖西伐長安擒獲偽主蕩清關內既
奮䇿尊名迺要與相見謂導曰相望久矣何
其流滯殊俗答曰明公道一九有嘯嚮河洛
此時相見不亦善乎高祖旋東歸留子桂
陽公義真鎮關中臨別謂導曰兒年小留鎮
願法師時能顧懷義真後為西虜勃勃赫連
所逼出自關南中途授敗醜虜乘凶追騎將
及導率弟子數百人遏於中路謂追騎曰劉
公以此子見託貧道今當以死送之會不可
得不煩相追群殺驍其神氣遂迴鋒而反義
真走寘于草會其中兵段宏卒以獲免蓋由
導之力也高祖感之因令子姪內外師焉後
立寺於壽春即東山寺也常講說經論受業
千有餘人會虜滅佛法沙門避難投之者數
百悉給衣食其有死於虜者皆設會行香為
廣一　十五
之流涕哀慟至孝武帝昇位遣使徵請導翻
然應詔止于京師中興寺鑾駕降蹕躬出候
迎導以孝建之初三綱更始感事懷昔悲不
自勝帝亦哽咽良久即勑於瓦官寺開講維
摩而帝親臨幸公卿畢集導登高座曰昔王
宮託生雙樹現滅自介已來歲逾千載導源
求謝澆風不追給苑丘墟鹿園蕪穢九十五
種以趣下為升高三界群生以火宅為淨國
豈知上聖流涕大士栖惶者哉因潸然泣淚
四衆為之改容又謂帝曰護法弘道莫先帝
王陛下若能運四等心矜危勵善則此沙土
瓦礫便為自在天宮帝稱善久之坐者咸悅
後辭還壽春卒於石磵春秋九十有六時有
沙門僧因亦當世名匠與導公相次或問因
云法師與導公孰愈答云吾與僧導同師什
公準之孔門則導公入室吾可升堂導有弟
子僧音僧威等並善成實
釋道汪姓潘長樂人幼隨叔在京年十三投
廬山遠公出家研綜經律雅善涅槃數
十餘年嘗行梁州道汪為羌賊所圍垂失衣
鉢汪與弟子數人誓心共念觀世音有頃覺
如雲霧者覆汪等身群盜推索不見於是獲
免後聞河間玄高法師禪慧深廣欲往從之
中路值吐谷渾之難遂不果行於是旋于成

都樹士資文淵初從受業乃立寺於州城西北名曰祇洹化行巴蜀譽洽朝野梁州刺史申坦與汪有舊坦後致故汪將往省之仍欲停彼資文淵乃上書刺史張悅曰道汪法師識行清白風霜弥峻卓尒不群確焉難拔近聞梁州遣迎承教盲許去閡境之論僉曰非宜鄙州遵荒僧尼出萬禪戒所資一焉是賴豈可水失其珠山亡其玉願鑒道俗之誠令四輩有憑也悅即敦留遂不果行悅還都具向宋孝武述汪德行帝即勅令迎接為中興寺主汪因悅固辭以疾遂獲免於是謝病下帷絕窺人世後劉思考臨州大設法祀請汪講說迺廣一應請或問法師常誓守靖何以赦十六節答曰劉公篤信方欲大法悉之何辭小勞耶先是峽中人每於石岸之側見神光夜發思考以大明之中請汪於光處起寺即崖鐫像因險立室行途瞻仰咸發淨心後王景茂請居武擔寺為僧主䖍眾清謹白黑歸依以宋泰始元年卒於所住願命令闍維之劉思考為起塔於武擔寺門之右景和元年蕭惠開西鎮成都承汪高譽思共講道行至中途聞汪已逝迺歎曰惜也吾不及其人文舉之追康成曾何足道其為時賢所惜如此時蜀江陽寺釋普明亦樂寺釋道闇並戒德高明明誠食誦經苦節通感闇學兼內外尤善談吐吳國張裕請為戒師云

釋慧靜姓邵吳興餘杭人居貧履操厲行精苦風姿秀整容止可觀始遊學廬山晚還都進業解兼內外偏善涅槃初住冶城寺顏延之何尚之並欽慕風德顏延之每歎曰荊山之玉唯靜是焉及子竣出鎮東州携與同行因栖于天柱山寺及大明之中又還居剡之法華臺後憩東岇山懸懸磐遊並以弘法為務年過知命志節弥堅宋太始中卒春秋五十有八所著文翰集為十卷

釋法愍北廣一人弱年慕道篤志經籍十八十七出家便遊踐州國觀風味道波若數論及諸經律皆所遊刃後憩江夏郡五層寺時沙門僧昌於江陵城內立塔刺史謝晦欲壞之愍聞故往諫晦晦意不止愍於是隱迹於長沙麓山終身不出晦迺率儀至寺厚賜酒肉嚴鼓振威斬所形像俄而雲霧暗天風塵四起晦驚懼而走後以叛逆誅滅隊人丁法成史僧健見身癩病餘多犯法而死愍迺著顯驗論以明因果并注大道地經後卒於山中春秋八十有三弟子僧道立碑頌德時始興郡靈化寺有比丘僧宗亦博涉經論著法性覺性二論云

釋道亮不知何許人住京師北多寶寺神悟超絕容止可觀而性剛忤物遂顯於眾元嘉之末被徙南越時人或譏其不能保身亮曰業理所之特非人事於是命侶宵征南適廣州弟子智林等十二人隨之停南六載講說眾經化陶嶺外至大明中還止京兆盛開法席著成實論義疏八卷宋太始中卒春秋六十有九時多寶寺復有靜林慧隆林善大涅槃為宋孝武所器敬隆亦善眾經及數論又苦節通靈隆患心氣積時夜有非人送藥云秣陵令所送授器已奄然不見隆取一服所苦即瘳

釋梵敏姓李河東人少遊學關隴長歷彭泗內外經書皆闇遊心曲晚憩丹陽頻建講說謝莊張永劉虬呂道惠皆承風欣悅雅相歎重數講法華成實又序要義百科略標綱紐故文止一卷蜀辟省詣見重當時後卒於丹陽春秋七十餘矣時又有釋僧籥者本上黨人善涅槃經為張暢所重

釋道溫姓皇甫安定朝那人高士謐之後也少好琴書事親以孝聞年十六入廬山依遠公受學後遊長安復師童壽元嘉中還止襄陽檀溪寺善大乘經兼明數論樊沔學徒並師之時吳國張邵鎮襄陽子敷隨之敷臨溫講迺邵問溫廣一何如敷曰義解足以十八析微道心未易可測邵躬往候之方挹其神俊後從容謂溫曰法師儁能還俗當以別駕相處溫曰檀越乃以桎梏誘人即日辭往江陵邵追之不及歎恨孝建初被勅下都止中興寺大明中勅為都邑僧主路昭皇太后大明四年十月八日造普賢像成於中興禪房設齋所請凡二百僧列名同集人數已定于時寺既新構嚴衛甚肅忽有一僧晚來就座風容都雅舉堂矚目與齋主共語百餘許言忽不復見檢問門防咸言不見出入眾迺悟其神人溫時既為僧主迺列言秣陵曰皇太后睿鑒沖明聖符幽洽濟思淨場研衿至境圖以聲藻宸內事靈梵表迺創思銘斷抽寫神華模造普賢來儀盛像寶傾宙珍妙盡天飾所設齋講訖今月八日觀會有限名簿素定引次就席數無盈減轉經將半景及昆吾忽覩異僧預于座內容止端嚴氣皃秀發舉眾驚嗟莫

有識者齊主問曰上人何名荅曰名慧明住何寺荅曰來自天安言對之間倏然不見闔席慷愧過遶廊廡以爲明祥所貢幽應依聞紫山可覩華臺不遠豈聞至誠所感迺景福緯澄心所徇發石開泉況帝德涵運皇功懋洽仁洞亂遐理暢冥外故上王盛士軌表大

費一　十九

明之朝勸發妙身躬見龍飛之室適昔因陛下惠燭海隅明華日月故以惠明爲人名繼天與祚式垂無疆故以天安爲寺稱神基弥遠道政方凝九服咸泰万寓齊從謹列言爲縣以顯天休辭即言郡時京兆尹孔靈符以事表聞詔仍改禪房爲天安寺以旌厥瑞焉溫後累當講任尋味之賓填委相屬精數導物數感神異帝悅之賜錢五十万時人爲之語曰帝主傾財溫公率則上天懷感神靈降德宋太始初卒春秋六十有九時中興寺復有僧慶慧定僧嵩並以義學顯暴慶著三論爲時學所宗定著涅槃及毗曇亦數當元匠嵩亦兼明數論末年僻執謂佛不應常住臨終之日舌本先爛焉

釋曇斌姓蘇南陽人十歲出家事道禕爲師始住江陵辛寺聽經論學禪道覃思深至而情未盡達夜夢神人謂斌曰汝所疑義遊方自決於是振錫挾衣殊邦問道初下京師仍往吳郡值僧業講十誦披聽少時悟解深入後還都從靜林法師諮受涅槃又就吳興小山法瑤研訪泥洹勝鬘晚從南林法業受華嚴雜心既遍歷衆師備聞異釋迺潛思積時以窮其妙融洽百家陶貫諸部於是還止樊鄧開筵講說四遠名賓負褰皆至及孝建之初勅王玄謨資發出京初止新安寺講小品十地并申頓悟漸悟之旨時心競之徒昔相肆挍斌既許恆理詣終莫能屈陳郡袁粲令望當時而嘉斌行解嘗令中書舍人巢尚介意欲試之斌不爲屈粲迺躬自往候粲每歎斌數觀天子斌曰貧道方外之人豈宜與天子同遊粲益以高之後請爲母師宋建平王景素亦諮其戒範宋元徽中卒於莊嚴寺春秋六十有七時莊嚴復有曇濟曇宗並以學業才力見重一時濟述七家論宗著經目及數林

費一　二十

釋慧亮姓董先名顯亮爲東阿靖公弟子少有清譽時人呼靖爲大師亮爲小師雖年望未遠而風軌緇之後立寺於臨淄講法華大小品十地等學徒雲聚千里命駕後過江止何園寺顏延之張緒恭從留連每歎曰安汰吐珠王於前斌亮振金聲於後清言妙緒將絕復興太始之初莊嚴大集簡閱義士上首千人勅亮與斌遞爲法主當時宗匠無與競焉宋元徽中卒春秋六十三矣著玄通論今行於世

釋僧鏡姓焦本隴西人遷居吳地至孝過人輕財好施家貧母亡太守賜錢五千苦辭不受遁身自負土種植松栢廬于墓所泣血三年服畢出家住吳縣華山寺後入關隴尋師受法累載方還停止京師大闡經論司空東海徐湛之重其風素請爲一門之師後東反姑蘇復專當法匠臺寺沙門道流請停歲許又東適上虞徐山學徒隨往百有餘人化洽三吳聲馳上國陳郡謝靈運以德音致欵宋世祖藉甚風素勅出京師止定林下寺頻建法聚聽衆雲集著法華維摩泥洹義疏并毗曇玄論區別義類有條貫焉元徽中卒春秋六十有七上虞徐山先有曇隆道人少善席上晚忽苦節過人亦爲謝靈運所重常共遊嶂嵊亡後運乃誄焉

費一　廿一

釋僧瑾姓朱沛國人隱士達之第四子也少善莊老及詩禮後行至廣陵見曇因法師遂稽首一面伏膺爲道遊學內典博涉三藏後至京師值龍光道生復依憑受業初憩冶城寺宋孝武勅爲湘東王師苦辭以疾遂不獲免王從請五戒甚加優禮先是智斌沙門初代曇岳爲僧正斌亦德爲物宗善三論及維摩思益毛詩莊老等後義嘉構難時人謗斌云爲義嘉行道遂被擯交州時湘東踐祚是爲明帝仍勅瑾使爲天下僧主給法伎一部親信二十人月給錢三萬冬夏四賜并車輿吏力凡諸外鎮皆勅與瑾辭四方獻奉並問僧正得未其見重如此瑾性不蓄金皆充福業起靈根靈基二寺以爲禪慧栖止及明帝末年頗多忌諱故涅槃滅度之翻於此暫息凡諸死亡凶禍衰白等語皆不得以對因之犯忤而致戮者十有七八瑾每以匡諫恩禮遂薄時沙門周顒入侍帷幄瑾嘗謂顒曰陛下比日所行殊非人君來動俗事諷諫無所復益妙理深談亦爲賒緩惟三世苦報最切近情檀越儻因機候正當陳此而已帝後風疾數加針灸痛惱無聊輒召顒及殷洪等說鬼神雜事以散胸懷顒迺習讀法句賢愚二經每見談說輒爲言先帝往往嗟曰報應真

當如此亦寧可不畏因此犯忤之徒屢被全
宥蓋瑾之所因爲得人也瑾以宋元徽中卒
春秋七十有九後有沙門曇度續爲僧主度
本瑯瑘人善三藏及春秋莊老易等世祖太
宗並加欽賞及少帝乖德度亦行藏得所舉
動無忤止于新安寺同寺又有釋玄運者亦
精通大小乘與宋張融並升堂開道
釋道猛本西涼州人少而遊歷燕趙備矚風
化後停止壽春力精勤學三藏九部大小數
論皆思入淵微無不鏡徹而成實一部最爲
獨步於是大化江西學人成列至元嘉二十
六年東遊京師止于東安寺復續開講席宋
廣一　廿二
太宗爲湘東王時深相崇禮及登祚倍加禮
接賜錢三十万以供資待太始之初帝創寺
于建陽門外勅猛爲綱領帝曰夫人能弘道
道能弘人今得法師非直道益蒼生亦有光
世望可目寺爲興皇由是成号及創造工畢
勅猛於寺開講成實序題之日帝親臨幸公
卿皆集四遠學賓負袠齊至猛神韻無忤吐
納詳審帝彌善之因有詔曰猛法師風道
多濟朕素賓友可月給錢三万令史四人白
簿吏二十人車及步輿各一乘乘輿至寄省
猛隨有所獲皆賑施貧乏營造寺廟以宋元
徽三年卒于東安寺春秋六十有五後有道
堅慧鸞慧敷僧訓道明並止興皇寺義學之
譽抑亦次焉
釋超進本姓顓頊氏長安人篤志精勤幼而
執學大小諸經並加綜採神性和敏戒行嚴
深故年在未立而振譽關中及西虜寇掠赫
連殺害長安人情危擾法事罷廢進避地東

下止于京師更精尋文旨開暢講說頃之進
適姑蘇復弘佛法時平昌孟顗守在會稽藉
甚風猷遣使迎接安置山陰靈嘉寺於是
停止浙東講論相續邑野僧尼及清信男女
並結菩薩因緣伏膺式範至宋太始中被徵
出都講大法鼓經徵而旋于稽邑還紹法化
廣一　廿三
以大般涅槃是窮理之教每留思踟躕累加
講說凡經齊會者無不必請若值他許則爲
移日後年衰脚疾不堪外赴並送食于房以
希冥益進爲性篤好經典香尋若至及年老
失明猶使弟子唱涅槃經旬中一遍其既好
若此以宋元徽中卒春秋九十有四時有曇
機法師本姓趙氏亦長安人值關中寇亂避
地東下遊觀山水至于稽邑善法華毗曇時
世宗奉與進相次郡守瑯瑘王琨請居邑西
嘉祥寺寺本琨祖薈所創也時又有釋道憑
者亦是當世法匠而執性剛忤論者少之
釋法瑤姓楊河東人少而好學尋問万里宋
景平中來遊兗豫貫極衆經傍通異部俊聽
東阿靜公諮衆受請覆述靜歎曰吾不及也
元嘉中過江吳興沈演之特深器重請還吳
興武康小山寺首尾十有九年自非祈請法
事未嘗出門居于武康每歲開講三吳學者
負笈盈衢乃著涅槃法華大品勝鬘等義疏
大明六年勅吳興郡發致上京與道猷同止
新安寺使頓漸二悟義各有宗至便就講鑾
輿降蹕百辟陪筵瑤年雖栖暮而辭辯弗改
戒節清白道俗歸焉宋元徽中卒春秋七十
有六時宋熙有曇瑤者亦淨名十住及莊老
又工草隸爲宋建平宣簡王宏所重

釋道猷吳人初爲生公弟子隨師之廬山師
亡後隱臨川郡山乃見新出勝鬘經披卷而歎
曰先師昔義闇與經同但歲不待人經集義
後良可悲哉因注勝鬘以翌宣遺訓凡有五
卷文頗不行宋文帝問慧觀頓悟之義誰復
習之答云生弟子道猷即勅臨川郡發遣出
京既至即延入宮內大集義僧命猷伸述頓
悟時競辯之徒關責互起猷既積思參玄又
宗源有本乘機挫銳往必摧鋒帝乃撫几稱
快及孝武升位尤相歎重乃勅住新安爲鎮
寺法主帝每稱曰生公孤情絕照猷公直轡
獨上可謂克明師匠無忝徽音宋元徽中卒
廣一　二十四
春秋七十有一後有豫州沙門道慈善維摩
法華祖述猷義刪其所注勝鬘以爲兩卷今
行於世時北多寶慧整長樂覺世並齊名比
德整特精三論爲學者所宗世善於大品及
涅槃諸經立不空假名義
釋梵通姓劉沛國人少而神情爽發俊氣虛
玄止于治城寺每塵尾一振輒軒蓋盈衢東
海徐湛之陳郡袁粲欽以師友之禮孝武皇
帝厚加寵秩勅與海陵小建平二王爲友袁
粲著遠顏論示通難詰往反著文于世又製
大品勝鬘雜心毗曇等義疏并駁夷夏論顯
證論法性論及文象記等皆傳於世宋昇明
中卒春秋六十三矣

高僧傳卷第七　廣一

敞 又章象　淵 又烏玄　弼 又皮必　[illegible] 又如交　詮 又七全　亮 力
又試 又稚中　猷 由音　鄙　鹿上 年音名呂十　頴悟　上 又刪余 [illegible]
洪 大音　伏　齊 [illegible]

跛 [illegible] 鑽 [illegible] 仰 [illegible] 儁 [illegible] 摧鋒 [illegible] 框 [illegible] 機 [illegible] 綱 [illegible] 抗 [illegible] 斟 [illegible]

酌 [illegible] 闕 [illegible] 適 [illegible] 懌 [illegible] 龍然 [illegible] 鼻 [illegible] 剖 [illegible] 衷 [illegible] 折 忘筌 把 [illegible] 風 [illegible] 歆 [illegible] 關 [illegible] 提 [illegible]

[illegible]

涅 詭 [illegible] 翹 [illegible] 隐 [illegible] 白鵠 [illegible] 清 [illegible] 硯 [illegible] 遴 [illegible] 迮 [illegible] 誅 [illegible] 化 洽 [illegible]

[illegible] 鎔 [illegible] 鈞 [illegible]

沛國 [illegible] 搆 [illegible] 豈 [illegible] 忌 [illegible] 諱 [illegible] 衿 [illegible] 灸 [illegible] 戮 [illegible] 惟 [illegible] 怪 [illegible] 譴 [illegible] 余 [illegible] 宥 [illegible]

蓄 [illegible] 賒 [illegible] 綫 [illegible] 貿 [illegible] 發 [illegible] 學 [illegible] 孛 [illegible] 耽 [illegible] 好 [illegible] 程 [illegible] 陷 [illegible] 額 [illegible] 項 [illegible] 難 [illegible] 詰 [illegible] 會 [illegible] 稽 [illegible]

[illegible] 控 [illegible] 鋭 [illegible] 木

高僧傳卷第七

廣一

義解

釋僧淵一　釋曇度二
釋道慧三　釋僧鍾四
釋道盛五　釋弘充六
釋智林七　釋法瑗八
釋玄暢九　釋僧遠十
釋僧慧十一　釋僧柔十二
釋慧基十三　釋慧次十四
釋慧隆十五　釋僧宗十六
釋法安十七　釋僧印十八
釋法度十九　釋智秀二十
釋慧球二十一　釋僧盛二十二
釋智順二十三　釋寶亮二十四
釋法通二十五　釋慧集二十六
釋曇斐二十七

釋僧淵本姓趙潁川人魏司空儼之後也少好讀書進戒之後專攻佛義初遊徐州止白塔寺從僧嵩受成實毘曇二論學未三年功踰十載慧解之聲馳於遐邇淵風姿宏偉腰帶十圍神氣清遠含吐灑落隱士劉因之捨所住山給為精舍曇度慧記道登並從淵受業慧記兼通數論道登善涅槃法華並為魏主元宏所重馳名偽國淵以偽太和五年卒春秋六十有八即齊建元三年也

釋曇度本姓蔡江陵人少而敬慎威儀素以戒範致稱神情敏悟鑒徹過人後遊學京師備貫眾典涅槃法華維摩大品並探索微隱思發言外因以腳疾西遊乃造徐州從僧淵法師更受成實論遂精通此部獨步當時魏主元宏聞風餐挹遣使徵請既達平城大開講席宏致敬下筵親管理味於是停止偽都法化相續學徒自遠而至千有餘人以偽太和十三年卒於偽國即齊永明六年也撰成實論大義疏八卷盛傳北土

釋道慧姓王餘姚人寓居建業十一出家為僧遠弟子止靈曜寺至年十四讀廬山慧遠集慨然歎息恨有生之晚遂與友人智順泝流千里觀遠遺迹於是憩廬山西寺涉歷三年更還京邑時王或辯三相義大聚學僧慧時年十七便發問數番言語玄微詮牒有次眾咸奇之後受業於猛斌二法師猛嘗講成實張融構難重疊猛稱疾不堪多領乃命慧令答之融以慧年少頗欲輕心慧乘機挫銳言必詣理酬酢往還綽有餘裕善大乘明數論講說相續學徒甚盛區別義類始為章段焉褚淵謝超宗名重當時並見推揖慧以母年老欲存資奉遂移憩莊嚴寺母怜其志復出家為道捨宅為福不遠精舍慧以齊建元三年卒春秋三十有一臨終呼取麈尾授友人智順順慟曰如此之人年不至四十惜矣因以麈尾內棺中而殮焉葬於鍾山之陽陳郡謝超宗為造碑銘時莊嚴復有玄趣僧達並以學解見稱趣誦通眾經兼精內外而尤善席上風軌可欣達少而頭白時人号曰白頭達亦博解眾典尤精往復而性剛忤物被擯長沙

釋僧鍾姓孫魯郡人十六出家居貧履道嘗至壽春導公見而奇之譙郡王鄭重其志操供以四事後請講百論導往聽之退謂人曰後生可畏真不虛矣鍾妙善成實三論涅槃十地等後南遊京邑止于中興寺永明初魏使李道固來聘會于寺內帝以鍾有德聲勑令酬對往復移時言無失厝日影小晚鍾不食固曰何以不食鍾曰古佛道法過中不食固曰何為聲聞耶鍾曰應以聲聞得度者故現聲聞時人以為名答尒後盤桓講說粟魏成群齊文惠太子竟陵文宣王數請南面齊永明七年卒春秋六十時與鍾齊名比德者曇識曇遷僧最敬遠僧寶等並各善經論悉為文宣所敬迭興講席矣

釋道盛姓朱沛國人幼出家務學善涅槃維摩兼通周易始住湘州宋明承風勑令下京止彭城寺謝超宗一遇遂敬以師禮迺著述交論及生死本無源論等後憩天保寺齊高帝勑代曇度為僧主丹楊尹沈文季素奉黃老排嫉能仁迺建義符僧局責僧屬籍欲沙簡僧尼由盛綱領有功事得寧寢後沈文季故於天保寺設會令陸修靜與盛論議盛既理有所長又辭氣儁發酬對往通言無擬滯靜意不復申慙焉而退盛以齊永明中卒春秋六十餘矣

釋弘充涼州人少有志力通莊老解經律大明末過江初止多寶寺善能問難先達多為所屈後自開法莚鋒鏑互起充既思入玄微口辯天逸通疑釋滯無所閒然每講法華十地聽者盈堂宋太宰江夏文獻王義恭雅重之明帝踐祚起湘宮寺請充為綱領於是移居焉于時湘宮又有法鮮比丘亦聰哲有思

力與充齊名充以齊永明中卒春秋七十有三注文殊問菩提經及注首楞嚴經

釋智林高昌人初出家爲亮公弟子幼而崇理好學負袠長安振錫江豫博採群典特善雜心及亮公被擯弟子十二人皆隨之嶺外林遁熱躔瘴爲化清海曲至宋明之初勅在所資給發遣下京止靈基寺講說相續禀服成群申明二諦義有三宗不同時汝南周顒又作三宗論既與林意相符深所欣慰迺致書於顒曰近聞檀越叙二諦之新意陳三宗之取捨聲殊恒律雖進物不速如貧道鄙懷謂天下之理唯此爲得焉不如此非理也是以相勸速著紙筆比見往來者聞作論已成隨喜充遍特非常重又承檀越恐立異當時干犯學衆製論雖成定不必出聞之懼然不覺興卧此義旨趣似非初開妙音中絕六十七載理高常韻莫有能傳貧道年二十時便忝得此義常謂藉此微悟可以得道竊每懽喜無與共之年少見長安耆老多云關中高勝迺舊有此義當法集盛時能深得斯趣者本無多人既犯越常情後進聽受便自甚寡傳過江東略無其人貧道捉麈尾已來四十餘年東西講說謬重一時其餘義統頗見宗錄唯有此途白黑無一人得者貧道積年迺爲之發病既病衰末命加復旦夕西旋顧惟此道從今永絕不言檀越天機發緒獨創方寸非意此音猥來入耳且欣且慰實無以況建明斯義使法燈有種始是真實行道第一功德雖復國城妻子施佛及僧其爲福利無以相過既幸已詮述想便宜廣宣使賞音者見也論明法理當仁不讓豈得顧惜衆心以天奇趣耶若此論已成遂復中寢恐檀越方來或以此爲巨障往之懸也然非戲論矣想便寫一本惠貧道賚以還西使處處弘通也比小可牽故入山取叙深企付之顒因出論焉故三宗之旨傳述至今林形長八尺天姿瓌雅登座震吼談吐若流後辞還高昌齊永明五年卒春秋七十有九著二諦論及毗曇雜心記并注十二門論中論等

釋法瑗姓辛隴西人辛毗之後長兄源明仕僞魏爲大尚書第二兄法愛亦爲沙門解經論兼數術爲芮芮國師俸以三千户瑗幼而閑達倜儻殊群路見貪樂輒脫衣爲惠初出家事梁州沙門竺慧開開聰德通神時人謂得初果開謂瑗曰汝情悟若此必能綱維末化宜競力博聞無得獨善於是辭開遊學經涉燕趙去來鄴洛值胡冠縱橫關隴鼎沸瑗冒險履危學業無息元嘉十五年還梁州因進成都後東適建業依道場慧觀爲師篤志大乘傍尋數論外典墳素頗亦披覽後入廬山守靜味禪澄思五門遊心三觀頃之刺史庾登之請出山講說後文帝訪覓述生公頓悟義者迺勅下都使頓悟之旨重伸宋代何尚之聞而歎曰常謂生公没後微言永絕今日復聞象外之談可謂天未喪其文也帝勅爲南平穆王鑠五戒師及孝武即位勅爲西陽王子尚友辞疾不堪久之獲免因廬于方山注勝鬘及微密持經論議之隙時談孝經喪服後天保改構請瑗居之因辞山出邑綱維寺綱刺史王景文往候正值講喪服問論致爭得善而退及明帝造湘宮新成大開講肆妙選英僧勅請瑗充當法主帝乃降蹕法筵公卿會坐一時之盛觀者榮之後齊文惠又請居靈根因移彼寺太尉王儉門無雜交唯待瑗若師書驛盡敬以齊永明七年卒春秋八十一矣時靈根寺又有法常智興並傳通經論數當講說常適尤能劇談爲時匠所憚而性甚剛梗不偶人俗

釋玄暢姓趙河西金城人少時家門爲胡虜所滅禍將及暢虜帥見暢而止之曰此兒目光外射非凡童也遂獲免仍往涼州出家本名慧智後遇玄高事爲弟子高每奇之事必共議因改名玄暢以表付囑之旨其後虜虜剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路由代郡上谷東跨太行路經幽冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝一扼葱葉虜騎追逐將欲及之乃以楊枝擊沙沙起天闇人馬不能得前有頃沙息騎已復至於是投身河中唯以葱葉内鼻孔中通氣度水以八月一日達于揚州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗墳索子氏多所該涉至於世技雜能罕不必備初華嚴大部文旨浩博終古已來未有宣釋暢乃竭思幽尋提章比句傳講迄今暢其始也又善於三論爲學者之宗宋文帝深加歎重請爲太子師再三固讓弟子謂之曰法師方欲弘道濟物廣宣名教今帝王虛己相延皇儲肅禮思敬若道揚聖躬則四海歸德今矯然高讓將非弊聞耶暢曰此可與智者說難與俗人言也及太初事故方知先覺自尔

還憩荆州止長沙寺時沙門功德直出念佛
三昧經等暢刊正文字辞旨婉切又餝手出
香掌中流水莫之測也迄宋之季年乃飛舟
遠舉遁適成都初止大石寺乃手畫作金剛
密迹等十六神像至昇明三年又遊西界觀
矚岷嶺乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后

廣二 七

山遂有終焉之志仍倚巖傍谷結草爲菴弟
子法期見神人乘馬著青單衣繞山一帀還
示造塔之處以齊建元元年四月二十三日
建刹立寺名曰齊興正是齊太祖受錫命之
辰天時人事萬里懸合時傅琰西鎮成都欽
暢風軌待以師敬暢立寺之後乃致書於琰

曰貧道栖荆累稔年衰疹積厭毒人諠所以
遠託岷界卜居斯阜在廣陽之東去城千步
逶迤長亘連壁疊嶺嶺開四澗亘列五峯抱
郭懷邑迴望三方負巒背岳遠矚九流以去
年四月二十三日創功覆簣前冬至此訪承
尒日正是陛下龍飛之辰蓋聞道配太極者

嘉瑞自顯德同二儀者神應必彰所以河洛
昞有周之兆靈石表大晉之徵伏謂兹山之
符驗豈非齊帝之靈應耶撿越奉國情深至
使運屬時徵不能忘心豈能遺事輒疏山讃
一篇以露愚抱讃曰巍巍齊山誕自幽冥潛
瑞發昔帝號乃明岑載聖字兆祚休名攀損

雲坦峯岳霞平規巖擬刹度嶺締經創工之
日龍飛紫庭道侔二儀四海均清終天之祚
岳德表靈珙即具以表聞勑蠲百户以充俸
給齊驃騎豫章王嶷作鎮荆陝遣使徵請河
南吐谷渾主遥心敬慕遥馳騎數百迎於齊
山值已東赴遂不相及至齊武升位司徒文

宣王啓自江陵旋于京師文惠太子又遣徵
迎既勑命重疊辞不獲免於是汎舟東下中
途動疾帶恙至京傾眾阻望止住靈根少時
而卒春秋六十有九是歲齊永明二年十一
月十六日即窆于鍾阜獨龍山前臨川獻王
立碑汝南周顒製文

釋僧遠姓皇渤海重合人其先北地皇甫氏
避難海隅故去甫存皇焉遠幼而樂道年十
六欲出家父母不許因蔬食懺誦曉夜不輟
年十八方獲入道時有沙門道憑高才秀德
聲蓋海岱遠從受學通明數論貫大小乘宋
大明中度江住彭城寺昇明中於小丹楊牛

廣二 八

落山立精舍名曰龍淵遠年三十一始於青
州孫泰寺南面講說言論清暢風容秀整坐
者四百餘人莫不悦服瑯琊王僧達才貴當
世藉遠風素延止衆造寺遠周貧濟乏身無
留財有女紹比丘每給以金貝遠讓而弗受
嘗一時行青園閭里中有得時氣病者憫而

造之見骿尸偃病者數人人莫敢近遠深加
痛悦留止不忍去因爲告乞殷死撫生恩加
骨肉宋新安孝敬王子鸞爲亡所生母殷貴
如造新安寺勑選三州招延英哲遠與小山
法瑤南澗顯亮俱被徵召皆推遠爲允舉之
首大明六年九月右司奏曰臣聞邃拱凝居

非期宏峻拳跽禁伏豈止敬恭將以昭張四
維締制八寓故雖儒法枝派名墨條流至於
崇親嚴上厥繇靡爽唯浮圖爲教逷自龍裦
宗旨緬邈微言淪遠拘文蔽道在末弥扇遂
適陵越典度偃居尊戚失隨方之妙迹迷製
化之淵美夫佛法以謙儉自牧忠虔爲道不

輕比丘遭人必拜目連桑門過長則禮寧有
屈膝四輩而簡禮二親稽首耆臘而直體万
乘者哉故咸康創議元興載述而事屈偏黨
道挫餘分今鴻源遥洗群流仰鏡九仙賓貢
百神聳職而畿輦之内含弗臣之氓階席之
間延抗禮之客惧非所以澄一風範詳示景

廣二 九

則者也臣等參議以爲沙門接見皆當盡禮
敬之容依其本俗則朝徹有序乘方兼遠矣
帝雖頗信法而尤自驕縱故奏上之日詔即
可焉遠時歎曰我剃頭沙門本出家求道何
關於帝王即日謝病仍隱迹上定林山及景
和之中此制又寢還遵舊章宋明踐祚請遠

爲師竟不能致其後山居逸迹之賓傲世凌
雲之士莫不策踵山門展敬禪室廬山何點
汝南周顒齊郡明僧紹濮陽吳苞吳國張融
皆投身接足諮其戒範後宋建平王景素謂
栖玄寺是先王經始既寺是人外欲請遠居
之慇懃再三遂不下山齊太祖將升位入山

尋遠遠固辞老疾足不垂床太祖躬自降禮
諮訪委悉及登禪復鑾駕臨幸將詣遠房房
閤狹小不容與蓋太祖欲見遠遠持操不動
太祖遣問訊起然後轉蹕而去遠曾不屑焉
至于寢疾文惠文宣並服膺師禮數往參候
時貴卿士往還不絶遠蔬食五十餘年澗飲

二十餘載遊心法苑緬想人外高步山門蕭
然物表以齊永明二年正月卒于定林上寺
春秋七十有一帝致書於沙門法獻曰承遠
上無常弟子夜中已自知之遠上此去甚得
好處諸佳非一不復增悲也一二遲見法師
方可叙瑞夢耳今正爲作功德所須可具疏

來也竟陵文宣王又書曰遠法師一代名德
志節清高潛山樹美四海淪風弟子闇昧謬
蒙師範方欽仰稟仁化用洗煩慮不謂此疾
奄成異世悲痛之心特不可忍遠上即既業
行圓通曠劫希有弟子意不欲遺形影迹雜
處衆僧墓中得別小餘地是所願也方應樹
刹表奇刻石銘德矣即爲營墳於山南立碑
頌德太尉瑯琊王儉製文時定林上寺又有
法令慧泰並善經論繼譽於遠焉
釋僧慧姓皇甫本安定朝那人高士謐之苗
裔先人避難寓居襄陽世爲冠族慧少出家
止荊州竹林寺事曇順爲師順廬山慧遠弟
卷二　十
子素有高譽慧服膺已後專心義學至年二
十五能講涅槃法華十住淨名雜心等性強
記不煩都講而文句辯析宣暢如流又善莊
老爲西學所師與高士南陽宗炳劉虬等並
皆友善炳每歎曰西夏法輪不絕其在慧公
乎吳國張暢經遊西土過造慧而請交焉齊
初勅爲荊州僧主風韻秀然協道匡世補益
之功有譽遐邇年衰常乘輿赴講觀者号爲
秃頭官家與玄暢同時時人謂黑衣二傑齊
永明四年卒春秋七十有九後有釋慧敞者
亦志業貞正代慧爲僧主績有功劾焉慧弟
子僧岫亦以學顯力精致血疾而終
釋僧柔姓陶丹陽人少而耿潔便有出塵之
操年九歲隨叔遊學家世貧迫藜藿不充而
篤志彌堅屢窮無改後出家爲弘稱弟子稱
姓呂洛陽臨渭人學通經論聲譽早彰柔服
膺已後便精勤戒品委曲禪慧方等衆經大
小諸部皆微鑒玄源洞盡宗要年過弱冠便

登講席一代名賓並投身北面後東遊禹穴
值慧基法師招停城傍一夏講論後入剡白
山靈鷲寺未至之夜沙門僧緒夢見神人彩
旗素甲滿山而出緒問其故答云法師當入
故出奉迎明旦待人果是柔至既而諸飾山
門有終焉之志數經導學有士如林齊太祖
卷二　十一
創業之始及世祖襲圖之日皆建立招提傍
求義士以柔耆素有聞故徵書歲及文宣諸
王再三招請乃更出京師止于定林寺躬爲
元匠四遠欽服人神讚美文惠文宣並服膺
入室柔秉德居宗當之弗讓常誓生安養國
每至懸輪西次輒頻容合掌至臨亡之日體
無餘患唯語弟子云吾應去矣仍鋪席于地
西向虔禮奄然而卒是歲延興元年春秋六
十有四即葬於山南沙門釋僧祐與柔少長
山栖同止歲久亟挹道心預聞法味爲立碑
墓所東莞劉勰製文柔有弟子僧紹亦貞正
有學業時鍾山山茨精舍又有僧拔慧熙皆
弱年英邁幼著高名並美業未就而相繼早
卒拔撰七女論今行於世
釋慧基姓呂吳國錢唐人幼而神情儁逸機
悟過人初依隨祇洹慧義法師至年十五義
嘉其神彩爲啓宋文帝求度出家文帝引見
顧問允愜即勅於祇洹寺爲設會出家與賓
親幸公卿必集基既栖志法門厲行精苦學
兼昏曉解洞群經後有西域法師僧伽跋摩
弘讚禪律來遊宋境義乃令基入室供事年
滿二十度蔡州受戒跋摩謂基曰汝當道王
江東不須久留京邑於是四五年中遊歷講
肆備訪衆師善小品法華思益維摩金剛波

若勝鬘等經皆思探玄賾鑒徹幽凝提章比
句麗溢終古基師慧義既終居物宗道王京
土士庶歸依利養紛集以基該德可稱乃攜
共同活及義之亡後資生雜物近盈百萬基
法應獲半悉捨以爲福寺故衣鉢協以
東歸還止錢唐顯明寺頃之進適會稽仍止
山陰法華寺尚學之徒追蹤問道於是遍歷
三吳講宣經教學徒至者千有餘人宋太宗
遣使迎請稱疾不行元徽中復被徵詔始行
過浙水復動疾而還乃於會邑龜山立寶林
精舍手疊塼石躬自指麾架懸乘險製極山
狀初立三層匠人小拙後天震毀壞更加修
卷二　十二
飾遂窮其麗美基嘗夢見普賢因請爲和尚
及寺成之後造普賢并六牙白象之形即於
寶林設三七齋懺士庶鱗集獻奉相仍後周
顒莅剡請基講說顒既素有學功特深佛理
及見基訪覈日有新異劉瓛張融並申以師
禮崇其義訓司徒文宣王欽風慕德致書慇
懃訪以法華宗旨基乃著法華義疏凡有三
卷及製門訓義序三十三科并略申方便旨
趣會通空有二言及注遺教等並行於世基
既德被三吳聲馳海內乃勅爲僧主掌任十
城蓋東土僧正之始也於是從容講道訓厲
禪慧四遠從風五衆歸伏基生烈而能溫氣
清而且穆故預在門人莫不兢戰以齊建武
三年冬十一月卒于城傍寺春秋八十有五
初基寢疾弟子夢見梵僧數人皆踞砌坐問
所從來答云從大乘國來奉迎基和上後數
日而亡因窆于法華山南特進盧江何胤爲
造碑文於寶林寺銘其遺德基弟子僧行慧

旭道猷並學業優深次第敷講各領門徒繼軌前轍後有沙門慧諒接掌僧任諒亡次沙門慧永永風姿瓌雅德行清嚴亦遊刃衆經時當講說永後次沙門慧深亦基之弟子深與同學法洪並以戒素見重深後次沙門曇興亦沉審有氣局

釋慧次姓尹冀州人初出家爲志欽弟子後遇徐州譯法遷解貫當世欽乃以次付囑仍隨還南至京口止竹林寺至年十五隨遷還彭城雖復年在息慈而志學無勤清鑒倫通超然孤拔至年十八解通經論名貫徐土迄稟具戒業操弥深頻講成實及三論等大明中出都止于謝寺迄宋季齊初歸德稍廣每講席一鋪輒道俗奔赴沙門智藏僧旻法雲等皆幼年俊朗慧悟天發並就次請業焉文慧文宣悉敬以師禮四事供給永明八年講百論至破塵品忽然從化春秋五十七矣時謝寺又有僧寶僧智長樂寺法珍僧響僧猛法寶慧調並一代英哲爲時論所宗

釋慧隆姓成陽平人少而居貧學無師友卓然自悟年二十三方出家十餘年中凝心佛法貫通衆典宋太始中出都止何園寺隆既思徹詮表善於清論乘機抗擬往必折關宋明帝請於湘宮寺開講成實頗衆問道入百餘人其後王侯貴勝屢招講說凡先舊諸義盤滯之處隆更顯發關張使昭然可了乃立實法斷結義矜汝南周顒目之曰隆公蕭散森疏若霜下之松竹以永明八年卒春秋六十有二時江西有釋智誕亦善於經論與隆比德齊時各馳名兩岸時何園寺復有僧辯僧賢道慧法度並研精經論功業可稱

釋僧宗姓嚴本雍州馮翊人晉氏喪亂其先四世祖移居秦郡年九歲爲瑗公弟子諮承慧業晚又受道於斌濟二法師善大涅槃及勝鬘維摩等每至講說聽者將近千人妙辯不窮應變無盡而任性放蕩亟越儀法得意便行不以爲礙守檢專節者咸有是非之論文惠太子將欲罪擯從迯通夢有咸於是改意歸焉魏主元宏遙挹風德屢致書并請開講齊世祖不許外出宗講涅槃維摩勝鬘等近盈百遍以從來信施造太昌寺以居之建武三年卒所住春秋五十有九先是北土法師曇准聞宗特善涅槃迺南遊觀聽既南北情異思不相參准乃別更講說多爲北土所師准後居湘宮寺與同寺法身法真並爲當時匠者時有安樂寺慧令法仙法最中興寺僧敬道文天竺寺僧賢並善數論振名上國云

釋法安姓畢東平人魏司隷校尉軌之後也七歲出家事白馬寺慧光爲師光幼而爽拔博通內外多所參知安年在息慈便精神秀出時張永請斌公講并屈召名學永問斌云京下復有卓越年少不斌答有沙弥道慧法安僧拔慧熙永即要請令道慧覆涅槃法安述佛性神色自若序瀉無遺永問並年幾慧答十九安答十八永歎曰昔扶風朱勃年十二能誦書詠詩時人号才童今日二道士可曰義少也於是顯譽京朝流名四遠迄至立年專當法匠王僧虔出鎮湘州携共同行後南適番禺正值彼公講涅槃安問論數番彼心愧讓席停彼兩周法事相繼永明中還都止中寺講涅槃維摩十地成實論相繼不絶司徒文宣王及張融何胤劉繪劉瓛等並稟服文義共爲法友永泰元年卒於中寺春秋四十有五著淨名十地義疏并僧傳五卷時有靈基寺敬遺光贊慧韜瓦官寺道宗亦皆當時名流爲學者所慕

釋僧印姓朱壽春人少而神思沉審安苦務學初遊彭城從曇度受三論度既擅步一時四遠依集印稟味鑽研窮其幽奧後進往廬山從慧龍諮受法華龍亦當世著名播於法華宗旨印偏功搆微獨表新異於是東適京師止中興寺復陶思涅槃及其餘經典宋大明中徵君何點招僧大集請印爲法匠聽者七百餘人司徒文宣王東海徐孝嗣並挹敬風猷屢請講說印戒行清嚴稟性和穆含恕安忍喜愠不彰時壯氣之徒問論中間或厝以嘲謔印神采夷然曾無介意雖學涉衆典而偏以法華著名講法華凡二百五十二遍以齊永元元年卒春秋六十有五矣

釋法度黃龍人少出家遊學北土備綜衆經而專以苦節成務宋末遊于京師高士齊郡明僧紹抗迹人外隱居瑯琊之攝山挹度清真待以師友之敬及亡捨所居山爲栖霞精舍請度居之先有道士欲以寺地爲館住者輒死及後爲寺猶多恐動自度居之群妖皆息經歲許忽聞人馬鼓角之聲俄見一人持紙名通度曰靳尚度前之尚形甚都雅羽衛亦嚴致敬已乃言弟子王有此山七百餘年神道有法物不得干前諸栖託或非真正故

死病繼之亦其命也法師道德所歸請捨以
奉給并願五戒來結來緣變曰人神道殊無
容相屈且檀越血食世祀此最五戒所禁尚
曰若備門徒輒先去殺於是辭去明旦度見
一人送錢一萬香燭刀子疏云弟子靳尚奉
供至月十五日度爲設會向又來同衆禮拜
行道受戒而去峽山廟巫夢神告曰吾已受
戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟用薦止
菜脯而已度嘗動散擬於地見尚從外來以
手摩頭足而去頃之復來持一琉璃甌甌中
如水以奉度味甘而冷度所苦即間其微感
若此時有沙門法紹業行清苦譽齊於度而
十六
學解優之故時人号曰北山二聖紹本巴西
人汝南周顒去成都招共同下止于山茨精
舍度與紹並爲齊竟陵王子良始安王遥光
恭以師禮資給四事度常願生安養故偏講
無量壽經積有遍數齊永元二年卒於山中
春秋六十有四度弟子僧朗繼踵先師復綱
山寺朗本遼東人爲性廣學思力該普凡厥
經律皆能講說華嚴三論最所命家今上深
見器重勑諸義士受業于山時有彭城寺慧
開幼而神氣高朗志學淵深故早彰令譽立
年便講又餘杭縣法開者亦清爽儁發善爲
談論出京止禪崗寺與同寺僧紹有聞當時
釋智秀本姓裘京兆人寓居建業幼而頴悟
早有出家之心二親愛而不許密爲求婚將
剋娶日秀乃間行避走投辭山靈曜寺剃髮
出家及年滿具戒業操愈堅稟訪衆師捜撿
新異於是大小兼明數論精熟尤善大小涅
槃淨名波若及講逝一建輒王侯接駕負袠

有悟爲人神采細密思入玄微其文句幽隱
並見披釋以天監之初卒于冶城寺春秋六
十有三會葬之日黑白奔赴街巷填閭士庶
含酸榮哀以備時冶城又有僧若道乘並當
時令聞若與兄僧璿並善諸經及外書若誦
法華工草隸後爲吳國僧正乘亦志業明敏
十七
而特善毗曇
釋慧球本姓馬氏扶風郿人世爲冠族年十
六出家住荊州竹林寺事道馨爲師稟承戒
訓履行清㩲後入湘州麓山專業禪道頃之
與同學慧度俱適京師諮訪經典後又之彭
城從僧淵受成實論至年三十二方還荊土
專當法匠講集相繼學侶成群荊楚之間終
古稱最使西夏義僧得與京邑抗衡者球之
力也中興元年勑爲荊土僧主訓勗之功有
譽當世天監三年卒春秋七十有四遺命露
骸松下弟子不忍行也
釋僧盛本姓何建業人少而神性聰敏加又
志學勉懃遂大明數論兼善衆經講說爲當
時元匠又特精外典爲群儒所憚故學館諸
生常以盛公相脅天監中卒于靈曜寺春秋
五十餘時有宋熙寺法欣延賢寺智敞法冏
建元寺僧護僧韶皆比德同譽欣敞並善經
論法冏兼精律部韶護以毗曇著名
釋智順本姓徐瑯琊臨沂人年十五出家事
鍾山延賢寺智度爲師少而聰穎篤志過人
故雖年在息慈而學功已績及受具戒秉禁
無疵閱綜衆經而獨步於涅槃成實講說徒
衆常數百餘人嘗以事生非慮頗致抂折而
貞素確然其微無點齊竟陵文宣王特深禮

異爲修治城寺以居之司空徐孝嗣亦崇其
行解奉以師敬及東昏失德孝嗣陂誅子緄
逃竄避禍順身自營護卒以獲免緄從重加
資俸一無所受嘗有夜盜順者淨人追而擒
之順留盜宿于房內明旦遣以錢絹諭而遣
之其仁洽篤恕如此後東遊禹穴止于雲門
精舍法輪之盛復見江左順爲人虛靖恭恪
形器若神風軌清嚴勵無失層故士庶贍禮
當有懼焉以天監六年卒于山寺春秋六十
一初順之疾甚不食多日一時中覺忽索齋
飯弟子曇和以順絶穀日久密以半合米雜
責以進順順咽而還吐索水洗漱語和云汝
十八
永出雲門不得還住其執節精苦皆此之類
臨終之日房內頗聞異香亦有見天華天蓋
者遺命露骸空地以施禽鳥門人不忍行之
乃窆于寺側弟子等立碑頌德陳郡袁昂製
文法華寺釋慧舉又爲之墓誌順所著法事
讚及受戒弘法等記皆行於世
釋寶亮本姓徐氏其先東莞胄族晉亂避地
于東萊掖縣亮年十二出家師青州道明法
師明亦義學之僧名高當世亮就業專精一
聞無失及具戒之後便欲觀方弘化每惟訓
育有本未能遠絶緣累明謂曰沙門去俗以
宣通爲理豈可拘此愛網使吾道不東乎亮
感悟因此客遊年二十一至京師居中興寺
袁粲一見而異之粲後與明書曰頻見亮公
非常人也比日聞所未聞不覺歲之將暮珠
生合浦魏人取以照車璧在邯鄲秦王請以
華國天下之寶當與天下共之非復上人貴
州所宜專也自是學名稍盛及本親喪亡路

阻不得還北因屏居禪思杜絕人事齊竟陵文宣王躬自到房請為法匠亮不得已而赴文宣接足恭禮結菩薩四部因緣後移憩靈味寺於是續講衆經盛于京邑講大涅槃凡八十四遍成實論十四遍勝鬘四十二遍維摩二十遍其大小品六遍法華十地優婆塞戒無量壽首楞嚴遺敎彌勒下生等亦各近十遍黑白弟子三千餘人諮稟門徒常盈數百亮為人神情爽岸俊氣雄逸及開章命句鋒辯縱橫其有問論者或稸蘊重關及亮之披解便覺宗旨渙然忘其素蓄今上龍興尊崇正道以亮德居時望亟延談說亮任性率直每言輒稱貧道上雖意有間然而挹其神出天監八年初勅亮撰涅槃義疏十餘萬言上為之序曰非言無以寄言言即無言之累累言則可以息言言息則諸見競起所以如來乘本願以託生現慈力以應化離文字以設敎忘心相以通道欲使珉玉異價涇渭分流制六師而正四倒反八邪而歸一味折世智之角杜異人之口導求珠之心開觀象之目救燒灼於火宅拯沉溺於浪海故法雨降而燋種受榮慧日升而長夜蒙曉發迦葉之悱憤吐眞實之誠言雖復二施等於前五大陳於後三十四問參差異辯方便勸引各隨意荅舉要論經不出兩途佛性開其本有之源涅槃明其歸極之宗非因非果不起不作義高萬善事絕百非空空不能測其眞際玄玄不能窮其妙門自非德均平等心合無生金墻王室豈易入哉有青州沙門釋寶亮者氣調爽拔神用俊舉少貞苦節長安法忍者年愈篤齯齒不衰流通先覺莘莘如也後進晚生莫不依仰以天監八年五月八日勅亮撰大涅槃義疏以九月二十日訖光表微言贊揚正道連環既解疑網云除條流明悉可得略言朕從容暇日將欲覽焉聊書數行以為記莂云尒亮福德招感供施累積性不蓄金皆散營福業身歿之後房無留財以天監八年十月四日卒于靈味寺春秋六十有六葬鍾山之南立碑墓所陳郡周興嗣廣陵高爽並為製文刻于兩面弟子法雲等又立碑寺內文宣圖其形像於普弘寺為時高座寺僧成曠野寺僧寶亦並齊代法匠寶又善三玄為貴遊所重

釋法通本姓褚氏河南陽翟人晉安東將軍揚州都督褚之八世孫也家世衣冠禮義相襲通幼而岐嶷聰悟絕倫年十二出家遊學三藏專精方等大品法華尤所研審年未登立便為講匠學徒雲聚千里必集後隱迹京師初止莊嚴後憩定林上寺棲閑隱素履道唯勤希風影附者復盈山室齊竟陵文宣王丞相文獻王皆紆貴慕德親承頂禮陳郡謝舉吳國陸杲朱陽張孝秀並策步山門稟其戒法白黑弟子七千餘人晦迹鍾阜三十餘載坐禪誦念禮懺精苦至天監十一年六月十日便覺不念語弟子云我正可至九月二十間耳到九月十四日見兩居士皆執白拂來向牀前便次第出去至十七日忽漫語云檀越不相識何處來耶弟子曇智問意故荅云有一人著朱衣戴幘擎木笏在牀前至二十日見佛像作兩行來通合掌良久侍疾者但聞異香覺不測其意通乃密向同意慧彌說之至二十一日索香湯洗浴竟仍作禮還卧叉手當胷正中時卒春秋七十仍葬于寺南弟子靜深等立碑墓側陳郡謝舉蘭陵蕭子雲並為製文刻于兩面時定林上寺復有沙彌聖進本閩人清信篤至遂出家苦節甞頭陀至山東宿于樹下有虎來摩其頭見進端坐無擾跪之而去爾後每獨行獨坐常見青馬一匹衛其左右

釋慧集本姓錢吳興於潛人年十八於會稽樂林山出家仍隨慧基法師受業為性從實言無華綺而學勤昏曉未甞懈息後出京止招提寺復遍歷衆師融冶異說三藏方等並皆綜達廣訪大毗婆沙及雜心犍度等以相讎校故於毗曇一部擅步當時凡碩難堅疑並為披釋海內學賓無不必至每一開講負表千人沙門僧旻法雲並名高一代亦執卷請益今上深相賞接每請開講以天監十四年還至烏程遘疾而卒春秋六十著毗曇大義疏十餘萬言盛行於世

釋曇斐本姓王會稽剡人少出家受業於慧基法師性聰敏素著領牒之稱其方等深經皆所綜達老莊儒墨頗亦披覽後東西稟訪備窮經誥之旨居于鄉邑法華臺寺講說相仍學徒成列斐神情爽發志用淸玄故於小品淨名尤成獨步加又談吐蘊藉辭辯高華席上之風見重當世梁衡陽孝王元簡及隱士廬江何胤皆遠挹徽猷招延講說吳國張融汝南周顒顒子捨等並結知音之狎焉以天監十七年卒于寺春秋七十有六其製作

文辭亦頗見於世初斐有譽江東被勑為十
城僧主符旨適行未拜便化厥土僧尼倍懷
戀德斐同縣南巖寺有沙門法藏亦以戒素
見稱喜放救生命興立圖像時餘姚縣有明
度比丘與斐同時致譽度本姓鄭氏戒行嚴
潔學業清英本師事爽公又弘寶弟子師資
三業並見重東南

論曰夫至理無言玄致幽寂幽寂故心行處
斷無言故言語路絕言語路絕則有言傷其
旨心行處斷則作意失其真所以淨名杜口
於方丈釋迦緘嘿於雙樹將知理致淵寂故
為無言但悠悠夢境去理殊隔蠢蠢之徒非
教孰啓是以聖人資靈妙以應物體冥寂以
通神借微言以津道託形像以傳真故曰兵
者不祥之器不獲已而用之言者不真之物
不獲已而陳之故始自鹿苑以四諦為言初
終至鶴林以三點為圓極其間散說流文數
過八億象馱負而弗窮龍宮溢而未盡將令
乘蹄以得兔藉指以知月知月則廢指得兔
則忘蹄經云依義莫依語此之謂也而滯教
者謂至道極於篇章存形者謂法身定於丈
六故須窮達幽旨妙得言外四辯莊嚴為人
廣說示教利喜其在法師乎故士行尋經於
于闐誓志而滅火終令般若盛於東川志相
傳乎季末爰次竺潛支遁于蘭法開等並氣
韻高華風道清裕傳化之美功亦亞焉中有
釋道安者資學於聖師竺佛圖澄安又授業
於弟子慧遠惟此三葉世不乏賢並戒節嚴
明智寶成就使夫慧日餘暉重光千載之下
香吐遺芬再馥閻浮之地涌泉猶注寔賴伊
人遠公既限以虎溪安師反更同輦與夫高
尚之道如有忒焉然而言嘿動靜所適唯時
四翁赴漢用之則行也三閭辭楚舍之則藏
也經云若欲建立正法則聽親近國王及持
杖者安雖一時同輦乃為百姓致諫故能終
感應真開玄顯報其後荊陝著名則以翼遇
為言初廬山清素則以持永為上首融恒影
肇德重關中生叡暢遠領宗建業曇度僧淵
獨擅江西之寶超進惠基乃擅浙東之盛雖
復人世迭隆而皆道術懸會故使像運餘興
歲將五百功勣之美良足美焉　贊曰

遺風眇漫　結浪遷迴　匪伊粹哲　孰振將頹
潛安比曜　遠叡聯瓌　鑰斧曲戾　彈沐斜埃
素絲既染　承變方來

高僧傳卷第八

璞　斐　聘　採　曇識　協　酬酢　迭　失　湉　僭
國　譴　企　隴西　嘲　讀　猥　芮　環　顒　雅　鍱　侗　稱　鋒鏑　創　劇　儻　瘡　隙　悍
剛　梗　扼　婉　蜿　切　胡　虜　涉　該　稔　豗　顴　臆　虒　皇　疥　岷　嶺　跨　嶠　遯　巒　逝　然　俸　琰　亘　蟹　賚　腩

誕　帝號　岑　驃騎　絺經　倖　蠲　擱　痛　惋　懟　逵　室　于　竅　厥
荊陝　岱　綠　過　抗禮　濮陽　拱　遲見　賨　埏
上　蚓　蚰　蔥　荄　埃　禿頭　把　傑　嘔　東　素　紳　葠　菴　山　茨　玄　瞶　旭　峻　指　荒　恢　莅　剡　轍　豎　旻　翊　儼
下　開　舄　斑　繪　綜　祠　杞　鏈　研　嶸　璿　颭　山　鑽　崗　斬　禪　麓　沂　臨　寬　逃　喜　愠　巫　塡　訓　續　捨　舍　憚　酸　縲
恭　恪　誌　珉　玉　邯鄲　胄　族　咽　排　憤　華　葦　記　翦　拯　昇　居　洗　漱　都　醫　靚　沈　溺　昂　翳　慕　黎　紆
念　漫　語　蠶　聲　簣　巘　鶴　林　遷　績　鬮　人　千　釐　支　遁　鵠　翔　粹　揩　蟹　鑄　斧　鍇　敘　柳　逕　麂　牀
高僧傳卷第八
廣二

高僧傳卷第九　廣三

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

神異上

竺佛圖澄一

單道開二

竺佛調三

耆域四

竺佛圖澄者西域人也本姓帛氏少出家清眞務學誦經數百萬言善解文義雖未讀此土儒史而與諸學士論辯疑滯皆闇若符契無能屈者自云再到罽賓受誨名師西域咸稱得道以晉懷帝永嘉四年來適洛陽志弘大法善誦神呪能役使鬼物以麻油雜燕脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對面焉亦能令潔齋者見又聽鈴音以言事無不劾驗欲於洛陽立寺值劉曜寇斥洛陽臺帝京擾亂澄立寺之志遂不果迺潛澤草野以觀世變時石勒屯兵葛陂專以殺戮爲務沙門遇害者甚衆澄憫念蒼生欲以道化勒於是杖策到軍門勒大將郭黑略素奉法澄即投止略家略從受五戒崇弟子之禮略後從勒征伐輒預克勝負勒疑而問曰孤不覺卿有出衆智謀而每知行軍吉凶何也略曰將軍天挺神武幽靈所助有一沙門術智非常云將軍當略有區夏已應爲師臣前後所白皆其言也勒喜曰天賜也召澄問曰佛道有何靈驗澄知勒不達深理正可以道術爲徵因而言曰至道雖遠亦可以近事爲證即取應器盛水燒香呪之須臾生青蓮花光色曜目勒由此信服澄因而諫曰夫王者德化洽於宇內則四靈表瑞政弊道消則彗孛見於上恒象著見休咎隨行斯迺古今之常徵天人之明誡勒甚悅之凡應被誅餘殘蒙其益者十有八九於是中州胡晉略皆奉佛時有痼疾世莫能治者澄爲醫療應時瘳損陰施默益者不可勝記勒自葛陂還河北過枋頭枋頭人夜欲斫營澄語黑略曰須臾賊至可令公知果如其言有備故不敗勒欲試澄夜冠冑衣甲執刃而坐遣人告澄云夜來不知大將軍所在使人始至未及有言澄逆問曰平居無寇何故夜嚴勒益敬之勒後因忿欲害諸道士并欲苦澄澄迺避至黑略舍語弟子曰若將軍信至問吾所在者報云不知所之信人尋至覓澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡意向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒意悔明旦造勒勒曰昨夜何行澄曰公有怒心昨故權避公今改意是以敢來勒大笑曰道人謬耳襄國城塹水源在城西北五里團丸祠下其水暴竭勒問澄何以致水澄曰今當勅龍勒字世龍謂澄嘲已荅曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此是誠言非戲也水泉之源必有神龍居之今往勅語水必可得迺與弟子法首等數人至泉源上其源故處久已乾燥坼如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩床燒安息香呪願數百言如此三日水泫然微流有一小龍長五六寸許隨水來出諸道士競往視之澄曰龍有毒勿臨其上有頃水大至隍塹皆滿澄閑坐歎曰後二日當有一小人驚動此下既而襄國人薛合有二子既小且驕輕弄鮮卑奴奴忿抽刃刺殺其弟執兄于室以刀擬心若人入室便欲加手謂合曰送我還國我活汝兒不然則共死於此內外驚愕莫不往觀勒迺自往視之謂薛合曰送奴以全卿子誠爲善事此法一開方爲後害卿且寬情國有常憲命人取奴奴遂殺兒而死鮮卑段波攻勒其衆甚盛勒懼問澄澄曰昨寺鈴鳴云明日食時當擒段波勒登城望波軍不見前後失色曰軍行地傾波豈可獲是公安我辭耳更遣夔安問澄澄曰已獲波矣時城北伏兵出遇波執之澄勸勒宥波遣還本國勒從之卒獲其用時劉載已死載從弟曜篡襲爲位稱元光初光初八年曜遣從弟僞中山王岳將兵攻勒勒遣石虎率步騎拒之大戰洛西岳敗保石梁塢虎堅柵守之時澄與弟子自官寺至中寺始入寺門歎曰劉岳可憫弟子法祚問其故澄曰昨日亥時岳已被執果如所言至光初十一年曜自率兵攻洛陽勒欲自往拒曜內外僚佐無不必諫勒以訪澄澄曰相輪鈴音云秀支替戾岡僕谷劬禿當此羯語也秀支軍也替戾岡出也僕谷劉曜胡位也劬禿當捉也此言軍出捉得曜也時徐光聞澄此旨苦勸勒行勒乃留長子石弘共澄以鎮襄國自率中軍步騎直詣洛城兩陣纔交曜軍大潰曜馬沒水中石堪生擒之送勒澄時以物塗掌觀之見有大衆衆中縛一人朱絲約其肘因以告弘當爾之時正生擒曜也曜平之後勒迺僭稱趙天王行皇帝事改元建平是歲晉成帝咸和五年也勒登位已後事澄彌篤時石葱將叛其年澄誡勒曰今年葱中有蟲

食之必害人可令百姓無食葱也勒班告境
內俱無食葱到八月石葱果走勒益加尊重
有事必諮而後行號大和尚石虎有子名斌
後勒爲兒勒愛之甚重忽暴病而亡已涉二
日勒曰朕聞虢太子死扁鵲能生大和尚國
中之神人可急往告必能致福澄迺取楊枝
呪之須臾能起有頃平復由是勒諸稚子多
在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣寺
灌佛爲兒發願至建平四年四月天靜無風
而塔上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴音云國有大
喪不出今年矣是歲七月勒死子弘襲位少
時石虎廢弘自立遷都于鄴稱元建武虎傾
心事澄 廣三 有重於勒逎下書曰和尚國 四 之大寶
榮爵不加高祿不受榮祿匪顧何以旌德從
此已往宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和
尚升殿常侍以下悉助舉與太子諸公扶翼
而上主者唱大和尚衆坐皆起以彰其尊又
勅僞司空李農旦夕親問太子諸公五日一
朝表朕敬焉澄時止鄴城內中寺遣弟子法
常北至襄國弟子法佐從襄國還相遇在梁
基城下共宿對車夜談言及和尚比旦各去
法佐至始入觀澄澄逆笑曰昨夜尒與法常
交車共說汝師耶先民有言不曰敬乎幽而
不改不曰慎乎獨而不恧幽獨者敬慎之本
尒不識乎佐愕然愧懺於是國人每共相語
莫起惡心和尚知汝及澄之所在無敢向其
方面涕唾便利者時太子石邃有二子在襄
國澄語邃曰小阿弥比當得病可往迎之邃
即馳信往視果已得病大醫殷騰及外國道
士自言能治澄告弟子法牙曰正使聖人復

出不愈此病況此等乎後三日果死石邃荒
酒將圖爲逆謂內豎曰和尚神通儻發吾謀
明日來者當先除之澄月望將入覲虎謂弟
子僧慧曰昨夜天神呼我曰明日若入還勿
過人我儻有所過汝當止我澄常入必過邃
邃知澄入要候甚苦澄將上南臺僧慧引衣
澄曰事不 廣三 得止坐未安便起邃固 五 留不住所
謀遂差還寺歎曰太子作亂其形將成欲言
難言欲忍難忍迺因事從容箴虎虎終不解
俄而事發方悟澄言後郭黑略將兵征長安
北羌墮羌伏中時澄在堂上坐弟子法常在
側澄慘然改容曰郭公今厄唱云衆僧呪願
澄又自呪願須臾更曰若東南出者活餘向
則困復更呪願有頃曰脫矣後月餘日黑略
還自說墮羌圍中東南走馬乏正遇帳下人
推馬與之曰公乘此馬小人乘公馬濟與不
濟任命也略得其馬故獲免推撿日時正是
澄呪願時也石虎兒僞大司馬燕公石斌虎
以爲幽州牧鎮群凶湊聚因以肆暴澄誡虎
曰天神昨夜言疾收馬還至秋齊當癰爛虎
不解此語即勅諸與收馬送還其秋有人譖
斌於虎虎召斌鞭之三百殺其所生母齊氏
虎彎弓捻矢自視行斌罰罰輕虎乃手殺五
百澄諫曰心不可縱死不可生禮不親殺以
傷恩也何有天子手行罰乎虎乃止後晉軍
出淮泗隴北凡城皆被侵逼三方告急人情
危擾虎乃瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇
佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄澄因諫
之曰王過去世經爲大商主至罽賓寺嘗供
大會中有六十羅漢吾此微身亦預斯會時

得道人謂吾曰此主人命盡當受鷄身後王
晉地今王爲王豈非福耶壇場軍寇國之常
耳何爲怨謗三寶夜興毒念乎虎迺信悟跪
而謝焉虎嘗問澄佛法不殺朕爲天下之主
非刑殺無以肅清海內既違戒殺生雖復事
佛詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順
顯暢三寶不爲暴虐不害無辜至於凶愚無
賴非化所遷有罪不得不殺有惡不得不刑
但當殺可殺刑可刑耳若暴虐恣意殺害非
罪雖復傾財事法無解殃禍願陛下省欲興
慈廣及一切則佛教永隆福祚方遠虎雖不
能盡從而爲益不少虎尚書張良張離等家
富事佛各 廣三 起大塔澄謂曰事佛在 六 於清靖無
欲慈矜爲心檀越雖儀奉大法而貪恡未已
遊獵無度積聚不窮方受現世之罪何福報
之可希耶離等後並被戮滅時又久旱自正
月至六月虎遣太子詣臨漳西釜口祈雨久
而不降虎令澄自行即有白龍二頭降於祠
所其日大雨方數千里其年大收戎貊之徒
先不識法聞澄神驗皆遙向禮拜並不言而
化焉澄嘗遣弟子向西域市香既行澄告餘
弟子曰掌中見買香弟子在某處被賊垂死
因燒香呪願遙救護之弟子後還云某月某
日於某處爲賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊
無故自驚曰救兵已至棄之而走虎於臨漳
修治舊塔少承露盤澄曰臨淄城內有古阿
育王塔地中有承露盤及佛像其上林木茂
盛可掘取之即畫圖與使依言掘取果得盤
像虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可
尅虎屢行敗績方信澄誡澄道化既行民多

奉佛旨營造寺廟相競出家真偽混淆多生
愆過虎下書問中書曰佛號世尊國家所奉
里閭小人無爵秩者爲應得事佛與不又沙
門皆應高潔貞正行能精進然後可爲道士
今沙門甚衆或有姦宄避役多非其人可料
簡詳議真偽中書著作郎王度奏曰夫王者
賓三
七
郊祀天地祭奉百神載在祀典禮有嘗饗佛
出西域外國之神功不施民非天子諸華所
應祀奉往漢明感夢初傳其道唯聽西域人
得立寺都邑以奉其神其漢人皆不得出家
魏承漢制亦循前軌今大趙受命率由舊章
華戎制異人神流別外不同內饗祭殊禮華
夏服禮不宜雜錯國家可斷趙人悉不聽詣
寺燒香禮拜以遵典禮其百辟卿士下逮衆
隸例皆禁之其有犯者與淫祀同罪其趙人
爲沙門者還從四民之服偽中書令王波同
度所奏虎下書曰度議云佛是外國之神非
天子諸華所可宜奉朕生自邊壤忝當期運
君臨諸夏至於饗祀應兼從本俗佛是戎神
正所應奉夫制由上行永世作則苟事無
虧何拘前代其夷趙百蠻有捨其淫祀樂事
佛者悉聽爲道於是慢戒之徒因之以厲黃
河中舊不生黿忽得一以獻虎澄見而歎曰
桓溫其入河不久溫字元子後果如言也時
魏縣有一流民莫識氏族恒著麻襦布裳在
魏縣市中乞丐時人謂之麻襦言語卓越狀
如狂病乞得米穀不食輙散置大路云飼天
馬趙興太守藉拔收送詣虎先是澄謂虎曰
國東二百里某月某日當送一非常人勿殺
之也如期果至虎與共語了無異言唯道陛

下當終一柱殿下虎不解此語令送以詣澄
麻襦謂澄曰昔在光和中會奄至今日西戎
受玄命絕曆終有期金離消于壞邊荒不能
遵驅除靈期迹窮巳巳之懿實苗葉繁其來
方積休期於何期永以數之澄曰天迴運極
否將不支九木水爲難無可以術寧玄哲雖
存世莫能基必須久遊閻浮利擾擾多此患
行登凌雲宇會於虛遊間澄與麻襦講語終
日人莫能解有竊聽者唯得此數言推計似
如論數百年事虎遣驛馬送還本縣既出城
外辭能步行云我當有所過未便得發至合
口橋可留見待使如言馳去未至合口而麻
賓三
八
襦已在橋上考其行步有若飛也澄有弟子
道進學通內外爲虎所重嘗言及隱士事虎
謂進曰有楊軻者朕之民也徵之十餘年不
恭王命故往省視傲然而卧朕雖不德君臨
万邦乘輿所向天沸地涌雖不能令木石屈
膝何匹夫而長傲耶昔太公之齊先誅華士
太公賢哲豈其謬乎進對曰昔舜優蒲衣禹
造伯成魏軾干木漢美周黨管寧不應曹氏
皇甫不屈晉世二聖四君共加其節將欲激
厲貪競以峻清風願陛下遵舜禹之德勿斅
太公用刑君舉必書豈可令趙史遂無隱遁
之傳乎虎悅其言即遣軻還其所止差十家
供給之進還具以白澄澄莞然笑曰進言善
也但軻命有所懸矣後秦州兵亂軻弟子以
牛負軻西奔戍軍追擒并爲所害虎嘗晝寢
夢見群羊負魚從東北來寤以訪澄澄曰不
祥也鮮卑其有中原乎慕容氏後果都之澄
常與虎共昇中堂澄忽驚曰變變幽州當火

災仍取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗
幽州云尒日火從四門起西南有黑雲來驟
雨滅之雨亦頗有酒氣至虎建武十四年七
月石宣石韜將圖相殺宣時到寺與澄同坐
浮圖一鈴獨鳴澄謂宣曰解鈴音乎鈴云胡
子洛度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡爲
道不能山居無言重茵美服豈非洛度乎石
賓三
九
韜後至澄熟視良久韜懼而問澄澄曰怪公
血臭故相視耳至八月澄使弟子十人齋于
別室澄時暫入東閤虎與后杜氏問訊澄澄
曰脇下有賊不出十日自佛圖以西此殿以
東當有流血慎勿東行也杜后曰和尚耄耶
何處有賊澄即易語云六情所受皆悉是賊
老自應耄但使少者不惛遂便寓言不復彰
的後二日宣果遣人害韜於佛寺中欲因虎
臨喪仍行大逆虎以澄先誡故獲免及宣事
發被收澄諫虎曰既是陛下之子何爲重禍
耶陛下若含恕加慈者尚有六十餘歲如必
誅之宣當爲彗星下掃鄴宮也虎不從以鐵
鏁穿宣頷牽上薪積而焚之收其官屬三百
餘人皆轘裂肢解投之漳河澄迺勑弟子罷
別室齋也後月餘日有一妖馬髦尾皆有燒
狀入中陽門出顯陽門東首東宮皆不得入
走向東北俄尒不見澄聞而歎曰災其及矣
至十一月虎大饗群臣於太武前殿澄吟曰
殿乎殿乎棘子成林將壞人衣虎令發殿石
下視之有棘生焉澄還寺視佛像曰悵恨不
得莊嚴獨語曰得三年乎自荅不得不得又
曰得二年一年百日一月乎自荅不得遂無
復言還房謂弟子法祚曰戊申歲禍亂漸萌

已酉歲石氏當滅吾及其未亂先從化矣即
遣人與虎辞曰物理必遷身命非保貿道炎
幻之軀化期已及旣衔恩殊重故逆以仰聞
虎愴然曰不聞和尚有疾遽忽尒告然即自
出宮寺而慰喻焉澄謂虎曰出生入死道之
常也脩短分定非所能延夫道重行全德貴
無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲延非其
所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無
吝興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉
而布政猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法戒
不自懲革終無福祐若降心易慮惠此下民
則國祚延長道俗慶賴畢命就盡沒無遺恨
卷三　十
虎悲慟嗚咽知其必逝即為鑿壙營墳至十
二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永和四
年也士庶悲慟哀號赴傾國春秋一百一十
七矣仍窆於臨漳西紫陌即虎所創塚也俄
而梁犢作亂明年虎死冉閔篡殘石種都盡
閔小字棘奴澄先所謂棘子成林者也澄左
乳傍先有一孔圍四五寸通徹腹內有時腸
從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒拔絮則一
室洞明又齋日輒至水邊引腸洗之還復內
中澄身長八尺風姿詳雅妙解深經傍通世
論講說之日止標宗致使始末文言昭然可
了加復慈洽蒼生拯救危苦當二石凶強虐
害非道若不與澄同日孰可言哉但百姓蒙
益日用而不知耳佛調須菩提等數十名僧
皆出自天竺康居不遠數万之路足涉流沙
詣澄受訓樊沔釋道安中山竺法雅並跨越
關河聽澄講說皆妙達精理研測幽微澄自
說生處去鄴九万餘里棄家入道一百九年

酒不踰齒過中不食非戒不履無欲無求受
業追隨者常有數百前後門徒幾且一万所
歷州郡興立佛寺八百九十三所弘法之盛
莫與先矣初虎殯澄以生時錫杖及鉢內棺
中後冉閔篡位開棺唯得鉢杖不復見屍或
言澄死之月有人見在流沙虎疑不死開棺
卷三　十一
不見屍後慕容儁都鄴處石虎宮中每夢見
虎齧其臂意謂石虎為祟遂募覓虎屍於東
明館掘得之屍殭不毀儁乃蹋之罵曰死胡
敢怖生天子汝作宮殿成而為汝見所圖況
後他耶鞭撻毀辱投之漳河屍倚橋柱不移
秦將王猛遂收葬之麻襦所謂一柱殿也後
苻堅征鄴儁子暐為堅大將郭神虎所執實
先夢虎之驗也田融趙記云澄未亡數年自
營冢壙澄既知冢必開又屍不在中何容預
作恐融之謬矣澄或言佛圖磴或言佛圖撜
或言佛圖蹬皆取梵音之不同耳
單道開姓孟燉煌人少懷栖隱誦經四十餘
万言絕穀餌栢實栢實難得復服松脂後服
細石子一吞數枚數日一服或時多少啖薑
椒如此七年後不畏寒暑冬温夏涼晝夜不
卧始同學十人共契服食十年之外或死或
退唯開全志皐陵太守遣馬迎開開辭能步
行三百里路一日早至山樹諸神或現異形
試之初無懼色以石虎建武十二年從西平
來一日行七百里至南安度一童子為沙弥
年十四稟受教法行能及開時大史奏虎云
有仙人星見當有高士入境虎普勅州郡有
異人令啓聞其年冬十一月秦州刺史上表
送開初止鄴城西法綝祠中後徙臨漳照德

寺於房內造重閣高八九丈許於上編菅為
禪室如十斛籮大常坐其中虎資給甚厚開
皆以惠施時樂仙者多來諮問開都不荅迺
為說偈云我矜一切苦出家為利世利世須
學明學明能斷惡山遠粮粒難作斯斷食計
非是求仙侶幸勿相傳說開能救眼疾時秦
公石韜就開治目著藥小痛韜甚憚之而終
得其効佛圖澄曰此道士觀國興衰若去者
當有大災至石虎太寧元年開與弟子南度
許昌虎子姪相殺鄴都大亂至晉昇平三年
來之建業俄而至南海後入羅浮山獨處茅
茨蕭然物外春秋百餘歲卒于山舍勅弟子
卷三　十二
以屍置石穴中弟子迺移之石室有康泓者
昔在北間聞弟子敘開昔在山中每有神仙
去來迺遙心敬挹及後從役南海親與相見
側席鑽仰稟聞備至迺為之傳讚曰蕭哉
若人飄然絕塵外軌小乘內暢空身玄象暉
曜高步是臻飡茹芝英流浪巖津晉興寧元
年陳郡袁宏為南海太守與弟穎叔及沙門
支法防共登羅浮山至石室口見開形骸及
香火瓦器猶存宏曰法師業行殊群正當如
蟬蛻耳迺為贊曰物儁招奇德不孤立遼遼
幽人望巖凱入飄飄靈仙茲焉遊集遺屣在
林千載一襲後沙門僧景道漸並欲登羅浮
竟不至頂
竺佛調者未詳氏族或云天竺人事佛圖澄
為師住常山寺積年業尚純樸不表飾言時
咸以此高之常山有奉法者兄弟二人居去
寺百里兄婦疾篤載出寺側以近醫藥兄旣
奉調為師朝晝常在寺中諮詢行道異日調

忽往其家弟具問嫂所苦并審兄安否調曰病者粗可卿兄如常調去後弟亦策馬繼往言及調旦來兄驚曰和尚旦初不出寺汝何容見兄弟爭以問調調笑而不荅咸共異焉調或獨入深山一年半歲齎乾飯數斗還恒有餘有人嘗隨調山行數十里天暮大雪調

廣三 十二

入石穴虎窟中宿虎還共臥窟前調謂虎曰我奪汝處有愧如何虎弭耳下山從者駭懼調後自剋亡日遠近皆至悉與語曰天地長久尚有崩壞豈況人物而求永存若能蕩除三垢專心真淨形數雖乖而神會必同契衆咸流涕固請調曰死生命也其可請乎調

還房端坐以衣蒙頭奄然而卒後數年調白衣弟子八人入西山伐木忽見調在高巖上衣服鮮明姿儀暢悅皆驚喜作禮和尚在耶調曰吾常在耳具問知舊可否良久迺去八人便捨事還家向諸同法者說衆無以驗之共發冢開棺不復見屍唯衣履在焉有

記云此竺佛調譯出法鏡經及十慧等按釋道安經錄云漢靈帝光和中有沙門嚴佛調共安玄都尉譯出法鏡經及十慧等諸在譯經傳而此中佛調迺東晉中代時人見名字是同便謂爲一謬矣

耆域者天竺人也周流華戎靡有常所而倜儻神奇任性忽俗迹行亦不恒時人莫之能測自發天竺至于扶南經諸海濱爰涉交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江船人見梵沙門衣服弊陋輕而不載船達北岸域亦已度前行見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成群晉惠之末

至于洛陽諸道人悉爲作禮域胡踞晏然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來竺法興從人中來又譏諸衆僧謂衣服華麗不應素法見洛陽宮城云髣髴似忉利天宮但自然之與人事不同耳域謂沙門耆闍蜜曰匠此宮者從忉利天來成便還天

上矣屋脊瓦下應有千五百作器時咸云昔聞此匠實以作器著瓦下又云宮成之後尋被害焉時衡陽太守南陽滕永文在洛寄住滿水寺得病經年不差兩腳攣屈不能起行域往看之曰君欲得病差不因取淨水一杯楊柳一枝便以楊枝拂水舉手向永文而呪

廣三 十四

如此者三因以手搦永文膝令起即時起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死來幾時永文曰積年矣域即向樹呪如呪永文法樹尋荑發扶疏榮茂尚方暑中有一人病癥將死域以應器著病者腹上白布通覆之呪願數千言即有臭氣熏徹一

屋病者曰我活矣域令人舉布應器中有若垽淤泥者數升臭不可近病者遂蘇洛陽兵亂辭還天竺洛中有沙門竺法行者高足僧也時人方之樂令因請域曰上人既得道之僧願留一言以爲永誡域曰可普會衆人也衆既集域昇高座曰守口攝身意慎莫犯衆惡修行一切善如是得度世言訖便禪默行重請曰願上人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於得道人也域笑曰八歲雖誦百歲不行誦之何益人皆知敬得道者不知行之自得道悲夫吾言雖少行者益多也於是辭去數百人各請域中食域皆

許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過未相雖問方知分身降焉既發諸道人送至河南城域徐行追者不及域迺以杖畫地曰於斯別矣其日有從長安來者見域在彼寺中又賈客胡濕登者即於是日將暮逢域於流沙計已九千餘里既還西域不知所終

十五

高僧傳卷第九　神異上　廣三

罽賓（上居例反 國名）茵（音因 草也）寇斥（上苦候反 賊也 下音尺）葛陂（下音碑）憫念 痼疾 彗孛 瘵損 曽 襄國 城塹 嘲 乾燥 車轍 泫然

驚愕 宥 鬒髮 塢 搦 劬 秃 濆 儕 號 太子 悽然 鵠 鄴 嵗 讚 剸 溱 聚 增 場 彎弓 給 拾矢 戎貊

涅 漬 邊 壞 乞 丐 臨 淵 料 簡 敗 績 銅 何 拘 竇 蘭 麻 襦 莢 蘇 陞 厲 傲然 匹夫 索 數 成 軍 輕 輻 隱 遁 莞 然

膂 下 蘗 牒 裂 領 髭 尾 薪 積 棘 恰然 操 懸 屈 子 休 祉 酷 濫 繫 壞 鸞 華 嗚 咽 宴 創 哀 號 絮 掉

尾 手搦 與沔 蹄越 發
且 殘 踰 韆 攆 崇 肆
殭 磴 蹬 燉 煌 餌 枚 嗇
蓋 撳 祖 綝 祠
斛 羅 憚 茅 茨
石 宂 泓 鉄 仰 宊
璨 食 茹 芝 英 純 樸
螺 蛇 覬 覦 侯 弭 耳 馶 慣
詔 詞 盪 偶 儻
瘢 逆 淡 病

高僧傳卷第九　神異上　廣三

高僧傳卷第十　廣四

梁會稽嘉祥沙門　慧皎撰

神異下

晉洛陽盤鵄山
犍陀勒一　訶羅竭二
竺法慧三　安慧則四
涉公五　釋曇霍六
史宗七　杯度八
釋曇始九　釋法朗十
邵碩十一　釋慧安十二
釋法匱十三　釋僧慧十四
釋慧通十五　釋保誌十六

犍陀勒者本西域人來至洛陽積年衆雖敬其風操而終莫能測後謂衆僧曰洛東南有槃鵄山山有古寺廟處基墌猶存可共修立衆未之信試逐撿視入山到一處四面平坦勒示云此即寺基也即掘之果得寺下石基後示講堂僧房處如言皆驗衆咸驚歎因共修立以勒爲寺主去洛城一百餘里朝朝至洛陽諸寺中噏鉢乞油一鉢還寺燃燈以此爲常未曾違失有人健行欲隨勒觀其遲疾奔馳流汗恒苦不及勒令執袈裟角唯聞風之響不復覺倦須臾至寺勤後不知所終

訶羅竭者本樊陽人少出家誦經二百萬言性虛玄守戒節善輕擧美容色多行頭陀獨宿山野晉武帝太康九年暫至洛陽時疫疾甚流死者相繼竭爲呪治十差八九至晉惠帝元康元年乃西入止婁至山石室中坐禪此室去水既遠時人欲爲開澗竭曰不假相勞乃自起以左脚蹋室西石壁陷沒指既拔足水從中出清香潏美四時不絶來飲者皆止飢渴除疾病至元康八年端坐從化弟子依國法闍維之焚燎累日而屍猶坐火中永不灰燼乃移還石室內後西域人竺定字安世晉咸和中往其國親自觀視見屍儼然平坐已三十餘年定後至京傳之道俗

竺法慧本關中人方直有戒行入嵩高山事浮圖蜜爲師晉康帝建元元年至襄陽止羊叔子寺不受別請每乞食輒賷繩床自隨於閑曠之路則施之而坐時或遇雨以油帔自覆雨止唯見繩牀不知慧所在訊問未息慧已在牀每語弟子法昭曰汝過去時折一雞脚其殃尋至俄而昭爲人所擲脚遂永疾後語弟子云新野有一老公當命過吾欲度之仍行於畦畔之間果見一公耕牛耕田慧從公乞牛公不與慧前自捉牛鼻公懼其異遂以施之慧牽牛呪願七步而反以牛還公公少日而亡後征西庾稚恭鎭襄陽既素不奉法聞慧有非常之迹甚嫉之慧預告弟子曰吾宿對尋至誡勸懃修今勤修福善爾後二日果收而刑之春秋五十八矣臨死語衆人云吾死後三日天當暴雨至期果洪注城門水深一丈居民漂没多有死者

安慧則未詳氏族少無恒性卓越異人而工正書善談吐晉永嘉中天下疫病則晝夜祈誠願天神降藥以愈萬民一日出寺門見兩石形如甕則疑是異物取看之果有神水在內病者飲服莫不皆愈後止洛陽大市寺手自細書黄縑寫大品一部合爲一卷字如小豆而分明可識凡十餘本以一本與汝南周仲智妻胡母氏供養胡母過江賫經自隨後

爲災火所延書卒不服取經悲泣懊惱火息後仍於灰中得之首軸顏色一無虧損于時同見聞者莫不迴邪改信此經今在京師簡靖寺靖首尼處時洛陽又有康慧持者亦神異道靈云

涉公者西域人也虛靖服氣不食五穀日能 廣四 行五百里言未然之事驗若指掌 三 以符堅建元十一年至長安能以秘呪呪下神龍每旱堅常請之呪龍俄而龍下鉢中天輒大雨堅及群臣親就鉢中觀之咸歎其異堅奉爲國神士庶皆投身接足自是無復炎旱之憂至十六年十二月無疾而化堅哭之甚慟卒後七日堅以其神異試開棺視之不見尸骸所在唯有殮被存焉至十七年自正月不雨至于六月堅減膳撤懸以迎和氣至七月降雨堅謂中書朱彤曰涉公若在朕豈燋心於雲漢若是哉此公其大聖乎彤曰斯術幽遠實亦曠古之奇也

釋曇霍者未詳何許人蔬食苦行常居冢間樹下專以神力化物時河西鮮卑偷髮利鹿孤僭據西平自稱爲王號年建和建和二年十一月霍從河南來至自西平持一錫杖令人跪之云此是汝若眼奉之可以得道人遣其衣物受而輒投諸地或放之河中有頃衣自還本主一無所污行疾如風力者追之恒困不及言人死生貴賤毫釐無爽人或藏其錫杖霍閉目少時立知其處並奇其神異終莫能測然因之事佛者甚衆鹿孤有弟傉檀假署車騎權傾僞國性猜忌多所賊害霍每謂檀曰當修善行道爲後世橋梁檀曰僕先世已來恭事天地名山大川今一旦奉佛恐違先人之旨公若能七日不食顏色如常是爲佛道神明僕當奉之乃使人幽守七日而霍無飢渴之色檀遣沙門智行密持餅遺霍霍曰吾常讙斯而欺國王耶檀深奇之厚加敬仰因此改信節殺與慈國人既蒙其祐咸稱曰大師出入街巷百姓並迎爲之禮檀有女病甚篤請霍救命霍曰死生有命聖不能轉吾豈能延壽正可知早晚耳檀固請之時宮後門閉霍曰急開後門及開則生不及則死檀命開之不及而卒至晉義熙三年傉檀爲勃勃所破涼土兵亂不知所之

史宗者不 廣四 四 知何許人常著麻衣或重之爲納故世号麻衣道士身多瘡疥性調不恒常在廣陵白土埭凭埭謳唱引綽以自欣暢得直應以布施人栖憩無定所或隱或顯時高平檀祗爲江都令聞而召來應對機捷無所拘滯博達稽古辯說玄儒乃賦詩一首曰有欲苦不足無欲亦無憂未若清虛者帶索披玄裘浮遊一世間汎若不繫舟方當畢塵累栖志且山丘檀祗知非常人遣還所在遺布二十匹悉以乞人後有一道人不知姓名常賫一杖一箱自隨常遥暮來詣海鹽令云欲數日行暫借一人可見給不令曰隨意取之乃選取守鵝鴨小兒形服最醜者將去倏忽之間至一山上山上有靈屋中有三道人相見欣然共語小兒不解至中許道人爲小兒就主人索食得一小甌食狀如熟艾食之飢止向暝道人辭欲還聞屋中人問云君知史宗所在不其隨何當覓道人云在徐洲江北廣陵白土埭上計其隨亦竟也屋中人便作書曰因君與之道人以書付小兒比曉便至縣與令相見云欲少日停此令曰大善開箱中有何等答云書疏耳道人常在聽事止眠以箱杖著牀頭令使持時人從偷取欲看之道人已知暮輒高懸箱杖當下而卧永不可得後與令辭曰吾欲小停而君恒欲偷人正尒便去耳令 廣四 五 呼先小兒問近所經小兒云道人令其捉杖飄然而去或聞足下波浪耳并說山中人寄書猶在小兒衣帶令開看都不解乃寫取封其本書令人送此小兒至白土埭送與史宗宗開書大驚云汝那得蓬萊道人書耶宗後南遊吳會嘗過漁梁見漁人大捕宗乃上流洗浴群魚皆散其潛拯物類如此後憩上虞龍山大寺善談莊老究明論素而韜光隱迹世莫之知會稽謝邵魏邁之放之等並篤論淵博皆師焉後同止沙門夜聞宗共語者頗說蓬萊上事曉便不知宗所之陶淵明記白土埭遇三異法師此其一也或云有商人海行於孤洲上見一沙門求寄書與史宗賈書於船中同侶欲看書書著船不脫及至白土埭書飛起就宗宗接而將去

杯度者不知姓名常乘木杯度水因而爲目初見在冀州不修細行神力卓越世莫測其由來嘗於北方寄宿一家家有一金像度竊而將去家主覺而追之見度徐行走馬逐而不及至孟津河浮木杯於水憑之度河無假風棹輕疾如飛俄而度岸達于京師見時可年四十許帶索繿縷殆不蔽身言語出没喜怒不均或嚴冰扣凍而洗浴或著屐上山或

使行入市唯荷一蘆圌子更無餘物乃往延賢寺法意道人處意以別房待之後欲往瓜步江於江側就航人告度不肯載之復累足杯中顧眄吟詠杯自然流直度北岸向廣陵遇村舍有李家八關齋先不相識乃直入齋堂而坐置蘆圌於中庭眾以其形陋無恭敬心李見蘆圌當道欲移置牆邊數人舉不能勤度食竟提之而去笑曰四天王福於李家于時有一豎子窺其圌中見四小兒並長數寸面目端正衣裳鮮潔於是追覓不知所在後三日乃見在西界蒙蘢樹下坐李家拜請還家日日供養度不甚持齋飲酒噉肉至於辛鱠與俗不殊百姓奉上或受不受沛國劉興伯為兗州刺史遣使邀之負圌而來興伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯見一敗納及一木杯後還李家復得三十餘日清旦忽云欲得一袈裟中時令辦李即經營至中未成度云暫出至暝不反合境聞有異香疑之為怪處處覓度乃見在北巖下鋪敗袈裟於地卧之而死頭前脚後皆生蓮華華極鮮香一夕而萎邑人共殯葬之後數日有人從北來云見度負蘆圌行向彭城乃共開棺唯見靴履既至彭城遇有白衣黃欣深信佛法見度禮拜請還家其家至貧但有麥飯而已度甘之怡然止得半年忽語欣云可見蘆圌三十六枚吾須用之答云此間正可有十枚貧無以買恐不盡辦度曰汝但檢覓宅中應有欣即窮檢果得三十六枚列之庭中雖有其數亦多破敗比欣次第熟視皆已新完度密封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百許萬識者謂是杯度分身他土所得嚫施還以施欣欣受之皆為功德經一年許度辭去欣為辦糧食明晨見糧食具存不知度所在經一月許復至京師時潮溝有朱文殊者少奉法度多來其家文殊謂度云弟子脫捨身沒苦願見救度脫在好處願為法侶度不答文殊喜曰佛法默然已為許矣後東遊入吳郡路見釣魚師因就乞魚漁師施一殪者度手弄反覆還投水中游活而去又見網師更從乞魚網師瞋罵不與度乃拾取兩石子擲水中俄而有兩水牛鬬其網中網既碎敗不復見牛度亦已隱行至松江乃仰蓋於水中乘而度岸經涉會稽剡縣登天台數月而反京師時有外國道人名僧佉吒寄都下長干寺住有客僧僧悟者與吒同房宿於簾隙中見吒取寺剎捧之入雲然後將下悟不敢言但深加歎仰時有一人姓張名奴不知何許人不甚見食而常自肥悅冬夏常著單布衣佉吒在路行見張奴欣然而笑佉吒曰吾東見蔡豫南訊馬生北遇王年今欲就杯度乃與子相見耶張奴乃題槐樹而為歌曰濛濛大象內照曜實顯彰何事迷昏子縱惑自招殃樂所少人往苦道若翻囊不有松栢志何用擬風霜閑預紫煙表長歌出吳蒼澄虛無色外應見有緣鄉歲曜毗漢后辰麗傳殷王伊余非二仙晦迹之九方亦見流俗子觸眼致酸傷略謠觀有念寧曰盡衿章佉吒曰前見先生拂衣幽岫一坐百齡大悲熏心靖念枯骨亦題頌曰悠悠世事感滋損益使欲塵神擴生悅懌惟此哲人淵覺先見恩形浮沫曠影遺電累頹擊華蔑諷章弁視色悟空靈物傷變捨紛絕有斷習除逝青條曲落白茅以薦依哇嗟味鄭盧飲游慧定計昭妙真曰眷悲悲有增深想無儘言竟各去介後月日不復見此二人傳者云將僧悟共之南岳不反張奴與杯度相見甚有所敘人所不解度猶停都少時遊止無定請召或往不往時南州有陳家頗有衣食度往其家甚見料理聞都下復有一杯度陳父子五人咸不信故下都看之果如其家杯度形相一種陳為設一合蜜薑及刀子熏陸香手巾等度即食蜜薑都盡餘物宛在膝前其父子五人恐是其家杯度即留二弟侍都守視餘三人還家家中杯度如舊膝前亦有香刀子等但不噉蜜薑為異乃語陳云刀子鈍可為磨之二弟都還云彼杯度已移靈鷲寺其家杯度忽求黃紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書度不答竟莫測其然時吳郡民朱靈期使高驪還值風舶飄經九日至一洲邊洲上有山山甚高大入山採薪見有人路靈期乃將數人隨路告乞行十餘里聞磬聲香煙於是共稱佛禮拜須臾見一寺甚光麗多是七寶莊嚴見有十餘僧皆是石人不動不搖乃共禮拜還行步少許聞唱導聲還往更看猶是石人靈期等相謂此是聖僧吾等罪人不能得見因共竭誠懺悔更往乃見真人為期等設食食味是菜而香美不同世期等食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉有一僧云此間去都乃二十餘萬里但令至心不憂不速也因問期云識杯度道人不答言甚識因指北壁

有一囊掛錫杖及鉢云此是杯度許今因君
以鉢與之并作書著函中別有一青竹杖語
言但擲此杖置舫前水中閉船靜坐不假勞
力必令速至於是辭別令一沙弥送至門上
語言此道去行七里便至舫不須從先路也
如言西轉行七里許至舫即具如所示唯聞
九
舫從山頂樹木上過都不見水經三日至石
頭淮而住亦不復見竹杖所在舫入淮至朱
雀乃見杯度騎大航闌以箠撾之曰馬馬何
不行觀者甚多靈期等在舫遥禮之度乃自
下舫取書并鉢開書視之字無人識者度大
笑曰使我還那取鉢擲雲中還接之云我不
見此鉢四千年矣度多在延賢寺法意處時
世以此鉢異物競往觀之一說云靈期舫漂
至一窮山遇見一僧來云是度上弟子普持
師鉢而死冶城寺今因君以鉢還師但令一
人擎鉢舫前一人正柂自安隱至也期如所
教果從全濟旣南州杯度當其騎闌之日亦
日早出至晚不還陳氏明且見門扇上有青
書六字云福德門靈人降字劣可識其家杯
度遂絶迹矣都下杯度猶去來山邑多行神
呪時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問度度
云已死在金城江邊空冢中往看果如所言
孔寧子時爲黃門侍郎在廨患痢遣信請度
度呪竟云難差見有四鬼皆被傷截寧子泣
曰昔孫恩作亂家爲軍人所破二親及叔皆
被痛酷寧子果死又有齊諧妻胡母氏病衆
治不愈後請僧設齋齋坐有僧聰道人勸迎
杯度度旣至一呪病者即愈齊諧伏事爲師
因爲作傳記其從來神異大略與上同也至

元嘉三年九月辭諧入東留一万錢物寄諧
倩爲營齋於是別去行至赤山湖患痢而死
諧即爲營棺并迎尸還葬建業之覆舟山至
四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病無人
敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯度
弟子語云莫憂家師尋來相看答云度師以
死何容得來道人云來復何難便衣帶頭出
一合許散與服之病即差又有杜僧哀者住
在南岡下昔經伏事杯度兒病甚篤乃思念
恨不得度練神呪明日忽見度來言語如常
即爲呪病者便愈至五年三月八日度復來
齊諧家呂道慧聞人坦之杜天期水丘熙等
十
並共見皆大驚即起禮拜度度語衆人言年
當大凶可勤修福業法意道人甚有德可往
就其修立故寺以禳災禍也須臾間上有一
僧喚度度便辭去云貧道當向交廣之間不
復來也齊諧等拜送慇懃於是絶迹頃世亦
言時有見者旣未的其事故無可傳也
釋曇始關中人自出家以後多有異迹晉孝
武太元之末賫經律數十部往遼東宣化顯
授三乘立以歸戒蓋高句驪聞道之始也義
熙初復還關中開導三輔始足白於面雖跣
涉泥水未嘗沾濕天下咸稱白足和尚時長
安人王胡其叔死數年忽見形還將胡遍遊
地獄示諸果報胡辭還叔謂胡曰旣已知因
果但當奉事白足阿練胡遍訪衆僧唯見始
足白於面因而事之晉末朔方凶奴赫連勃
勃破獲關中斬戮無數時始亦遇害而刃不
能傷勃勃嗟之普赦沙門悉皆不殺始於是
潜遁山澤修頭陀之行後託跋燾復克長安

擅威關洛時有博陵崔皓少習左道猜嫉釋
教旣位居僞輔燾所伏信乃與天師寇氏說
燾以佛化無益有傷民利勸令廢之燾旣惑
其言以僞太平七年遂毀滅佛法分遣軍兵
燒掠寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄逸者
皆遣人追捕得必梟斬一境之內無復沙門
十一
始唯閑絶幽深軍兵所不能至至太平之末
始知燾化時將及以元會之日忽杖錫到宮
門有司奏云有一道人足白於面從門而入
燾令依軍法屢斬不傷遽以白燾燾大怒自
以所佩劍斫之體無餘異唯劍所著處有痕
如布線焉時北園養虎于檻燾令以始餧之
虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輒鳴
吼燾始知佛化尊高黃老所不能及即延始
上殿頂禮足下悔其愆失始爲說法明辯因
果燾大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發惡
病燾以過由於彼於是誅剪二家門族都盡
宣下國中興復正教俄而燾卒孫濬襲位方
大弘佛法盛迄于今始後不知所終
釋法朗高昌人幼而執行精苦多諸徵瑞韜
光蘊德人莫測其所階朗師釋法進亦高行
沙門進嘗閉戶獨坐忽見朗在前問從何處
來答云從戶鑰中入云與遠僧俱至日旣將
中願爲設食進即爲設食唯聞匕鉢之聲竟
不見人昔廬山慧遠嘗以一袈裟遺進進即
以爲嚫朗云衆僧已去別日當取之後見執
嚫者就進取衣進即與之訪當執嚫者皆云
不取方知是先聖人權迹取也至魏虜毀滅
佛法朗西適龜茲龜茲王與彼國大禪師結
納若有得道者至當爲我說我當供養及朗

至乃以白王王待以聖禮後終於蠡故焚尸
之日兩眉湧泉直上干天衆歎希有收骨起
塔後西域人來此土具傳此事時涼州後有
沙門智整亦貞苦有異行爲立主揚聲當所
事後入寒峽山石穴中不反
邵碩者本姓邵名碩始康人居無常所恍惚
如狂爲人大口眉目醜拙小兒好追而弄之
或入酒肆同人酣飲而性好佛法每見形像
無不禮拜讚歎悲感流淚碩本有三男二女
大男寵生者亦出家碩以宋初亦出家入道
自稱碩公出入行往不擇晝夜遊歷益部諸
縣及往蠻中皆因事言諱偶以勸善至人家
眠地者家必有死就人乞細席必有小兒亡
時或以此爲讖至四月八日成都行像碩於
衆中匍匐作師子形介日郫縣亦言見碩作
師子形乃悟其分身也刺史蕭惠開及劉孟
明並挹事之孟明以男子衣衣二妾試碩
云以此二人給公爲左右可乎碩爲人好諧
語乃謂明日貧自乞酒以俗醉不能與阿夫
竟殘年後一朝忽著布帽詣孟明少時明卒
先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重常
科碩謂玉曰天地嗷嗷從此起若除鞭格得
刺史玉信而除之及孟明卒仲玉果行州事
以宋元徽元年九月一日卒岷山通雲寺臨
亡語道人法進云可露吾骸急繫履著屍既
而依之出屍置寺後經二日不見所在俄而
有人從郫縣來遇進云昨見碩公在市中一
脚著履漫語云小子無宜適失我履一隻進
驚而檢問沙彌沙彌答云近送尸時怖懼右
脚一履不得好繫遂失之其迹詭異莫可測

也後竟不知所終
釋慧安未詳何人少經被虜爲荊州人爲奴
執役勤緊主甚愛之年十八聽出家止江陵
琵琶寺風貌庸率頗共輕之時爲沙彌衆僧
列坐輒使行水安恒執空瓶從上至下水常
不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈迹嘗月
晦夕共同學慧濟上堂布薩堂戶未開安乃
縮濟指從壁隙而入出亦如之濟甚駭懼不
敢發言後乃與濟共至塔下便語濟云吾當
遠行今與君別須之便見天人伎樂香花布
滿空中濟唯驚懼竟不得語安又謂曰吾前
後事迹慎無妄說必有咎唯西南有一白
衣是新發意菩薩可具爲說之於是辭去便
附商人入湘川中路患病極篤謂船主曰貧
道命必應盡但出置岸邊不須器木氣絕之
後即施虫鳥商人依其言出卧岸側夜見火
炎從身而出商人怪懼就往觀之已氣絕矣
商人行至湘東見安亦已先至俄又不知所
之濟後至涉屺寺詣隱士南陽劉虬具言其
事虬即起遙禮之謂濟曰此得道之人入火
光三昧也時蜀中又有僧覽法衛並有異迹
時人亦疑得聖果
釋法匱本姓阮吳興於潛人少出家爲京師
祇園寺法楷弟子楷素有學功特精經史瑯
琊王奐王肅並共師焉匱爲性恭默少語言
撲然自守不涉人事誦法華經一部寺有上
座勝法師老病匱從爲依止嘗讀甚多及勝
亡擯葬如法每齋會得直聚以造柟檀像像
成自設大會其本家僑居京師大市是旦還
家又至定林後還祇園後三處考覆皆見匱

來中食實是一時而三處赴焉介日晚還房
卧奄然而卒尸甚香軟手屈二指衆咸悟其
得果時猶爲沙彌而靈迹殊異遂聞於武帝
帝親臨幸爲會僧設供文惠文宣並到房頂
禮爲營理殯葬百姓雲赴觀施重疊仍以所
得利養起祇園寺塔是歲齊永明七年也
釋僧慧姓劉不知何許人在荊州數十年南
陽劉虬立陟屺寺請以居之時人見之已五
六十年終亦不老舉止趑介無甚威儀往至
病人家若嗔者必死喜者必差時咸以此爲
識凡未相識者並悉其親表存亡慧嘗至江
邊告律吏求度吏迫以舟小未及過之須臾
已見慧在彼兩岸諸人咸歎神異中山甄恬
南平車疊同日請慧慧皆赴之後兩家檢覆
方知分身齊永明中文惠要下京行遇保誌
誌撫背曰赤龍子他無所言慧後還荊遇見
鎮西長史劉景蕤忽位慟而捉之數日蕤果
爲刺史所害後至湘州城南忽云地中有碑
衆人試掘果得二枚慧後不知所終咸云永
元中卒於江陵時江陵長沙寺又有釋慧遠
者本沙門慧印之倉頭也印見其有信因爲
出家仍行般舟之業數歲勤苦遂有神異能
分身赴請及預記興亡等
釋慧通不知何許人宋元嘉中見在壽春衣
服趣介寢宿無定遊歷村里飲燕食啖不異
恒人常自稱鄉散騎言未然之事頗時有驗
江陵有邊僧歸者遊賈壽春將應反鄉路值
慧通稱欲寄物僧歸時自負重擔固以致辭
通強置擔上而了不覺重行數里便別去謂
僧歸曰我有姊在江陵作尼名慧緒住三層

寺君可爲我相聞道尋欲往言訖忽然不見
頠視擔上所寄物亦失僧歸既至尋得慧緒
具說其意緒既無此弟亦不知何以而然乃
自往壽春尋之竟不相見道後自往江陵而
慧緒已死入其房中訊問委悉因留江陵少
時路由人家墳墓無不悉其氏族死亡年月
齊四
傳以相問並如其言或時懸指偷劫道其罪
十五
狀於是群盜遙見通者輒聞行避走又於江
津路值一人忽以杖打之語云可駛歸去看
汝家若爲此人至家果延火所及舍物蕩盡
齊永元初忽執相識人任漾求酒甚急云今
應遠行不復相見爲謝諸知識並宜精勤修
善爲先飲酒畢至墻邊卧地就看已死後數
十日復有人於市中見之追及共語久之乃失
釋保誌本姓朱金城人少出家止京師道林
寺師事沙門僧儉爲和尚修習禪業至宋太
始初忽如僻異居止無定飲食無時髮長數
寸常跣行街巷執一錫杖杖頭擔剪刀及鏡
或掛一兩匹帛齊建元中稍見異迹數日不
食亦無飢容與人言始若難曉後皆効驗時
或賦詩言如讖記京土士庶皆敬事之齊武
帝謂其惑衆收駐建康明旦人見其入市還
撿獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩轝食
來金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太子竟
陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂
文顯以事聞武帝帝既延入居之後堂一時
屛除內宴誌亦隨衆出既而景陽山上猶有
一誌與七僧俱帝怒遣推檢失所閤吏啓云
誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲
以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並

云昨宿旦去又至其常所造厲侯伯家尋之
伯云誌昨在此行道旦眠未覺使還以告獻
方知其分身三處宿焉誌嘗盛冬袒行沙門
寶亮欲以納衣遺之未及發言誌忽來引納
而去又時就人求生魚鱠人爲辦見致飽乃
去還視盆中魚游活如故誌後假武帝神力
見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢
錐刀齊衛尉胡諧病請誌誌注疏云明屈明
日竟不往是日諧亡載屍還宅誌云明屈者
明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達
鎮江州辭誌誌畫紙作一樹樹上有鳥語云
急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗
齊四
齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一
十六
樹樹上有鳥如誌所畫悟而登之鳥竟不飛
追者見鳥謂無人而反卒以見免齊屯騎桑
偃將欲謀反往詣誌誌遙見而走大呼云圍
臺城欲反逆斫頭破腹後未旬事發偃叛往
朱方爲人所得果斫頭破腹梁鄱陽忠烈王
恢嘗屈誌來第會忽令覓荆子甚急既得安
之門上莫測所以少時王使出爲荆州刺史
其預鑒之明此類非一誌多去來興皇淨名
兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊時多禁
誌出入今上即位下詔曰誌公迹拘塵垢神
遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵懼語其
佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高者豈
得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一至於
此自今行來隨意出入勿得復禁誌自是多
出入禁內天監五年冬旱雩祭備至而未降
雨誌忽上啓云誌病不差就官乞活若不啓
白官應得鞭杖願於華光殿講勝鬘請雨上

即使沙門法雲講勝鬘竟夜便大雪誌又
云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆
足上嘗問誌云弟子煩惑未除何以治之誌
答云十二識者以爲十二因緣治惑藥也又
問十二之旨答云旨在書字時節刻漏中識
者以爲書之在十二時中又問弟子何時得
十七
廣四
靜心修習答云安樂禁識者以爲禁者止也
至安樂時乃止耳後法雲於華林殿講法華
至假使黑風誌忽問風之有無答云世諦故
有第一義則無也誌往復三四番便笑云若
體是假有亦不可解難可解其辭旨隱沒
類皆如此有陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗
爲其現眞形光相如菩薩像焉誌知名顯奇
四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十
三年冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬
日無疾而終屍骸香軟形貌熙悅臨亡自然
一燭以付後閤舍人吳慶慶即啓聞上歎曰
大師不復留矣燭者將以後事囑我乎因厚
加殯送葬于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開
善精舍勅陸倕製銘辭於塚內王筠勒碑文
於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始
年可五六十許而終亦不老人咸莫測其年
有徐捷道者居于京師九日臺北自言是誌
外舅弟小誌四年計誌亡時應年九十七時
梁初蜀中又有道香僧朗亦並有神力云
論曰神道之爲化也蓋以抑誇強摧侮慢挫
兇銳解塵紛至若飛輪御寶則善信歸降竦
石參煙則力士潛伏當知至治無心剛柔在
化自晉惠失政懷愍播遷中州寇蕩竇羯亂
交淵曜纂虐於前勒虎潛兇於後郡國分崩

民遭膏炭澄公憫鋒鏑之方始痛刑害之未
央遂彰神化於葛陂騁懸記於襄鄴藉秘咒
而濟將盡擬香氣而拔臨危瞬鈴映掌坐定
凶吉終令二石稽首荒裔子來澤潤蒼生固
無以校也其後佛調耆域涉公杯度等或韜
光晦影俯同迷俗或顯現神奇遙記方兆或
死而更生或窆後空槨靈迹怪詭莫測其然
但典章不同祛取亦異至如劉安李脫書史
則以為謀僭妖蕩仙錄則以為羽化雲翔夫
理之所貴者合道也事之所貴者濟物也故
權者反常而合道利用以成務然前傳所紀
其詳莫究或由法身應感或是遁仙高逸但
十八
使一分兼人便足高矣至如慧則之感香甕
能致痼疾消瘳史宗之過漁梁遂令潛鱗得
命白足臨刃不傷遺法為之更始保誌分身
圓戶帝王以之加信光雖和而弗汙其體塵
雖同而弗渝其真故先代文紀並見宗錄若
其誇衒方伎左道亂時因神藥而高飛藉芳
芝而壽考與夫雞鳴雲中狗吠天上蛇鵠不
死龜靈千年曾是為異乎
讚曰土實水渾金由火煎強梁危化假見感
權澄照襄土開導淄川惠茲兩葉綏彼四邊
如不繫頼民命何全

高僧傳卷第十　廣四

矍 [illegible] 卲 [illegible] 匱 [illegible] 鑠 [illegible] 踐 [illegible] 基墟 [illegible]
慗陽 [illegible] 灰壚 [illegible] 婁至 [illegible] 哇畔 [illegible] 窺 [illegible] 淹役 [illegible] 焚 [illegible]
閞 [illegible] 徒跣 [illegible] 賫縲 [illegible]
束形 [illegible] 傅檀 [illegible] 掠 [illegible] 土壤 [illegible]

[illegible] 壞 [illegible] 栖 [illegible] 謳唱 [illegible]
引詐 [illegible] 倏忽 [illegible] 風 [illegible] 艾 [illegible] 譏捷 [illegible] 譴 [illegible]
稽古 [illegible] 會稽 [illegible] 航 扣 [illegible] 舸 [illegible] 屐 [illegible] 縋綣 [illegible] 國子 [illegible]
州 [illegible] 宼 [illegible]
豎 [illegible] 竇 [illegible] 怡然 [illegible] 沛國 [illegible] 甗 [illegible] 褢 [illegible]
覆 [illegible] 剡縣 [illegible] 佉 [illegible] 窸 [illegible] 隙 [illegible] 岫 [illegible] 悅 [illegible]
祭 [illegible] 艳 [illegible] 吳 [illegible] 苍 [illegible] 遂 [illegible] 蹟 [illegible] 衿 [illegible] 蔬 [illegible]
悍 [illegible] 瞞 [illegible] 濟 [illegible] 鈍 [illegible] 券 [illegible] 窗 [illegible]
毀 [illegible]
高驪 [illegible] 舶 [illegible] 拖 [illegible] 叩頭 [illegible] 窬 [illegible] 子 [illegible] 舫 [illegible] 廨 [illegible]
壑 [illegible] 杜 [illegible] 尚 [illegible] 託 [illegible] 跋 [illegible] 煮 [illegible] 泉 [illegible]
所 [illegible] 猜嫉 [illegible] 揀 [illegible] 寘 [illegible] 盤 [illegible]
饉 [illegible] 之 [illegible] 遽 [illegible] 懲失 [illegible] 佩劍 [illegible] 鶉 [illegible] 疾 [illegible]
[illegible] 逃 [illegible] 千 [illegible] 觀 [illegible] 虜 [illegible] 戶 [illegible] 鑰 [illegible] 匕 [illegible]
鈇 [illegible] 豢 [illegible] 甘 [illegible] 壘中 [illegible] 寒峽 [illegible] 悅 [illegible]
惚 [illegible] 識 [illegible] 衣 [illegible] 閣 [illegible] 閣 [illegible] 言 [illegible] 號 [illegible]
協 [illegible] 把 [illegible] 章 [illegible] 岷山 [illegible] 衣 [illegible] 清 [illegible] 郫縣 [illegible] 敬 [illegible] 敫 [illegible]
元 [illegible] 徵 [illegible] 號 [illegible]
異 [illegible] 楷 [illegible] 蕤 [illegible] 繡 [illegible] 僑居 [illegible] 陟屺 [illegible] 瓦恬 [illegible] 虬 [illegible] 枳園 [illegible]
誌 [illegible] 仰 [illegible] 異 [illegible] 賈 [illegible] 駃 [illegible] 歸 [illegible] 亮 [illegible] 漾 [illegible]
鍾 [illegible] 刀 [illegible] 鄙 [illegible] 餉 [illegible] 鄱陽 [illegible] 界除 [illegible] 燋 [illegible] 濡 [illegible]
[illegible] 鄙狹 [illegible] 牽絲 [illegible]

抑 [illegible] 奇 強 [illegible] 悔慢 [illegible] 挫 [illegible] 銳 [illegible]
[illegible] 竦 石 [illegible] 寓 [illegible] 鋒鏑 [illegible] 騁 [illegible]
窆 [illegible] 渝 [illegible] 誇衒 [illegible] 綏 [illegible] 鵠
[illegible] 庖 [illegible] 淄川 [illegible] 大思山 [illegible] 二十未也 [illegible]

高僧傳卷第十　廣四

習禪第四

竺僧顯一　帛僧光二
竺曇猷三　釋慧嵬四
釋賢護五　支曇蘭六
釋法緒七　釋玄高八
釋僧周九　釋慧通十
釋淨度十一　釋僧從十二
釋法成十三　釋慧覽十四
釋法期十五　釋道法十六
釋普恒十七　釋僧審十八
釋法悟十九　釋曇超二十
釋慧明二十一

竺僧顯本姓傅氏北地人貞苦善戒節蔬食誦經業禪為務常獨處山林頭陀人外或時數日入禪亦無飢色時劉曜寇蕩西京朝野崩亂顯以晉太興之末南逝江左復歷名山修己恒業後遇疾綿篤乃屬想西方心甚苦至見無量壽佛降以真容光照其身所苦都愈是夕便起澡浴為同住及侍疾者說已所見并陳誡因果辭甚精析至明清晨平坐而化室內有殊香旬餘乃歇

帛僧光或云曇光未詳何許人少習禪業晉永和初遊于江東投剡之石城山山民咸云此中舊有猛獸之災及山神縱暴人蹤久絕光了無懼色雇人開剪負杖而前行入數里忽大風雨群虎號鳴光於山南見一石室仍止其中安禪合掌以為棲神之處至明旦雨息乃入村乞食夕復還中經三日乃夢見山神或作虎形或作蛇身競來怖光光一皆不恐經三日又夢見山神自言移往章安縣韓石山住推室以相奉爾後薪採通流道俗宗事樂禪來學者起茅茨於室側漸成寺舍因名隱岳光每入定輒七日不起處山五十三載春秋一百一十歲晉太元之末以衣蒙頭安坐而卒眾僧咸謂依常入定過七日後怪其不起乃共看之顏色如常唯鼻中無氣神遷雖久而形骸不朽至宋孝建二年郭鴻任剡入山禮拜試以如意撥胸颯然風起衣服消散唯白骨在焉鴻大愧懼收之于室以塼壘其外而泥之畫其形像于今尚存

竺曇猷或云法猷燉煌人少苦行習禪定後遊江左止剡之石城山乞食坐禪嘗行到一蠱家乞食猷咒願竟忽見蜈蚣從食中跳出猷快食無他後移始豐赤城山石室坐禪有猛虎數十蹲在猷前猷誦經如故一虎獨睡猷以如意扣虎頭問何不聽經俄而群虎皆去有頃壯蛇競出大十餘圍循環往復舉頭向猷經半日復去後一日神現形詣猷曰法師威德既重來止此山弟子輒推室以相奉猷曰貧道尋山願得相值何不共住神曰弟子無為不爾但部屬未洽法化卒難制語遠人來往或相侵觸人神道異是以去耳猷曰本是何神居之久近欲移何處去耶神曰弟子夏帝之子居于此山二千餘年寒石山是家舅所治當往彼住尋還山陰廟臨別執手贈猷香三奩於是鳴鞞吹角陵雲而去赤城山山有孤巖獨立秀出千雲猷摶石作梯昇巖宴坐接竹傳水以供常用禪學造者十有餘人王羲之聞而故往仰峰高挹致敬而反赤城巖與天台瀑布靈溪四明並相連屬而天台懸崖峻峙峰嶺切天古老相傳云上有佳精舍得道者居之雖有石橋跨澗而橫石斷人且莓苔青滑自終古已來無得至者猷行至橋所聞空中聲曰知君誠篤今未得度卻後十年自當來也猷心悵然夕留中宿聞行道唱布薩聲旦復欲前見一人鬚眉皓白問猷所之猷具答意公曰君生死身何可得去吾是山神故相告耳猷乃退還道經一石室過中憩息俄而雲霧晦合室中盡鳴猷神色無擾明旦見人著單衣幘來曰此乃僕之所居昨行不在家中遂致擾動大深愧怍猷曰若是君家請以相還神曰僕家室已移請留令住猷停少時猷每恨不得度石橋後潔齋累日復欲更往見橫石洞開度橋少許覩精舍神僧果如前說因共燒香中食食畢神僧謂猷曰卻後十年自當來此今未得住於是而反顧看橫石還合如初晉太元中有妖星現帝普下諸國有德沙門精勤佛事令齋懺禳災猷乃祈誠冥感至六日旦見青衣小兒來悔過云橫勞法師是夕星退別說云禳星是帛僧光未詳猷以太元之末卒於山室屍猶平坐而舉體綠色晉義熙末隱士神世標入山登巖故見猷屍不朽其後欲往觀者輒雲霧所惑無得窺也時又有慧開慧真等亦善禪業入餘姚靈秘山各造方丈禪龕于今尚在

釋慧嵬不知何許人止長安大寺戒行澄潔多栖處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬

神色無變乃謂鬼曰汝既無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足鬼又曰汝既無腹便無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形鬼皆隨言遣之後冬時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻談說欲言勸動其意嵬厥志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂凌雲而逝顧歎曰海水可竭須弥可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所終

廣五　四

釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閻興寺常習禪定為業又善於律行纖毫無犯以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既而肢節都盡唯手一指不然因而埋之塔下

支曇蘭青州人少蔬食樂禪誦經三十万言晉太元中遊剡後憩始豐赤城山見一處林泉清曠而居之經于數日忽見一人而形長數丈呼蘭令去又見諸異形禽獸來以恐蘭見蘭恬然自得乃屈膝禮拜云珠欺王是家舅今往韋鄉山就之推此處以相奉尒後三年忽聞車騎隱隱從者弥峯俄而有人著幘稱珠欺王通既前從其妻子男女等二十三人並形貌端整有逾於世既至蘭所暄涼訖蘭問住在何處荅云樂安縣韋鄉山久服風聞今與家累仰投乞受歸戒蘭即授之受法竟嚫錢一万蜜二器辭別而去便聞鳴笳動吹響震山谷蘭禪衆十餘共所聞見晉元熙中卒於山春秋八十有三矣

釋法緒姓混高昌人德行清謹蔬食修禪後入蜀於劉師冢間頭陀山谷虎兕不傷誦法華維摩金光明常處石室中且禪且誦盛夏於室中捨命七日不臭屍左側有香經旬乃歇每夕放光照徹數里村人即於屍上為起冢塔焉

廣五　五

釋玄高姓魏本名靈育馮翊萬年人也母寇氏本信外道始適魏氏首子一女即高之長姊生便信佛乃為母祈願願門無異見得奉大法母以偽秦弘始三年夢見梵僧散華滿室覺便懷胎至四年二月八日生男家內忽有異香及光明照壁迄旦乃息母以兒生瑞兆因名靈育時人重之復稱世高年十二辭親入山久之未許異日有一書生寓高家宿云欲入中常山隱父母即以高憑之是夕咸見村人共相祖送明旦村人盡來候高父母云昨已相送今復見耶村人云都不知行豈容已送父母方悟昨之迎送乃神人也高初到山便欲出家山僧未許云父母不聽法不得度高於是暫還家啓求入道經涉兩旬方卒先志既皆俗乘世改名玄高聰敏生知學不加思至年十五已為山僧說法受戒已後專精禪律聞關右有浮馱跋陀禪師在石羊寺弘法高往師之旬日之中妙通禪法跋陀歎曰善哉佛子乃能深悟如此於是卑顏推遜不受師禮高乃杖策西秦隱居麥積山山學百餘人崇其義訓稟其禪道時有長安沙門釋曇弘秦地高僧隱在此山與高相會以同業友善時乞佛熾槃跨有隴西西接涼土有外國禪師曇無毗來入其國領徒立衆訓以禪道然三昧正受既深且妙隴右之僧稟承蓋寡高乃欲以己率衆即從毗受法旬日之中毗乃反啓其志時河南有二僧雖形為沙門而權侔偽相恣情乖律顏忌學僧曇無毗既西反舍夷二僧乃向河南王世子曼讒構玄高云蓄聚徒衆將為國災曼信讒便欲加害其父不許乃擯高往河北林陽堂山山古老相傳云是群仙所宅高徒衆三百往居山舍神情自若禪慧弥新忠誠冥感多有靈異磬既不擊而鳴香亦自然有氣應真仙士往往來遊猛獸馴伏蝗毒除害高學徒之中遊刃六門者百有餘人有玄紹者秦州隴西

廣五　六

人學究諸禪神力自在手指出水供高洗漱其水香淨倍異於常每得非世華香以獻三寶靈異如紹者又十一人紹後入堂術山蟬蛻而逝昔長安曇弘法師遷憩岷蜀道洽成都河南王藉其高名遣使迎接弘既聞高被擯晉欲申其情白乃不顧棧道之艱冒險從命既達河南賓主儀畢便謂王曰王既深鑒遠識何以信讒棄賢貪道所以不遠數千里正欲獻此一青耳王及太子赧然愧悔即遣使詣高卑辭遜謝請高還邑高既濟物為懷忘忿赴命始欲出山風雷忽起樹木摧折崩石塞道呪願曰吾誓志弘道豈得滯方乃風息路開徽還到國王及臣民近道候迎內外敬奉崇為國師河南化畢進遊涼土沮渠蒙遜深相敬事集會英賓發高勝解時西海有樊會僧印六從高受學志狹量褊得少為足便謂已得羅漢頓盡禪門高乃密以神力令印於定中備見十方無極世界諸佛所說法

門不同印於一夏寺其所見永不能盡方知
定水無底大生慨惱時魏虜託跋燾僭據平
城軍侵涼境燾舅陽平王杜超請高同還偽
都既達平城大流法化偽太子託跋晃事高
為師晃一時被讒為父所疑乃告高曰空羅
枉苦何由得脫高令作金光明齋七日懇懺
燾乃夢見其廣五祖及父皆執劍烈威問汝何故 七
信讒言枉疑太子燾驚覺大集群臣告以所
夢諸臣咸言太子無過實如皇靈降誥燾於
太子無復疑焉蓋高誠感之力也燾因下書
曰朕承祖宗重光之緒思闡洪基恢隆万代
武功雖照而文教未暢非所以崇太平之治
也今者域內安逸百姓富昌宜定制度為萬
世之法夫陰陽有往復四時有代序授子任
賢安全相付所以休息疲勞式固長久古今
不易之令典也朕諸功臣勤勞日久當致仕
歸第雍容高爵頤神養壽論道陳謨而已不
須復親有司苦劇之職其令皇太子副理万
機總統百揆更舉良賢以備列職擇人受任
而黜陟之故孔子曰後生可畏焉知來者之
不如今於是朝士庶民皆稱臣於太子上書
如表以白紙為別時崔皓寇天師並先得寵
於燾恐晃纂承之日奪其威柄乃譖云太子
前事實有謀心但結高公道術故令先帝降
夢如此物論事迹稍形若不誅除必為巨害
燾遂納之勃然大怒即勅收高高先時嘗密
語弟子云佛法應衰吾與崇公首當其禍乎
于時聞者莫不慨然時有涼州沙門釋慧崇
是偽魏尚書韓萬德之門師德既次於高亦
被疑阻至偽太平五年九月高與崇公俱被

幽縶其月十五日就禍卒於平城之東隅春
秋四十有三是歲宋元嘉二十一年也當尒
之時門人莫知是夜三更忽見光繞高先所
住処塔三帀還入禪窟中因聞光中有聲云
吾已逝矣諸弟子方知已化哀號痛絕既而
迎屍於城南曠野沐浴遷殯發營理崇公別
在異処一都道俗無不嗟駭弟子玄暢時在
雲中去魏都六百里旦忽見一人告之以變
仍給六百里馬於是揚鞭而反晚間至都見
師已亡悲慟斷絕因與同學共泣曰法今既
滅頗復興不如脫更與請和尚起坐和尚德
匪常人必當照之矣言畢高兩眼稍開光色
還悅體通汗廣五出其汗香甚須臾起八坐謂弟子
曰大法應化隨緣盛衰盛衰在迹理恒湛然
但念汝等不久復應如我耳唯有玄暢當得
南度汝等死後法當更興善自修心無令中
悔言已便卧而絕也明旦遷柩欲闍維之國
制不許於是營墳即窆道俗悲哀號泣望斷
有沙門法達為偽國僧正欽高日久未獲受
業忽聞坦化因而哭曰聖人去世當復何依
累日不食常呼高上聖人自在何能不一現
應聲見高飛空而至達頂禮求哀願見救護
高曰君業重難救當可如何自今已後依方
等懺悔當得輕受達曰脫得苦報願見矜救
高曰不忘一切寧獨在君達又曰法師與崇
公並生何処高曰吾願生惡世救護衆生即
已還生閻浮提崇公常祈安養已果心矣達
又問不審法師已階何地高曰我諸弟子自
有知者言訖奄然不見達密訪高諸弟子咸
云是得忍菩薩至偽太平七年託跋燾果毀

滅佛法悉如高言時河西國沮渠牧犍時有
沙門曇曜亦以禪業見稱偽太傅張潭伏膺
師禮
釋僧周不知何許人性高烈有奇志操而韜
光晦迹人莫能知常在嵩山頭陀坐禪魏虜
將滅佛法周謂門人曰大難將至乃與眷屬
數十人共廣五入寒山山在長安西南九四百里峻
谷險阻非軍兵所至遂卜居焉俄而魏虜肆
暴俘者悉盡其後尋悔誅滅崔氏更興佛法
偽永昌王鎮長安奉旨將更修立訪求沙門
時有說寒山有僧德業非凡王即遣使徵請
周辭以老疾令弟子僧亮應命出山周後將
殂告弟子曰吾將去矣其夕見火從繩牀後
出燒身經二日方盡烟炎張天而房不燼弟
子收遺灰架以塼塔弟子僧亮姓李長安人
受業於僧周初永昌王請僧無敢應者咸以
言佛法初興疑有不測之慮亮曰保運寄人
正在今日若被誅翦自身當之如其獲全則
道有更振之期又僧周加勸於是隨使至長
安未至之頃王及民人掃灑街巷比室候迎
王親自枉道接足致敬亮為陳誠禍福訓示
因果言約理詣和而且切聽者悲喜各不自
勝於是修復故寺延請沙門關中大法更興
亮之力也
釋慧通關中人少止長安太后寺蔬食持呪
誦增一阿含經初從涼州禪師慧紹諮受禪
業法門觀行多所遊刃常祈心安養而欲栖
神彼國微疾乃於禪中見一人來形甚端嚴
語通言良時至矣須臾見無量壽佛光明暉
然通因覺禪具告同學所見言訖便化異香

在房三日乃卒春秋五十九矣
釋淨度吳興餘杭人少好遊獵嘗射孕麀鹿胎墮母銜痛猶就地舐子度乃心悟因摧弓折矢出家蔬食誦經三十餘萬言常獨處山澤坐禪習誦若已中有齋集飯身然九燈蠕然連曙以爲供養如此者累年後忽告弟子云令辦香湯洗浴說法數千言誡以生死因果言訖奄然而化鐘鼓香烟自空而至同時眷屬數十人皆所聞見
釋僧從未詳何許人稟性虛靜隱居始豐瀑布山學兼內外精修五門不服五穀唯餌棗栗年垂百歲而氣力休強禮誦無輟與隱士褚伯玉爲林下之交每論道說義輒留連信宿後終於山中
廣五　十
釋法成涼州人十六出家學通經律不餌五穀唯食松栢脂孤居巖穴習禪爲務元嘉中東海王懷素出守巴西聞風遣迎會於涪城夏坐講律事竟辭反因停廣漢復弘禪法後小疾便告衆云亡成當歸齋積經於是自力誦之始得半卷氣劣不堪乃令人讀之一遍纔竟合掌而卒侍疾十餘人咸見空中有紺馬背負金棺升空而逝
釋慧覽姓成酒泉人少與玄高俱以寂觀見稱覽曾遊西域頂戴佛鉢仍於罽賓從達摩比丘諮受禪要達摩曾入定往兜率天從彌勒受菩薩戒後以戒法授覽還至于闐復以戒法授彼方諸僧後乃歸路由河南河南吐谷渾慕延世子瓊等敬覽德閑遣使并資財令於蜀立左軍寺覽即居之後移羅浮天宮寺宋文請下都上鍾山定林寺孝武起中興寺復勅令移住京邑禪僧皆隨踵受業吳興沈演平昌孟顗並欽慕道德爲造禪室於寺宋大明中卒春秋六十餘矣
釋法期姓向蜀郡郫人早喪二親事兄如父十四出家從智猛諮受禪業與靈期寺法林共習禪觀猛所請知皆已證得後遇玄暢復從進業及暢下江陵期亦隨從十住觀門所得已九有師子奮迅三昧唯此未盡暢歎曰吾自西涉流沙北履幽漠東探禹穴南盡衡羅唯見此一子特有禪分後卒於長沙寺春秋六十有二神光映屍體更香潔時蜀龍花寺又有釋道果者亦以禪業顯焉
廣五　十二
釋道法姓曹燉煌人棄家入道專精禪業亦時行神咒後遊成都王休之費鏗之請爲興樂香積二寺主訓衆有法常行分衛不受別請及僧會乞食所得常減其分以施蟲鳥每夕輒脫衣露坐以飼蚊蝱如此者累年後入定見彌勒放齋中光照三途果報於是深加篤勵常坐不臥元徽二年於定中滅度平坐繩牀貌如恒日
釋普恒姓郭蜀郡成都人也爲兒童時嘗於日光中見聖僧在空中說法向家人敘之並未之信後苦求出家止治下安樂寺獨處一房不立眷屬習靖業禪善入出住與蜀緜律師爲同意自說入火光三昧光從眉直下至金剛際於光中見諸色像先身業報頗亦明了宋昇明三年卒春秋七十有八未亡一月日忽與親知告別竟無慼顏時人謂是戲言將終之日微有病相唯俗家一奴看之明旦平坐而卒奴不解殭取臥之尸竟不伸衆僧來見更令坐之手屈三指其餘皆伸衆僧試取持之亦隨手即伸伸已復更屈生時體淨死更潔白於是依得道法闍維之薪積始然便有五色烟起殊香芬馥州將王玄載乃爲之讚曰大覺眇無像懸應冥志靖一念會道揚空過万劫永信心虛東想遇聖藻西影妙趣澄三界傳神四禪撓俗物故參差真性理恒炳韜光寄浮世遺德方化迴
釋僧審姓王太原祁人晉驃騎沈之後也祖世寓居譙郡審少出家止壽春石澗寺誦法華首楞嚴常謂非禪不智於是專志禪那聞曇摩密多道王京邑乃拂衣過江止于靈曜寺精勤諮受曲盡深奧時群劫入山審端坐不動乃脫衣以施之又說法訓勗劫賊慙愧流汗作禮而去靈鷲寺慧高從受禪業乃請審還寺別立禪房清河張擬後又請居栖玄寺文惠文宣並加敬事傅琰蕭赤斧皆諮戒訓王儉則入房兌審正見入禪因彈指而出謂聖道人即奉米千斛請受三歸永明八年卒春秋七十有五時有僧謙超志法達慧勝並業禪亦各有異迹
廣五　十三
釋法悟齊人家以田桑爲業有男六人並皆成長悟年五十喪妻與家翻然慕道父子七人悉共出家南至武昌履行山水見樊山之陽可爲幽栖之處本隱士郭長翔所止於是有意終焉時武昌太守陳留阮晦聞而奇之因爲剪徑開山造立房室悟不食粳米常資麥飯日一食而已誦大小品法華常六時行道頭陀山澤不避虎兕有時在樹下坐禪或經日不起以齊永明七年卒於山中春秋七

十有九後有沙門道濟蹤其高業今武昌謂其所住爲頭陀寺焉

釋曇超姓張清河人形長八尺容止可觀蔬食布衣一中而已初止都龍華寺元嘉末南遊始興遍觀山水獨宿樹下虎兕不傷大明中還都至齊太祖即位被勑往遼東弘讚禪道停彼二年大行法化建元末還京俄又適錢唐之靈隱山每一入禪累日不起後時忽聞風雷之聲俄見一人秉笏而進稱嚴鎮陳通須臾有一人至形甚端正羽衛連翩下席禮敬自稱弟子居在七里住周此地承法師至故來展奉富陽縣人故冬鑿麓山下爲墳侵壞龍室群龍共忿作三百日不雨今已一百餘日井池枯涸田種永罷法師既道德通神欲仰屈前行必能感致潤澤蒼生功有歸也超曰興雲降雨本是檀越之力貧道何所能乎神曰弟子部曲止能興雲不能降雨是故相請耳遂許之神倏然而去超乃南行經五日至赤亭山遙爲龍咒願說法至夜群龍悉化作人來詣超所禮拜超更說法因乞三歸自稱是龍超請其降雨乃相看無言其夜又與超夢云本因忿立誓法師既導之以善輒不敢違命明日晡時當降雨超明旦即往臨泉寺遣人告縣令辦船於江中轉海龍王經縣令即請僧浮船石首轉經纔竟遂即降大雨高下皆足歲以穫收超以永明十年卒春秋七十有四

廣五 十三

釋慧明姓康康居人祖世避地千東吳明少出家止章安東寺齊建元中與沙門共登赤城山石室見猷公尸骸不朽而禪室荒蕪高蹤不繼乃雇人開剪更立堂室造卧佛并猷公像於是栖心禪誦畢命枯槁後於定中見一女神自稱呂姥云常加護衛或時有白猨白鹿白蛇白虎遊戲堦前馴伏殊轉不令人畏齊竟陵文宣王聞風祗挹頻遣三使殷懃敦請乃暫出京師到第文宣敬以師禮少時辭還山苦留不止於是資給發遣以建武之末卒於山中春秋七十

論曰禪也者妙萬物而爲言故能無法不緣無境不察然後緣法察境唯寂乃明其猶淵池息浪則徹見魚石心水既澄則凝照無隱老子云重爲輕根靜爲躁君故輕必以重爲本躁必以靜爲基大智論云譬如服藥將身權息家務氣力平健則還修家業如是以禪定力服智慧藥得其力已還化衆生是以四等六通由禪而起八除十入藉定方成故知禪之爲用大矣哉自遺教東移禪道亦授先是世高法護譯出禪經僧光曇猷等並依教修心終成勝業故能內踰喜樂外折妖祥擯鬼魅於重巖覩神僧於絕石及沙門智嚴躬履西域請罽賓禪師佛馱跋陀更傳業東土玄高玄紹等亦並親受儀則出入盡於數隨往反窮乎還淨其後僧周淨度法期慧明等亦禹行其次然禪用爲顯屬在神通故使三千宅乎毛孔四海結爲凝酥過石壁而無壅攀大衆而弗遺及夫悠悠世道碌碌仙術尚能停波止雨呪火燒國正復玄高逝矣而更起道法坐而從化焉足異哉若如鬱頭藍弗竟爲禽獸所惱獨角仙人終爲扇陀所亂皆由心道雖攝而與愛見相應比夫發擲之於日月曾是爲匹乎

廣五 十四

讚曰禪那杳寂正受淵深效夫輕塵方備幽尋五門蕪惡九次叢林枯鑠山海聚散昇沉茲德裕矣如不厲心

明律第五

釋慧猷一　釋僧業二
釋慧詢三　釋僧璩四
釋道儼五　釋僧隱六
釋道房七　釋道營八
釋志道九　釋法穎十
釋法琳十一　釋智稱十二
釋僧祐十三

廣五 十五

釋慧猷江左人少出家止江陵辛寺幼而蔬食履操至性方直及具戒已後專精律禁時有西國律師卑摩羅叉來適江陵大弘律藏猷從之受業沉思積時乃大明十誦講說相續陝西律師莫不宗之後卒於江陵著十誦義疏八卷

釋僧業姓王河內人幼而聰悟博涉衆典後遊長安從什公受業見新出十誦遂專功此部僧䂮歎曰後世之優波離也值關中多難避地京師吳國張邵挹其貞素乃請還姑蘇爲造閑居寺地勢清曠環帶長川業居宗秉化訓誘無斁三吳學士輻湊肩聯又以講道餘隙屬意禪門每一端坐輒有異香充塞房中近業坐者咸所共聞莫不嘆其神異昔什公在關未出十誦乃先譯戒本及流支入秦方傳大部故戒心之與大本其意正同在言或異業乃改正一依大本今之傳誦二本雙行業以元嘉十八年卒於

吳中春秋七十有五業弟子慧先襲業風軌亦數當講說

釋慧詢姓趙趙郡人少而蔬食苦行經遊長安受學什公研精經論尤善十誦僧祇乃更製條章義貫終古宋永初中還止廣陵大開律席元嘉中至京師止道場寺寺僧慧觀亦精於十誦以詢德爲物範乃令更振他寺於是移止長樂寺大明二年卒於所住春秋八十有四矣

釋僧璩姓朱吳國人出家爲僧業弟子揔銳衆經尤明十誦兼善史籍頗製文藻始住吳虎丘山宋孝武欽其風聞勅出京師爲僧正 廣五 十六 悅衆止于中興寺時有沙門僧定自稱得不還果璩集僧詳斷令現神足定云恐犯戒故不現耳璩案律文有四因緣得現神足一斷疑網二破邪見三除憍慢四成功德定既虛誑事發即日明擯璩仍著誡衆論以示來業璩既學兼內外又律行無疵道俗歸依車軌相接少帝準從受五戒豫章王子尚崇爲法友袁粲張敷並一遇傾蓋後移止莊嚴卒於所住春秋五十有八述薩婆文旨并撰僧尼要事兩卷今行於世時又有道表律師亦直有高行宋明帝勅晉熙王燮從請戒焉

釋道儼雍丘小黃人少有戒行善於毗尼精研四部融會衆家又以律部東傳梵漢異音文頗左右恐後人諮訪無所乃會其旨歸名曰決正四部毗尼論後遊於彭城弘通律藏遂卒於彼春秋七十有五時栖玄寺又有釋慧曜者亦善十誦

釋僧隱姓李秦州隴西人家世正信隱年八歲出家使能長齋至十二年蔬食及受具戒執操弥堅常遊心律苑妙通十誦誦法華維摩關西涼州有玄高法師禪慧兼舉乃負笈從之於是學盡禪門深解律要高公化後復西遊巴蜀專任弘通頃之東下止江陵琵琶寺又諮業於慧徹徹名重當時道扇方外隱研 廣五 十七 訪少時備窮經律禪慧之風被於荊楚州將山陽王劉休祐及長史張岱並諮禀戒法後刺史巴陵王休若及建平王景素皆稅駕禪房屈膝恭禮後臥疾少時問侍者日中未答云已中乃索水漱口顏貌怡然忽尒從化春秋八十矣時江陵上明寺復有成具律師亦善十誦及雜心毗曇等

釋道房姓張廣漢五城人道行清貞少善律學止廣漢長樂寺每禮佛燒香香烟直入佛頂又勸誨門人改惡行善其不改者乃爲之流泣後卒所住春秋一百二十歲矣

釋道營未詳何許人始住靈曜寺習禪曉依觀詢二律師諮受毗尼偏善僧祇一部誦法華金光明蔬素守節莊嚴道慧冶城智秀皆師其戒範張永請還吳郡蔡興宗復要住上虞永後於京師婁湖苑立閑心寺復請還居講席頻仍學徒甚盛昇明二年卒春秋八十有三矣時有釋慧祐者本丹徒人年三十出家厲身苦節精尋律教齊初入東講摩訶僧祇部齊竟陵王子良遣迎出都仍止閑心寺焉

釋志道姓任河內人性溫謹十七出家止靈曜寺蔬素少欲六物之外略無兼畜學通三藏尤長律品何尚之欽德致禮請居所造法輪寺先時魏虜滅佛法後世嗣興而戒授多闕道既誓志弘通不憚艱苦乃携同契十有餘人往至虎牢集洛秦雍淮豫五州道士會於引水寺講律明戒更伸受法偽國僧禁獲全道之力也後還京邑王奐出鎮湘州携與同遊以永明二年卒於湘土春秋七十有三時京師瓦官寺又有超度者亦善十誦及四分著律例七卷云

釋法穎姓索燉煌人十三出家爲法香弟子住涼州公府寺與同學法力俱以律藏知名穎伏膺已後學無再請記在一聞研精律部博涉經論元嘉末下都止新亭寺武南下改治此寺以穎學業兼明勅爲都邑僧正後辭 十八 任還多寶寺常習定閑房亦時開律席及齊 廣五 高即位復勅爲僧主資給事事有倍常科穎以從來信施造經像及藥藏鎮於長干齊建元四年卒春秋六十有七撰十誦戒本并羯磨等時天保寺又有慧文律師亦善諸部毗尼爲瑯琊王奐所事云

釋法琳姓樂晉原臨邛人少出家止蜀郡裴寺專好戒品研心十誦常恨蜀中無好師宗俄而隱公至蜀琳乃剋己握鋒以日繼夜及隱還陝西復隨從數載諸部毗尼洞盡心曲後還蜀止靈建寺益部僧尼無不宗奉常祈心安養每誦無量壽及觀音經輒見一沙門形甚姝大常在琳前至齊建武二年寢疾不念餘念西方禮懺不息見諸賢聖皆集目前乃向弟子述其所見令死後焚身言訖合掌而卒即於新繁路口積木燔尸烟炎衝天三日乃盡收斂遺骨即於其處而起塔焉

釋智稱姓裴本河東聞喜人魏冀州刺史徽

之後也祖世避難寓居京口祐幼而慷慨頗
好弓馬年十七隨王玄謨申坦北討獫狁每
至交兵血刃未嘗不心懷惻怛痛深諸己却
乃歎曰害人自濟非仁人之志也事寧解甲
遇請瑞應經乃深生感悟知百年不期國城
非重乃投南澗禪房宗公請受五戒宋孝武
廣五
時迎益州印禪師下都供養稱便東意歸依
十九
印亦厚相將接及印反汶江因乞遊而上於
蜀裴寺出家印爲之師時年三十有六乃專
精律部大明十誦又誦小品一部後東下江
陵從隱具二師更受禪律值義嘉遘亂乃移
卜京師遇穎公於興皇講律稱諸徒陸速發
言中詣一時之席莫不驚嗟定林法獻於講
席相值問其往復請玄仍請止山寺於是溫
誦小品研精毗尼後餘抗寶安寺釋僧志請
續還鄉開講十誦雲栖寺復屈爲寺主稱乃
受任少時舉其綱目示以憲章頃之反都文
宣請於普弘講律僧衆數百皆執卷承旨稱
辭家入道務遠紫界常絶愛乎杜塞人事每
有凶故棄戒節哀申行道加懃以綵恭功之
制朱方沙門慧始請稱還鄉講說親里知舊
皆來問訊悉懇懃訓勗示以孝慈臨別涕泣
固留不止還京憩安樂寺法輪常轉講大本
四十餘遍齊永元三年卒春秋七十有二著
十誦義記八卷盛行於世弟子僧辯等樹碑
于安樂寺稱弟子聰超二人最善毗尼爲門
徒所挹

釋僧祐本姓俞氏其先彭城下邳人父世居
于建業祐年數歲入建初寺禮拜因踊躍樂
道不肯還家父母怜其志且許入道師事僧
範道人年十四家人密爲訪婚祐知而避至
定林投法達法師達亦戒德精嚴爲法門梁
棟祐師奉竭誠及年滿具戒執操堅明初受
業於沙門法穎穎既一時名匠爲律學所宗
祐乃竭思鑽求無懈昏曉遂大精律部有邁
先哲齊竟陵文宣王每請講律聽衆常七八
百人永明中勑入吳試簡五衆并宣講十誦
更伸受戒之法凡獲信施悉以治定林建初
及修繕諸寺并建無遮大集捨身齋等及造
立經藏搜校卷軸使夫寺廟廣開法言無墜
咸其力也祐爲性巧思能自準心計及匠人
依標尺寸無爽故光宅攝山大像剡縣石佛
廣五　二十
等並請祐經始準畫儀則今上深相禮遇凡
僧事碩疑皆勑就審決年衰腳疾勑聽乘輿
入內殿爲六宮受戒其見重如此開善智藏
法音慧廓皆崇其德素請事師禮梁臨川王
宏南平王偉儀同陳郡袁昂永康定公主貴
嬪丁氏並崇其戒範盡師資之敬凡白黑門
徒一万一千餘人以天監十七年五月二十
六日卒于建初寺春秋七十有四因窆于開
善路西定林之舊墓也弟子正度立碑頌德
東莞劉勰製文初祐集經藏既成使人抄撰
要事爲三藏記法苑記世界記釋迦譜及弘
明集等皆行於世

論曰禮者出乎忠信之薄律亦起自防非是
故隨有犯緣乃製篇目迄乎雙樹在迹爲周
自金河滅影迦葉嗣興因命持律尊者優波
離比丘使出律藏波離乃手執象牙之扇口
誦調御之言滿八十反其文乃訖於是題之
樹葉號曰八十誦律是後迦葉阿難末田地
舍那婆斯優波毱多此五羅漢次第任持至
掘多之世有阿育王者王在波吒梨弗多城
以因往昔見佛遂爲鐵輪御世而猜忌不忍
在政荷虐焚蕩經書害諸得道其後易心歸
信追悔前失遠會應真更集三藏於是互執
見聞各引師說依據不同遂成五部而所制
廣五　廿一
輕重時或不同開遮廢立不無小異皆由如
來往昔善應物機或隨人隨根隨時隨國或
此處應開餘方則制或此人應制餘者則開
五師雖同取佛律而各據一邊故篇聚或時
輕重綱目不無優降依之修學並能得道故
如來在世有夢氎因緣已懸記經律應爲五
部大集經云我滅度後遺法分爲五部顛倒
解義隱覆法藏名曇無毱多即曇無德也讀
誦外書受有三世善能問難說一切性皆得
受戒名薩婆即薩婆多也說無有我輕諸煩
惱名迦葉毗說有我不說空名婆蹉富羅以
廣博遍覽五部名摩訶僧祇善男子如是五
部雖名別異而皆不妨諸佛法界及大涅槃
又文殊師利問經云我涅槃後百年當有二
部起一摩訶僧祇二大衆老少同會共菩薩
會出律也從此部流散更生七部二者體毗
履部純老宿共會出律也從此部流散更生
十一部故彼經偈云十八及二本悉從大乘
出無是亦無非我說未來起又執見不同傳
中亦有十八部而名字小異故以五部爲根
本從薩婆多部生四部弥沙塞生一部迦葉
毗生二部並是佛泥洹後二百年內僧祇生
六部流傳至四百年中曇無德主五部經中
或時止道五師者舉其領袖而言或時十八

二十則通列異論也自大教東傳五部皆度
始弗若多羅誦出十誦梵本羅什譯爲晉文
未竟多羅化焉後曇摩流支又誦出所餘什
譯都竟曇無德部佛陀耶舍所翻即四分律
也摩訶僧祇部又弥沙塞部並佐顯得梵本
佛馱跋陀羅譯出僧祇律佛馱什譯出弥沙
塞部即五分律也迦葉毗部或言梵本已度
未被翻譯其善見摩得勒伽戒因緣等亦律
之枝屬也雖復諸部皆傳而十誦一本最盛
東國以昔卑摩羅叉律師本西土元匠來入
關中及往荊陝皆宣通十誦盛見宗錄曇猷
親承音旨僧業繼踵弘化其間璩儼隱榮等
並祖述猷業列奇宋代而皆依文作解未甚
鑽堀其後智稱律師竭有深思凡所披釋並
開拓門戶更立科目齊梁之間號稱命世學
徒傳記于今尚焉夫慧資於定定資於戒故
戒定慧品義次第故當知入道即以戒律爲
本居俗則以禮義爲先禮記云道德仁義非
禮不成教訓正俗非禮不備經云戒爲平地
衆善由生三世佛道藉戒方住故神解五法
制使先知新草三根不可不識然後定慧法
門以次修學而習執之徒互生異論偏於律
者則言戒律爲指事數論虛誕薄知篇聚名
目便言解及波離止能僥水翻囊已謂行齊
羅漢唯我日僧餘皆木想此則自讚毀他功
不贖過我慢矜高蓋斯謂也偏於數論者則
言律部爲偏分數論爲通方於是息背毗尼
專重陰入得意便行曾莫拘礙謂言地獄不
燒智人鑊湯不煑般若此皆操之失柄還以
自傷相尿觸羊豈非斯謂

贊曰盤盂設誡几杖施銘人如不爲奚用刻
乘納衣既補篇聚由生緘拌口意括搞心形
怡慼兩鏡欣憂二瓶

廿三末

高僧傳卷第十一　廣五

嵬 [illegible] 迴 [illegible] 颯然 [illegible] 盎家 [illegible] 蜈
蚣 [illegible] 瀑布 [illegible] 嗚 [illegible] 岐崎 [illegible] 搏石 [illegible] 禪
龕 [illegible] 貞確 [illegible] 懊 [illegible] 勒 [illegible] 悒 [illegible] 虎兕 [illegible]
構 [illegible] 誘 [illegible] 隴西 [illegible] 伴 [illegible] 蝗 壽 [illegible] 讒
汶蜀 [illegible] 棧道 [illegible] 赦然
沮渠 [illegible] 匱 [illegible] 苦 [illegible] 劓 [illegible] 晃
恢 [illegible] 隙 [illegible] 頤 [illegible] 神 [illegible] 憮然 [illegible] 幽
百 [illegible] 撥 [illegible] 紙 [illegible] 棰 [illegible] 恒 [illegible] 紺 [illegible] 化 [illegible] 馬 [illegible] 嘆谷 [illegible] 轂
繁 [illegible] 發
頹 [illegible] 涪城 [illegible] 瓊 [illegible] 衡 [illegible] 羅 [illegible] 踵
費 [illegible] 鏗 [illegible] 迅 [illegible] 餡 [illegible] 蛟 [illegible] 都 [illegible] 黴
訓 [illegible] 鼎 [illegible] 芬 [illegible] 馥 [illegible] 騁 [illegible] 長 [illegible] 翔 [illegible] 譙 [illegible] 䝟
鑿 [illegible] 蠶 [illegible] 山 [illegible] 傳 [illegible] 琰 [illegible] 枯 [illegible] 嗇 [illegible] 塵 [illegible] 釆 [illegible] 鍱
陝西 [illegible] 輻輳 [illegible] 臨 [illegible] 卭
琰 [illegible] 曝 [illegible] 殊 [illegible] 大 [illegible] 恭 [illegible] 念 [illegible] 燔 [illegible] 奐 [illegible] 徐 [illegible] 犹
憲 [illegible] 姝 [illegible] 燔 [illegible] 嶒
頻 [illegible] 荒 [illegible] 騶 [illegible] 總 [illegible] 多 [illegible] 關
拓 [illegible] 拘 [illegible] 孩 [illegible] 操之 [illegible]

高僧傳卷第十二 忘身 誦經　廣六

梁會稽嘉祥寺沙門　慧皎　撰

忘身第六

晉釋僧群一　宋釋曇稱一
宋釋法進三　宋釋僧富四
宋釋法羽五　宋釋慧紹六
宋釋僧瑜七　宋釋慧益八
宋釋僧慶九　齊釋法光十
齊釋曇弘十一

釋僧群未詳何許人清貧守節蔬食誦經後
遷居羅江縣之霍山構立茅室山孤在海中
上有石盂逕數丈許水深六七尺常有清流
古老相傳云是群僊所宅群僊飲水不飢因
絕粒後晉安太守陶夔聞而索之群以水遺
夔出山輒變如此三四夔躬自越海天甚清
霽及至山風雨晦暝停數日竟不得至遂歎
曰俗內凡夫遂爲賢聖所隔慨恨而反群菴
舍與盂隔一小澗常以一木爲梁由之汲水
後時忽有一折翅鴨舒翼當梁頭就唼群群
欲舉錫撥之恐是傷損因此迴還絕水不飲
數日而終春秋一百四十矣臨終向人說年
少時經折一鴨翅驗此以爲現報
釋曇稱河北人少而仁愛惠及蜫蟲晉末至
彭城見有老人年八十夫妻窮悴稱捨戒爲
奴累年執役而內修道德未嘗有廢鄉隣嗟
之及二老卒傭賃獲直悉爲二老福用擬以
自贖事畢欲還道法物未備宋初彭城駕山
下虎災村人遇害日有一兩稱乃謂村人曰
虎若食我災必當消村人苦諫不從即於是
夜獨坐草中呪願曰以我此身充汝飢渴令

汝從今息怨害意未來當得無上法食村人
知其意正各泣拜而還至四更中聞虎取稱
村人迸至南山收身都盡唯有頭存因葬而
起塔兩後虎災遂息
釋法進或曰道進或曰法迎姓唐涼州張掖
人幼而精苦習誦有超邁之德為沮渠蒙遜
所重遜卒子景環為胡寇所破問進曰今欲
轉略高昌為可剋不進曰必捷但憂災餓耳
迴軍即定後三年景環卒弟安周續立是歲
飢荒死者無限周既事進進屢從求乞以賑
貧餓國蓄稍竭進不復求迺淨洗浴取刀鹽
至深窮窟餓人所聚之處次第授以三歸便
黃六 二
掛衣鉢著樹投身餓者前云施汝共食眾雖
飢困猶義不忍受進即自割肉往鹽以啖之
兩股肉盡心悶不能自割因語餓人云汝取
我皮肉猶足數日若王使來必當將去但取
藏之餓者悲悼無能取者須臾弟子來至王
人復至舉國奔赴號叫相屬因舉之還宮周
勑以三百斛麥以施餓者別發倉廩以賑貧
民至明晨乃絕出城北闍維之烟焰衝天七
日乃歇屍骸都盡唯舌不爛即於其處起
塔三層樹碑于右進弟子僧遵姓趙高昌人
善十誦律蔬食節行誦法華勝鬘金剛波若
又篤厲門人常懺悔為業
釋僧富姓山高陽人父霸為藍田令富少孤
居貧而篤學無默採薪為燭以照讀書及至
冠年備盡經史美姿容善談論後遇偽秦衛
將軍楊邕請其家粮習鑿齒攜共志學及聽
安公講放光經遂有心樂道於是剃髮依安
受業安亡後遊魏郡廷尉寺下帷潛思絕事

人間時村人有劫劫得一小兒欲取心肝以
解神富逍遙路口遇見劫具問其意因脫衣
以易小兒群劫不許富曰大人五藏亦可用
不劫謂富不能忘身因茲言亦好富乃念曰
我幻餘之軀會有一死今以濟人雖死猶生
即自取劫刀畫胸至臍群劫更相咎責四散
黃六 三
奔走即送小兒還其家路口時行路一人見
富如此因問其故富雖復頓悶口猶能言通
具答以此事此人悲悼傷心還家取針縫其
腹皮塗以驗藥舉還寺將息少時而差後不
知所終釋法羽冀州人十五出家為慧始弟
子始立行精苦脩頭陀之業羽操心勇猛深
達其道常欲仰軌藥王燒身供養時偽秦晉
王姚緒鎮蒲坂羽以事白緒緒曰入道多方
何必燒身不敢固違幸願三思羽誓志既重
即服香油以布纏體誦捨身品竟以火自燎
道俗觀視莫不悲慕焉時年四十有五
釋慧紹不知氏族小兒時母哺魚肉輒吐咽
菜不疑於是便蔬食至八歲出家為僧要弟
子精勤懍厲苦行標節後隨要止臨川招提
寺迺密有燒身之意常雇人斫薪積於東山
石室高數丈中央開一龕足容己身迺還寺
辭要苦諫不從即於焚身之日於東山設大
眾八關并告別知識其日闔境奔波車馬人
眾及賚金寶者不可稱數至初夜行道紹自
行香行香既竟執燭燃薪入中而坐誦藥王
本事品眾既不見紹語其已去禮拜未畢悉
至積所積已洞燃誦聲未息火至額間唱一
心言已奄絕大眾咸見有一星其大如斗直
下烟中俄而上天時見者咸謂天宮迎紹經

三日薪聚乃盡紹臨終謂同學曰吾燒身處
當生梧桐慎莫伐之其後三日果生焉紹焚
身是元嘉二十八年年二十八紹師僧要亦
清謹有懿德年一百六十終於寺
釋僧瑜姓周吳興餘杭人弱冠出家業素純
粹元嘉十五年與同學曇溫慧光等於廬山
南嶺共建精舍名曰招隱瑜常以為結累三
塗情形故也情將盡矣形亦宜捐藥王之轍
獨何云遠於是屢發言誓始契燒身以宋孝
建二年六月三日集薪為龕并請僧設齋告
眾辭別是日雲霧晦合密雨交零瑜迺誓曰
若我所志克明天當清朗如其無感便當滂
黃六 四
注使此四輩知神應之無昧也言已雲景明
霽至初夜竟便入薪龕中合掌平坐誦藥王
品火焰交至猶合掌不散道俗知者奔赴弥
山並稽首作禮願結因緣咸見紫氣騰空久
之迺歇時年四十四其卒後旬有四日瑜房
中生雙桐根枝豐茂巨細相似貫壤直聳遂
成連奇樹理識者以為娑羅寶樹剋炳泥洹
瑜之庶幾故見斯證因号為雙桐沙門吳郡
張辯為平南長史親覩其事具為傳讚讚曰
悠悠玄機茫茫至道出生入死孰為妙寶其一
自昔藥王殊化絕倫往聞其說今覩斯人其二
英英沙門慧定心固凝神紫氣表迹雙樹其三
其德可樂其操可貴文之作矣式颺髣髴其四
釋慧益廣陵人少出家隨師止壽春宋孝建
中出都憩竹林寺精勤苦行誓欲燒身眾人
聞者或毀或讚至大明四年始就却粒唯餌
麻麥到六年又絕麥等但食酥油有頃又斷
酥油唯服香丸雖四大綿微而神情警正者

武深加敬異致問慰勲遣太宰江夏王義恭
詣寺諫益益誓志無改至大明七年四月八
日將就焚燒迺於鍾山之南置鑊辦油其日
朝乘牛車而以人牽自寺之山以帝王是兆
民所憑又三寶所寄乃自力入臺至雲龍門
不能步下令人啓聞藥益道人今捨身詣門 廣六
奉辭深以佛法仰累帝聞改容即躬出雲龍 五
門益既見帝重以佛法憑囑於是辭去帝亦
續至諸王妃后道俗士庶塡滿山谷投衣棄
寶不可勝計益迺入鑊據一小床以吉貝自
纏上加一長帽以油灌之將就著火帝令太
宰至鑊所請喩曰道行多方何必殞命幸願
三思更就異途益雅志確然曾無悔念迺答
曰微軀賤命何足止留天心聖慈罔已者願
度二十人出家降勅即許益迺手自執燭以
燃帽帽燃巳迺棄燭合掌誦藥王品火至眉
誦聲猶分明及眼乃昧貴賤哀嗟響震幽谷
莫不彈指稱佛惆悵拉淚火至明旦迺盡帝
於于時聞空中笳管異香芬苾帝盡日方還
宮夜夢見益振錫而至更囑以佛法明日帝
爲設會度人令齋主唱白具序徵祥燒身之
處起藥王寺以擬本事也
釋僧慶姓陳巴西安漢人家世事五斗米道
慶生而獨悟十三出家止義興寺淨修梵行
願求見佛先捨三指末誓燒身漸絕糧粒唯
服香油到大明三年二月八日於蜀武擔寺
西對其所造淨名像前焚身供養刺史張悅
躬出臨視道俗僑舊觀者傾邑行雲爲結苦
雨悲零俄而晴景開明天色澄淨見一物如
龍從積升天時年二十三天水太守裴方明

爲收灰起塔
釋法光秦州隴西人少而有信至二十九方
出家苦行頭陀不服綿纊絕五穀唯餌松葉
後誓志燒身迺服松膏及飲油經于半年至
齊永明五年十月二十日於隴西記城寺內
集薪焚身以滿先志火來至目誦聲猶了至
鼻迺昧奄然而絕春秋四十有一時永明末
始豐縣有比丘法存亦燒身供養郡守蕭緬
遣沙門慧深爲起灰塔
釋曇弘黃龍人少修戒行專精律部宋永初
中南遊番禺止臺寺晚又適交阯之仙山寺
誦無量壽及觀音經誓心安養以孝建二年
於山上聚薪密往積中以火自焚弟子追及 廣六 六
抱持將還半身已爛經月小差後近村設會
舉寺皆赴弘於是日復入谷燒身村人追擬
命巳終矣於是益薪進火明旦乃盡尒日村
居民咸見弘身黃金色乘一金鹿西行甚急
不暇暄凉道俗方悟其神異共收灰骨以起
塔焉
論曰夫有形之所貴者身也情識之所貴者
命也是故飡脂飲血乘肥衣輕欲其怡懌也
餌朮含丹防生養性欲其壽考也至如析一
毛以利天下則吝而弗爲撤一飡以續餘命
則惜而不與此其弊過矣自有宏知達見遣
巳賤人體三界爲長夜之宅悟四生爲夢幻
之境精神逸乎蜚羽形骸滯於瓶縠是故摩
頂至足曾不介心國城妻子捨若遺芥今之
所論蓋其人也僧群止爲一鴨而絕水以亡
身僧富止救一童而剖腹以全命法進割肉
以啖人曇稱自餧於災虎斯皆尚乎兼濟之

道忘我利物者也昔王子投身功踰九劫刳
肌貿鳥駭震三千惟夫若人固亦超邁高絕
矣旻次法羽至于曇弘皆灰燼形骸棄捨珍
愛或以情祈安養或以願生知足故雙桐表
於房裏一鵠顯自空中符瑞彪炳與時間出
然聖教不同開遮亦異若是大權爲物適時
而動利現万端非教所制故經云能燃手足 廣六 七
一指迺勝國城布施若是出家凡僧本以威
儀攝物而今殘毀形體壞福田相考而爲談
有得有失得在忘身失在違戒故龍樹云新
行菩薩不能一時備行諸度或滿檀而乖孝
如王子投虎或滿慧而乖慈如檢他斷食等
皆由行未全美不無盈缺又佛說身有八万
戶蟲與人同氣人命旣盡蟲亦俱逝是故羅
漢死後佛許燒身而今未死便燒或損於蟲
命有失說者或言羅漢尚入火光夫復何怪
有言入火光者先巳捨命用神智力後迺自
燒然惟地菩薩亦未免報軀或時投形火聚
或時裂體分人當知殺蟲之論其究莫詳焉
夫三毒四倒乃生死之根栽七覺八道實涅
槃之要路豈必燔炙形體然後離苦若其位
鄰得忍俯迹同凡或時爲物捨身此非言論
所及至如凡夫之徒鑒察無廣竟知盡壽行
道何如棄捨身命或欲徼譽一時或欲流名
萬代及臨火就薪悔怖交切彰言旣廣恥奪
其操於是僶俛從事空嬰萬苦若然非所謂
也讚曰若人挺志金石非英鑠玆所重祈彼
寶城芬梧翦紫館倂輕腾烟曜彩吐瑞含
禎千秋尚美萬代傳馨
誦經第七

釋曇邃一　釋法相二
竺法純三　釋僧生四
釋法宗五　釋道冏六
釋慧慶七　釋普明八
釋法莊九　釋慧果十
釋法恭十一　釋僧覆十二
釋慧進十三　釋弘明十四
釋慧豫十五　釋道嵩十六
釋超辯十七　釋法慧十八
釋僧侯十九　釋慧弥二十
釋道琳二十一

釋曇邃未詳何許人少出家止何陰白馬寺
蔬食布衣廣六誦正法華經常一日一遍八又精達
經旨亦為人解説常於夜中忽聞扣戶云欲
請法師九旬説法邃不許固請乃赴之而猶
是眠中比覺已身在白馬塢神祠中并一弟
子自尒日日密往餘無知者後寺僧經祠前
過見有兩高座邃在北弟子在南如有講説
聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳咸云神
異至夏竟神施以白馬一匹白羊五頭絹九
十匹呪願畢於是各絶邃後不知所終
釋法相姓梁不測何人常山居精苦誦經十
餘萬言鳥獸集其左右皆馴若家禽太山祠
有大石函貯財寶相時山行宿于廟側忽見
一人玄衣武冠令相開函言絶不見其函石
蓋重過千鈞相試提之飄然而起於是取其
財以施貧民後度江南止越城寺忽遊縱放
蕩優俳滑稽或時裸袒干冐朝貴晉鎮北將
軍司馬恬惡其不節招而鴆之頻傾三鍾神
氣清爽淡然無擾恬大異之至晉元興末卒

春秋八十時有竺曇蓋竺僧法並苦行通感
善能神呪請雨為揚州刺史司馬元顯所敬
法亦善神呪晉丞相會稽王司馬道子為起
冶城寺焉
竺法純未詳何許人少出家止山陰顯義寺
苦行有德善誦古維摩經晉元興中為寺上
寶六蘭借買故屋暮還於湖中遇風而船小純唯九
一心憑觀世音口誦不輟俄見一大流船乘
之獲免至岸訪船無主須臾不見道俗咸歎
神感後不知所終
釋僧生姓袁蜀郡郫人少出家以苦行致稱
成都宋豐等請為三賢寺主誦法華習禪定
嘗於山中誦經有虎來蹲其前誦竟迺去後
每至諷詠輙見左右四人為侍衛年雖衰老
而翹懃彌厲後微疾便語侍者云吾將去矣
於後可爲燒身弟子謹依遺命
釋法宗臨海人少好遊獵嘗於剡遇射孕鹿
墮胎鹿母銜箭猶就地舐子宗迺悔悟知貪
生愛子是有識所同於是摧弓折矢出家業
道常分衛自資受一食法蔬苦六時以悔先
罪誦法華維摩常升臺諷詠響聞四遠士庶
稟其歸戒者三千餘人遂開拓所住以爲精
舍因誦爲目號曰法華臺也宗後不測所終
釋道冏姓馬扶風人初出家爲道懿弟子懿
病嘗遣冏等四人至河南霍山採鍾乳入穴
數里跨木渡水三人溺死炬火又亡冏判無
濟理冏素誦法華唯憑誠此業又存念觀音
有頃見一光如螢火追之不及遂得出穴於
是進修禪業節行弥新頻作數過普賢齋並
有瑞應或見梵僧入座或見騎馬人至並以

未及暄凉倏忽不見後與同學四人南遊上
京觀矚風化夜乘冰度河中道冰破三人沒
死冏又歸誠觀音乃覺腳下如有一物自跂
復見赤光在前乘光至岸達都止南澗寺常
以般舟爲業嘗中夜入禪忽見四人御車至
房呼令上乘冏欻不自覺已見身在郡後沈
橋間見一人在路坐胡床侍者數百人見冏
驚起冏曰坐禪人耳彼人因謂左右曰向止
令知處而已何忽勞屈法師於是禮拜執別
令人送冏還寺扣門良久方開入寺見房猶
閉衆咸莫測其然宋元嘉二十年臨川康王
義慶攜往廣陵終於彼也
釋慧慶廣六廣陵人出家止廬山寺十學通經律清
潔有戒行誦法華十地思益維摩每夜吟諷
常聞闇中有彈指讃歎之聲嘗於小雷遇風
波船將覆没慶唯誦經不輟覺船在浪中如
有人牽之倏忽至岸於是篤厲弥勤宋元嘉
末卒春秋六十有二
釋普明姓張臨淄人少出家稟性清純蔬食
布衣以懺誦爲業誦法華維摩二經及諷誦
之時有別衣別座未嘗穢雜每至勸發品輙
見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中
倡樂又善神呪所救皆愈有鄉人王道真妻
病請明來呪明入門婦便悶絶俄見一物如
狸長數尺許從狗竇出因此而愈明嘗行水
旁祠巫覡自云神見之皆奔走以宋孝建初
中卒春秋八十有五
釋法莊姓申淮南人十歳出家爲廬山慧遠
弟子少以苦節標名晩遊關中從叡公稟學
元嘉初出都止道場寺性率素止一中而已

誦大涅槃法華淨名每後夜諷誦北房常聞
莊房前有如兵仗羽衛之響實天神來聽也
宋大明初卒於寺春秋七十有六
釋慧果豫州人少以蔬食自業宋初遊京師
止瓦官寺誦法華十地嘗於圊廁見一鬼致
敬於果云昔爲衆僧作維那小不如法墮在
廣六 十一
噉糞鬼中法師德素高明又慈悲爲意願助
以拔濟之方也又云昔有錢三千埋在柿樹
根下願取以爲福果即告衆掘取果得三千
爲造法華一部并設會後夢見此鬼云已得
改生大勝昔日果以宋太始六年卒春秋七
十有六
釋法恭姓關雍州人初出家止江陵安養寺
後出京師住東安寺少而苦行殊倫服布衣
餌菽麥誦經三十餘萬言每夜諷詠輒有殊
香異氣入恭房者咸共聞之又以弊納聚蚤
蝨常披以飼之宋武文明三帝及衡陽文王
義季並崇其德業所獲信施常分給貧病
未嘗私蓄宋太始中還西卒於彼春秋八十
時烏衣復有僧恭者德業高明網揔寺任亦
不食粳粮唯餌豆麥
釋僧覆未詳何許人少孤爲下人所養七歲
出家爲曇亮弟子學通諸經蔬食持呪誦大
品法華宋明帝深加器重勑爲彭城寺主率
衆有功宋太始末卒春秋六十有六
釋慧進姓姚吳興人少而雄勇任性遊俠年
四十忽悟心自啓遂尒離俗止京師高座寺
蔬食素衣誓誦法華用心勞苦執卷輒病迺
發願願造法華百部以悔前障始聚得錢一
千六百時有劫來問進有物不答云唯有造

經錢在佛處群劫聞之赧然而去於是聚集
信施得以成經滿足百部經成之後病亦小
差誦法華一部得過情願既滿厲操逾堅常
迴諸福業願生安養未亡少時忽聞空中聲
曰汝所願已足必得生西方也至齊永明三
年無病而卒春秋八十有五時京師龍華寺
後有釋僧念誦法華金光明蔬食遊世
釋弘明本姓嬴會稽山陰人少出家貞苦有
戒節止山陰雲門寺誦法華習禪定精勤禮
懺六時不輟每旦則水瓶自滿實諸天童子
以爲給使也明嘗於雲門坐禪虎來入明室
内伏牀前見明端然不動久久乃去又時
廣六 十二
見一小兒來聽明誦經明曰汝是何人答云
昔是此寺沙彌盜帳下食今墮圊中聞上人
道業故來聽誦經願助方便使免斯累也明
即說法勸化領解方隱後於永興石姥巖入
定又有山精來惱明明捉得以腰繩繫之鬼
遜謝求脫云後不敢復來乃解放於是絕迹
元嘉中郡守平昌孟顗重其真素要出安止
道樹精舍後濟陽江揔於永興邑立昭玄寺
復請明往住大明末陶里董氏又爲明於村
立栢林寺要明還止訓勗禪戒門人成列以
齊永明四年卒於栢林寺春秋八十有四
釋慧豫黃龍人來遊京師止靈根寺少而務
學遍訪衆師善談論美風則每聞藏否人物
輒塞耳不聽或時以異言間止瓶衣率素日
以一中自畢精勤標節以救苦爲先誦大涅
槃法華十地又習禪業精於五門嘗寢見有
三人來扣戶並衣冠鮮潔執持華蓋豫問覓
誰答云法師應死故來奉迎豫曰小事未了

可申一年不答云可尒至明年滿一周而卒
是歲齊永明七年春秋五十有七豫同寺有
沙門法音亦素行誦經
釋道嵩姓夏高密人年十歲出家少而沉隱
有志用及具戒之後專好律學誦經三十萬
言交接上下未嘗有喜慍之色性好檀捨隨
廣六 十三
獲利養皆以施人瓶衣之外略無兼物宋元
徽中來京師止鍾山定林寺守靖閑房懺誦
無輟人有遺者輒爲說法訓獎以代餌焉從
之請戒者甚衆後卒於山中春秋四十有九
釋超辯姓張燉煌人幼而神悟孤發儁操深
沉師法華金剛般若聞京師盛於佛法乃越
自西河路由巴楚達于建業頃之東適吳越
觀矚山水停山陰城傍寺少時後還都止定
林上寺閑居養素畢命山門誦法華日限一
遍心敬口從恒有餘力禮千佛凡一百五十
餘萬拜足不出門三十餘載以齊永明十年
終於山寺春秋七十有三葬于寺南沙門僧
祐爲造碑墓所東莞劉勰製文時有靈根釋
法明祇洹釋僧志益州釋法定並誦經十餘
萬言蔬食苦行有至德焉
釋法慧本姓夏侯氏少而秉志精苦律行冰
嚴以宋大明之末東遊禹穴隱于天柱山寺
誦法華一部蔬食布衣志耽人外居閣不下
三十餘年王侯稅駕止拜房而反唯汝南周
顒以信解兼深特與相接時有慕德希禮或
因顒介意時一見者以齊建武二年卒于山
寺春秋八十有五時若耶懸溜山有釋曇遊
者亦蔬食誦經苦節爲業
釋僧侯姓龔西涼州人年十八便蔬食禮懺

及具戒之後遊方觀化宋孝建初來至京師
誦法華維摩金光明常二日一遍如此六十
餘年蕭惠開入蜀請法同遊後惠開協同義
嘉負罪歸闕侯乃還都於後崗創立石室以
為安禪之所自息慈以來至于捨命魚肉葷
辛未嘗近齒脚影小踐轍空齋而過齋求元
二年微覺不悆至中不能食乃索水漱口合
掌而卒春秋八十有九時普弘有釋慧温亦
誦法華維摩首楞嚴號苦有高節
釋慧弥姓楊氏弘農華陰人漢太尉震之後
裔也年十六出家及具戒之後志修遠離乃
入長安終南山巖谷險絕軌迹莫至弥負錫 廣六 十四
獨前虎兕無擾少誦大品又精修三昧於是
翦茅結宇以為栖神之宅時至則持鉢入村
食竟則還室禪誦如此者八年後聞江東有
法之盛乃觀化京師止于鍾山定林寺習業
如先為人溫恭仁讓喜慍無色戒範精明與
化志勸諸賢求善恒若未足凡黑白造山禮
拜者皆為說法提誘以代餅餌爰自出家至
于衰老葷醪腥菜一皆永絕足不出山三十
餘年曉夜習定常誦般若六時禮懺必為衆
先以梁天監十七年閏八月十五日終於山
舍春秋七十有九葬于寺南立碑頌德時定
林又有沙門法仙亦誦經有素行後還吳為
僧正卒於彼
釋道琳本會稽山陰人少出家有戒行善涅
槃法華誦淨名經吳國張緒禮事之後居富
陽縣泉林寺寺常有鬼怪自琳居之則消琳
弟子慧韶為屋所壓頭陷入胸琳為祈請韶
夜見兩胡道人拔出其頭旦起遂平復琳於
是設聖僧齋鋪新帛於床上齋畢見帛上有
人迹皆長三尺餘衆咸服其徵感富陽人始
家家立聖僧坐以飯之至梁初琳出居齊熙
寺天監十八年卒春秋七十有三
論曰諷誦之利大矣而成其功者希焉良由
總持難得惛忘易生如經所說止復一句一 十五
偈亦是聖所稱美是以曇邃通神於石塢僧
生感衛於空山道冏臨危而獲濟慧慶將沒
而蒙全斯皆實德內充故使徵應外啓經云
六牙降室四王衛座豈虛哉若乃凝寒靖
夜朗月長宵獨處閑房吟諷經典音吐遒亮
文字分明足使幽顯忻踊精神暢悅所謂歌
誦法言以此為音樂者也
贊曰法身既遠所寄者辞沉吟反復惠利難
思無息三業有競六時化人乃衛變衆來茲
此為實德誰與較之

高僧傳卷第十二 廣六

瑜 僂 婁 伋 折 翅
嘍 蜫 蟲 悲 悼 賑 貧 邕
餅 鏈 操 心 蒲 坂 燎 咽
菜 轍 儐 厲 明 齋 純 粹 責 壤 捐
傍 注
直 聳 殞 命 確 然
營 蓉 茨 綿 續
番 禺 交 阯 怡 懌
餌 术 撤
蜚 羽 剗 肌 貿
彪 炳 儷 俛

鑠 蒭 蔚 遼 同
千 鈞 翫 鴆 拓 鼓
欽 耶 蹲 開
數 圓 廁 狸 巫 覡 蠻 蟲 樹 遊 俠
救 然 臧 否 較 鸚 石 姥 嵩 惚 喜
顩 溜 懸 顱 兒 虎 勸 鮮 綦
愠 饋 饌 協 章 醪 粵

高僧傳卷第十二 廣六

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

興福第八　十四人

晉竺慧達一　晉釋慧元二（竺慧直）
晉釋慧力三　宋釋慧受四
宋釋僧慧五　宋釋曇翼六
宋釋僧洪七　宋釋僧亮八
宋釋法意九　齊釋慧敬十
齊釋法猷十一　齊釋法獻十二（玄暢）
梁釋僧護十三　梁釋法悅十四

竺慧達姓劉本名薩阿并州西河離石人少好畋獵年三十一忽如暫死經日還蘇備見地獄苦報見一道人云是其前世師爲其說法訓誨令出家往丹陽會稽吳郡覓阿育王塔像禮拜悔過以懺先罪既醒即出家學道改名慧達精勤福業唯以禮懺爲先晉寧康中至京師先是簡文皇帝於長干寺造三層塔塔成之後每夕放光達上越城顧望見此刹杪獨有異色便往拜敬晨夕懇到夜見刹下時有光出乃告人共掘掘入丈許得三石碑中央碑覆中有一鐵函函中又有銀函銀函裏金函金函裏有三舍利又有一爪甲及一髮髮伸長數尺卷則成螺光色炫燿乃周宣王時阿育王起八萬四千塔即此一也既道俗歎異乃於舊塔之西更竪一刹施安舍利晉太元十六年孝武更加爲三層又昔咸和中丹陽尹高悝於張侯橋浦裏掘得一金像無有光趺而製作甚工前有梵書云是育王第四女所造悝載像還至長干巷口牛不復行非人力所御乃任牛所之徑趣長干寺尒後一年許有臨海漁人張係世於海口得銅蓮華趺浮在水上即收送縣縣表上臺勑使安像足下契然相應後有西域五僧詣悝云昔於天竺得阿育王像至鄴遭亂藏置河邊王路既通尋覓失所近得夢云像已出江東爲高悝所得故遠涉山海欲一見禮拜耳悝即引至長干五人見像歔欷涕泣像即放光照于堂內五人云本有圓光今在遠處亦尋當至晉咸安元年交州合浦縣採珠人董宗之於海底得一佛光刺史表上晉簡文帝勑施此像孔穴懸同光色一種凡四十餘年東西祥感光趺方具達以刹像靈異倍加翹勵後東遊吳縣禮拜石像以此像西晉將末建興元年癸酉之歲浮在吳松江滬瀆口漁人疑爲海神延巫祝以迎之於是風濤俱盛駭懼而還時有奉黃老者謂是天師之神復共往接飄浪如初後有奉佛居士吳縣民朱應聞而歎曰將非大覺之垂應乎乃潔齋共東靈寺帛尼及信者數人到滬瀆口稽首盡虔歌唄至德即風潮調靜遙見二人浮江而至乃是石像背有銘誌一名惟衛二名迦葉即接還安置通玄寺吳中士庶嗟其靈異歸心者衆矣達停止通玄寺首尾三年晝夜虔禮未嘗暫廢頃之進適會稽禮拜鄮縣塔此塔亦是育王所造歲久荒蕪示存基墌達翹心束想乃見神光焰發因是修立龕砌群鳥無敢棲集凡近寺側畋漁者必無所獲道俗傳感莫不移信後郡守孟顗復加開拓達東西觀禮屢表徵驗精誠篤勵終年無改後不知所之

釋慧元河北人爲人性善喜慍無色常習禪誦經勸化福事以爲恒業晉太元初於武陵平山立寺有二十餘僧殄蔬幽遁永絕人途以太元十四年卒卒後有人入武當山下見之神色甚暢寄語寺僧勿使寺業有廢自是寺內常聞空中應時有磬聲依而集衆未嘗差失沙門竺慧直居之克精苦有戒節後絕粒唯餌松栢因登山蟬蛻焉

釋慧力未知何許人晉永和中來遊京師常乞食苦行頭陀修福至晉興寧中啓乞陶處以爲瓦官寺初標塔基是今塔之西每夕標塔基輒東移十餘步旦取還已復隨徙潛共伺之見一人著朱衣武冠拔標置東方仍於其處起塔今之塔處也記者云立寺後三十年當爲天火所燒至晉孝武太元二十一年七月夜自然火起寺僧數十人都無知者明旦見塔已成灰燼帝曰此國不祥之相也即勑楊法尚李緒等造令修復至九月帝崩有戴安道所製五像及戴顒所治丈六金像昔鑄像初成而面首殊瘦諸工無如之何乃迎顒看之顒曰非面瘦也乃臂胛肥耳既鑢減臂胛而面相自滿諸工無不歎息又有師子國四尺二寸玉像並皆在焉昔師子國王聞晉孝武精於奉法故遣沙門曇摩抑遠獻此佛在道十餘年至義熙中乃達晉司徒王謐嘗入臺見東掖門外有寺人擲搏所著處輒有光出怪令掘之得一金像合光趺長七尺二寸謐即啓聞宋高祖迎入臺供養宋景平末送出瓦官寺今移龍光寺

釋慧受安樂人晉興寧中來遊京師蔬食苦

行常修福業嘗行過王坦之園夜輒夢於園
中立寺如此數過受欲就王乞立一間屋處
未敢發言且向守園客私期說之期云王家
之園恐非所囤也受曰若今誠感何憂不得
即詣王陳之王大喜即以許爲初立一小屋
每夕復夢見一青龍從南方來化爲刹柱受
將沙弥試至新亭江尋覓乃見一長木隨流
來下受曰必是吾所夢見者也於是僱人牽
上竪立爲刹架以一層道俗競集咸歎神異
坦之即捨園爲寺以受本郡爲名號曰安樂
寺東有丹陽尹王雅宅西有東燕太守劉闓
宅南有豫章太守范寧宅並施以成寺後有
庚七 一
沙門道靖道敬等更加修飾于今崇麗焉
釋僧慧未知何許人自少來好修福業晉義
熙中共長安人行長生立寺於京師破塢村
中始還城其處起草屋數間便集僧設齋至
中夜堂內兩燈忽自然行進前數十步油甚
如故無所傾覆大衆驚嗟訪諸耆老咸言燈
所移處是昔時外国道人起塔之基於是就
共修立以燈發表瑞因號崇明寺焉
釋僧翼本吳興餘杭人少而信悟早有絕塵
之操初出家止廬山寺依慧遠修學蔬素苦
節見重門人晚適關中復師羅什經律數論
並皆參涉又誦法華一部以晉義熙十三年
與同志曇學沙門俱遊會稽履訪山水至秦
望西北見五岫駢峯有耆闍之狀乃結草成
菴稱曰法華精舍太守孟顗富春人陳載並
傾心挹德贊助成功翼蔬食澗飲三十餘年
以宋元嘉二十七年卒春秋七十立碑山寺
旌其遺德會稽孔逭製文翼同遊曇學沙門

後移卜秦望之北號曰樂林精舍有韶相灌
儕並東岳望僧咸共德焉時有釋道敬者本
瑯琊胄族晉右將軍王羲之曾孫避世出家
情愛丘壑棲于若耶山立懸溜精舍敬後爲
供養衆僧乃捨具足專精十戒云
釋僧洪豫州人止于京師瓦官寺少而修身
庚七 五
整潔後率化有緣造丈六金像鎔鑄始畢未
及開模時晉末銅禁甚嚴犯者必死宋武帝
時爲相國洪坐罪繫于相府唯誦觀世音經
一心歸命佛像夜夢所鑄像來手摩洪頭問
怖不洪言自念必死像曰無憂見像胸方尺
許銅色燋沸會當行刑府參軍監殺而牛奔
車壞因更剋日續有令從彭城來云未殺僧
洪者可原遂獲免還開模見像胸前果有燋
沸洪後以苦行卒
釋僧亮未知何許人少以戒行著名欲造丈
六金像用銅不少非細乞能辦聞湘州界銅
溪伍子胥廟多有銅器而廟甚威嚴無人敢
近亮聞而造焉告刺史張劭借健人百頭大
船十艘劭曰廟既靈驗犯有必斃且有蠻人
守護詎可得耶亮曰若果福德與檀越共如
其有咎躬自當之劭即給人船三日三夕行
至廟所亮與手力一時俱進去廟星二十許
步有兩銅鑊容百餘斛中有巨蛇長十餘丈
出遮行路亮乃正儀執錫呪願數十言蛇忽
然而隱俄見一人秉竹笏而出云聞法師道
業非凡營福事重今特相隨喜於是令人輦
取廟銅既多十未取一而舫已滿唯神床頭
有一唾壺中有一蝘蜓長二尺許乍出乍入
識者咸云神最愛此物亮遂不取於是而去

過風水甚利比群蠻相報追逐不復能及還
都鑄像既成唯餘光未備宋文帝爲造金薄
圓光安置彭城寺至宋太始中明帝移像湘
宮寺今猶在焉釋法意江左人好營福業起
五十三寺晉義熙中鍾山祭酒朱應子先是
孫恩建義之黨竄居此山分其外地少許與
意爲寺號曰延賢寺後杯度去來此寺云此
處尋有諸變後時宮好地對天堂易爲福業
僕爲野火所燒後齊諧及張寅等爲杯度之
旨語在度傳乃與意共行山地更欲修立而
無水不可任意惟杯度之言乃竭誠禮懺乞
西方池水經于三日懇惻弥至忽聞空中有
庚七 六
聲撲然著地意恐是金帛試令人掘入二尺
許泫然清流遂成澗不絕於是立寺意後不
知所終
釋慧敬南海人少遊學荊楚亦博通經論而
常以福業爲務故義學不得全功凡所之造
皆興立塔像助成衆業後還鄉復修理雲岑
永安諸寺敬既精於戒節而志操嚴明故嶺
外僧尼咸附諮禀後被勅爲僧主訓領有功
敬有一奴子及沙弥忽爲鬼所打後山精見
形詣敬具謝愆失云部屬不辟擾撓法師眷
屬有頃悉皆平復凡興福業皆迴向西方臨
終之日室有奇香經久乃歇
釋法獻廣州人始居比寺寺歲久彫衰獻率
化有緣更加治葺改曰延祥後入藏微山創
寺寺成後有兩童子携手來歌云歲微有道
德權樂方未央言終忽然不見舉寺驚嗟咸
歎神異獻後入禪忽見一人來云磬繩欲斷
何不治獻驚起往視垂將委地由其手接得

無析積獻出家以來常勸化福事而棲心禪戒未嘗虧節後不知所終

釋法獻姓徐西海延水人先隨舅至梁州仍出家至元嘉十六年方下京師止定林上寺博通經律志業強悍善能匡拯衆計僧普寺宇先聞猛公西遊備矚靈異乃誓欲忘身往觀聖迹以宋元徽三年發踵金陵西遊巴蜀路出河南道經芮芮既到于闐欲度葱嶺值棧道斷絕遂於于闐而反獲佛牙一枚舍利十五粒并觀世音滅罪呪及調達品又得龜茲國金鎚鍱像於是而還其經途危阻見其別記佛牙在烏纏國自烏纏來芮芮自來梁土獻賫牙還京師十有五載密自禮事餘無知者至文宣感夢方傳道俗獻律行精純德爲物範瑯瑘王肅王融吳國張融張綣沙門慧令智藏等並投身接足崇其誠訓獻以永明之中被勅與長干玄暢同爲僧主分任南北兩岸暢本秦州人亦律禁清白文惠太子奉爲戒師獻後被勅三吳使沙簡二衆獻亦東行重申受戒之法時暢與獻二僧皆少習律檢不競當世與武帝共語每稱名而不坐後中興僧鍾於乾弘殿見帝帝問鍾所宜鍾答貧道比苦氣帝嫌之乃問尚書王儉先賓沙門與帝王共語何所稱預正殿坐不儉答漢魏佛法未興見記傳自僞國稍盛皆稱貧道亦預坐及晉初亦然中代有庾冰桓玄等皆欲使沙門盡敬朝議紛紜事皆休寢宋之中朝亦頗令致禮而尋竟不行自尒迄今多預坐而稱貧道帝曰暢獻二僧道業如此尚自稱名況復餘者挹拜則太甚稱名亦無嫌自尒沙門皆稱名於帝主自暢獻始也暢以建武初亡春秋七十有五獻以建武末卒年與暢同窆于鍾山之陽獻弟子僧祐爲造碑墓側丹陽尹吳興沈約製文獻於西域所得佛牙及像皆在上定林寺牙以普通三年正月忽有數人並執仗初夜扣門稱臨川殿下奴叛有人告云在佛牙閣上請開閣檢視寺司即隨語開閣主帥至佛牙座前開函取牙作禮三拜以錦手巾盛牙繞山東而去至今竟不測所在

釋僧護本會稽剡人也少出家便剋意苦節戒行嚴淨後居石城山隱岳寺寺北有青壁直上數十餘丈當中央有如佛焰光之形上有叢樹曲幹垂陰護每經行至壁所輒見光焕炳聞絃管歌讚之聲於是擎爐發誓願博山鐫造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊建武中招結道俗初就彫剪疎鑿積年僅成面樸頃之護遘疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願剋果後有沙門僧淑纂襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸危懼假寐忽夢見三道人來告云君識信堅正自然安隱有建安殿下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平豫冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽講寄宿因言去歲剡溪所囑建安王事猶憶此不咸當時懵然答云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁尒意解具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即馳啓建安王王即以上聞勅遣僧祐律師專任像事王乃深信益加喜踊充遍抽捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧逞夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕所商略分數至明旦而祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過淺乃鏟入五丈更施頂髻及身相克成莹磨將畢夜中忽當萬字處色赤而隆起今像胸萬字處猶不施金薄而赤色在焉像以天監十二年春就功至十五年春竟坐軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆基業以充供養其四遠士庶並提挾香華萬里來集供施往還軌迹填委自像成之後建安王所苦稍瘳今年已康復王後改封今之南平王是也

釋法悅者戒素沙門也齊末勅爲僧主止京師正覺寺數修福業四部所歸悅嘗聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋王車騎徐州刺史王仲德所造光相之奇江右稱最州境或應有災祟及僧尼橫延釁咎像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬群虜共欲遷像達至萬夫竟不能致齊初兗州數郡欲起義南附亦驅逼衆僧助守營壍時虜帥蘭陵公攻陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人幽繫囹圄遂表僞臺誣以助亂像時流汗擧殿皆濕時僞梁王掠鎮在彭城亦多少信向親往像所使人拭之隨拭隨出終莫能止王乃燒香禮拜至心誓曰衆僧無罪弟子自當營護不使羅禍若幽誠有感願拭汗即止於是自手拭之隨拭即燥王具表其

事諸僧皆見原免悅既欣覩靈異皆願瞻禮而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改為丈四悅乃與白馬寺沙門智靖率合同緣欲造丈八無量壽像以伸厥志始鳩集金銅屬齊末世道淩遲復致推斥至梁方以事啟聞降勅聽許并助造光趺材官工巧隨用資給以梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄匠本量佛身四萬斤銅融瀉已竭尚未至胷百姓送銅不可稱計投諸爐冶隨鑄而模內不滿猶自如先又馳啟聞勅給功德銅三千斤臺內始就量送而像處已見羊車傳詔載銅鑄側於是飛鎔消融一鑄便滿甫尒之間人車俱失比瑩內銅出方知向之所送信實靈感工匠喜踊道俗稱讚及至開模量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然尋昔量銅四万淮用有餘後益三千計闕未滿而祥瑞冥密出自心圖故知神理幽通殆非人事初像素既成比丘道招常夜中禮懺忽見素所晃然洞明詳視久之乃知神光之異鑄後三日未及開模有律師道度梁高僧也捨其七條袈裟助費闢頂儀而還見二僧跪開像唇過就觀之倏然不見時悅請二僧相次遷化物以像事委定林僧於其年九月二十六日移像光宅寺是月不雨頻有埃塵及明將遷像夜有輕雲徧上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣還見像邊有光饒上下如燈如燭并聞捷稚禮拜之聲入戶詳視撿然俱滅防寺薛孝孫亦所同見是夜淮中賈客並聞大航船下僧嘗治

猶有如數百人聲將知靈感之重豈人致焉其後更鑄光趺並有舉香之瑞自葱河以左金像之最唯此一耳論曰昔優填初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫真容工圖妙相故能流光動瑞避席施虔爰至髮爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成軌自收迹河邊闍維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所於是十剎興焉其生時得道說法涅槃肉髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勳銘標揭神異尒後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頗有遺落故今海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鑄石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域還至始傳畫氎釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于大梁遺光爭盛夫法身無像因感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則真儀隔化情志慊切則木石開心故劉殷至孝誠感釜庾為之生銘丁蘭溫凊竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照乎耳目至如慧達招光於剎杪慧力感瑞於塔基慧受中誠於浮木僧慧顯證於移燈洪亮並忘形於鑄像慧猷皆盡命於伽藍法獻專志於牙骨竟陵為之通感僧護誓抱於石城南平以之從應近有光宅丈九顯曜京畿宋帝四鑄而不成梁皇一治而形備妙相踊而無虧瑞銅少而更足故知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭神

如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧為本智慧必以福德為基譬猶鳥備二翼一舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

讚曰真儀撩邈金石傳暉爰有塔像儀戀者依現奇表極顯瑞於感巖藏地踊水汎空飛篤矣心路必契無違

經師第九

晉帛法橋一　晉支曇籥二
宋釋法平三　宋釋僧饒四
宋釋道慧五　宋釋智宗六
齊釋曇遷七　齊釋曇智八
齊釋僧辯九　齊釋曇憑十
齊釋慧忍十一　十二

帛法橋中山人少樂轉讀而乏聲每以不暢為慨於是絕粒懺悔七日七夕稽首觀音以祈現報同學苦諫誓而不改至第七日覺喉內豁然即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經聲徹里許遠近驚嗟悉來觀聽尒後誦經數十万言晝夜諷詠哀婉通神至年九十聲猶不變以晉穆帝永和中卒於河北即石虎末也有弟子僧扶亦戒行清高

支曇籥本月支人寓居建業少出家清苦蔬食憩吳虎丘山晉孝武初勅請出都止建初寺孝武從受五戒敬以師禮籥特稟妙聲善於轉讀嘗夢天神授其聲法覺因裁製新聲梵響清靡四飛却轉反折還弄雖復東阿先變康會後造始終循環未有如籥之妙後進傳寫莫匪其法所製六言梵唄傳響于今後終於所住年八十一

釋法平姓康康居人寓居建業與弟法等俱
出家止白馬寺爲曇籥弟子共傳師業響韻
清雅運轉無方後兄弟同移祇洹弟貌小醜
而聲踰於兄宋大將軍於東府設齋一往以
貌輕之及開卷三契便扼腕神服乃歎曰
以貌取人失之子羽信矣後東安嚴公發講
齊七
等作三契經竟嚴徐動麈尾曰如此讀經亦
十三
不減發講遂散席明更開題讀者以爲相成
之道也兄弟並以元嘉末卒
釋僧饒建康人出家止白馬寺善尺牘及雜
技偏以音聲著稱擅名於宋武之世響調優
游和雅哀亮與道綜齊肩綜善三本起及須
大拏每清梵一舉輒道俗傾心寺有般若臺
饒常臺外梵轉以擬供養行路聞者莫不息
駕踟躕彈指稱佛宋大明二年卒春秋八十
六時同寺復有超明明慧少俱爲梵唄長齋
時轉讀亦有名當世
釋道慧姓張尋陽柴桑人年二十四出家止
廬山寺志行清貞博涉經典特稟自然之聲
故偏好轉讀發響含奇製無定准條章折句
綺麗分明後出都止安樂寺轉讀之名大盛
京邑晚移朱方竹林寺誦經數萬言每夕諷
詠輒聞闇中有彈指唱薩之聲宋大明二年
卒春秋五十有一
釋智宗姓周建康人出家止謝寺博學多聞
尤長轉讀聲至清而爽快若乃八關長夕中
宵之後四眾低昂睡蛇交至宗則昇座一轉
梵響干雲莫不開神暢體豁然醒悟大明三
年卒年三十一時有慧寶道詮雖非同時作
法相似甚豐聲而高調製用無取焉宋明帝

賞道詮謂逢時也
釋曇遷姓支本月支人寓居建康篤好玄儒
遊心佛義善談莊老并注十地又工正書常
布施題經巧於轉讀有無窮聲韻梵製新奇
特拔終古彭城王義康范曄王曇首並皆遊
狎遷初止祇洹寺後移烏衣寺及范曄被誅
門有十二喪無敢近者遷抽貨衣物悉營葬
送孝武聞而歎賞謂徐爰曰卿著宋書勿遺
此士王僧虔爲湘州及三吳並攜共同遊齊
建元四年卒年九十九時有道場寺釋法暢
瓦官寺釋道琰並富聲哀婉雖不競遷等抑
亦次之
廣七
釋曇智姓王建康人出家止東安寺性風流
十四
善舉止能談莊老經論書史多所綜涉既有
高亮之聲雅好轉讀雖依擬前宗而獨拔新
異高調清徹寫送有餘宋孝武蕭思話王僧
虔等並深加識重僧虔臨湘州攜與同行蕭
守吳後招同入齊永明五年卒於吳國年七
十九
釋僧辯姓吳建康人出家止安樂寺少好讀
經受業於遷暢二師初雖祖述其風晚更措
意斟酌哀婉折衷獨步齊初嘗在新亭劉紹
宅齋辯初夜讀經始得一契忽有群鶴下集
階前及辯度卷一時飛去由是聲震天下遠
近知名後來學者莫不宗事永明七年二月
十九日司徒竟陵文宣王夢於佛前詠維摩
一契同聲發而覺即起至佛堂中還如夢中
法更詠古維摩一契便覺韻聲流好有工恒
日明旦即集京師善聲沙門龍光普知新安
道興多寶慧忍天保超勝及僧辯等集第作

聲辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契最是
命家之作後人時有傳者並訛漏失其大體
辯以齊永明十一年卒
釋曇憑姓楊犍爲南安人少遊京師學轉讀
止白馬寺音調甚工而過旦自任時人未之
推也於是專精規矩更加研習晚遂出群翕
廣七
然改觀誦三本起經尤善其聲後還蜀止龍
十五
淵寺巴漢學者皆崇其聲範每梵音一吐輒
象馬悲鳴行途住足因製造銅鍾願於未來
當有八音四辯庸蜀有銅鍾始於此也後終
於所住時蜀中有僧道光亦微善轉讀
釋慧忍姓蔡建康人少出家住北多寶寺無
餘行解止是愛好音聲初受業於安樂辯公
備得其法而哀婉細妙特欲過之齊文宣感
夢之後集諸經師乃共忍斟酌舊聲詮品新
異製瑞應四十二契忍所得最長妙於是令
慧微僧業僧尚超明僧期超猷慧旭法曇慧
滿僧胤慧彖法慈等四十餘人皆就忍受學
遂傳法于今忍以隆昌元年卒時年四十餘
釋法鄰　平調牒句殊有宮商
釋曇辯　一往無奇彌久彌勝
釋慧念　少於氣調殊有細美
釋曇幹　爽快碎磕傳寫有法
釋曇進　亦入能流偏善還品
釋慧超　善於三契後不能稱
釋道首　怯於一往長道可觀
釋曇調　寫送清雅恨功夫未足
凡此諸人並齊代知名其浙左江
西荊陝庸蜀亦頗有轉讀然止是
當時詠歌乃無高譽故不足而傳

也已上八人無傳
論曰夫篇章之作蓋欲伸暢懷抱褒述情志
詠歌之作欲使言味流靡辭韻相屬故詩序
云情動於中而形於言言之不足故詠歌之
也然東國之歌也則結韻以成詠西方之讚
也則作偈以和聲雖復歌讚爲殊而並以協
諧鍾律符靡宮商方乃奧妙故奏歌於金石
則謂之以爲樂讚法於管絃則稱之以爲唄
夫聖人制樂其德四焉感天地通神明安万
民成性類如聽唄亦其利有五身體不疲不
忘所憶心不懈倦音聲不壞諸天歡喜是以
般遮絃歌於石室請開甘露之初門淨居舞
貞七
頌於雙林奉報一化之恩德其間隨時讚詠
十六
亦在處成音至如億耳細聲於宵夜提婆颺
響於梵宮或令無相之旨奏於篪笛之上或
使本行之音宣於竽瑟之下並皆抑揚通感
佛所稱讚故咸池韶武無以匹其工激楚梁
塵無以較其妙自大教東流乃譯文者衆而
傳聲蓋寡良由梵音重複漢語單奇若用梵
音以詠漢語則聲繁而偈迫若用漢曲以詠
梵文則韻短而辭長是故金言有譯梵響無
授始有魏陳思王曹植深愛聲律屬意經音
既通般遮之瑞響又感漁山之神製於是刪
治瑞應本起以爲學者之宗傳聲則三千有
餘在契則四十有二其後帛橋支籥亦云祖
述陳思而愛好通靈別感神製裁變有聲所
存止一千而已至石勒建平中有天神降于
安邑廳事諷詠經音七日乃絕時有傳者並
皆訛廢逮宋齊之間有曇遷僧辯太傅文宣
等並殷勤嗟詠曲意音律撰集異同斟酌科

例存於舊法正可三百餘聲自茲厥後聲多
散落人人致意補綴不同所以師師異法家
家各製皆由昧乎聲旨莫以裁正夫音樂感
動自古而然是以玄師梵唱赤鴈愛而不移
比丘流響青鳥悅而忘翥曇憑動韻猶令象
馬蹄踞僧辯折調尚使鴻鶴停飛量人雖復
貞七
深淺籌感抑亦次焉故擊石拊石則百獸率
七
舞簫韶九成則鳳凰來儀鳥獸且猶致感況
乃人神者哉但轉讀之爲懿貴在聲文兩得
若唯聲而不文則道心無以得生若唯文而
不聲則俗情無以得入故經言以微妙音歌
歎佛德斯之謂也而頃世學者裁得首尾餘
聲便言擅命當世經文起盡曾不措懷或破
句以全聲或分文以足韻豈唯聲之不足亦
乃文不成詮聽者唯增怳忽聞之但益睡眠
使夫八眞明珠未掞而藏曜百味淳乳不澆
而自薄哀哉若能精達經旨洞曉音律三位
七聲次而無亂五言四句契而莫爽其間起
擲盪舉平折放殺游飛却轉反疊嬌弄動韻
則揄靡弗窮張喉則變態無盡故能炳發八
音光揚七善壯而不猛凝而不滯弱而不野
剛而不鋭清而不擾濁而不蔽諒足以超暢
微言怡養神性故聽聲可以娛耳聆語可以
開襟若然可謂梵音深妙令人樂聞者也然
天竺方俗凡是歌詠法言皆稱爲唄至於此
土詠經則稱爲轉讀歌讚則號爲梵音昔諸
天讚唄皆以韻入絃管五衆既與俗違故宜
以聲曲爲妙原夫梵唄之起亦肇自陳思始
著太子頌及睒頌等因爲之製聲吐納抑揚
並法神授今之皇皇顧惟蓋其風烈也其後

居士支謙亦傳梵唄三契皆湮沒不存世有
共議一章恐或謙之餘則也唯康僧會所造
泥洹梵唄于今尚傳即敬謁一契文出雙卷
泥洹故曰泥洹唄也爰至晉世有生法師初
傳覓歷今之行地印文即其法也籥公所造
六言即大慈哀愍一契于今時有作者近有
西涼州唄源出關右而流于晉陽今之面如
滿月是也凡此諸曲並製出名師後人繼作
多所訛漏或時沙弥小兒互相傳授疇昔成
規殆無遺一惜哉此既同是聲例故備之論
末

唱導第十

貞七
宋釋道照一　宋釋曇穎二
十八
宋釋慧璩三　宋釋曇宗四
宋釋曇光五　齊釋慧芬六
齊釋道儒七　齊釋慧重八
齊釋法願九　齊釋法鏡十

釋道照姓麹西平人少善尺牘兼博經史十
八出家止京師祇洹寺披覽群典以宣唱爲
業音吐寥亮洗悟塵心指事適時言不孤發
獨步於宋代之初宋武帝嘗於內殿齋照初
夜略叙百年迅速遷滅俄頃苦樂參差必由
因果如來慈應六道陛下撫矜一切帝言善
久之齋竟別儭三萬臨川王道規從受五戒
奉爲門師宋元嘉十年卒年六十六照弟子
慧明姓焦魏郡人神情俊邁祖習師風亦有
名當世　釋曇穎會稽人少出家謹於戒行
誦經十餘萬言止長干寺性恭儉唯以善誘
爲先故屬意宣唱天然獨絕凡要請者皆貴
賤均赴貧富一揆張暢聞而歎曰辯吐流便

足歲遠理頹嘗患癩疾療治不除房內恒供
養一觀世音像晨夕禮拜求差此疾異時忽
見一蛇從像後緣壁上屋須臾有一鼠子從
屋脫地延遂沐身如已延頴候之猶似可
活即取竹刮除延遂以傳瘡上所傳既遍鼠
亦還活信宿之間瘡痍頓盡方悟蛇之與鼠
書七 九
皆是祈請所致於是精勤化導勵節弥堅宋
太宰江夏王義恭素所知重後卒於所住年
八十一
釋慧璩丹陽人出家止瓦官寺讀覽經論涉
獵書史衆伎多閑而尤善唱導出語成章動
辭製作臨時採博豐無不妙宋太祖文皇帝
事殊賞並殷勤友善雅相崇愛譙王鎮荊
要與同行後遣節還朝於梁山設會頭之謀
王敗璩還京後宋孝武設齋璩爲導帝問璩
日今日之集何如梁山璩曰天道助順況復
爲逆帝悅之明旦別覲一萬後勅爲京邑都
維那大明末終於寺年七十二
釋曇宗姓虢秣陵人出家止靈味寺少而好
學博通衆典唱說之功獨步當世辯口適時
應變無盡嘗爲孝武唱導行菩薩五法禮竟
帝乃笑謂宗曰朕有何罪而爲懺悔宗曰昔
虞舜至聖猶云予違汝弼湯武亦云萬姓有
罪在予一人聖王引咎蓋以軌世陛下德邁
往代齊聖虞殷獲道恩沖寧得獨異帝大悅
後殷淑儀薨三七設會悉請宗宗始歎世道
浮僞恩愛必離蹔瞰氏淑德榮幸未暢而滅
實當年收芳今日發言悽至帝泫愴良久賞
異弥深後終於所住著京師塔寺記二卷時
靈味寺復有釋僧意者亦善唱說製經新

聲哀亮有序
釋曇光會稽人隨師止江陵長沙寺性喜事
五經詩賦及算數卜筮無不貫解年將三十
忽然歎曰吾從來所習皆是俗事佛法深理
未染一毫豈剪落所宜耶乃屏舊業聽諸經
論識悟過人一聞便達宋衡陽文王義季鎮
荊州求覓意理沙門共談佛法望境推光以
當鴻任光固辭王自詣房敦請遂從命給車
服人力月供一萬每設齋會無有導師王謂
光曰獎導群生唯德之大上人何得爲辭願
必自力光乃迴心習唱製造懺文每執爐處
衆輒道俗傾仰後還都止靈味寺義陽王旭
書七 二十
出鎮北徐携光同行及景和失德義陽起事
以光預見乃責七曜以決光光杜口無言故
事寧獲免宋明帝於湘宮設會聞光唱導帝
稱善即勅賜三衣瓶鉢後卒於寺中年六十五
釋慧芬姓李豫州人幼有殊操十二出家住
穀熟縣常山寺學業優深苦行精峻每赴齋
會常爲大衆說法梁楚之間悉奉其化及魏
虜毀滅佛法乃南歸京師至馬江逢騎將及
而渚次無航芬一心念佛俄見流船忽至乘
之獲免至都止白馬寺時御史中丞袁愍孫
常謂道人倫執未足與議乃命左右令儀覺
沙門試欲詰之會得芬至衆先聞三乘四諦
之理却辯老莊儒墨之要芬既素善經書又
音吐流便自旦之夕袁不能窮於是敬以爲
師令子弟悉從受戒芬又善神呪所治必驗
後病篤屢見勝人勸令之以酒芬曰積時持
戒寧以將死毀節乃語弟子云吾其去
矣以齊永明三年卒于興福寺年七十九時

終有訓誡遺文云云
釋道儒姓石渤海人寓居廣陵少懷清信慕
樂出家遇宋臨川王義慶鎮南兗儒以事聞
之王贊成厥志爲啓度出家出家之後蔬食
讀誦凡所之造皆勸人改惡修善遠近宗奉
遂成導師言無預撰發響成製元嘉末出都
書七 二十一
止建初寺長沙王請爲戒師虛丞相伯仲孫
等共買張敬兒故宅爲儒立寺今齊福寺是
也儒以齊永明八年卒年八十一
釋慧重姓閔魯國人僑居金陵早懷信悟有
志從道願言未遂以長齋菜食每率衆齋會
常自爲唱導如此累時乃上聞於宋孝武大
明六年勅爲新安寺出家於是專當唱說稟
性清敏識悟深沉言不經營應時若流凡預
聞者皆留連信宿增其懇詣後移止瓦官禪
房永明五年卒年七十三時瓦官復有釋法
覺又敦慧重之業亦擅名齊代
釋法願本姓鍾名武厲先穎川長社人祖世
避難移居吳興長城弱常爲樽振治世有施
願民代之先時文書未校慎民達倫當其負
願乃詐求分罪有旨免慎民死除願爲新道
令家本事神身皆鼓舞世間雜伎及蓍爻占
相皆備盡其妙嘗以鏡照面云我不久當見
天子於是出都住沈橋以傭相自業宗慤沈
慶之微時經詣願相願曰宋君應爲三州刺
史沈君當位極三公如是歷相衆人記其近
事所驗非一遂有聞於宋太祖太祖見之取
東冶囚及一奴美顏色者飾以衣冠令願相
之願指囚曰君多危難下階便應著鉗鎖謂
奴曰君是下賤人乃暫得免耶帝異之即勅

任後堂知陰陽秘術後少時辭求出家三啟
方遂爲上定林遠公弟子及孝武龍飛宗愨
出鎮廣州攜願同往奉爲五戒之師會譙王
構逆羽檄徵兵發以諮願願曰隨君來說殺
人今太白犯南斗法應殺大臣宜速改計必
得大勳果如願言愨遷豫州刺史後攜同行
及竟陵王誕舉事願陳諫亦然願後與刺史
共欲滅衆僧床脚令使八指之制時沙門僧
導獨步江西謂願濫匠其士頗有不平之色
遂致聞於孝武即勅願還都帝問願何致故
詐菜食願答菜食已來十餘年帝勅直閤沈
攸之強逼以肉遂折前兩齒不廻其操帝大
怒勅罷道作廣武將軍直華林佛殿願雖形
同俗人而栖心禪戒未嘗虧節有頃帝崩昭
太后令聽還道太始六年枝長生捨宅爲寺
名曰正勝請願居之齊高帝親事幼主恒有
不測之憂每以諮願願曰後七月當定果如
其言及高帝即位事以師禮武帝嗣興亦盡
師敬永明二年願遣兄喪啓乞還鄉至鄉少
時勅旨重疊願後出憩在湘宮鑾駕自幸降
寺省慰願云腳疾未消不堪相見帝乃轉蹕
而去文惠太子嘗往寺問訊願既不命令坐
文惠作禮而立乃謂願曰葆吹清鐃以爲供
養其福云何願曰昔菩薩八万妓樂供養佛
尚不如至心今吹竹管子打死牛皮此何足
道其秉德過時皆此之類其王侯妃主及四
遠士庶並從受戒悉遵師禮願往必直前無
有通白辰致隨喜日盈万計願隨以修福未
嘗蓄聚或雇人禮佛或借人持齋或羅米穀
散飼魚鳥或貿易飲食賑給囚徒興功立德
數不可紀願又善唱導及依經說法率自心
抱無事宮商言語訛雜唯以適機爲要可謂
其智可及其愚不可及也後入定三日不食
忽語弟子云汝等失飯籮矣俄而寢疾時寺
側遭燒寺在下風煙焰將及弟子欲輿願出
寺願曰佛若被燒我何用活即苦心歸命於
是三面皆焚唯寺不燒永元二年年八十
七卒
釋法鏡姓張吳興烏程人幼而樂道事宋後
從值慧益燒身啓帝度二十人鏡即預其一
也事法願爲師既得入道履操冰霜仁施爲
懷曠拔成務於是研習唱導有邁終古齊竟
陵文宣王厚相禮待鏡誓心弘道不拘貴賤
有請必行無避寒暑財不蓄私常興福業建
武初以其信施立齊隆寺以居之鏡爲性敦
美以賞接爲務故道俗交知莫不愛悅雖義
學功淺而領悟自然遣次囑辭必有酬酢齊
永元二年卒年六十四其後宋官道親彭城
寶興耆闍道登並皆祖述宣唱高韻華言非
忝前例頃聚動物論者從之今上爲長沙宣
武王治鏡所住寺因寺改曰宣武也
論曰唱導者蓋以宣唱法理開導衆心也昔
佛法初傳于時齊集止宣唱佛名依文致禮
至中宵疲極事資啓悟乃別請宿德昇座說
法或雜序因緣或傍引譬喻其後廬山釋慧
遠道業貞華風才秀發每至齋集輒自昇高
座躬爲導首先明三世因果卻辯一齋大意
後代傳受遂成永則故道照曇穎等十有餘
人並駢次相師各擅名當世夫唱導所貴其
事四焉謂聲辯才博非聲則無以警衆非辯
則無以適時非才則言無可採非博則語無
依據至若響韻鍾鼓則四衆驚心聲之爲用
也辭吐俊發適會無差辯之爲用也綺製彫
華文藻橫逸才之爲用也商搉經論採撮書
史博之爲用也若能善茲四事而適以人時
如爲出家五衆則須切語無常苦陳懺悔若
爲君王長者則須兼引俗典綺綜成辭若爲
悠悠凡庶則須指事造形直談聞見若爲山
民野處則須近局言辭陳斥罪目凡此變態
與事而興可謂知時知衆又能善說雖然故以
懇切感人傾誠動物此其上也昔草創高僧
本以入神成傳却尋經導二伎雖於道爲末
而悟俗可崇故加此二條足成十數何者至
如八關初夕旋繞周行烟蓋停氛燈帷靖耀
四衆專心叉指緘默尒時導師則擎爐慷慨
含吐抑揚辯出不窮言應無盡談無常則令
心形戰慄語地獄則使怖淚交零徵昔因則
如見往業覈當果則已示來報談怡樂則情
抱暢悅敘哀感則灑泣含酸於是闔衆傾心
舉堂惻愴五體輸席碎首陳哀各各彈指人
人唱佛爰及中宵後夜鍾漏將罷則言星河
易轉勝集難留又使遑迫懷抱載盈戀慕當
尒之時導師之爲用也其間經師轉讀事見
前章皆以賞悟適時拔邪立信有一分可稱
故編高僧之末若夫綜習未廣諳究不長既
無臨時捷辯必應遵用舊本然才非己出製
自他成吐納宮商動見紕繆其中傳寫訛誤
亦皆依而宣唱致使魚魯淆亂鼠璞相疑或
時禮拜中間懺疏忽至既無宿蓄恥欲出頤
臨時抽造謇棘難辯意慮荒忙心口乖越前

言既乂後語未就抽衣謦咳示延時節列席寒心觀途啓齒施主失應時之福衆僧乖古佛之教既絶生善之萌秖增戲論之惑始獲濫吹之譏終致代匠之咎若然豈高僧傳之謂耶

高僧傳卷第十三　　廣七

杪　爪甲　炷　燿　光　歌　歔欷　鄭　濆　胃　肝　鏡　唄　諡　樗　基　寶　逶域　懸　瀾　騁　峯　子　適　脊　丘　壑　覺　嬉　娛　忿　治　攙　鋸　法　戀　僅　芮　曲　餘　兩　擲　煥　炳　傲　霰　募　鑄　遣　強　倒　覆　褰　鄃　眾　提　扶　兗　州　衣　條　燉　煌　帥　睹　冶　鎔　藉　塑　覽　怒　癡　惻　縈　情　京　畿　溫　清　綰　釜　庾　婦　惑　裹　技　轅　施　肱　大　筆　擲　瑛

璿　研　磋　綴　瑩　謐　塗　撫　矜　織　重　複　朽　籠　筍　規　矩　卓　晷　瞻　睹　竿　補　澆　削　嶷　藏　燕　王　誤　熱　號　淪　頹　涉　決　鹵　籌　卜　居　陵　霆　傲　縵　羅　給　陳　施　溫　奏　穢　鳳　戢　澗　喊

高僧傳卷第十三　　廣七

高僧傳序錄卷第十四　　廣八

梁會稽嘉祥寺沙門　慧皎撰

原夫至道沖漠假蹤跡而彰玄致幽凝藉師保以成用是由聖迹迭興賢能異託辯忠烈孝慈以定君父之道明詩書禮樂以成風俗之訓或忘功遺事尚彼虛沖或體任榮枯重茲達命而皆教但域中功存近益斯蓋漸染之方未與盡其神性至若能仁之為訓也考業果幽微則循復三世言至理高妙則貫絕百靈若夫啓十地以辯慧宗顯二諦以詮智府窮神盡性之旨管一樞極之致餘教方之猶群流之歸巨壑衆星之拱北辰載矣信難得以言尚至理致滿三千形遍六道皆所以接引幽昏為大利益而以淨識異聞昇墜殊見故秋方先形響之本東國後見聞之益靈龍表於夜明風虎彰乎宵夢洪風既扇大化斯融自今西域名僧往往而至或傳度經法或教授禪道或以異迹化人或以神力救物自漢之梁紀歷彌遠世涉六代年將五百此土桑門含章秀起群英間出迭有其人衆家記錄敘載各異沙門法濟偏敘高逸一迹沙門法安但列志節一行沙門僧寶止命遊方一科沙門法進迺通撰論傳而辭事闕略並皆互有繁簡出沒成異考之行事未見其歸宋臨川康王義慶宣驗記及幽明錄太原王琰冥祥記彭城劉悛益部寺記沙門曇宗京師寺記太原王延秀感應傳朱君台徵應傳陶淵明搜神錄並傍出諸僧叙其風素而皆是附見亟多疎闕齊竟陵文宣王三寶記傳或稱佛史或號僧錄既三寶共叙辭

旨相關涅涉尋求更爲蕪昧瑯琊王巾所撰僧史意似該綜而文體未足沙門僧祐撰三藏記止有三十餘僧所無甚衆中書郗景興東山僧傳治中張孝秀廬山僧傳中書陸明霞沙門傳各競舉一方不通今古務存一善不及餘行逮乎即時亦繼有作者然或褒讚之下過相揄揚或敘事之中空列辭費求之實理無的可稱或復嫌以繁廣刪減其事而抗迹之奇多所遺削謂出家之士處國賓王不應勵然自遠高蹈獨絕辭榮棄愛本以異俗爲賢若此而不論竟何所紀嘗以暇日遇覽群作輒搜撿雜錄數十餘家及晉宋齊梁春秋書史秦趙燕涼荒朝偽曆地理雜篇孤文片記并博諮故老廣訪先達校其有無取其同異始于漢明帝永平十年終至梁天監十八年凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百餘人開其德業大爲十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導然法流東土蓋由傳譯之勳或踰越沙險或泛漾洪波皆忘形殉道委命弘法震旦開明一焉是賴茲德可崇故列之篇首至若慧解開神則道兼萬億通感適化則彊暴以綏靖念安禪則功德森茂弘讚毗尼則禁行清潔忘形遺體則矜吝革心歌誦法言則幽顯含慶樹興福善則遺像可傳凡此八科並以軌迹不同化洽殊異而皆德效四依功在三業故爲群經之所稱美衆聖之所褒述及夫討覈源流商攉取捨皆列諸讚論備之後文而論所著辭微異恒體始標

大意類猶前序未辦時人事同後讚若問施前後如謂煩雜故總布一科之末通稱爲論其轉讀宣唱雖源出非遠然而應機悟俗實有偏功故齊宋雜記成列秀者今之所取必其製用超絕及有一介通感適緣之傳未如或異者并所存爲凡十科所敘皆散在衆記今止刪聚一處故述而無作俾夫披覽於一本之內可兼諸要其有繁辭虛讚或德不及稱者一皆省略故述六代賢異止爲十三卷并序錄合十四軸號曰高僧傳自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今錄故省名音代以高字其間草創或有遺逸今此十四卷備讚論者意以爲定如未隱括覽者詳焉

高僧傳第一卷　譯經上十五人

漢雒陽白馬寺攝摩騰
漢雒陽白馬寺竺法蘭
漢雒陽安清
漢雒陽支婁迦讖　竺佛朔　安玄　嚴佛調　支曜　康巨　康孟詳
魏雒陽曇柯迦羅　康僧鎧　曇帝　帛延
魏吳建業建初寺康僧會
魏吳武昌維祇難　法立　法巨
晉長安竺曇摩羅剎　聶承遠　聶道真
晉長安帛遠　帛法祚　衛士度
晉建康建初寺帛尸梨蜜
晉長安僧伽跋澄　佛圖羅剎
晉長安曇摩難提　趙政
晉廬山僧伽提婆　僧伽羅叉
晉長安竺佛念
晉江陵辛寺曇摩耶舍　竺法度

高僧傳第二卷　譯經中七人

晉長安鳩摩羅什
晉長安弗若多羅
晉長安曇摩流支
晉壽春石礀寺卑摩羅叉
晉長安佛陀耶舍
晉京師道場寺佛馱跋陀羅
晉河西曇無讖　安陽侯　道普　法盛　法維　僧表

高僧傳第三卷　譯經下十三人

宋江陵辛寺釋法顯
宋黃龍釋曇無竭
宋建康龍光寺佛馱什
宋河西浮陀跋摩
宋京師枳園寺釋智嚴
宋六合山釋寶雲
宋京師祇洹寺求那跋摩
宋京師奉誠寺僧伽跋摩
宋上定林寺曇摩蜜多
宋京兆釋智猛
宋京師道林寺畺良耶舍　僧伽達多　僧伽羅多
宋京師中興寺求那跋陀羅　阿那摩低
齊建康正觀寺求那毗地　僧伽婆羅

高僧傳第四卷　義解一　十四人

晉洛陽朱士衡　竺叔蘭　無羅叉
晉淮陽支孝龍
晉豫章山康僧淵　康法暢　支敏度
晉高邑竺法雅　毗浮　曇習　曇相
晉中山康法朗　令韶
晉燉煌竺法乘　竺法行　竺法存

晉剡東仰山竺潛　竺法友　竺法蘊　康法識　竺法濟
晉剡沃洲山支遁　支法虔　竺法仰
晉剡山于法蘭　竺法興　支法淵　于法道
晉剡白山于法開　于法威
晉燉煌于道邃
晉剡葛峴山竺法崇　道寶
晉始寧山竺法義
晉東莞竺僧度　竺慧超

高僧傳第五卷義解二　十五人
晉長安五級寺釋道安　王嘉
晉蒲坂釋法和
晉京師瓦官寺竺法汰　曇壹　曇貳
晉飛龍山釋僧光　道護
晉荊州上明竺僧輔
晉京師瓦官寺竺僧敷
晉荊州長沙寺釋曇翼　僧衛
晉荊州長沙寺釋法遇
晉荊州上明釋曇徽
晉長安覆舟山釋道立　曇壹　法濟
晉長沙寺釋曇戒
晉太山竺僧朗　支僧敦
晉於潛青山竺法曠
晉吳虎丘東山寺竺道壹　帛道猷　道寶
晉山陰嘉祥寺釋慧虔　秦誠　智明

高僧傳第六卷義解三　十三人
晉廬山釋慧遠
晉蜀龍淵寺釋慧持　慧巖　道泓　僧恭　曇蘭
晉廬山釋慧永　僧融
晉廬山釋僧濟
晉新陽釋法安

晉廬山釋曇邕
晉吳臺寺釋道祖　慧要　曇順　曇詵　道恆　曇鑒　道授
晉長安大寺釋僧䂮　弘覺
晉彭城郡釋道融
晉長安釋曇影
晉長安釋僧叡　僧楷
晉長安釋道恆　道標
晉長安釋僧肇

高僧傳第七卷義解四　三十二人
宋京師龍光寺竺道生　寶林　慧生　法寶
宋京師烏衣寺釋慧叡
宋京師東安寺釋慧嚴　法智
宋京師道場寺釋慧觀　僧馥　法業
宋京師祇洹寺釋慧義　僧睿
宋京師彭城寺釋道淵　慧琳
宋京師彭城寺釋僧弼
宋東阿釋慧靜
宋京師祇洹寺釋僧苞　法和
宋江陵琵琶寺釋僧徹　僧莊
宋京師靈味寺釋僧含　道含
宋淮南中寺釋曇無成　曇冏
宋廬山陵雲寺釋慧安
宋江陵辛寺釋曇鑒　道海　慧龕　慧恭　道廣　道光
宋餘杭方顯寺釋僧詮
宋吳虎丘山釋曇諦
宋壽春石磵寺釋僧導　僧因　僧威　僧音
宋蜀武擔寺釋道汪　普明　道閑
宋山陰天柱山釋慧靜
宋長沙麓山釋法愍　僧宗
宋京師北多寶寺釋道亮　靜林　慧隆

宋丹陽釋梵敏　僧籥
宋京師中興寺釋道溫　僧慶　僧嵩　慧定
宋京師莊嚴寺釋曇斌　曇濟　曇宗
宋京師何園寺釋慧亮
宋下定林寺釋僧鏡　曇隆
宋京師靈根寺釋僧瑾　曇度　玄暢
宋京師興皇寺釋道猛　道堅　慧訓　道明　慧鸞　慧敷
宋山陰靈嘉寺釋超進　曇機　道憑
宋吳興小山釋法瑤　曇瑤
宋京師新安寺釋道猷　道慈　覺世　慧整
宋京師治城寺釋慧通

高僧傳第八卷義解五　二十七人
齊偽魏濟州釋僧淵　慧記　道登
齊偽魏釋曇度
齊京師莊嚴寺釋道慧　玄趣　僧達
齊京師中興寺釋僧鍾　曇纖　曇遷　僧表　僧最　敏達　僧寶
齊京師天保寺釋道盛
齊京師湘宮寺釋弘充　法鮮
齊高昌郡釋智林
齊京師靈根寺釋法瑗　法愛　智興　法常
齊蜀齊后山釋玄暢
齊上定林寺釋僧遠　道憑　法令
齊荊州竹林寺釋僧慧　曇慎　慧敞　僧岫
齊上定林寺釋僧柔　弘稱　僧拔
齊京師謝寺釋慧次　僧寶　僧智　法珍　僧向　僧猛　法寶　慧調
齊京師何園寺釋慧隆　智誕　僧辯　法度　僧賢
齊京師太昌寺釋僧宗　曇准　法身　法真　慧令　僧賢　道仙
齊山陰法華山釋慧基　僧行　慧旭　道恢　慧永　慧深　法洪
齊京師中寺釋法安　慧光　敬遺　光贊　慧韶　道宗

齊京師中興寺釋僧印 慧龍
齊瑯琊嵎山釋法度 法紹 僧朗 慧開
梁京師治城寺釋智秀 道慕 僧若 法瑩 慧啼
梁荊州釋慧球
梁京師靈耀寺釋僧盛 法欣 智敞 僧護 僧韶 法冏
梁山陰雲門山寺釋智順
梁京師靈味寺釋寶亮 道明 僧寶 僧成
梁上定林寺釋法通 聖進
梁京師招提寺釋慧集
梁剡法華臺釋曇斐 法藏 明慶

高僧傳第九卷 神異上 四人
晉鄴中竺佛圖澄 道進
廣八 八
晉羅浮山單道開
晉常山竺佛調
晉洛陽耆域

高僧傳第十卷 神異下 十六人
晉洛陽盤鵄山犍陀勒
晉洛陽婁至山訶羅竭
晉襄陽竺法慧
晉洛陽大市寺安慧則 慧持
晉長安涉公
晉西平釋曇霍
晉上虞龍山史宗
宋京師杯度
宋偽魏長安釋曇始
宋高昌釋法朗 智嶷
宋岷山通雲寺邵碩
宋江陵琵琶寺釋慧安 僧覽 法衛
齊京師枳園寺沙彌釋法匱 法楷
齊荊州釋僧慧 慧遠

齊壽春釋慧通
梁京師釋保誌 道香 僧朗

高僧傳第十一卷 習禪 明律
習禪 二十一人
晉剡隱岳山帛僧光
晉江左竺僧顯
晉始豐赤城山竺曇猷 慧開 慧眞
廣八 九
晉長安釋慧嵬
晉廣漢閻興寺釋賢護
晉始豐赤城山支曇蘭
晉蜀石室山釋法緒
宋偽魏平城釋玄高 慧崇
宋長安寒山釋僧周 僧亮
宋長安太后寺釋慧通
宋餘杭釋淨度
宋始豐瀑布山釋僧從
宋廣漢釋法成
宋京師中興寺釋慧覽
宋荊州長沙寺釋法期 道果
宋成都釋道法
宋蜀安樂寺釋普恒
齊京師靈鷲寺釋僧審 僧謙 法達 法隱 慧勝 超志
齊武昌樊山釋法悟 道濟
齊錢唐靈隱山釋曇超
齊始豐赤城山釋慧明

明律十三人
宋江陵釋慧猷
宋吳閑居寺釋僧業 慧光
宋京師長樂寺釋慧詢
宋京師莊嚴寺釋僧璩 道遠

宋彭城郡釋道儼 慧曜
宋江陵釋僧隱 成具
宋廣漢釋道房
宋京師閑心寺釋道榮 慧祐
齊鍾山靈曜寺釋志道 超度
齊京師多寶寺釋法穎 慧文
齊蜀靈建寺釋法琳
齊京師安樂寺釋智稱 聰超
齊京師建初寺釋僧祐

高僧傳第十二卷 忘身 誦經
忘身 十一人
晉霍山釋僧群
廣八 十
宋彭城駕山釋曇稱
宋高昌釋法進 僧遵
宋魏郡廷尉寺釋僧富
宋偽秦蒲坂釋法羽 慧始
宋臨川招提寺釋慧紹 僧要
宋廬山招隱寺釋僧瑜
宋京師竹林寺釋慧益
宋蜀武擔寺釋僧慶
齊隴西釋法光
齊交阯仙山釋曇弘

誦經二十一人
晉河陰白馬寺釋曇邃
晉越城寺釋法相 曇蓋 僧法
晉山陰顯義寺竺法純
晉蜀三賢寺釋僧生
宋剡法華臺釋法宗
宋京師南澗寺釋道冏
宋廬山釋慧慶

宋臨渭釋普明
宋京師道場寺釋法莊
宋京師瓦官寺釋慧果
宋京師東安寺釋法恭 僧恭
宋京師彭城寺釋僧覆 慧林
齊京師高座寺釋慧進 僧念
卷八 十三
齊永興柏林寺釋弘明
齊京師靈根寺釋慧豫 法音
齊上定林寺釋道嵩
齊上定林寺釋超辯 法明 僧志
齊山陰天柱山釋法慧 曇遊
齊京師後崗釋僧侯 慧温
梁上定林寺釋慧弥 法仏
梁富陽齊堅寺釋道琳
高僧傳第十三卷 興福 經師 唱導
興福十四人
晉并州竺慧達
晉武陵平山釋慧元 竺慧直
晉京師瓦官寺釋慧力
晉京師安樂寺釋慧受
宋京師崇明寺釋僧慧
宋山陰法華山釋僧翼
宋豫州釋僧洪
宋京師釋僧亮
宋京師延賢寺釋法意
齊南海雲峯寺釋慧敬
齊南海藏微山釋法獻
齊上定林寺釋法獻 玄暢
梁剡石城山釋僧護
梁京師正覺寺釋法悅

經師　十一人
晉中山帛法橋
晉京師建初寺支曇籥
晉京師祇洹寺釋法平
宋京師白馬寺釋僧饒
宋安樂寺釋道慧
宋謝寺釋智宗
齊烏衣寺釋曇遷
齊東安寺釋曇智
齊安樂寺釋僧辯
齊白馬寺釋曇憑
齊北多寶寺釋慧忍 卷八
唱導　十人
宋京師祇洹寺釋道照
宋長干寺釋曇穎
宋瓦官寺釋慧璩
宋靈味寺釋曇宗
宋中寺釋曇光
齊興福寺釋慧芬
齊興福寺釋道儒
齊瓦官寺釋慧重
齊正勝寺釋法願
齊齊隆寺釋法鏡
右十三卷十科凡二百五十七人

弟子孫子王曼穎頓首和南一日蒙示所撰
高僧傳并使其掎摭力尋始竟但見偉才紙
筆墨渝迮未能罷若通至法既被名德已興
年幾五百時經六代自摩騰法蘭發軫西域
安侯支讖荷錫東都雖跡標出沒行實深淺
咸作舟梁大為利益固宜緝素傳美鈙槩定
鋒昭示後昆揄揚往秀而道安羅什間表秦
書佛澄道進雜聞趙冊晉史見捨復恨局當
時宋典所存頗因其會兼且撓出君台之記
雜在元亮之說感應或所商搉幽明不無梗
槩汎顯傳文未足光闡間有諸傳文非隱括
景興偶採居山之人僧寶偏綴遊方之士法 卷八 十三
濟唯張高逸之例法安止命志節之科康泓
專紀單開王秀但稱高座僧瑜卓爾獨載玄
暢超然孤錄唯釋法進所造王巾有著意存
該綜可擅一家然進名博而未廣巾體立而
不就梁來作者亦有病諸僧祐成簡既同法
濟之責孝秀淺薄復獲景興之誚其唱公纂
集最實近之求其部意更恨煩冗法師此製
始所謂不刊之筆綿亘古今包括內外屬辭
比事不文不質謂繁難省玄約豈加以高為
名既使弗逮者恥開例成廣足使有善者勸
同之二三諸子前後撰述豈得挈長量短同
年共日而語之哉信門徒竟無一言可豫市
肆空設千金之賞方入道龍西上登騎閣出
內瑣箕卷舒王筍弟子雖實不敏少奢好學
頃日延餘顧逢多昧五復披來帙斯文在斯
鑽仰弗暇討論何所誠非子通見元則之論
良愧奧道知休奔之書徒深謝安慕竺曠風
流殷浩悍支遁才俊耳不見旬日窮情已勞
扶力此白以代詣臺弟子孫子王曼穎頓首
和南君白一日以所撰高僧傳相簡意存鍼
艾而來告累紙更加揄揚顧惟道藉人弘理
由教顯而弘道釋教莫尚高僧故漸深已來
照明遺法殊功異行列代而興敦屬後生理
宜綜緝貧道少乏懷書抱篋自課之勤長慕

飲遝塗青揭善之美故於聽覽餘間居心傳
錄每見一介可稱輒有懷三省但歷尋衆記
繁約不同或編列參差或行事出沒已詳別
序兼具來告所以不量寸管輒樹十科商摭
條流意言略舉而筆路蒼茫辭語拙本以
目備蹤遺豈宜濫入高鞮推越既學兼孔釋
解貫玄儒抽入緇流內外淹劭捩覽餘暇
助詳閱故忘鄙俚用簡龍門然事高辭野久
懼多愧來告吹蠡更增慚懼今以所著贊論
十科重以相簡如有綴採請備斟酌釋慧皎
白

高僧傳錄序卷第十四　　十一　　喬八

右此傳是會稽嘉祥寺釋慧皎法師所撰
法師學通內外精研經律著涅槃疏十卷
梵網戒等義疏並為世軌又撰此高僧傳
及序共十四卷梁末承聖二年太歲癸酉
避侯景難來至湓城少時講說甲戌歲二
月捨化春秋五十有八江州僧正慧恭為
首經營葬于廬山禪閣寺墓時龍光寺釋
僧果同避難在山過見時事聊記之云耳

蹄筌下七全反 迭徒結反 巨塹下七豔反 悊哉上陟列反 諡
奐上音喚 瑛 悛 七全反 函多上 反
穀郯 上音談 況滌 上 芳紀 下 衒 胡 潘 閬 反
緯陽 上 識 反 宗多 丁反 可 剡 反時 涂 峴山 上
臭 反反 東莞 下音 汰 太音 潾 反 回 泓 中反 百 碧 同
敞 間 反 麓山 上 旭 蕎 下 斌 回 浾 巾 瑾 斂 琰 反
鴿 鴉 恢 上 反 崢 山 嶸 下 璨 覓 反 回 球 潘 布
鉊 琛 擣 摭 上 上 一 一 換 出 墨 渝 下 慄

尾鼓 上反 棲槃 上如結反 下吉 一一 大 喙 也 貞 諸 計 反 也 反 篡 集
上 反 子 兀 而 下 反 滄 劭 上於 尘 反 鄙 俚 下 音 填
上 譽 上 鎮 典 反 下 音 善 一 下 時 照 丁 里
燿 謂 面 色 黑 而 無 也

廣八　十五末

續高僧傳序

唐釋　道宣　撰　一内

原夫至道絕言非言何以範世言惟引行即行而乃極言是以布五位以攝聖賢表四依以承人法龍圖成太易之漸龜章啓彝倫之用逮于素王繼轍前修舉其四科班生著詞後進弘其九等皆所謂化導之恒規言行之權致者也惟夫大覺之照臨也化敷西壤迹紹東川踰中古而彌新歷諸華而轉盛雖復應移存沒法被澆淳斯乃利見之康莊歆有之弘略故使體道欽風之士激揚影響之賓會正解而樹言扣玄機而即號並德充宇宙神冠幽明像設煥乎丹青智則光乎緗素固以詳諸經部誠未績其科條竊以葱河界於剡洲風俗分於唐梵華胥撰列非聖不據其篇則二十四依付法之傳是也神州所紀賢愚雜其題引則六代所詳羣錄是也然則統斯大抵精會所歸莫不振發蒙心網羅正理俾夫駘足九達遺蹤望而可尋徇目四馳高山委而仰止昔梁沙門金陵釋寶唱撰名僧傳會稽釋惠皎撰高僧傳創發異部品藻恒流詳覈可觀華質有據而緝裒吳越叙略魏燕良以博觀未周故得隨聞成彩加以有梁之盛明德云繁薄傳三五數非通斂斯則同世相侮事積由來中原隱括未傳簡錄時無雅贍誰爲補之致使歷代高風颯焉終古余青襟之歲有顧斯文祖習乃存經綸攸闕是用憑諸名器訪對殺青而情計栖遑各師偏競逖聽成簡載紀相尋而物忌先鳴藏舟遽往徒懸積抱終擲光陰敢以不才輒陳筆記引

疏聞見即事編韋諒得列代因之更爲冠冕自漢明夢日之後梁武光有以前代別釋門咸流傳史考酌資其故實刪定節其先聞遂得類續前驅昌言大寶季世情澆寔繁聲華至於鳩聚風猷略無繼緒惟隋初沙門魏郡釋靈裕儀表綴述有意弘方撰十德記一卷偏叙昭玄師保未粵廣嗣通宗餘則孤起支文薄言行狀終亦未馳高觀可爲長太息矣故使霑預染毫之客莫不望崖而戾止固其然乎今余所撰恐墜接前緒故不獲已而陳或博諮先達或取訊行人或即目舒之或討雠集傳南北國史附見徵音郊郭碑碣旌其懿德皆撮其志行舉其器略言約繁簡事通野素足使紹胤前良允師後聽始岠梁之初運終唐貞觀十有九年一百四十四載包括岳瀆歷訪華夷正傳三百三十一人附見一百六十人序而伸之大爲十例一曰譯經二曰解義三曰習禪四曰明律五曰護法六曰弘檢且夫經導兩術掩映於嘉苗護法一科綱維於正網必附諸傳述知何續而非功取其拔滯開元固可標於等級餘則隨善立目咸通七曰遺身八曰讀誦九曰興福十曰雜科凡此十條世罕兼美今就其尤最者隨篇擬倫自前傳所叙通例已頒迴乎抑揚寔遺不覺時須布教攝於物情爲要解紛靜節總歸于末第區別世務者也至於韜光崇岳朝宗百靈秀氣逸於山河貞槩銷於林薄致有聲諠玄谷神凝紫烟高謝於松喬俯眄於窮轍斯皆具諸別紀抑可言乎或復匿迹城闈陸沉浮俗盛業可列而吹噓罕遇故集見勤

風素且樹十科結成三袠號曰續高僧傳若
夫搜擢源派剖析篇章粗識今詞琢磨行業
則備于後論更議而引之必事接恒篇終成
詞費則削同前傳猶恨逮于末法世挺知名
之僧未覩嘉猷有淪典籍庶將來同好又塵
斯意焉

續高僧傳卷第一

譯經篇初　本傳六人　附見二十七人

梁揚都正觀寺扶南國沙門僧伽婆
羅傳一（曼陀羅 僧法 本道賢 道命）
梁揚都莊嚴寺金陵沙門釋寶唱傳
二（宋文帝 袁曇文 僧伽 僧紹）
魏北臺石窟寺恒安沙門釋曇曜傳
三（曇靖）
魏南臺永寧寺北天竺沙門菩提流
支傳四（曇寧 李廓 法場 法希 勒那 覺定 曇顯）
陳南海郡西天竺沙門拘那羅陀傳
五（智愷 智敫 法准 高空 曹毗 慧賢）
陳揚都金陵沙門釋法泰傳六（智敫 道尼）

梁揚都正觀寺沙門僧伽婆羅傳第一

僧伽婆羅梁言僧養亦云僧鎧扶南國人也
幼而穎悟早附法律學年出家偏業阿毘曇
論聲榮之盛有譽海南具足已後廣習律藏
勇意觀方樂崇開化聞齊國弘法隨舶至都
住正觀寺為天竺沙門求那跋陀之弟子也
復從跋陀研精方等未盈炎燠博涉多通乃
解數國書語值齊曆云墜道教陵夷婆羅靜
潔身心外絕交故擁室栖閑養素資業大梁
御寓搜訪術能以天監五年被勅徵召於揚
都壽光殿華林園正觀寺占雲館扶南館等
五處傳譯訖十七年都合一十一部四十八
卷即大育王經解脫道論等是也初翻經日
於壽光殿武帝躬臨法座筆受其文然後乃
付譯人盡其經本勅沙門寶唱惠超僧智法
雲及袁曇允等相對疏出華質有序不墜譯
宗天子禮接甚厚引為家僧所司資給道俗
改觀婆羅不畜私財以其嚫施成立住寺太
尉臨川王宏接遇隆重普通五年因疾卒于
正觀春秋六十有五梁初又有扶南沙門曼
陀羅者梁言弘弱大齎梵本遠來貢獻勅與
婆羅共譯寶雲法界體性文殊般若經三部
合一十一卷雖事傳譯未善梁言故所出經
文多隱質時有居士木道賢以天監十五年
獻優樓頻經一卷文既鮮具不辯來由又有
太學博士江泌女僧法者小年出家有時靜
坐閉目誦出淨土妙莊嚴等經始從八歲終
於十六揔出三十五卷天監年中在華光殿
親對武帝誦出異經揚都道俗咸稱神授若
驗佛經斯唯宿習未可餘談竊以外典生知
者聖學知者次此則局談今身昧於過往耳
若不然者何以辯內外賢聖淺深之通塞哉
如前傳曇諦之憶齋鎮近俗崔子之念金環
代有斯蹤定非外託逮太清中湘東王記室
虞孝敬者學周內外撰內典博要三十卷該
羅經論條貫釋門諸有要事備皆收錄頗同
皇覽類苑之流諸宮陷沒便襲染衣更名道
命流離關輔亦有著述云

梁揚都莊嚴寺沙門釋寶唱傳第二

釋寶唱姓岑氏吳郡人即有吳建國之舊壤
也少懷恢敏清貞自蓄顧惟隻立勤田為業
資養所費終於十畝至於傍求傭書取濟寓
目蹤略便能強識文彩鋪贍義理有聞年十
八投僧祐律師而出家焉祐江表僧望多所
製述具如前傳紀之唱既始陶津經律諮禀
承風建德有聲宗嗣住莊嚴寺博採群言酌
其精理又惟開悟士俗要以通濟為先乃從
處士顧道曠呂僧智等習聽經史莊易略通
大義時以其遊涉世務謂有俗志為訪家室執
固不迴將及三十天屬既崩喪事云畢建武二
年擺撥常習出都專聽涉歷五載又中風疾
會齊氏云季遭亂入東遠至閩越討論舊業
天監四年便還都下乃勅為新安寺主帝以
時會雲雷遠近清晏風雨調暢百穀年登豈
非上資三寶中賴四天下藉神龍幽靈叶贊
方乃福被黔黎歆茲厚德但文散群部難可
備尋下勅令唱總撰集錄以擬時要或建福
禳災或禮懺除障或饗接神鬼或祭祀龍王
部類區分近將百卷八部神名以為三卷包
括幽奧詳略古今故諸所祈求帝必親覽指
事祠禱多感威靈所以五十許年江表無事
兆民荷賴緣斯力也天監七年帝以法海浩
汗淺識難尋勅莊嚴僧旻於定林上寺纘衆
經要抄八十八卷又勅開善智藏纘衆經理
義號曰義林八十卷又勅建元僧朗注大般
涅槃經七十二卷並唱奉別勅兼贊其功綸
綜終始緝成部袠及簡文之在春坊尤耽內教
撰法寶聯璧二百餘卷別令寶唱綴比區別
其類遍略之流帝以佛法沖奧近識難通自

非才學無由造極又勅唱自大教東流道門俗士有叙佛理著作弘義並通鳩聚号曰續法輪論合七十餘卷使夫迷悟之賓見便歸信深助道法無以加焉又撰法集一百三十卷並唱獨專慮纘結成部上既親覽流通內外十四年勅安樂寺僧紹撰華林佛殿經目雖復勒成未愜帝旨又勅唱重撰乃因紹前錄注述合離甚有科據一袟四卷雅愜時望遂勅掌華林園寶雲經藏搜求遺逸皆令具足備造三本以用供上緣是又勅撰經律異相五十五卷飯聖僧法五卷帝又注大品經五十卷于時佛教隆盛無得稱焉道俗才華至陳文理自武帝膺運時年三十有七在位四十九載深以庭陰早傾常懷哀感每歎曰雖有四海之尊無由得申罔極故留心釋典以八部般若為心良田是諸佛由生又即除災滌累故收採眾經躬述注解親臨法座講讀敷弘用此善因崇津靈識頻代二皇捨身為僧給使洗濯煩穢仰資冥福每一捨時地為之震相繼齋講不斷法輪為太祖文皇於鍾山竹澗建大愛敬寺糺紛協日臨睨百丈翠微峻極流泉灌注鍾龍遍覆飲鳳乘空創塔包巖豁之奇宴坐盡山林之邃結構伽藍同尊園寢經營彫麗奄若天宮中院之去大門延袤七里廊廡相架簷霤臨屬旁置三十六院皆設池臺周宇環遶千有餘僧四事供給中院正殿有栴檀像舉高丈八匠人約量晨作夕停每夜恒聞作聲旦視輒覺功大及終成後乃高二丈有二相好端嚴色相超挺殆由神造屢感徵迹帝又於寺中龍淵別殿造金銅像舉高丈八躬申供養每入頂禮歔欷哽噎不能自勝預從左右無不下泣又為獻太后於青溪西岸建陽城門路東起大智度寺京師夾里爽塏通博朝市之中途川陸之顯要殿堂宏敞寶塔七層房廊周接華果間發正殿亦造丈八金像以申追福五百諸尼四時講誦寺成之日帝顧謂群后曰建斯兩寺奉福二皇用表罔極之情以達追遠之思而不能遂蓼莪之哀復於中宮起至敬殿景陽臺立七廟室崇宇嚴肅若望雲粉壁朱柱交映相輝設二皇座具廟諸禮冠蘊奩篋畢具興慕晨昏如在衣服輕暖隨時代易新奇芳旨應時日薦帝又曰雖竭工匠之巧殫世俗之奇水石周流華樹雜沓限以國務不獲朝夕侍食惟有朔望親奉饋奠而無所雖仰內心崩潰如焚如灼又作聯珠五十首以明孝道又制孝思賦廣統孝本至於安上治民移風易俗度越終古無得而稱故元帝云伏尋我皇之為孝也四運推移不以榮枯遷貿五德更用不以貴賤革心臨朝端默過隙之思弥軫垂拱巖廊風樹之悲逾切潔齋宗廟虔事郊禋言未發而涕零容不改而傷慟所謂終身之憂者是也蓋虞舜夏禹周文梁帝万載論孝四人而已廣如繹所撰金樓子述之又以大通元年於臺城北開大通門立同泰寺樓閣臺殿則宸宮九級浮圖迴張雲表山樹園池沃蕩煩積其年三月六日帝親臨幸禮懺敬接以為常准即捨身之地也雖億兆務殷而卷不輟手披閱內外經論典墳恒以達曙為則自禮記古文周書左傳莊老諸子論語孝經往哲所未詳悉皆為訓釋又以國學員限隔於貴賤乃更置五館招引寒儁故使孔釋二門榮茲峙列帝前後集百有餘卷著通史書苑數千卷唱當斯盛世頻奉璽書預參翻譯具如別傳初唱天監九年先疾復動便發二願遍尋經論使無遺失搜括列代僧錄創區別之撰為部袟号曰名僧傳三十一卷至十三年始就條列其序略云夫深求寂滅者在於視聽之表考乎心行者諒須丹青之工是知万象森羅立言之不可以已者也大梁之有天下也威加赤縣功濟蒼生皇上化範九疇神遊八正頂戴法橋伏膺甘露竊以外典鴻文布在方冊九品六藝尺寸罔遺而沙門淨行獨亡紀述玄宗敏德名絕終古擁歎長懷靡茲永歲律師釋僧祐道心貞固高行超邈著述諸記振發宏要寶唱不敏預班二落禮誦餘日捃拾遺漏文廣不載初以腳氣連發入東治療去後勅追因此抵罪謫配越州尋令依律以法處斷僧正慧超任情乖旨擯徙廣州先懺京師大僧寺遍方徙嶺表永棄荒裔遂令鳩集為役多闕晝則伏懺夜便纘錄加又官私催逼惟日弗暇中甄條流文詞墜落將發之日遂以奏聞有勅停擯令往翻譯而此僧史方將刊定改前宿繁更加芟足故其傳後自序云豈敢謂僧之董狐庶無曲筆耳然唱之所撰文勝其質後人憑據揣而用之故數陳賞要為時所列不測其終

元魏北臺恒安石窟通樂寺沙門釋曇曜傳第三

釋曇曜未詳何許人也少出家攝行堅貞風

鑒開約以元魏和平年任北臺昭玄統綏緝僧衆妙得其一住恒安石窟通樂寺即魏帝之所造也去恒安西北三十里武周山谷北面石崖就而鐫之建立佛寺名曰靈巖龕之大者舉高二十餘丈可受三千許人面別鐫像窮諸巧麗龕別異狀駭動人神櫛比相連三十餘里東頭僧寺恒供千人碑碣見存未卒陳委先是太武皇帝太平真君七年司徒崔皓邪佞諛詞令帝崇重道士寇謙之拜為天師珍敬老氏虔劉釋種焚毀寺塔至庚寅年太武感致癘疾方始開悟兼有白足禪師來相啟發帝既心悔誅夷崔氏事列諸傳至壬辰年太武云崩子文成立即起塔寺搜訪經典毀法七載三寶還興曜慨前陵廢欣今重復故於北臺石窟集諸德僧對天竺沙門譯付法藏傳并淨土經流通後賢意存無絕 時又有沙門曇靖者以創開佛日舊譯諸經並從焚蕩人間誘導憑准無因乃出提謂波利經二卷意在通悟而言多妄習故其文云東方泰山漢言代岳陰陽交代故謂代岳出於魏世乃曰漢言不辯時代斯一妄也太山即此方言乃以代岳譯之兩語相翻不識梵魏斯二妄也其例甚衆具在經文尋之可領舊錄別有提謂經一卷與諸經語同但靖加五方五行同石糅金疑成偽耳並不測其終 隋初開皇關壤往往民間猶習提謂邑義各持衣鉢月再興齋儀範正律遞相鑒檢甚具翔集云

元魏南臺洛下永寧寺天竺沙門菩提流支傳第四

菩提流支魏言道希北天竺人也遍通三藏妙入總持志在弘法廣流視聽遂挾道宵征遠莅葱左以魏永平之初來遊東夏宣武皇帝下勅引勞供擬殷華處之永寧大寺四事將給七百梵僧勅以流支為譯經之元匠也其寺本孝明皇帝熙平元年靈太后胡氏所立在宮前閶闔門南御道之東中有九層浮圖架木為之舉高九十餘丈上有金剎復高十丈出地千尺去臺百里已遙見之初營基日掘至黃泉獲金像三十二軀太后以為嘉瑞奉信法之徵也是以飾制瓌奇窮世華美剎表置金寶瓶容二十五斛承露金盤一十一重鐵鎖角張盤及鎖上皆有金鐸如一石甕九級諸角皆懸大鐸上下凡有一百三十枚其塔四面九間六窓三戶皆朱漆扉扇垂諸金鈴層有五千四百枚復施金鐶鋪首佛事精妙殫土木之功繡柱金鋪驚駭心目高風永夜鈴鐸和鳴鏗鏘之音聞十餘里北有正殿形擬太極中諸像設金玉繡作工巧綺麗冠絕當世僧房周接千有餘間臺觀星羅參差間出雕飾朱紫繢以丹青栝栢楨松異草叢集院牆周帀皆施椽瓦正南三門樓開三道三重去地二百餘尺狀若天門赫弈華麗挾門列四力士四師子飾以金玉莊嚴煥爛東西兩門例皆如此所可異者唯樓兩重北門通道但露而置其四門外樹以青槐亘以淥水京師行旅多庇其下路斷飛塵不由渰雲之潤清風送涼豈藉合歡之發乃詔中書舍人常景製寺碑景河內人敏學博通知名海內太和十九年高祖擢為律博士有詔令刊定律格永成通式景乃商搉今古條貫科猷即魏律二十篇是也歷官中書舍人黃門侍郎秘書監幽州刺史居室貧儉事若農家唯有經史五車所著文集百餘篇給事中封暐伯作序行世寺既初成明帝及太后共登浮圖視宮中如掌內下臨雲雨上天清朗以見宮內事故禁人不聽登之白西夏東華遊歷諸國者皆曰如此塔廟閻浮所無孝昌二年大風發屋拔樹剎上寶瓶隨風而墜入地丈餘復命工人更安新者至永熙三年二月為天所震帝登凌雲臺望火遣南陽王寶炬錄尚書長孫稚將羽林一千來救千斯時也雷雨晦冥霰雪交注第八級中平旦火起有二道人不忍焚燼投火而死其餘相續經餘三月入地剎柱乃至周年猶有烟氣其年五月有人從東萊郡至云見浮圖在於海中光明照然同觀非一俄而雲霧乱起失其所在至七月平陽王為侍中斛斯椿所挾西奔長安至十月而洛京遷于漳鄴先時流支奉勅創翻十地宣武皇帝命章一日親對筆受然後方付沙門僧辯等訖盡論文佛法隆盛英儒蔚然相從傳授孜孜如也帝又勅清信士李廓撰衆經錄廓學通玄素條貫經論雅有標擬故其錄云三藏流支自洛及鄴爰至天平二十餘年凡所出經三十九部一百二十七卷即佛名楞伽法集深密等經勝思惟大寶積法華涅槃等論是也並沙門僧朗道湛及侍中崔光等筆受具列唐貞觀內典錄廓又云三藏法師流支房內經論梵本可有萬夾所翻新文筆受藁本滿一間屋然其慧解

與勒那相亞而神悟聰敏洞善方言兼工咒術則無抗衡矣嘗坐井口澡灌內空弟子未來無人汲水流支乃操柳枝聊撝井中密加誦咒纔始數遍泉水上涌平及井欄即以鉢酌用之盥洗旁僧具見莫測其神咸共嘉歎大聖人也流支曰勿妄褒賞斯乃術法外國共行此方不習謂為聖耳懼惑世人遂秘不傳于時又有中天竺僧勒那摩提魏云寶意博贍之富理事兼通誦一億偈偈有三十二字尤明禪法意存遊化以正始五年初屆洛邑譯十地寶積論等大部二十四卷又有北天竺僧佛陀扇多魏言覺定從正光年至元象二年於洛陽白馬寺及鄴都金華寺譯出金剛上味等經十部當翻經日於洛陽內殿流支傳本餘僧參助其後三德乃徇流言各傳師習不相詢訪帝以弘法之盛略敘曲煩勅三處各翻訖乃參校其間隱沒互有不同致有文旨時兼異綴後人合之共成通部見寶唱等錄初寶意沙門神理標異領牒魏詞偏盡隅奧帝每令講華嚴經披釋開悟精義每發一日正處高座忽有持笏執名者形如大官云奉天帝命來請法師講華嚴經意曰今此法席尚未停止待訖經文當從來命雖然法事所資獨不能建都講香火維那梵唄咸亦須之可請令定使者即如所請見講諸僧既而法事將了又見前使云奉天帝命故來下迎意乃含笑熙怡告衆辭訣奄然卒於法座都講等僧亦同時殞魏境聞見無不嗟美時又有沙門法場於洛陽譯辯意長者問經一卷華嚴傳對而是正文見法上錄又熙平

元有南天竺波羅奈城婆羅門姓瞿曇氏名般若流支魏言智希從元象元年至興和末於鄴城譯正法念聖善住迴諍唯識等經論凡一十四部八十五卷沙門曇林僧昉等筆受當時有沙門菩提流支與般若流支前後出經而衆錄傳寫率多輕略各去上字但云流支而不知是何流支迄今群錄譯目相涉難得詳定又期城郡守楊衒之撰洛陽伽藍記五卷故其序略云三墳五典之說九流百氏之言並理在人區而義非天外至如一乘二諦之言六通三達之旨西域備詳東土靡記若夫頂日感夢滿月流光陽門飾毫眉之像夜臺圖紺髮之形尒來奔競其風遂廣至如晉室永嘉寺惟有四十二皇魏受圖嵩洛京寺出餘千數皆帝王士庶篤信經像名僧異瑞紛綸開起今採摘祥異者具以注之文多不載時西魏文帝大統中丞相宇文黑泰興隆釋教崇重大乘雖攝揔万機而恒揚三寶第內常供百法師尋討經論講摩訶衍又令沙門曇顯等依大乘經撰菩薩藏衆經要及百二十法門始從佛性終盡融門每日開講即恒宣述以代先舊五時教迹迄今流行香火梵音禮拜唱導咸承其則雖山東江表乃稱學海儀表有歸未能逾矣至周文帝二年有波頭摩國律師攘那跋陀羅周言智賢共耶舍崛多等譯五明論謂聲醫工術及符印等並沙門智僊筆受建武帝天和年有摩勒國沙門達摩流支周言法希奉勅為大冢宰晉陽公宇文護譯婆羅門天文二十卷又令摩伽陀國禪師闍那耶舍周言藏稱共弟子闍

那崛多等於長安故城四天王寺譯定意天子問經六部沙門圓明道辯及城陽公蕭吉等筆受

陳南海郡天竺沙門拘那羅陀傳第五

拘那羅陀陳言親依或云波羅末陀譯云真諦並梵文之名字也本西天竺優禪尼國人焉景行澄明器宇清肅風神爽拔悠然自遠群藏廣部罔不措懷藝術異能偏素諳練雖遵融佛理而以通道知名遠涉艱關無憚夷險歷遊諸國隨機利見梁武皇帝德加四域盛昌三寶大同中勅直後張汜等送扶南獻使返國仍請名德三藏大乘諸論雜華經等真諦遠聞行化儀軌聖賢搜選名匠惠益氓品彼國乃屈真諦并齎經論恭膺帝旨既素蓄在心渙然聞命以大同十二年八月十五日達于南海沿路所經乃停兩載以太清二年閏八月始屆京邑武皇面申頂禮於寶雲殿竭誠供養帝欲傳翻經教不羨秦時更出新文有逾齊日屬道銷梁季寇羯憑陵法為時崩不果宣述乃步入東土又往富春令陸元哲創奉問津將事傳譯招延英秀沙門寶瓊等二十餘人翻十七地論適得五卷而國難未靜側附通傳至太寶三年為侯景請還在臺供養于斯時也兵飢相接法幾頹焉會元帝啟祚承聖清夷乃止于金陵正觀寺與願禪師等二十餘人翻金光明經三年二月還返豫章又往新吳始興後隨蕭太保度嶺至于南康並隨方翻譯栖遑靡託逮陳武永定二年七月還返豫章又上臨川晉安諸郡真諦雖傳經論道缺情離本意不申更觀機

壤遂欲汎舶往棱伽脩國道俗虔請結誓留
之不免物議遂停南越便與前梁舊齒重覈
所翻其有文旨乖競者皆鎔冶成範始末倫
通至文帝天嘉四年楊都建元寺沙門僧宗
法准僧忍律師等並建業標領欽聞新教故
使遠浮江表親承芳問諦欣其來意乃為翻
攝大乘等論首尾兩載覆疎宗旨而飄寓投
委無心寧寄又汎小舶至梁安郡更裝大舶
欲返西國學徒追逐相續留連太守王方奢
述衆元情重申邀請諦又且循人事權止海
隅伺旅束裝未思安堵至三年九月發自梁
安汎舶西引業風賦命飄還廣州十二月中
上南海岸刺史歐陽穆公頠延住制旨寺請
翻新文諦顧此業緣西還無指乃對沙門慧
愷等翻廣義法門經及唯識論等後穆公薨
沒世子紇重為檀越開傳經論時又許焉而
神思幽通量非情測嘗居別所四絕水洲紇
往造之鼓浪涌來陵犯諦乃鋪舒坐具
在水上跏坐其內如乘舟焉浮波達岸既登
接對而坐具不濕依常敷置有時或以荷葉
搨水乘之而渡如斯神異其例甚衆至光大
二年六月諦厭世浮雜情弊形骸未若佩理
資神早生勝壤遂入南海北山將捐身命時
智愷正講俱舍聞告馳往道俗奔赴相繼山
川刺史又遣使人伺衛防遏躬自稽顙致留
三日方紆本情因尔迎還止于王園寺時宗
愷諸僧欲延還建業會楊輦碩望恐奪時榮
乃奏曰嶺表所譯衆部多明無塵唯識言乖
治術有蔽國風不隸諸華可流荒服帝然之
故南海新文有藏陳世以太建元年遘疾少

時遺訣嚴正勗示因果書傳累紙其文付弟
子智休至正月十一日午時遷化時年七十
有一明日於潮亭焚身起塔十三日僧宗法
准等各齎經論還返匡山自諦來東夏雖廣
出衆經偏宗攝論故討尋教旨通覽所譯則
彼此相發綺繢鋪顯故隨處翻傳親注疏解
依心勝相後疏並是僧宗所陳躬對本師重
為釋旨增減或異大義無虧宗公別著行狀
廣行於世且諦之梁時逢喪亂感竭運終道
律靜濟流離弘化隨方卷行至於部袠或分
譯人時別今總歷二代共通數之故始梁武
之末至陳宣初位凡二十三載所出經論記
傳六十四部合二百七十八卷微附華飾盛
顯隋唐見曾別曆及唐貞觀內典錄餘有
未譯梵本書並多羅樹葉凡有二百四十夾
若依陳紙翻之則列二万餘卷今見譯訖止
是數甲之文並在廣州制旨王園兩寺是知
法寶弘博定在中天識量玼瑣誠歸東夏何
以明之見譯藏經減三千卷生便棄擲習學
全希用此量情情可知矣初諦傳度攝論宗
愷歸心窮括教源銓題義旨遊心既久懷敞
拓承諦又面對闡揚情理無伏一日氣屬嚴
厲衣服單疎忍噤通宵門人側席愷等終夜
靜立奉侍諮詢言久情諠有時眠寐愷密以
衣被覆足諦潛覺知便曳之于地其節儉知
足如此愷如先奉侍逾久逾親諦以他日便
喟然憤氣衝口者三愷問其故答曰君等款
誠正法實副參傳但恨弘法非時有阻來意
耳愷聞之如噎良久聲淚俱發跪而啓曰大
法絕塵遠通赤縣羣生無感可遂理耶諦以

手指西北曰此方有大大國非近非遠吾等
沒後當盛弘之但不覩其興以為太息目即
驗往隔今綂敷揚有宗傳者以為神用不同
妄生異執惟識不識其識不無慨然時有中
天竺優禪尼國王子月婆首那陳言高空遊
化東魏生知俊朗體悟幽微專學佛經尤精
義理洞曉音韻兼善方言譯僧伽吒經等三
部七卷以魏元象年中於鄴城司徒公孫騰
第出沙門僧昉筆受齊文襄禪蕃客任情
那請返鄉事流博覩承金陵弘法道聲遠蕭
以梁武大同年辭齊南度既達彼國仍被留
住因譯大乘頂王經一部有勑令那摠監外
國往還使命至太清二年忽遇于闐僧求那
跋陀陳言德賢齎勝天王般若梵本那因祈
請乞願弘通嘉其雅操豁然授與那得保持
用為希遇屬侯景作亂未暇翻傳携負東西
諷持供養至陳天嘉乙酉之歲始於江州興
業寺譯之沙門智昕筆受陳文凡六十日殺
號陶練勘閱俱了江州刺史黃法氍為檀越
僧正釋惠恭等監掌具經後序那後不知所
終時又有扶南國僧須菩提陳言善吉於楊州城
內至敬寺為陳主譯大乘寶雲經八卷與梁世曼
陀羅所出七卷者同少有差耳並見隋世三寶錄

陳楊都金陵沙門釋法泰傳第六

釋法泰不知何人學達釋宗跨轢淮海住楊都大
寺與慧愷僧宗法忍等知名梁代並義聲高邈宗
匠當時有天竺沙門真諦挾道孤遊遠化東鄙會
虜寇勍殄僑寓流離一十餘年全無陳譯將旋舊
國途出嶺南為廣州刺史歐陽頠固留因欲傳授
周訪義侶擬閱新文泰遂與宗愷等不憚艱辛

遠本三藏於廣州制旨寺筆受文義垂二十年前後所出五十餘部并述義記皆此土所無者泰雖博通教旨偏重行散至於律儀所及性無違越諦又與泰譯明了論釋律二十二大義并疏五卷勑于座右遵奉行之至陳太建三年泰還建鄴并賚新翻經論創開義旨驚異當時其諸部中有攝大乘俱舍論文詞該富理義疑玄思越恒情尠能其趣先是梁武宗尚大論兼翫成實學人聲望從風歸靡陳武好異前朝廣流大品尤數三論故泰雖屢演道俗無受使夫法座絕嗣闃介無聞會彭城沙門靜嵩避地金陵學聲早被獨拔千載希斯正理竟設恒講夜請新宗因循荏苒乃經涼燠采掇玄門明衆弘旨發其疑議每緣玄極皆隨機授旨披釋無遺事出嵩傳泰博諮真諦傳業嵩公知我者希汙諦斯及不測其終智愷俗姓曹氏住楊都寺初與法泰等前後異發同往嶺表奉祈真諦愷素積道風詞力殷贍乃對翻攝論躬受其文七月之中文疏並了都合二十五卷後更對翻俱舍論十月便了文疏合數八十三卷諦云吾早值子綴緝經論結是前翻不應缺今譯兩論詞理圓備吾無恨矣愷後延諦還廣州顯明寺住本房中請諦重講俱舍纔得一遍至陳光大中僧宗法准慧忍等度嶺就諦求學以未閒攝論更為講之起四月初至臘月八日方訖一遍明年宗等又請愷於智慧寺講俱舍論成名學士七十餘人同欽諮詢講至業品疏第九卷文猶未盡以八月二十日遘疾自省不救索紙題詩曰千秋本難滿三時理易傾石火無停燄電光非久明遺文空滿笥徒然昧後生泉路方幽噎寒隴向淒清一隨朝露盡惟有夜松聲因放筆與諸名德握手語別端坐儼思奄然而卒春秋五十有一即光大二年也葬於廣州西陰寺南崗自餘論文真諦續講至惑品第三卷因尒乖豫便廢法事明年肇春三藏又化諦有菩薩戒弟子曹毗者愷之叔子明敏深沉雅有遠度少請至南中受學攝論[illegible]承諸部皆著功勣太建二年毗請建興寺僧正明勇法師續講攝論成學名僧五十餘人晚住江都綜習前業常於白塔等寺開演諸論冠履黃褐服同賢士登座談吐每發深致席端學士並是名賓禪定僧榮日嚴法侃等皆資其學時有循州平等寺沙門智敫者弱年聽延祚寺道緣二師成實并往北土沙門法明聽金剛般若論又往希堅二德聽婆沙中論皆洞涉精至研覈宗旨必得本師臨聽言無浮雜義得明暢者方始離之餘例准此及翻攝論乃為廣州刺史安南將軍陽山公頠請宅安居不獲尋習後翻俱舍方預其席及愷講此論敫與道尼等二十人並拔拾文疏於堂聽受及愷之云亡諦撫膺哀慟遂來法准房中率尼敫等十有二人共傳香火令弘攝舍兩論誓無斷絕皆共奉旨無敢墜失至三藏崩後法侶凋散末嗣將敫太建九年敫相續敷弘最多聯類同聽諦席未有高者太建十一年二月有跋摩利三藏弟子慧衍者本住中原值周武滅法避地歸陳晚隨使劉璋至南海獲涅槃論敫曾講斯經欣其本習伏膺請求便為開說止得序分種性分前十三章玄義後還豫章鶴嶺山敫又與璣法師隨從因復為說第三分具得十海十道及進餘文旨因遘疾不任傳授乃令敫下都凡海潮法師當窮論旨以十四年至於建業所尋不值乃過栖玄寺曉禪師賜與曇林解涅槃疏釋經後分文衆論意而不整足便還故寺常講新文十三章義近二十遍開皇十二年王仲宣起逆焚燒州境及敫寺房文疏並燼其年授敫令任廣循二州僧任經停五載廢闕法事後解僧任方於本州道場寺偏講攝論十有餘遍坐中達解二十五人璣山璥等並堪領匠仁壽元年遘疾終於本寺敫撰締之翻譯歷始末指訂弁卷部時節人世詳備廣有成叙道尼任本九江尋宗諦旨與講攝論騰譽京師開皇十年下勑追入既達雍輦開悟弘多自是南中無復講主雖古教說盡無取矣

續高僧傳卷第一

範 [illegible] 擢 [illegible] 彝倫 [illegible] 爽 [illegible] 轍 [illegible] 內
規 [illegible] 扣 [illegible] 西壤 [illegible] 煥 [illegible] 涬 [illegible] 縝 [illegible] 徇 [illegible] 剡 [illegible] 淵
詳 [illegible] 穀 [illegible] 華 [illegible] 胥 [illegible] 衷 [illegible] 駘 [illegible] 足 [illegible] 侮 [illegible] 颯 [illegible] 焉 [illegible] 目 [illegible]
逖 [illegible] 邈 [illegible] 冠冕 [illegible] 崖 [illegible] 縶 [illegible] 戾 [illegible] 風
歎 [illegible] 訊 [illegible] 綴 [illegible] 粵 [illegible] 徽 [illegible] 音 [illegible] 止
碍 [illegible] 抑揚 [illegible] 計 [illegible] 儺 [illegible] 路 [illegible] 光 [illegible] 旌 [illegible] 貞 [illegible] 紹 [illegible] 亂
崛 [illegible] 阿 [illegible] 匯 [illegible] 扰 [illegible] 閩 [illegible] 鄰 [illegible]

勑 功子丨勞也反 源 泒 分下流也反曰普丨反 本 剗 析 下上先音的口反又
悉 算 由手出上也音 親 欲 祖 又亦 與 籍 琢 磨 手上 衔 之 削 下上音又息 謹 擬 又反
御 鎧 字守又替 宏 飽 妖 敏 江 淡 炎 熿 渚 疒 蓄 陷 沒 偏 六 上
峯 去 釣 大息 敏 反白 上音 也大 也又 反詩 六 上
害 上貴 音力 黔 恭 目 上音 擢 撥 下上 下 積
旻 綸 絺 絟 秘 尖 紛 紀 協 欶 偃 殘
游 洗 濕 也七 入 峻 鐵 速
劍 協 發 塈 下上 遶
延 袤 殯 聽 麻 廡 潟 寂 獻 蛟 脊 雷
喂 咽 殆 龍 歎 爽 壇
宏 敵 杏 蓝 義 亥
嵩 彈 莝 譜 杏 蹟 莫
崩 潰 均 遝 貿 沃 蕩 螺
止 隣 披 閲 郊 涇 寒 儔 森 師 峙 列
九 疇 遜 頫 徙 迢 通 荒 褶 拾 粟
宄 纘 錄 鬷 甄 列
芟 經 繁 薰 紙 贏 之 殞 蝶
齒 捨 鑫 螽 動 邪 俊 滯 比 衍
虔 劇 瘸 痃 訣 瓅 隽

岱 岳 挾 道 瓌 奇 蒜 荏 關 閽 擴 斛 鐸 續 通 覆
枚 栝 柏 煥 繼 鋌 鍔 櫞 亘 赫 弈 給 庇 曶
淤 霽 獻 曙 椎 帷 攝 麗 雲 商 搖
鄒 焚 蘆 然 東 菜 孜 孜 榕 漳
湛 潦 灌 蒺 蔚 本 聊 擱 抗 衡 豈 流
覽 賁 焚 唄 甜 鏡 餉 訣 詢 訪 蒿 疳 殀 多 操 撻 防 持 笏
迄 令 衍 宰 詞 家 塊 品 渙 然 惲 擬 郡 蒼 頹 泥 蝸 舶 偃
泓 治 銘 伺 林 墊 颶 窩 統 防 通 搨 安
壺 韝 顧 薦 遘 疾 偏 顧 筋 示 紆 身 蘇 隋 蘇 盾
璜 珮 眠 蘇 鈐 題 如 鬼 之 壹 闕 忍 禁 雅
慣 氣 然 膚 穀 所 乾 于 闊 跨 勸 猕
擻 儻 爾

該 富 凝 玄 燠 開 介 荏 苒
華 功 勸 苗 凉 箭 冠 屢 職 指 剖 袒 摑 邇 衰 爭 臻
偈 廢

續高僧傳卷第二

唐釋道宣撰

譯經篇二　本傳四人　附見八人
隋西京大興善寺北天竺沙門那連提
黎耶舍傳一　萬天懿
隋西京大興善寺北賢豆沙門闍那崛
多傳二　信民　法智
隋東都雒濱上林園翻經館南賢豆沙
門達摩笈多傳三　侯君素　劉憑　徐同卿　費長房
隋東都上林園翻經館沙門釋彥琮傳
四　行矩

那連提黎耶舍隋言尊稱北天竺烏場國人
正音應云鄔荼荼音持耶反其王與佛同氏亦姓釋
迦剎帝利種隋云土田主也由劫初之時先
為分地主因即號焉今所謂國王者是也舍
年十七發意出家尋值名師備聞正教二十
有一得受具篇聞諸宿老歎佛景迹或云某
國有鉢某國有衣頂骨牙齒神變非一遂即
起心願得瞻奉以戒初受須知律相既滿五
夏發足遊方所以天梯石臺之迹龍廟寶塔
之方廣周諸國並親頂禮僅無遺逸曾竹園
寺一住十年遍歷僧坊多值明德有一尊者
深識人機見語舍云若能靜修應獲聖果恐
汝遊涉終無所成蹋日雖聞情無領悟晚來
却想悔將何及耶舍北背雪山南窮師子歷
覽聖迹仍旋舊壤乃覩烏場國主真大士焉
自所經見罕儔其類試略述之安民以理民
愛若親後夜五更先禮三寶香花伎樂竭誠
供養日出昇殿方覽萬機次到辰時香水浴
像宮中常設日百僧齋王及夫人手自行食
齋後消食習諸武藝日景將昳寫十行經與
諸德僧共談法義復與群臣量議治政暝入
佛堂自奉燈燭禮拜誦讀各有恒調了其常
業乃還退靜三十餘年斯功不替王有百子
誠孝居懷釋種餘風猶流此國但以寺接山
阜野火所焚各相塗遣四遠投告六人為伴
行化雪山之北至于峻頂見有人鬼二路人
道荒險鬼道利通行客心迷多尋鬼道漸入
其境便遭殺害昔有聖王於其路首作毘沙
門天王石像手指人路同伴一僧錯入鬼道
耶舍覺已口誦觀音神呪百步追及已被鬼
害自以呪力得免斯厄因復前行又逢山賊
專念前呪便蒙靈衛賊來相突對目不見循
路東指到芮芮國值突厥亂西路不通返鄉
意絕乃隨流轉北至泥海之旁南岠突厥七
千餘里彼既不安遠投齊境天保七年屆於
京鄴文宣皇帝極見殊禮偏異恒倫耶舍時
年四十骨梗雄雅物議憚之文宣禮遇
隆重安置天平寺中請為翻經三藏殿內梵
本千有餘夾勅送於寺處以上房為建道場
供窮珍妙別立廚庫以表尊崇又勅昭玄大
統沙門法上等二十餘人監掌翻譯沙門法
智居士萬天懿傳語懿元鮮卑姓萬俟氏少
出家師婆羅門而聰慧有志力善梵書語咒
呪術由是故名預參傳焉初翻眾經五十
餘卷大興正法弘暢眾心宣帝重法殊異躬
禮梵本顧群臣曰此乃三寶洪基故宜偏敬
其奉信推誠為如此也耶舍每於宣譯之暇
時陳神呪冥救顯助立功多矣未幾授昭玄
都俄轉為統所獲供祿不專自資好起慈惠
樂興福業設供飯僧施諸貧乏獄囚繫畜咸
將濟之市鄽內所多造義井親自漉水津給
眾生又於汲郡西山建立三寺依泉傍谷創
極山美又收養癘疾男女別坊四事供承務
令周給又往突厥客館勸持六齋羊料放生
受行素食又曾遇病百日不起天子皇后躬
問起居耶舍歎曰我本外客德行未隆乘輿
今降重法故爾內撫其心慚懼交集建德之
季周武克齊佛教與國一時平殄耶舍外假
俗服內襲三衣避地東西不遑寧息五眾淪
窘投厝無所飲頒濡墊者減食施之老病扶
力者隨緣濟益雖事力匱薄拒諫行之而神
志休強詭導無倦屯負留難更歷四年有隋
御寓重隆三寶開皇之始梵經遙應爰降璽
書請來弘譯二年七月弟子道密等侍送入
京住大興善寺其年季冬草創翻業勅昭玄
統沙門曇延等三十餘人令對翻傳主上禮
問殷繁供奉隆渥年雖朽邁行轉精勤曾依
合利弗陀羅尼具依修業夢得境界自身作
佛如此靈祥雜沓其例非一後移住廣濟寺
為外國僧主存撫羇客妙得物心忽一旦告
弟子曰吾年老力微不久去世及今明了故
爾開示佛法難逢宜勤修學人身難獲慎勿
空過言訖就枕奄爾而化時滿百歲即開皇
九年八月二十九日也初耶舍先逢善相者
云年必至百亦合登仙中壽果終其言驗矣
登仙冥理猶難測之然其面首形偉特異常
倫頂起肉髻聳若雲峯目正處中上下量等
耳高且長輪埵成具見人榮相未比於斯固
是傳法之碩德也法主既喪哀慟道俗紹隆

之卑將漸墜焉凡前後所譯經論一十五部八十許卷即普薩見實月藏日藏法勝毗曇等是也並沙門僧琛明芬給事李道寶等度語筆受昭玄統沙門曇延昭玄都沙門靈藏等二十餘僧監護始末至五年冬勘練俱了並沙門彥琮製序具見齊周隋三代經錄耶耶舍遊涉四十餘年國五十餘里十五萬瑞影靈迹勝寺高僧皎水深林山神海獸無非奉敬並預徽序事既虜周未遑陳叙沙門彥琮爲之本傳具流於世時又有同國沙門毗尼多流支隋言滅喜不遠五百由旬來觀盛化開皇二年於大興善譯象頭精舍大乘總持經二部給事李道寶傳語沙門法纂筆受沙門彥琮製序

隋西京大興善寺北賢豆沙門闍那崛多傳

第八

闍那崛多隋言德志北賢豆(賢豆本音因陀羅婆陀那此云主處謂天帝所護故也賢豆之言彼國之訛略耳身毒天竺此方之訛稱也而彼國人總言賢豆西祀於之以爲五也)揵陀囉國人也隋云香行國焉居富留沙富邏城此云丈夫宮也剎帝利種姓金步此云項也謂如孔雀之項彼國以爲貴姓父名跋闍邏婆囉此云金剛堅也少懷遠量長垂清範位居宰輔安理國政崛多早季五人身居最小宿植德本早發道心適在髫亂便願出家二親深識其度不違其請本國有寺名曰大林遂往歸投因蒙度脫其鄔波第耶此云常近受持者今所謂和上此乃于闐之訛略也名曰嗜那耶舍此云勝名專修寡坐妙窮定業其阿遮利耶此云傳授或云正行即所謂阿闍梨也亦近國之訛略耳名曰闍若那跋達囉此云智賢遍通三學偏明律藏崛多自出家後孝敬專誠教誨積年指歸通覩然以賢豆聖境靈迹尚存便隨本師具得瞻奉時年二十有七受戒三夏師徒結志遊方弘法初有十人同契出境路由迦臂施國淹留歲序國王敦請其師奉爲法主益利頗周將事巡歷便踰大雪山西足固是天險之峻極也至厭怛國既初至止野曠民希所須食飲無人營造崛多遂捨具戒竭力供侍數經時艱冥靈所祐幸免災橫又經渴羅槃陀及于闐等國屢遭夏雨寒雪暫時停住既無弘演栖寓非久又達吐谷渾國便至鄯州于時即西魏後元年也雖歷艱危心逾猛厲發踪跋涉三載于茲十人之中過半云沒所餘四人僅存至此以周明帝武成年初屆長安止草堂寺師徒遊化已果來心更登淨壇再受具足精誠從道尤甚由來稍參京輦漸通華語尋從本師勝名被明帝詔延入後園共論佛法殊禮別供充諸禁中思欲通法無由自展具情上啓即蒙別勑爲造四天王寺聽在居住自茲已後乃翻新經既非弘泰鶴慶而已所以接先闕本傳度梵文即十一面觀音金仙問經等是也會譙王宇文儉鎮蜀復請同行於彼三年恒任益州僧主住龍淵寺又譯觀音偈佛語經建德隳運像教不弘五眾一期同斯俗服武帝下勑追入京輦重加爵祿逼從儒禮秉操鏗然守死無懼帝愍其貞亮哀而放歸路出甘州北由突厥闍梨智賢還西滅度崛多及以和上乃爲突厥所留未久之間和上遷化隻影孤寄莫知所安賴以北狄君民頗弘福利因斯飄寓隨方利物有齊僧寶暹道邃僧曇等十人以武平六年相結同行採經西域往返七載將事東歸凡獲梵本二百六十部迴至突厥俄屬齊亡亦投彼國因與同處講道相娛所齎新經請翻名題勘舊錄目轉覺巧便有異前人暹等內誠各私慶幸獲寶遇匠德無虛行同誓焚香共契宜布大隋受禪佛法即興暹等賚經先來應運開皇元年季冬屆止京邑勑付所司訪人令譯二年仲春便就傳述夏中詔曰殷之五遷恐民盡死是則域吉凶之士制短長之命謀新去故如農望秋龍首之山川原秀麗卉木滋阜宜建都邑定鼎之基永固無窮之業在茲可域城曰大興城殿曰大興殿門曰大興門縣曰大興縣園苑池沼其號並同寺曰大興善也於此寺中傳度法本時崛多仍住北狄至開皇五年大興善寺沙門曇延等三十餘人以躬當翻譯音義乖越承崛多在北乃奏請還帝乃別勑追延崛多西歸已絕流滯十年深思明世重遇三寶蒙遠訪欣願交并即與使乎同來入國于時文帝巡幸洛陽於彼奉謁天子大悅賜問頻仍未還京闕尋勑敷譯新至梵本眾部彌多或經或書且內且外諸有翻傳必以崛多爲主僉以崛多言識異方字曉殊俗故得宜辯自運不勞傳度理會義門句圓詞體文意粗定銓本便成筆受之徒不費其力試比先達抑亦繼之爾時耶舍已亡專當元匠於大興善更召婆羅門僧達摩笈多并勑居士高天奴和

仁兄弟等同傳梵語又置十大德沙門僧休
法粲法經慧藏洪遵慧遠法纂僧暉明穆曇
遷等監掌翻事銓定宗旨沙門明穆彥琮重
對梵本再審覆勘整理文義昔支曇羅什等
所出大集卷軸多以三十成部及耶舍高齊
之世出月藏經一十二卷隋初復出日藏分
內二
一十五卷既是大集廣本而前後譯分逐處 七
支離部袠羈散開皇六年有招提寺沙門僧
就合之為六十卷就少出家專業方等學歸加
宣導搜文相未融乃例括相從附入大部至
於詞旨極當未善精窮比有大興善寺沙門
洪慶者識度明達為國監寫藏經更整改就
所合者名題前後甚得理致且今見翻諸經
有多是大集餘品略而會之應滿百卷昔伏
梵本此經凡十萬偈據以隋文可三百卷嘱
多曾傳于闐東南二千餘里有遮拘迦國彼
王純信敬重大乘宮中自有摩訶般若大集
華嚴三部王躬受持親執鎖鑰轉讀則開香
華供養或以諸餅果誘引小王令其禮拜此
國東南可二十餘里山甚巖險有深淨窟置
大集華嚴方等寶積楞伽方廣舍利弗花聚
二陀羅尼都薩羅藏摩訶般若八部般若大
雲經等凡十二部減十萬偈國法相傳防衛
守護又有入滅定羅漢三人窟中禪寂每至
月半諸僧就山為其淨髮此則人法住持有
生之所憑賴嘱多遭值純厚神志剛正愛德
無厭求法不懈傳閱三藏遠究具宗通學五
明兼閑世論經行得道場之趣持通神呪
之理三衣一食終固其誠仁濟弘誘非關勸
請勤誦佛經老而彌篤強識先古久而逾諳

士庶欽重道俗崇敬隋滕王遵仰戒範奉以
為師因事塵染流擯東越又在甌閩道聲載
路身心兩校為益極多至開皇二十年便從
物故春秋七十有八自從西服來至東華循
歷翻譯合三十七部一百七十六卷即佛本
行集法炬威德護念賢護等經是也並詳括
國治理敎圖通文明義結具流於世見費長
房三寶錄初隋高祖又勅崛多共西域沙門
若那竭多開府高恭恭息都督天奴和仁及
婆羅門毗舍達等於內史內省翻梵古書及
乾文至開皇十二年書度翻訖合二百餘卷
奏聞進內見唐貞觀內典錄時又有優婆塞
內二
姓瞿曇氏名達摩般若隋言法智父名般若 八
流支備詳餘傳智本中天國人流滯東川遂
鄉華俗而門世相傳祖習傳譯高齊之季為
昭玄都齊國既平佛法同毀智因僧職轉任
俗官尋授洋州洋川郡守隋氏受禪梵牒即
來有勅召還使掌翻譯法智妙善方言執本
自傳不勞度語譯業報差別經等成都沙門
釋智鉉筆受文詞鉉序義體日嚴寺沙門彥
琮製序見隋代經錄
達摩笈多隋言法密本南賢豆羅囉力加反國
人也剎帝利種姓弊耶伽羅此云虎氏有弟
四人身居長子父母留戀不聽出家然以篤
愛法門深願離俗年二十三往中賢豆界犍
拏究撥闍城此云耳出於究牟地謂黃色花
因花園以得名也僧伽囉摩此云眾園舊云
僧伽藍者訛略也笈多於此寺中方得落髮
改名法密年二十五方受具戒其郁波第耶
佛馱笈多此云覺密阿遮利夜名畜拏達多

此云德施又一阿遮利夜名為普照通大小
乘經論咸能誦說行賓荼夜法謂行乞食者
舊名為分衛入第耶那此云念修舊為禪那
及持訶那並訛僻也恒入此觀以為常業笈
多受具足後仍住三年就師學問師之所得
略窺戶牖後以普照師為吒迦國王所請從
內二
師至彼經停一載師還本國笈多更留四年 九
住於提婆鼻何囉此云天遊也天謂國王遊
謂僧處其所王立故名天遊舊以寺代之寺
乃此土公院之名所謂司也廷也又云招提
者亦訛略也世依字解招謂招引提謂提擕
並浪語也此乃西言耳正音云招鬭提奢此
云四方謂處所為四方眾僧之所依住也於
是歷諸大小乘國及以僧寺聞見倍多北路
商人頗至於彼遠傳東域有大支那國焉舊
名真丹振旦者並非正音無義可譯惟知是
此神州之總名也初雖傳述不甚明信未作
來心但以志在遊方情無所繫遂往迦臂施
國六人為伴仍留此國停住王寺笈多遂將
四伴於國城中二年停止遍歷諸寺備觀所
學遠遊之心尚未寧處其國乃是北路之會
雪山北陰商旅咸湊其境於商客所又聞支
那大國三寶興盛同侶一心屬意來此非惟
觀其風化願在利物弘經便踰雪山西足薄
佉羅國波多叉拏國達摩悉鐵帝國此諸國
中並不久住足知風土諸寺儀式又至渴羅
槃陀國留停一年未多開導又至沙勒國同
伴一人復還本邑餘有三人停在王寺謂沙
勒王之所造也經住兩載仍為彼僧講念破
論有二千偈旨明三印多破外道又為講如

實論亦二千偈約其文理乃是世間論義之
法又至龜茲國亦住王寺又住二年仍爲彼
僧講釋前論其王篤好大乘多所開悟留引
之心旦夕相造笈多係心東夏無志潛停密
將一僧間行至烏耆國在阿耨寺講通前
論又經二年漸至高昌客遊諸寺其國僧侶
多學漢言雖停二年無所宣述又至伊吾便
停一載值難避地西南路純砂磧水草俱乏
同侶相顧性命莫投乃以所賚經論權置道
旁越山求水冀以存濟求既不遂勞弊轉增
專誦觀世音呪夜雨忽降身心充悅尋還本
塗四顧茫然方道迷失踟躕進退乃任前行
遂達于瓜州方知曲取北路之道也笈多遠 內二 十
慕大國跋涉積年初契同徒或留或歿獨顧
單行屆斯勝地靜言思之悲喜交集尋蒙帝
旨延入京城奐之名寺供給豐渥即開皇十
年冬十月也至止未淹華言略悉又奉別勅
令就翻經移住興善執本對譯允正實繁所
誦大小乘論並是深要至於宣解大弘微旨
此乃菁華頻遣積疑然而慈恕立身柔和成
性心非道外行在言前戒地夷而靜智水幽
而潔經洞字源論窮聲意加以威容詳正勤
節高猛誦響繼晨宵法言通內外又性好端
居簡絕情務寡薄嗜欲息杜希求無倦誨人
有踰利已曾不忤顏於賤品輕心於微類遂
使未觀者傾風暫謁者欽敬自居譯人之首
惟存傳授所有覆疏務存綱領煬帝定鼎東
都敬重隆厚至於佛法弥增崇樹乃下勅於
洛水南濱上林園內置翻經館搜舉翹秀求
鎮傳法登即下徵笈多并諸學士並預集焉

四事供承復恒常度致使譯人不墜其績成
簡無替於時及隋網云頹郊壘煙構梵本新
經一時斯斷笈多道其深解遂闢陳弘始於
開皇中歲終至大業末年二十八載所翻經
論七部合二十二卷即起世緣生藥師本願
攝大乘菩提資糧等是也並文義澄潔華質
顯暢見唐貞觀內典錄至武德二年終于洛 內二 十一
汭初笈多翻普樂經一十五卷未及練覆值
偽鄭淪廢不暇重修今卷部在京多明八相
等事有沙門彥琮內外通照華梵並聞預參
傳譯偏承提誘以笈多遊履具歷名邦見聞
陳述事逾前傳因著大隋西國傳一部凡十
篇本傳一方物二時候三居處四國政五學
教六禮儀七飲食八服章九寶貨十盛列山
河國邑人物斯即五天之良史亦乃三聖之
宏圖故後漢西域傳云靈聖之所降集賢懿
之所挺生者是也詞極綜廣如所述初開
皇十三年廣州有僧行塔懺法以皮作帖子
二枚書爲善惡兩字令人擲之得善者吉又
行自撲法以爲滅罪而男女合雜妄承密行
青州居士接響同行官司檢察謂是妖異其
云此塔懺法依占察經自撲懺法依諸經中
五體投地如太山崩特以奏聞乃勅內史侍
郎李元操就大興善問諸大德有沙門法經
彥琮等對云占察經見有兩卷首題菩提登
在外國譯文似近代所出衆藏亦有寫而傳
者檢勘群錄並無正名及譯人時處塔懺與
衆經復異不可依行勑因斷之時有秀才儒
林郎侯白奉勑撰旌異傳一部二十卷多敘
感應即事亞涉弘演釋門者白字君素本相

郡人識敏機對揖崇臺者帝以多聞前古委
引賓王觀國程器終于此職又有晉府祭酒
徐同卿撰通命論兩卷卿以文學之富鏡達
玄儒等教亦明三世因果但文言隱密先賢
之所未辯故引經史正文會通運命歸於因
果意在顯發儒宗助佛宣教導達群品咸奉
一趣董卿博識有據故能洞此幽求又有翻
經學士涇陽劉馮撰內外旁通比校數法一
卷爲學通玄素偏工數術每以前代翻度至
於數法比例頗涉不同故演斯致其序略云
世之道藝有淺有深人之京學有疎有密故
暴筭之用也則兼該大衍其不思也則致惑
三隅然東夏數法自有三等之差西天所陳 內二 十二
何無異端之例然則先譯諸經並以大千稱
爲百億言一由旬爲四十里依諸算計悉不
相符竊疑翻傳之日彼此異音指撝之際於
斯取失故衆經算數之法與東夏相參十十
變之旁通對術庶擬翻譯之次執而辯惑既
參隷經語故即而敘之至開皇十五年文皇
下勑令翻經諸僧撰衆經法式時有沙門彥
琮等准的前錄結而成之一部十卷奏呈入
內並見隋代費氏諸錄特有翻經學士成都
費長房本預緇衣周朝從廢因俗傳通妙精
玄理開皇之譯即預搜揚勑召入京從例修
緝以列代經錄散落難收佛法肇興年載蕪
沒乃撰三寶錄一十五卷始於周莊之初上
編甲子下錄年號并諸代所翻經部卷目軸
別陳敘函多條例然而瓦玉雜糅真偽難分
得在通行闕於甄異錄成陳奏下勑行之所
在流傳最爲該富矣

釋彥琮俗緣李氏趙郡柏人人也世號衣冠門稱甲族少而聰敏才藻清新識洞幽微情符水鏡遇物斯覽事罕再詳初投信都僧邊法師因試令誦須大拏經減七千言一日便了更誦大方等經數日亦度邊異之也至于十歲方許出家改名道江以慧聲洋溢如江河之望也聽十地論榮譽流振州邑所推十二在巏嵍山誦法華經不久尋究便遊鄴下因循講席乃返鄉寺講無量壽經時太原王劭任趙郡佐寓居寺宇聽而仰之友敬彌至齊武平之初年十有四西入晉陽且講且聽晉爾道張汾朔名布通儒尚書敬長瑜及朝秀盧思道元行恭邢恕等並高齊榮望欽揖風猷同為建齋講大智論親受披導歎所未聞及齊后西幸晉陽延入宣德殿講仁王經國統僧都用為承奉聽徒二百並是英髦帝親臨御筵文武咸侍皇太后及以六宮同昇法會勅侍中高元海扶琮昇座接侍上下而神氣堅朗希世驚嗟析理開神咸遵景仰十六遭父憂厭辭名問遊歷篇章愛遠子史頗存通閱右僕射楊休之與文林館諸賢交款情狎性愛恬靜延而方造及初進具日次晡時戒本萬言誦試兼了自爾專習律檢進討行科及周武平齊尋蒙延入共談玄籍深會帝心勅預通道觀學士時年二十有一與宇文愷等周代朝賢以大易老莊陪侍講論江便外假俗衣內持法服更名彥琮武帝自纘道書號無上秘要于時預霑綸綍特蒙收採至宣帝在位每醮必累日通宵談論之際因潤以正法時漸融泰頗懷嘉賞授禮部等官

並不就與朝士王劭辛德源陸開明唐怡等情同琴瑟號為文外玄友大象二年隋文作相佛法稍興便為諸賢講釋般若大定九年正月沙門曇延等同舉奏度方蒙落髮時年二十有五至其年二月十三日高祖受禪改號開皇即位講筵四時相繼長安道俗咸萃其塵因即通會佛理邪正沾濡沐道者萬計又與陸彥師薛道衡劉善經孫萬壽等一代文宗著內典文會集又為諸沙門撰唱導法皆改正舊體繁簡相半即現傳習祖而行之開皇三年隋高幸道壇見畫老子化胡像大生怪異勅集諸沙門道士共論其本又勅朝秀蘇威楊素何妥張賓等有參玄理者詳計奏聞時琮預在此筵當掌言務試舉大綱未及指蹤道士自迷陳其矯詐因作辯教論明道教妖妄者有二十五條詞理援據宰輔褒賞其年西域經至即勅翻譯既副生願欣至泰然從駕東巡旋途并部時煬帝在蕃任總河北承風請謁延入高第親論往還允愜懸佇即令住內堂講金光明勝鬘般若等經又奉別教撰修文疏契旨卓陳雅為稱首又敕住大興國寺爾後王之新詠篇敘恒令和之又遣蕭慤諸葛穎等羣賢送往參問談對名理宗師有歸隋秦王俊作鎮太原又蒙延入安居內第敘問殷篤琮別夜宿夢見黃色大人身長三丈執玻梨椀授云椀內是酒琮於夢中跪受之曰蒙賜寶器非常荷恩但以酒本律禁未敢輒飲語已莫知其由及後王躬造觀音畫像張設內第身盡所執宛同前夢於是秋慰素抱悲慶交并至十二年勅召入

京後掌翻譯住大興善厚供頻仍時文帝御寓盛弘三寶每設大齋皆陳懺悔帝親執香爐琮為宣導暢引國情恢張皇覽御必動容靖顧欣其曲盡深乘其言誠感達如此類也煬帝時為晉王於京師曲池施營第林造日嚴寺降禮延請永使住之由是朝貴賢明歎增臨謁披會玄旨榮發信心然而東夏所貴文頌為先中天師表梵旨為本琮乃專尋葉典日誦萬言故大品法華維摩楞伽攝論十地等皆親傳梵書受持讀誦每日闇閱要周乃止仁壽初年勅令送舍利于并州時漢王諒於所治城隅內造寺仍置寶塔今所謂開義寺是也琮初至塔所累日雲霧晦合及至下晨時正當午雲開日耀天地清明便下舍利瘞而藏之又感瑞雲夾日五色相間仁壽末年又奉勅送舍利于復州方樂寺今名龍蓋寺也本基荒毀南齊初立周廢頹滅唯有餘址而奧所顯敞堪置靈塔今人治葺忽覺頭上痒悶因檢髮中獲舍利一粒形如黍米光色鮮發兩斧試之上下俱陷而舍利不損類更椎打光色逾盛掘深七尺又獲塼瓶錄諸台香泥宛然但見清水滿合其底蹤迹似有舍利尋見不見方知髮中所獲乃是銀合所盛末又覓石造函遍求不獲乃於竟陵縣界感得一石磨治既了忽變為玉五色光潤內徹照見旁人又於石中現眾色像引石向塔又感一雌飛至函所自然馴伊隨石去住初無相離雖見同群了無顧眄迴去還來首尾十日恆在函所有人將至餘處便即鳴叫飛翔踰院而入及至埋訖便獨守塔繞旋

而已又感塔所前池有諸魚龍並舉頭出水
北望舍利琮便爲說法竟日方隱又感塔所
井水十五日間自然涌溢埋後乃止四月八
日雲滿上空正午將下收雲並盡惟餘塔上
圓圓如蓋五色間錯映發日輪至藏舍利其
雲乃散琮欣感嘉瑞以狀奏聞帝大悅錄爲
別記義諧秘閣仁壽二年下勅更令撰衆經
目錄乃分爲五例謂單譯重翻別生疑僞隨
卷有位帝世盛行尋又下勅令撰西域傳素
所諳練周鏡目前分異訛錯深有微覈故京
壤名達多尋正爲有王舍城沙門遠來謁帝
事如後傳將還本國請舍利瑞圖經及國家
內二 十六
祥瑞錄勅又令琮翻所爲梵合成十卷賜諸
西域琮以冶聞博達素所關心文章騰翥京
輦推尚凡所新譯諸經及見講解大智釋論
等並爲之序引又著沙門名義論別集五卷
並詞理清簡後學師欽大業二年東都新治
與諸沙門詣闕朝賀特被召入內禁叙故累
有談述治體呈示文頌其爲時主見知如此
因即下勅於洛陽上林園立翻經館以處之
供給事隆倍逾關輔新平林邑所獲佛經合
五百六十四甲一千三百五十餘部並崑崙
書多梨樹葉有勅送館付琮披覽并使編叙
目錄以次漸翻乃撰爲五卷分爲七例所謂
經律贊論方字雜書七也必用隋言以譯之
則成二千二百餘卷勅又令裴矩共琮修纘
天竺記文義詳洽條貫有儀凡前後譯經合
二十三部一百許卷制序述事備于經首素
患虛冷發痢無時因卒于館春秋五十有四
即大業六年七月二十四日也侍緣哀悼歸

葬柏人初大漸之晨形羸神爽問弟子曰齋
時至未對曰未也還瞑目而卧如此再三乃
迴身引頸向門視日齋時已至吾其終矣索
水盥手焚香迎彌勒畫像合掌諦觀開目閉
目乃經三四如入禪定奄爾而終持續屬之
方知已絶且琮神慧夙成彰於孩稚奉信貞
內二 十七
恪松梓其心本師五臺山沙門道最最亦夙
采標映故琮不墜其門凡所遊習渙然獨静
雖經物忤憎無言及抑道從俗勅附文館屢
遂光價能無會情斯乃立操虛宗遊情靡測
講誦相沿初未休舍會夢入地獄親見苦緣
由念經佛等名蒙得解脱送往山樓之上尋
又歷觀諸獄備覩同講名僧五苦加之具言
其狀爲說十善良久方覺至後數年更夢前
事由稱佛菩薩名又蒙放免高祖具聞勅琮
錄出賜諸道俗永爲警誡自爾專思罪累彌
絶人事息意言筌行方等懺供給貧病晚以
所誦梵經四千餘偈十三萬言七日一遍用
爲常業然琮久參傳譯妙體梵文此土羣師
皆宗鳥迹至於音字詁訓罕得相符乃著辯
正論以垂翻譯之式其詞曰彌天釋道安每
稱譯胡爲秦有五失本三不易也一者胡言
盡倒而使從秦一失本也二者胡經尚質秦
人好文傳可衆心非文不合二失本也三者
胡經委悉至於歎詠丁寧反覆或三或四不
嫌其繁而今裁斥三失本也四者胡有義說
正似亂詞尋撿向語文無以異或一千或五
百今並刈而不存四失本也五者事以合成
將更旁及反騰前詞已乃後說而悉除此五
失本也然智經三達之心覆面所演聖必因

時時俗有易而删雅古以適今時一不易也
愚智天隔聖人叵階乃欲以千載之上微言
傳使合百王之下末俗二不易也阿難出經
去佛未久尊大迦葉令五百六通迭察迭書
今離千年而以近意量裁彼阿羅漢乃兢兢
若此此生死人而平平若是豈將不以知法
者猛乎斯三不易也涉茲五失經三不易譯
胡爲秦詎可不慎乎正當以不關異言傳令
知會通耳何復嫌於得失乎是乃未所敢知
也余觀道安法師獨稟神慧高振天才領袖
先賢開通後學修經錄則法藏逾闡理衆儀
則僧寶彌盛世稱印手菩薩豈虛也哉詳梵
內二 十八
典之難易銓譯人之得失可謂洞入幽微能
究深隱至於天竺字體悉曇聲例尋其雅論
亦似閑明舊喚彼方總名胡國安雖遠識未
變常語胡本雜戎之胤梵唯真聖之苗根既
懸殊理無相濫不善諳悉多致雷同見有胡
貌即云梵種實是梵人漫云胡族莫分真僞
良可哀哉語梵雖訛比胡猶別改爲梵學知
非胡者竊以佛典之興本來西域譯經之起
原自東京歷代轉昌迄茲無墜久之流變稍
疑虧動競逐澆波尠能迴覺討其故事失在
昔人至如五欲順情信是難棄三衣苦節定
非易忍割遺體之愛入道要門捨天性之親
出家恒務俗有可反之致忽然已反梵有可
學之理何因不學又且發蒙草創服膺章簡
同鸚鵡之言放邯鄲之步經營一字爲力至
多歷覽數年其道方博乃能包括今古網羅
天地業似山丘志類淵海彼之梵法大聖規
謨略得章本通知體式研若有功解便無滯

四於此域固不為難難尚須求況其易也或
以內執人我外僻詢問柱令祕術曠隔神州
靜言思之愍而流涕向使法蘭歸漢僧會適
吳士行佛念之儔智嚴寶雲之末緣去俗衣
尋敦梵字亦霑僧數先披葉典則應五天正
語充布閻浮三轉妙音普流震旦人人共解
內二
省翻譯之勞代代咸明除疑網之失於是舌
十九
根恆淨心鏡彌朗藉此閑思永為種性安之
所述大啟玄門其間曲細猶或未盡更憑正
文助光遺迹粗開要例則有十條字聲一句
韻二問答三名義四經論五歌頌六呪功七
品題八專業九異本十各疎其相廣文如論
安公又云前人出經支讖世高審得故本難
繼者也羅又支越斵鑿之巧者也竊以得本
關質斵巧由文舊以為鑿今固非審握管之
暇試復論之先覺諸賢高名參聖慧解深發
功業弘啟創發玄路早入空門辯不虛起義
應雅合但佛教初流方音勘會以斯譯彼仍
恐難明無廢後生已承前哲梵書漸播真宗
稍演其所宣出竊謂分明聊因此言輒銓古
譯漢縱守本猶敢遐議魏雖在昔終欲懸討
或繁或簡理容未適時野時華例頗不定晉
宋尚於談說爭壞其淳秦涼重於文才尤從
其質非無四五高德緝之以道八九大經錄
之以正自茲以後迭相祖述舊典成法且可
憲章展轉同見因循共寫莫問是非誰窮始
末僧鬘惟對面之物乃作華鬘安禪本合掌
之名例為禪定如斯等類固亦眾矣留支洛
邑義少加新真諦陳時語多飾異若令梵師
獨斷則微言罕革筆人參制則餘辭必混意

者寧貴樸而近理不用巧而背源儻見淳質
請勿嫌煩昔日仰對尊顏瞻尚不等親承妙
吼聽猶有別諍論起迷豫昞涅槃之記部黨
興執懸著文殊之典雖二邊之義佛亦許可
而兩間之道比丘未允其致雙林早潛一味
初損千聖同志九旬共集雜碎之條尋訛本
誡水鵠之頌俄舛昔經一聖纔亡法門即減
千年已遠人心轉偽既乏瀉水之聞復寡懸
河之說欲求冥會詎可得乎且儒學古文變
猶紕繆世人今語傳尚參差況凡聖殊倫東
西隔域難之又難論莫能盡必慇懃於三覆
靡造次於一言歲較則利有餘日計則功不
內三
廿
足開大明而布範燭長夜而成務宣譯之業
未可加也經不容易理藉名賢常思品藻終
慚水鏡兼而取之所備者八誠心愛法志願
益人不憚久時其備一也將踐覺場先牢戒
足不染譏惡其備二也筌曉三藏義貫兩乘
不苦闇滯其備三也旁涉墳史工綴典詞不
過魯拙其備四也襟抱平恕器量虛融不好
專執其備五也耽於道術淡於名利不欲高
衒其備六也要識梵言乃閑正譯不墜彼學
其備七也薄閱蒼雅粗諳篆隸不昧此文其
備八也八者備矣方是得人三業必長其風
靡絕若復精搜十步應見香草微收一用時
還良駿雖往者而難儔庶來者而能繼法橋
未斷夫復何言則延鎧之徒不迫隆於魏室
護顯之輩豈偏盛於晉朝或曰一音遍說四
生各解普被大慈咸蒙遠悟至若開源白馬
則語逐洛陽發序赤烏則言隨建業未應強
移此韻始符極旨要工披讀乃究玄宗遍本

即依真為篤信案常無改世稱仰述誠在一
心非關四辯必令存記是通方對曰談而
不經旁斷博識學而無友退愧寡聞獨執管
錐未該穹壤理絕名相彌難窮鑒在昔圓音
之下神力冥加滿字之間利根迴契然今地
殊王舍人異金口即令懸解定知難會經旨
內二
廿一
若圓雅懷應合直餐梵響何待譯言本尚虧
圓譯豈純實等非圓實不無疎近本固守音
譯疑變意一向能守十例可明緣情判義誠
所未敢若夫孝始孝終治家治國足宣至德
堪弘要道況復淨名之勸發心善生之歸妙
覺奚假落髮翦鬚苦違俗訓持衣捧鉢頓改
世儀坐受僧號詳謂是理遍學梵章寧容非
法崇佛為王羞討佛字之源紹釋為宗恥尋
釋語之趣空觀經業弗興敬仰忽見梵僧倒
生侮慢退本追末吁可笑乎像運將窮斯法
見續用茲紹繼誠可悲夫文多不載琮師尚
宗據深究教源故章抄疏記諸無所及述製
書論不敘丘墳著福田論僧官論慈悲論默
語論鬼神錄通極論辯聖論通學論善知識
錄等並賦詞弘贍精理通顯初所著通極者
破世術諸儒不信因果執於教迹好生異端
此論所宗佛理為極言辯聖者明釋教宜真
孔教弘俗論老子教不異俗儒叢質等經則
非偽攝言通學者勸引儒流遍師孔釋令知
內外備識俗真言善知識者是六因緣發聖
越凡不因善友無人達也門人行矩者即琮
兄子為立行記流之于世矩少隨琮學諳訓
業經東西兩館並參翻譯為性頗獨文翰通
覽墳索辰為左僕射房玄齡所知深見禮厚

貞觀初奏勅追入既達京室將事翻傳遂疾而終不果開演鄉族流慟挂柩趙州所譯衆經具存餘錄

續高僧傳卷第二　內二

笈多　彥琮　矩
郞茶　山阜　市鄽　偽　相突　水
映　莳　汲郡　蕭　稠　窮　鄭　濤　漲
形像　馱水　樊　鑒　嗜　那　都波　州　運
貝　亮　沐　拏　都　督　定　鼎　鉉　遠　摽　相　娛　鎖　鑰
扃　迹　砂　磧　跪　佯　羅　窺　心　阿　吒
場帝　洛汭　翹秀　通　勁　裾　墨　綜　自　擯　指　撝　衍　異　衣　揖
挹　亟　陰　泾　頗　汾　朔　瑜　洋　溢　英　髦

續　析理　綸綍　押　恬靜　琴瑟
摭　捻　秤　宛　恢　張　矯　詐　權　打　塞　嵬
顯　敵　顧　弈　陷　腋　膺
劉　狎
咨　規　箴　誥　訓　形　狭　稚　盟手　持續
卉　詮　言
紲　緣　管　衛

續高僧傳卷第二　二十三末　內二

續高僧傳卷第三　唐釋道宣撰　內三

譯經篇三　本傳三人

唐京師勝光寺中天竺沙門波頗傳一

唐京師清禪寺沙門釋慧賾傳二

唐京師紀國寺沙門釋慧淨傳三

波羅頗迦羅蜜多羅唐言作明知識或一云波頗此云光智中天竺人也本刹利王種姓刹利帝十歲出家隨師習學誦一洛叉大乘經可十萬偈受具已後便學律藏尋通戒網心樂禪思又隨勝德修習定業因循不捨經十二年末復南遊摩伽陀國那爛陀寺值戒賢論師盛弘十七地論因復聽採以此論中寂明小教又誦一洛叉偈小乘諸論波頗識度通敏器宇沖邃博通內外研精大小傳燈教授同侶所推承化門人般若因陀羅跋摩等學功樹勳深達義網今見領徒本國匡化爲彼王臣之所欽重但以出家釋子不滯一方六月一移任緣靡定承北狄貪勇未識義方法藉人弘敢欲傳化乃與道俗十人展轉北行達西面可汗葉護衙所以法訓勗曾未浹旬特爲戎主深所信伏日給二十人料旦夕祇奉同侶道俗咸被珍遇生福增敬日倍於前武德九年高平王出使入蕃因與相見承此風化將事東歸而葉護君臣留戀不許王即奏聞下勅徵入乃與高平同來謁帝以其年十二月達京勅住興善寺釋門英達莫不修造自古教傳詞旨有所未諳者皆委其宗緒括其同異內計外執指掌釋然徵問相讎披解無滯乃上簡聞敦引內見躬傳法理

無爽對揚賜綵四十段并宮裝新納一領所
將五僧加料供給重頻慰問勞接殊倫至三
年三月上以諸有非樂物我皆空眷言真要
無過釋典流通之極豈尚翻傳下詔所司搜
揚碩德備經三教者一十九人於大興善創
開傳譯沙門慧乘等證義沙門玄謩等譯語
沙門慧賾慧淨慧明法琳等綴文又勅上柱
國尚書左僕射房玄齡散騎常侍太子詹事
杜正倫叅助銓定光祿大夫太府卿蕭璟總
知監護百司供送四事豐華初譯寶星經後
移勝光又譯般若燈大莊嚴論合三部三十
五卷至六年冬勘閱既周繕寫云畢所司詳
讀乃上聞奏下勅各寫十部散流海內仍賜
頗物百段餘承譯僧有差東宮又勅太子庶
子李伯藥製序具如論首波頗意在傳法情
望若敍而當世盛德自秋諮已有人云頗侁
律時舉取駝於後故衆名達廣誦經論斯未
是弘通者時有沙門靈佳卓爾拔群妙通機
會對監護使具述事理云頗遠投東夏情乖
名利欲使道流千載聲震上古昔符姚兩代
翻經學士乃有三千今大唐譯人不過二十
意在明德同證信非徒從後代聊奉無疑於
今耳識者命議假同後退不行時為太子涂
患衆治無效下勅迎頗入內一百餘日親問
承對不虧帝旨疾既漸降辭出本寺賜綾帛
等六十段并及時服十具頗誓傳法化不憚
艱危遠度恩河來歸震旦經途所亘四万有
餘明寶梵本望並翻盡不言英彥有墜綸言
本志頓然雅懷莫訴因而構疾自知不救分
散衣資造諸淨業端坐觀佛遺表施身下勅

特蒙尋亦而卒於勝光寺春秋六十有九東
宮下令給二十人轝蓋坐送至于山所闍維
既了沙門玄謩收拾餘骸為之起塔於勝光
寺在衆師塔東即貞觀七年四月六日也有
識同嗟法輪輟軫四年之譯三藏獻功掩抑
慧燈望照惑累用茲弘道未敢有聞既而人
喪法崩歸悲斯及伊我東鄙匪各西賢悲夫
釋慧賾俗姓李荊州江陵人早悟非常神思
鋒逸九歲投本邑隱法師出家隱體其精爽
異倫即度為沙彌講授之暇誨以幽奧賾領
牒玄理曾不再思執卷誦文紙盈四十荊楚
秀望欽而異之初從隱聽涅槃法華後別聽
三論皆剖析新奇抗標標會開皇中年住江
陵寺大興法席群師雲起道俗以賾嘉稱夙
成咸欲觀其器略共請為法主顧惟技尋有
旨因而踐焉甫年十二創開涅槃比事吐詞
義高常伯論辯相繼辯答泠然少長莫不嘆
心頌聲載路荊州刺史宜龍公元壽聞其幼
譽驚挺親駕詣焉素倍前聞大相褒賞以事
奏聞云希世卓秀者也登即有詔令本州備
禮所在供送既達京輦殊蒙慰引賜納僧伽
梨并衣一襲仍令住清禪寺從容法侶教悅
玄儒才藻屢揚汲引無竭預有衣冠士族皆
來展造門庭莫不欽其洽聞博達機捷之譚
也未缺斯須梗思濟清神乃從應禪師稟資
心學掩關兩載情蹈諸門迹語默於賢聖之
間談授於經緯之理值隋氏云喪法事淪亡
道關當年情欣栖靜以大業末歲移卜終南
之高冠嶺因巖構室詠嘯形心會唐運勃興
蒼生攸濟賾不滯物我來從帝城講誨暫揚

傾都請道武德年內釋侶云繁屢建法筵皆
程氣宇時延興寺百座講仁王經王公卿士
並從盛集沙門吉藏爰豎論宗發辯天臨貴
賤傾目賾纔施銳責言清理詣思動殷神驚
越四部駭心百辟藏顏而歎曰非惟論辯難
繼抑亦銀鉤罕蹤今上在蕃親覽論府深相
結納擬為師友六使來召令赴別第賾以生
名殺身之累由來有人退讓餘詞一不聞命
及貞觀開譯詔簡名僧衆以文筆知名兼又
統詳論旨乃任為翻論之筆譯訖奏聞有勅
賜帛百疋衣服一具賾又著論序曰般若燈
論者一名中論本有五百偈借燈為名者無
分別智有寂照之功也舉中標目者鑑亡緣
觀等離二邊也然則燈本無心智也亡照法
性平等中義在斯故寄論以明之也若夫恭
詮滯旨執俗迷真顛倒斷常之間造次有無
之內守名喪實翳業亡根者豈欲爾哉蓋有
由矣請試陳之若乃攀分別之因招虛妄之
果惑累熏其內識惡友結其外緣致使慢聳
崇山見深滄海恚火難膺詞鋒罕當聞說有
而使心馳談空而起謗六種偏執各謂非偽
五百論師諍陳異論或將邪亂正或以偽齊
真識似悟而翻迷教雖通而更塞可謂捐珠
翫石棄寶負薪覩畫怖龍尋迹怯象愛好如
此良可悲夫龍樹菩薩救世挺生叫皆然而
發心闡深經而自鄙蒙獨尊之懸記然法炬
於閻浮且其地越初依功超伏位既窮一實
且究二能佩兩印而定百家混三空而齊萬
物點塵劫數歷試諸難悼彼群迷故作斯論
文玄旨妙破巧申工被之鈍根多主怯退有

分別明菩薩者大乘法將體道居衷遐覽真言為其釋論開秘密藏騁如意珠略賓相成師資互顯至如自衆異執蜂起千端外道殊計紛然萬緒靡乘競馳於駕知螢火爭耀於龍燭莫不攝其品類顯厥師宗玉石既分玄黃亦判西域諸論乃有數家考覈析微此為精詣若含通本末有六千偈梵文如此翻則減之我皇帝神道邁於羲皇陶鑄侔於造化崇本息末無為太平守母存子不言而治以為聖教東流年淹數百而億象所負闕者猶多希聞未聞旁於寫錄中天竺國三藏法師波頗蜜多羅學兼半滿博綜群詮喪我怡神搜玄養性遊方在念利物為懷故能附杙傳身舉烟命侶冒冰霜而越葱嶺犯風熱而度沙河時積五年途經四萬以大唐貞觀元年頂戴梵文至止京輦昔秦徵童壽苦用戎兵漢請摩騰遠勞蕃使詎若方之感應道與冥符來國休祥後人受降有司奏見殊悅帝心勅住興善勝光即傳新經之始仍召義學沙門及王公宰輔對翻此論研覈幽旨去華存實目擊則欣其會理函丈則究其是非文雖定而復詳義乃明而重審歲在攝提始勘云畢其為論也觀明中道而存中失觀空顯第一而得一乘空然司南之車本示迷者照膽之鏡為鑒邪人無邪則鏡無所施不迷則車不為用斯論破申其猶此矣雖復序內遮外盡妄窮真而存乎妙存破如可破蕩蕩焉恢恢焉迎之靡測其源順之罔知其末信是聲心神之砥礪越溟險之舟輿駭昏識之雷霆照幽途之日月者矣此土先有中論四卷本偈大同有頭盧伽為之注解晦其部執學者昧焉此論既興可為龜鏡庶明達君子詳而味之序成未即聞上帝勅秘書監虞世南作序見賾之所製嘆嗟無以加焉因奏聞上仍以序列于卷首所在傳寫緘于經藏以貞觀十年四月六日終於所住春秋五十有七葬于京郊之東列區立碑頌其芳德大常博士褚亮為文自賾之知道儉等崇其辯機時俗以擬慧乘固為篤論詞注難窮無施不遂講華嚴大品涅槃大智度攝大乘及中百諸論皆銓釋章部決滯有聞又誦涅槃法華竟文淨美時為衆述清轉動神又抽減什物用寫藏經爭閱纔止便修虔奉又善導達衆首歆惕物情為諸文雄之所推叙特明古述偏曉書畫京華士子屢陳真偈皆資其口實定其人世文章詞體頗預能流草隸筆功名流臺府每有官供勝集必召而處其中公卿執紙請書填赴贖頃紙賦筆飛縱如風蘂蔚雄態納華豐富故在所流詠翫玩極多悲諸屏障或銘座右著集八卷行世

釋慧淨俗姓房氏常山真定人也家世儒宗鄉邦稱美淨即隋朝國子博士徽遠之猶子也生知天挺雅懷篇什風格標峻器宇沖邈年在弱歲早習丘墳便曉文頌榮冠閭里十四出家志業弘遠日頌八千餘言總持詞義罕有其比遊聽講肆諮質碩疑微究幽微每臻玄極聽大智度及餘經部神彩孤拔見聞驚異有志念論師馳名東夏時號窮小乘之巖冗也乃從聽習雜心婆沙學周兩遍文義精通根葉披求務括清致由是嘉聲遠布學徒欽屬開皇之末來儀帝城屢折重關更馳名譽大業初歲因尋古迹至於槐里遇始平令楊宏集諸道俗於智藏寺欲令道士先開道經于時法侶雖殷無敢抗者淨聞而謂曰明府盛結四部銓衡兩教竊有未諭請諮所疑何者賓主之禮自有常倫其猶冠屨不可顛倒豈於佛寺而令道先為主乎明府教義有序請不墜績令曰有旨哉幾誤諸後即令僧居先座得無辱矣有道士于永通頗挾時譽令懷所重次立義曰有物混成先天地生吾不知其名字之曰道令即命言申論仍曰法師必須詞理切對不得犯平頭上尾于時令冠平幘淨因戲曰貧道既不冠帽寧犯平頭令曰若不犯平頭當犯上尾淨曰貧道脫屣昇座自可上而無尾明府解巾冠幘可謂平而無頭令有愧容淨因問通曰有物混成為體一故混為體異故混若體一故混正混之時已自成一則一非道生若體異故混未混之時已自成二則二非一起先生道冠餘列請為譬疑於是通遂茫然俯俛無對淨曰先生既能開關延敵正當鼓怒餘勇安得事如桃李更生荊棘仍顧令曰明府既為道助何以救之令遂赧然介後頻有接救皆應機偃仆因非屢執自介大小雙玩研味逾深注述之餘尋繹無暇知掃閑室總略舊宗續述雜心玄文為三十卷包括群典籠罩古今四遠英猷皆參沉隱未又以俱舍所譯詞旨宋富雖有陳迹未盡研求乃無師獨悟思擇名理為之文疏三十餘卷遂使經部妙義接網明時尉賓正宗傳芳季緒學士潁川庾初孫

請註金剛般若乃為釋文舉義斷為盛作窮眞俗之敎源盡大乘之秘要遐邇流布書寫誦持文學詞林傳諸心口聲績相美接肩恒聞太常博士褚亮英藻清拔名譽早聞欽此芳猷為之序引其詞曰若夫大塊均形役智從物情因習改性與感遷然則達鑒窮覽皎乎先覺炳慧炬以出重昏拔愛河而昇彼岸與夫輪轉萬劫蓋染六塵流遁以徇無涯殊致而趨捷徑不同日而言也穎川庾初孫早弘篤信以為般若所明歸於正道顯大乘之名相標不住之宗極出乎心慮之表絕於言像之外是以結髮受持多歷年所雖妙音演說成誦不虧而靈源邃湛或有未悟鑽述方之弗遠睽途而大息屬有慧淨法師博通奧義辯同炙輠理究連環庚生入室研幾伏膺善誘兼此警願仍求註述法師懸鏡忘疲衡鋒自滿上憑神慮之道傍盡心機之用敷暢微言宣揚至理萋曰舊疑渙焉冰釋今並妙義明若霞開為像法之梁棟變群生之耳目特峯秀上映鷲岳而相高言泉激壯赴龍宮而競遠且夫釋教西興道源東注世閱賢智才兼優洽精該宗旨罕見其人今則妙門重闢鑽甚當世相比玄宗鬱為稱首藏雄開茂始創懷袖月羅仲呂吳茲絕筆緇俗攸仰軒蓋成陰和鍾隨其大小鳴劍發其光彩一時學侶專門受業同涉波瀾遞相傳授方且顧蔑林遠俯視安生獨步高衢對揚正法遂東眞本望懸金而不刊指南所寄纖群王而無朽豈不盛哉豈不盛哉武德初歲將為三府官僚上下咸集延興京城大德競陳言論

有清禪法師立破空義舉色齊發厲逸當時相府記室王敬業咨上曰登座法師義鋒難對非紀國慧淨無以挫其銳者即令對論淨曰今在英雄之側廁龍象之間奉對上人雖為高論雖然歛藉秋霜之威布春雨之澤使慧淨諮質小疑令法師揄揚大慧豈非佛法之盛哉因問曰未審破空空有何破答曰以空破空非以有破難曰執空為病還以空破是則執有為病還以有除覆却往還遂無以解貞觀二年新經既至將事傳譯下勑所司搜選名德淨當斯集筆受大莊嚴論詞旨深妙曲盡梵言宗本既成并續文疏為三十卷義冠古今英聲藉甚三藏法師對僕射房玄齡鴻臚唐儉庶子杜正倫于志寧撫淨背而歎曰此乃東方菩薩也自非精爽天拔何以致斯言之極哉甚為異域見欽如此王貞觀十年本寺開講王公宰輔才猜有聲者莫不畢集時以為榮望也京輔停輪盛言陳抗特稱機判委悴有餘逸黃巾蔡子晃成世英道門之秀幾伸論擊因遂徵求自覆義端失其宗緒淨乃安詞調引晃等飲氣而旋合坐解頤貫識同美尒後專當法匠結眾數弘標放明穆聲擅臺府梁國公房玄齡求為法友義結俗兄晨夕參謁躬盡虔敬四事供給備展翹誠淨體斯榮問忘身為法又撰法華經纘述十卷勝鬘仁王般若溫室盂蘭盆上下生各出要鈔盛行於世並文義綺密高彥推之故其每有弘通先揚佛日緇素雲踊慶所洽聞于時大法廣弘克滋天壤頓亦淨之功也然末代所學膚淺者多若不關外則言無

所履如能摧伏異道必以此學為初每以一分之功遊心文史讚引成務兼濟其神而性慕風流情寄仁厚泛愛為心忘己接物舒寫言晤終日無疲故使遠近聞風參請填委皆應變接叙神悅而歸或筆賦綠情翩興斯舉留連旬日動成文會和琳法師初春法集之作曰鷲嶺光前避祇園表昔恭哲人崇建武弘道會群龍高座登蓮葉麈尾振霜松塵飛揚雅梵風度引疎鐘靜言澄義海發論上詞鋒心虛道易合跡廣席難重和風動淑氣麗日啓時雍高才掞雅什顧己濫朋從因茲飾積善靈華庶可逢又與英才言聚賦得昇天行詩曰馭風過閬苑控鶴下瀛洲欲採三芝秀先從千仞遊駕鳳吟虛管乘槎泛淺流頹齡一已駐方驗大椿秋又和盧贊府遊紀國道場詩日日光通漢室星彩晦周朝法城從此構香閣本岹嶢珠盤仰承露剎鳳俯摩霄落照侵虛牖長虹拖跨橋高才暫騁目雲藻遂飄飄欲追千里驥終是謝連鑣又於冬日普光寺卧疾值雪簡諸舊遊詩曰卧痾苦留滯闢戶望遙天寒雲舒復卷落雪斷還連凝華照書閣飛素婉琴絃迴飄洛神賦皎映齊紈篇縈階如鶴舞拂樹似花鮮徒賞豐年瑞沉憂終自憐於是帝朝宰貴趙公燕公以下名臣和繁將百許首中書舍人李義府文苑之英秀者也美之不已為詩序云由斯聲唱更高玄儒屬目翰林文士推承冠絕競述新製請摘瑕累淨以文之作者豈非奇挺乃使採近代藻銳者撰詩英華一袠十卷識者懷鈆採其冠晃吳王諮議劉孝孫文才翹跋為

之序曰釋教之為義也大矣哉智識所不能名言視聽所不得聞見馬鳴龍樹弘至旨於前慧遠道安闡微言於後至於紹高蹤而孤引遐邈執以退征誰之謂歟慧淨法師即其人矣法師溥和稟氣川岳降精神解內融心機外朗昔年對日非歲參玄擢本森梢干雲階乎尺木長瀾森浸浴日導乎家泉而慧炬風明禪枝早茂臨閲川而靜慮晞定水以怡神慨彼勞生悟茲常樂三乘奧義煥矣冰清二諦法門怡然理順俄而發軔東夏杖錫西秦至於講肆法筵聆嘉聲而響赴剖疑析滯服高義而景從明鏡屢照而不疲洪鐘待扣而斯應窮涯盈量虛往實歸誠佛法之棟梁僧徒之領袖者也余昔遊京輦得伸景慕家淨域披雲而見光景落落閑居入室而生虛白法師導余以實際誘余以真如挹海不知其淺深學山徒仰其峻極嘗以法師數演之暇商確翰林若乃園柳天榆之篇阿閣綺窻之詠魏王北上陳思南國鵾宗之賦明月彰潘之摛微而遠乎顏謝接藻任沈遺文足以理會八音言諧四始咸遁相祖述鬱為龜鏡豈獨光於曩代而無繼軌者乎近世文人才華間出周武帝震彼雄圖削平漳滏隋高祖韞茲英略龕定江淮混一車書大闢學校溫邢譽高於東夏徐庾價重於南荊王司空孤秀一時沈恭子摽奇絕代凡此英彥安可闕如自參墟啓祚重光景曜大弘文德道冠前王遐軌之士風趨林整之賓雲集故能抑揚漢徹孕育曹丕文雅鬱興於茲為盛余雖不敏竊有志焉既而舟壑潛移悼陵谷而遷

質居諸易晚惻人世之難常固請法師暫迴清鑒採摭詞什耘翦繁蕪董君子不常矜莊刪詩未為斯玷自劉廷尉所撰詩苑之後纂而續焉穎川庾初孫學該墳素行齊顏閔京兆韋山甫耿介有奇節弋獵綜群言與法師周旋情踰膠漆覩斯盛事咸共贊成生也有涯庾侯長逝永言徂化不覺流襟頃覩其遺文乂為陳迹令亦次乎汗簡貽諸後昆法師式遵舊章纂斯鴻烈余聊因暇日敬述芳猷俾郢唱楚謠同管絃而播響春華秋實與天地而長存遂使七貴挹其嘉猷五衆欣其慧識凡預能流家藏一本自尒國家盛集必預前驅每入王宮頻登上席簡在帝心群官仰敬皇儲乂發德素乃以貞觀十三年集諸宮臣及三教學士於弘文殿延淨開闡法華道士蔡晃講道論好獨秀高宗下令遣與抗論晃即整容問曰經稱序品第一未審序第何分淨曰如來入定徵瑞放光現奇動地雨花假遠開近為破二之洪基作明一之由漸故為序也第者為居一者為始序最居先故稱第一晃曰第者弟也為弟則不得稱一言一則不得稱第兩字矛盾何以會通淨曰向不云乎第者為居一者為始先生既不領前宗而謬陳後難使是自難何成難人晃曰言不領者請為重釋淨荅令曰昔有二人一名姓奴道帶志掃一名身子一聞千解然則姓奴再聞不悟身子一唱便領此非授道不明但是納法非俊晃曰法師言不出脣何所可領淨曰菩薩說法聲震十方道士在坐如迷如醉豈直形體聾瞽其智抑亦有之晃曰對于

說法何由可聞淨曰天宮嚴衛理絕歡蹤道士塊述謂人為畜時有國子祭酒孔穎達心存道黨潛扇蠅言曰佛家無諍法師何以構斯淨啓令曰如來存日已有斯事佛破外道外道不通反謂佛曰汝常自言平等今既以難破我即是不平何謂平等佛為通曰以我不平破汝不平汝若得平即我平也而今亦尒以淨之諍破彼之諍彼得無諍即淨無諍也于時皇儲語祭酒曰君既讓說真為道黨淨啓令曰慧淨常聞君子不黨其知祭酒亦黨乎皇儲怡然大笑合座歡踊令曰不徒法樂以至於斯故淨之樞機三教發悟一斯類也頻入宮闈與道抗論談柄暫撝四坐驚懾蔡晃等既是道門鋒領屢遭挫拉心聲俱靡皇儲目矚淨之神銳難加也乃請為普光寺任下令曰紀國寺上座慧淨法師名稱高遠行業著聞綱紀伽藍必有弘益請知寺任淨以弘宣為務樂於寂止雖蒙榮告情所未安乃委固辭不蒙允許慨斯恩迫致啓謝曰伏奉恩令以慧淨為普光寺主仍知本寺上座事奉　旨驚惶罔知攸措但慧淨不揆庸短少專經論用心過分因搆沉痾壁犬馬齒隆衰弊日甚頼全生納養僅時數說磨鈍策蹇濫被吹噓至於提頓綱維由來未悟盤齊僧衆素所不閑恩遣曳此庸蔑摠彼殷務竊悲魚鹿易處失燥濕之宜方圓改質乖任物之性既情不遠事實迫於心撫躬驚惕不遑啓處然恩旨隆渥固敢辭讓謹以謝聞伏增戰悚令荅曰忽辱來書甚以傾慰三復之後自覺欣然竊聞如來雖迹起人間而道籠天外

神功妙力不可思議寂介無為則言語道斷湛然常住則心行處滅但為衆生煩惱漂沒愛河得不大拯猜流令登彼岸故出入三界昇降六天經營十方良為於此若夫鹿園福地鷲嶺靈山灑甘露於禪林轉法輪於淨域付囑菩薩濟拔黎然後收光西門滅影雙樹寶船雖沒遺教猶存即是如來法身無有異也然人能弘道非道弘人遠有弥勒文殊親承音旨近則圖澄羅什發明經教五百一賢信非徒說千里一遇蓋匪虛言法師昔在俗緣門稱通德飛譽東序為王上庠故得垂裕後昆傳芳猶子嘗以詩稱三百不離於苦（內三 十四）空典禮三千未免於生滅故發弘誓願迴向菩提落彼兩髦披兹三服至知大乘小乘之偈廣說略說之文十誦僧祇八部波若天親無著之論法門句義之談皆剖判胸懷激揚清濁至於光臨講座開置法筵精義入神隨類俱解寫懸河之辯動連環之辯碧雞譽於漢臣白馬稱於儆吏以今方古彼復何人所以仰請法師為普光寺主兼知紀國寺上座事又聞若獨善之心有限則濟物之理不弘彼我之意未忘則他自之情不坦且普光紀國俱是道場舊住新居有何差別法師來狀云魚鹿易處失燥濕之宜斯乃意在謙虛假稱珍怪昔聞流水長者遂能救十千之魚曠野獵師豈得害三歸之鹿但使筌蹄不用則言象自忘淨又謝曰重蒙令旨恩渥載隆追深悚作但慧淨學慚照雪解愧傳燈濫叨榮幸坐致非望復蒙垂萃神翰揣斯弘誘文麗辰象調諧金石加以恩兼道俗澤摠存亡獎

進高深譽超山海循環百遍悲喜交懷徒知銘感豈陳螢露頻煩曲降顧已多慚謹以狀聞用增怵惕又下令與普光寺衆曰蓋聞正法沒於西域像教被於東華古往今來多歷年所而難陀迦葉馬鳴龍樹既同瓶瀉有若燈傳故得妙旨微言垂文見意是以三十二相遍滿人天十二部經敷揚刹土由其路（內三 十五）者則高躋四衢之上迷其塗者則輪迴六趣之中理寔法門玄宗秘藏非天下之至賾孰能與於此乎皇帝以神道設教利益群生故普建仁祠紹隆正覺卜茲勝地立此伽藍請赤縣之名僧徵帝城之上首山林之士擁錫來遊朝廷之賓振衣趨座義從濟濟法侶詵詵寔聚落之福田黔黎之壽域加以叢楹疊檊寶塔華臺洪鍾扣而弗諠清梵唱而逾靜若夫盧舍那佛坐普光法堂靈相葳蕤神變肸蠁以今方古間與冥符名器之間豈容虛立然僧徒結集須有綱紀詢諸大衆罕值其人積日搜揚頗有僉議咸云紀國寺上座慧淨自住清淨本來有之風神秀徹非適今也至於龍宮寶藏象力尊經皆挺自生知無師獨悟豈止四諦一乘之說七處八會之談要其指歸得其眞趣而已固亦滌除玄覽老氏之至言潔靜精微宣尼之妙義莫不窮理盡性尋根討源其德行也如彼其學業也如此今請為普光寺主仍知本寺事法師比者遂巡靜退不肯降重殷勤苦請方始剋從但菩薩之家體尚和合若得無諍三昧自然永離十纏亦願合寺諸師共弘此意其迎請之禮任依僧法又令所司建講設齋并請法師廣

開義理淨以傑來大集光榮一旦非夫經力何以致斯乃創開法華末陳大論英達高勝擁萃門庭故能接誘玄素撫承學識傳詞馳論大響嘉猷繼遠清言光前絕後太子中舍辛諝學該文史傲誕自矜題章著翰莫敢當擬預有教青諝必裂之于地謂僧中之無人也淨憤斯輕侮乃裁論擬之文云紀國寺釋慧淨敬酬東宮辛中舍曰披覽高論博究精微旨贍文華驚心眩目辯超炙輠理跨連環幽難勃以縱橫挾藻紛其駱驛映雲霞而比爛叶金石以相諧絢矣文章沖乎探賾非夫哲士誰其溢心暗彼上人固難與對輕持不（內三 十六）敏敢述朝聞豈曰瞥疑寧酬客難也來論云一音演說各隨類解蠕動衆生皆有佛性然則佛陀之與先覺語從俗異智慧之與般若義本玄同習智覺若非勝因念佛慧豈登妙果答曰大矣哉斯舉也深固幽遠杳冥難測晉子為信乎為疑乎其信也豈不然乎哉其疑也豈不深乎哉然則下士不笑不足以為道淺智不謗不足以為深仰度高明固無笑謗矣但其言濩落理涉嫌疑今當為子略陳梗槩若乃問同答異文郁郁於孔書名一義乖理堂堂於釋教若名同不許義異則問一不得答殊此例既昇彼並自沒如其未喻更為提撕夫以住無所住萬善所以兼修為無不為一音所以齊應豈止絕聖棄智抱一守雌冷然獨善義無兼濟較言優劣其可倫乎二宗既辯百難斯滯來論云必謂彼此名言遂可分別一音各解乃既空談答曰誠如來旨亦須分別窮以逍遙一也鵬鷃不可齊乎

九万榮枯同也撦苗不可齊乎入千而況懵
火之俤日月浸灌之方時雨寧以分同明潤
而遂均其曜淨哉至若山毫一其小大彭殤
均其壽夭廷楹亂其横竪施厲混其姸媸斯
由相待不定相奪可忘莊生所以絕其有封
非謂未始無物斯則以余分別攻子分別子
忘分別即余忘分別矣君子劇談幸無護論
一言易失駟馬難追斯文誠矣深可慎哉來
論云諸行無常觸類緣起復心有待資氣涉
求然則我淨受於熏脩慧定成於繕刻答曰
無常者故吾去也緣起者新吾來也故吾去
矣吾豈常乎新吾來矣吾豈斷乎新故相傳
假熏脩以成淨美惡更代非繕刻而難功是
則生滅破於斷常因果顯乎中觀鑒乎宗也
談乎妙也斯實莊釋玄同東西理會而吾子
去彼取此得無惑乎來論云續鳧截鶴庸詎
真如草化蜂飛何居弱喪答曰夫自然者報
分也熏修者業理也報分已定二鳥無羨於
短長業理資緣兩蟲有待而飛化然則事像
易疑況冥難曉幽求之士淪惑罔息至若道
圓四果尚昧衣珠位陸十地猶昏羅縠聖賢
固其若此而況庸庸者乎自非鑒鏡三明雄
飛七辯安能妙契玄極數究幽微貧道藉以
受業家門朋從是寄希能擇善敢進蒭蕘如
或鑿然顧詳金牒矣於是廊廟貴遠咸仰高
風人藏一本緘諸懷袖同聚談宴以爲言先
辛諝由茲頂戴頓袪邪網帝里榮勝望日披
雲各撤金帛樹興來福沙門法琳包括經史
摛挍昔聞承破邪疑遂致書曰近覽所報辛
中舍析疑論詞義包舉比喻超絕瑰璨睹離
朱之目鏗鏘駭師曠之耳固以妙盡寰中宰
禪辯圓璧玉衡之齊七政猶溟海之統百川
煥煥乎巍巍乎言過視聽之外理出思議之
表足可杜諸見之門開得意之路者也至如
任無所任兼修之義在焉爲無不爲資熏之
功弘矣將令守雌顏厚獨善覼容乃理異之
顯哉豈玄同之可得夫立象以表意得意則
象忘若忘其所忘則彼此之情斯泯非忘其
不忘小大之殊有異是知日月既出無用爝
火之光時雨既降何煩浸灌之澤故云彼此
可忘非無此也故吾去也因故去而辯無常
新吾來也藉新來以談緣起非新非故熏修
之義莫成無繕無刻美惡之功孰著蓋以生
滅破彼斷常之迷寄因果示其中觀之路斷
常見息則弱喪同歸中觀理融則真如自顯
或談業理以明熏習作開報分以釋自然意
出情端旨超文外報分有在鳧鶴自忘其短
長業理相因草蜂各任其飛化可謂於無名
相中假名相說體真會俗豈不然歟辛中舍
天挺之才未等若人盡理之說子期可慚於
喪偶顏生有愧其坐忘可以息去取之兩端
泯顛沛之一致楚既得之齊亦未爲失也法
師博物不群智思無限當今獨步即曰梁棟
既爲衆所知識實亦名稱普聞加以累語金
門頻登上席扇玄風於鶴籥振法鼓於龍樓
七貴挹其波瀾五師推其神儁既聲垂天之
翼又縱橫海之鱗支遁之疋王何蔑堪並駕
帛祖之方嵇阮未足連衡用古儔今君有之
矣琳謝病南山棲心幽谷非出非處蕩慮於
風雲無見無聞寄情於泉石遇觀名作實遣
紫袤爰作覽褒章用袪痾疾徘徊吟諷循環卷
舒蘊藏懷袖之中不覺紙勞字故略申片意
謹此白書其所著述賦詞爲諸道賢稱美如
此及貞觀十九年更崇翻譯所司簡約又無
聯類下召追赴謝病乃止今春秋六十有入
學聞轉高心疾時動或停法雨暫有登臨雲
屯學館義侶則披其冠冕文句則定其短長
詞彩則揭其菁華音韻則響其諧調神氣高
爽足引儒夫牆宇崇深弥開康士斯並自叙
而即筆故不盡其纖隱云也

續高僧傳卷第三　譯經三　內三

曠 [illegible] 決旬 [illegible] 相離 [illegible] 詮定 [illegible]
環 [illegible] 儁 [illegible] 倖 [illegible] 卓犖 [illegible]
英 [illegible] 類 [illegible] 許 [illegible] 抗擬 [illegible]
路 [illegible] 經緯 [illegible] 銳 [illegible] 飼 [illegible]
耆 [illegible] 愁 [illegible] 悼 [illegible] 鈍 [illegible] 羲皇 [illegible]
倅 [illegible] 函丈 [illegible] 砥礪 [illegible] 雷霆 [illegible]
隧 [illegible] 褚亮 [illegible] 筌 [illegible] 藻蔚 [illegible]
挹 [illegible] 靦容 [illegible] 忸怩 [illegible]
荊棘 [illegible] 偃仆 [illegible] 蔽然 [illegible]
繹 [illegible] 續述 [illegible] 龍 [illegible]
賓 [illegible] 便徑 [illegible] 流 [illegible] 遁 [illegible] 徇 [illegible] 途 [illegible] 路 [illegible] 駁 [illegible] 炙 [illegible] 驟 [illegible]
渙焉 [illegible] 睿旨 [illegible] 躔 [illegible] 扣 [illegible] 閣 [illegible] 哉 [illegible]

奮發 挃其鋭 鴻綽 晃 解頤 哲人 葵子 泛愛 懋 踵武 掞 峭嶢 騁 飄颻

驥 闚年 蜒 璉 取 蕆 淼漫 摧 冠 冕 森 疴 梢 非 翰 剖 疑 慨商 推 道文 津滏 挹

飆 耘 蘋 龕定 遝 貿 玷 猥 采 摭 皇 帑 儲 掃 弋 矛盾 犨 瞽 鄢 唱 耿 介 諒説 鶩 攜

挫 拉 奔弊 爍 濕 不揆 蹇 賢 黎 驚 傷 場 兩 髮 衰 播 拯 擁 鍚 蕤 讒 搆 藐 槿

肪 蚤 萃 輕侮 譁 胲目 約 矢 誕 騷 驛 偯 噴 探 滌除 動 頰 擲 斯 梨 聚 落 較

鵬鶚 妍 嬿 彰 殤 羅 轂 撒 栝 菌 火 齊 天 鬼 倖 劇 談

璀璨 顛沛 隕 覡 蓄 泯 毦 菁華 勸説 諷 擩 痾 疾 鶴 纖 搜

續高僧傳卷第三

丗一末　內三

續高僧傳卷第四　　唐釋道宣撰　　內四

譯經篇四　本傳二人

唐京師大慈恩寺釋玄奘傳一

唐京師大慈恩寺梵僧那提傳二

釋玄奘本名褘姓陳氏漢太丘仲弓之後也子孫徙於河南故今爲洛州緱氏人焉祖康北齊國子博士父惠早通經術長八尺明眉目拜江陵令解纓而退卽大業年識者以爲剋終隱淪之候故也兄素出家卽長捷法師也容貌堂堂儀局瓌秀講釋經義聯班羣伍住東都淨土寺以奘少罹窮酷攜以將之日授精理旁兼巧論年十一誦維摩法華東都恒度便預其次自尒卓然梗正不偶明流口誦目緣略無閑缺(?)觀諸沙弥劇談掉戲奘曰經不云乎夫出家者爲無爲法豈復恒爲兒戲可謂徒喪百年且思齊之懷尚鄙而不取拔萃出類故復形在言前耳時東都慧日盛弘法席涅槃攝論輪馳相係每恒聽受昏明思擇僧徒異其欣奉美其風素愛敬之至師友參榮大衆重其學功弘開役務時年十五與兄住淨土寺由是專門受業聲望逾遠大業餘曆兵飢交貿法食兩緣投庇無所承沙門道基化開井絡法俗欽仰乃與兄從之行達長安住莊嚴寺又非本望西踰劒閣既達蜀都卽而聽受阿毗曇論一聞不忘見稱昔人隨言鏡理又高倫等至於婆沙廣(?)論雜心玄義莫不鑿窮巖穴條疏本幹然此論東被弘唱極繁章鈔異同計逾數十皆蘊結胷府聞持自然至於得喪筌旨而能引用無滯時

皆許其憶念之力終古罕類也基每顧而歎曰余少遊講肆多矣未見少年神悟若斯人也席中聽侶僉号英雄四方多難抛歸綿益相與稱讚逸口傳聲又僧景擕論道振迦延世号難加人推精覈皆師承宗據隅奧明銓昔來撮論十二住義中表銷釋十有二家講次誦持率多昏漠而奘初聞記録片無差舛登座叙引曾不再緣須便爲述狀逾宿構如斯甚衆不可殫言武德五年二十有一爲諸學府雄伯沙門講揚心論不窺文相而涌注無窮時曰神人不神何能此也晚與兄俱住益南空慧寺私自惟曰學貴經遠義重疎通鑽仰一方未成探賾有沙門道深體悟成實學稱包富控權敷化振網趙邦憤發內心將捐巳勁捷深知其遠量也情頗勤勤每勸勉之而正意巳行誓無返面遂乃假録告別間行江硤經途所及荆楊等州訪逮道隣莫知歸詣便北達深所委參勇鋭素覩嘉問縱洽無遺終始十月資承略盡時燕趙學侶相顧達秋後發蔚至趙斯人也沙門慧休道聲高邈行解相當李單古今獨據鄴中昌言傳授詞鋒所指海內高尚又往從焉不面生來相逢若舊去師資禮等法朋偏爲獨講雜心攝論指擿纖隱曲示綱猷相續八月領酬無歇休又驚異絶歎撫掌而嗟曰希世若人介其是也沙門道岳宗師俱舍闡弘有部包籠領袖吞納喉襟揚業帝城來儀群學乃又從焉創迹京都詮途義苑沙門法常一時之最經綸教悟其徒如林奘乃一擧十問皆陳幽與坐中杞梓拔思未聞由是馳譽道流擅聲

日下沙門僧辯法輪論士機慧是長命來連坐吾之徒也但爲俱舍一論昔所未聞因介服膺曉久諮請岳審其殷至慧悟霞明樂說不窮任其索隱覃思研採睥周究竟沙門玄會匠剖涅槃删補舊疏更張琴瑟承斯令問親位席端諮質遲疑渙然祛滯僕射宋公蕭瑀敬其脫穎奏住莊嚴然非本志情栖物表乃又惟曰余周流吳蜀爰逮趙魏末及周秦預有講筵率皆登踐已布之言令雖蘊胷襟未吐之詞宗解籤無地若不軽生殉命誓往華胥何能具覩成言用通神解一覩明法了義眞文要返東華傳揚聖化則先賢高勝豈決疑於弥勒後進鋒穎寧輟想於瑜伽耶時年二十九也遂厲然獨擧詣闕陳表有司不爲通引頓迹京輦廣就諸蕃遍學書語行坐尋授數日傳通側席面西思聞機候會貞觀三年時遭霜儉下勑道俗隨豐四出幸因斯際徑往姑臧漸至燉煌路由天塞裹粮弔影前望悠然但見平沙絶無人徑迴遑委命任業而前展轉因循達高昌境初奘在涼州講揚經論華夷士庶盛集歸崇商客通傳預聞蕃域高昌王麴文泰得信佛經復承奘告將遊西鄙恒置郵驛境次相迎忽聞行達通夕立候王母妃屬執炬殿前見奘苦辛備言意故合宮下淚驚異希有延留夏坐長請開弘王命爲弟母命爲子殊禮厚供日時恒致乃爲講仁王等經及諸機教道俗係戀並願長留奘曰本欲通開大化遠被家國不辭賤命忍死西奔若如來語一滯此方非唯自虧發足亦恐都爲法障乃不食三日衆見極意無

敢措言王母曰今與法師一遇並是往業因緣脫得果心東返願重垂誠誥遂與奘手傳香信誓爲母子麴氏流淚執足而別仍勑殿中侍郎齎綾帛五百疋書二十四封并給從騎六十人送至突厥葉護牙所以大雪山北六十餘國皆其部統故重遺達奘開前路也初至牙所信物倍多異於恒度謂是親弟具以情告終所不信可汗重其賄賂遣騎前告所部諸國但有名僧勝地必令奘到於是連騎數十盛若皇華中途經國道次參候供給頓具倍勝於初自高昌至於鐵門凡經一十六國人物優劣奉信淳疎具諸圖傳其鐵門世即鐵門關漢之西屛入山五百旁無異路一道南出險絶人物左右石壁竦立千仞色相如鐵故因号焉見漢門扉一竪一卧外鐵裹木加懸諸鈴必掩此關寔推天固南出斯門土田温沃花果榮茂地名都貨羅也綿千餘里廣三千餘東拒葱嶺西接波斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流即經所謂博又河也其境自分爲二十七國各有君長信重佛教僧以十二月十六日安居坐其春分以斯時濕熱雨多故也又前經國凡度十三至縛喝國土地華博時俗号爲小王舍城國近葉護南牙也突厥常法夏居北野花草繁茂故牧爲勝冬處山中用遮寒厲故有兩牙王都城外西南寺中有佛澡鑵可容斗許及佛掃箒并以佛牙守護莊嚴殆難瞻覩奘爲國使躬事頂戴西北不遠有提謂波利兩城建塔表靈即受初道成獻麨長者之本邑髮爪塔也又東南行大雪山中七百餘里至

梵衍國僧有數千學出世部王城北山有立石像高百五十尺城東畔佛長千餘尺並精舍重接金寶莊校晃曜人目見者稱歎又有佛齒舍利劫初緣覺齒長五寸許金輪王齒長三寸許并商那和修鉢及九條衣絳色猶存又東山行至迦畢試國奉信弥勝僧有六
内四
五
千多大乘學其王歲造銀像高丈八延請遐邇廣樹名壇國有如來爲菩薩時齒長可寸餘又有其髮引長尺餘放還螺旋自斯地北民雜胡戎制服威儀不參大夏名爲邊國寳利車類唐言譯之垢濁種也又東七百至濫波國即印度之北境矣言印度者即天竺之正名猶身毒賢豆之訛号耳論其境也北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平廣衍周九万里七十餘國依止其中時或乖分略地爲國今則盡三海際同一王命又東雪山那伽羅曷國即布髮掩泥之故地詳諸經相意有疑爲何則討尋本事乃在賢劫已前蓮花定光名殊三佛既非同劫類被火災何得故處今猶泥濕若以爲虗佛非妄語如彼諸師各陳異解有論者言此實本地佛非妄也餘經劫壞本空之處願力莊嚴如因事也並是如來流化斯迹常存不足怪矣故其勝地左則標樹諸窣堵波即靈塔之正名猶偷婆斗藪婆之訛号耳阿育王者此号無憂恨不覩佛與諸感戀繼是聖迹皆起銘記故於此處爲建石塔高三十餘丈又有石壁佛影蹈迹衆相皆堅標記並如前也

城南不遠醯羅城中有佛頂骨周尺二寸其相仰平形如天蓋佛髑髏蓋如荷葉染佛眼圓精狀如柰許澄淨皎然有佛大衣其色黃赤佛之錫杖以鐵爲環紫檀爲笴此五聖迹同在一城固守之務如傳國寶比近突厥昔經侵奪雖至所在還潛本處斯則赴緣隱顯未在兵威奘奉覩靈相悲淚橫流手撥末香觀看體狀倍增欣悅即以和香抑其頂骨觀有嘉瑞又增悲慶近有北狄大月支王欲知來報以香取相乃示馬形甚非所望加諸布施積功懺悔又以香取現師子形雖位獸王終爲畜類情倍歸依又加施戒乃現人天方還本國故其俗法見五相者一金錢取其相者酬十金錢俗利其寶用充福物既非僧掌
内四
六
固守弥崇無論道俗必先酬價奘被王命觀覩具周旁國諸僧承斯榮望同來禮謁又東山行至犍馱邏國佛寺千餘民皆雜信城中素有鉢廟衆事莊嚴昔如來鉢經於此廟乃數百年今移波斯王宮供養城東有迦膩王大塔基周里半佛骨舍利一斛在中舉高五百餘尺相輪上下二十五重天火之災今正營構即世中所謂雀離浮圖是也元魏靈太后胡氏奉信情深遣沙門道生等賫大幡長七百餘尺往彼掛之脚纔及地即斯塔也亦不測雀離名生所由左側諸迹其相極多近則世親如意造論之地遠則捨於千眼睒奉二親禮特名山達拏本迹仙爲女亂佛化鬼母並在其境皆無憂王爲建石塔高者數百餘尺立標記焉自北山行達烏長那國即世中所謂北天竺烏長國也其境周輪五千餘里果實充備爲諸國重傳云即昔輪王之苑囿也僧有万餘兼大乘學王都四周多諸古迹忍仙佛蹠半偈避雞析骨書經割肉代鴿蛇藥護命血飲夜叉如斯等相備列其境各具睹奉情倍欣欣城之東北減三百里大山龍泉名阿波邏即信度河之本源西南而流經中所謂辛頭河也王都東南越山逆河緣橋棧道路極懸險千有餘里至極大川即古
内四
七
烏仗之王都也中有木慈氏像高百餘尺即末田地羅漢將諸工人三返上天方得成者身相端嚴特難陳說還返烏仗南至呾叉始羅國具見伊羅鉢龍所住之池月光抉目之地育王標塔舉高十丈北有石門殊極高大崇竦重山道由中過斯又薩埵捨身處也自此東南山行險阻經一小國度數鐵橋減二千里至迦濕弥羅國即此俗常傳罽賓是也莫委罽賓由何而生觀其國城同罽賓耳本是龍海羅漢取之引衆而住通三藏也故其國境四面負山周七千餘里門徑狹迮僧徒五千多學小乘國有大德名僧勝奘執學俱舍順正理因明聲明及大毗婆沙王煞遠至給書手十人供給寫之有佛牙長可寸餘光白如雪自濫波至此統山諸國形禮鄙薄俗習胡蕃雖預五方非印度之正境也以任居山谷風雜諸邊自此南下通望無山將及千里至磔迦國土據平川周万餘里兩河分注卉木繁榮于時徒伴二十餘人行大林中遇賊劫掠纔獲命全入村告乞乃達東境大林有婆羅門年七百歲貌如三十明中百論及外道書云是龍猛弟子乃停一月學之又東那僕底國就調伏光法師學對法顯宗理門等論又東詣那伽羅寺就月胄論師學衆事

分婆沙又東至祿勒那國執闍那崛多大德學經部婆沙又就密多羅那論師學薩婆多部辯真論漸次東南路經六國多有遺迹育王標塔高二十丈者其數不少中有末兔羅國最饒蹤緒城東六里有一山寺昔烏波麴多唐言近護即五師之一也是其本住所建北巖石室高二十餘丈廣三十步其側不遠復有獼猴墮坑處四佛經行處賢聖依住處靈相衆矣又東南行經于七國至劫比他國俗事大自在天其精舍者高百餘尺中有天根形極偉大謂諸有趣由之而生王民同敬不為鄙恥諸國天祠率置此形大都異道乃

內四

八

有百數中所高者自在為多有一大寺五百僧徒淨人僕隸乃有數万皆宅其寺側中有三道階南北而列即佛為母忉利安居夏竟下天帝釋之所作也寶階本基淪沒並盡後王做之在其故地猶高七十餘尺育王為建石柱高七丈餘光淨明照隨人罪福影現其中旁有賢劫四佛經行石基長五十許步高于七尺足蹈所及皆有蓮華文生焉國西北不遠二百許里至羯若鞠闍國唐言曲女城也王都臨殑伽河即恒河之正名矣源從北來出大雪山其土邪正雜敬僧徒盈万多諸聖迹四佛行坐處七日說法處佛牙髮爪等塔精舍千餘名寺異相多臨河北焚於此國學佛使日胄二毗婆沙於毗耶犀那三藏所經于三月王号戒日正法治世將五十載言戒日者謚法之名此方堯後量德以贈彼土初聲即先薦号以滅後美之徒虛名耳今猶御世統五印度初治邊陲為小國也先有室

商佉王威行海內酷虐無道剗殘釋種拔菩提樹絕其根苗選簡名德三百餘人坑之餘者並充奴隸戒日深知樹於禍始也與諸官屬至菩提坑立大誓曰若我有福統臨海內必能崇建佛法願菩提樹從地而生言已尋視見菩提萌坑中上踊遂迴兵馬往商佉所

內四

九

威福力故當即除滅所以抱信誠篤倍發由來還統五方象兵八万軍威所及並藉其力素不血食化境有羊皆贖施僧用供乳酪五年一施傾其帑藏盡還舊時至復行用此為常有犯王法乃至叛逆罪應死者遠斥邊裔餘者微罰蓋不足言故諸國中多行盜竊非假伴援不可妄進又東南行二千餘里經于四國順殑伽河側忽被秋賊須人祭天同舟八十許人悉被執縛唯選奘公堪充天食因結壇河上置奘壇中初便生贄將加鼎鑊當斯時也取救無緣注想慈尊弥勒如來及東夏住持三寶私發誓曰餘運未絕會蒙放免必其無遇命也如何同舟一時悲啼號哭忽惡風四起賊船而覆沒飛沙折木咸懷恐怖諸人又告賊曰此人可愍不辭危難專心為法利益邊陲君若殺之罪莫大也寧殺我等不得損他衆賊聞之投刃禮愧受戒悔失放隨所往遠僑償弥外道殷盛王都城中有佛精舍高六十尺中有檀像即昔優闐大王造之置在天之景也其側龍窟聖迹多矣又東北千餘里至室羅伐悉底國即舍衛舍婆提之正名也周睇荒毀才有故基斯匿治宮須達故宅址墟存焉城南五里有逝多林即祇陁園也勝軍王臣善施所造今寺頹滅尚

有石柱埵高七丈育王標樹邊有塼室一區中安如來為母說法像自餘院宇湮沒蕩盡但有佛洗病比丘處目連舉身手衣處佛僧常汲故井處外道陰謗殺婬女處佛異論處身子擿處瑠璃沒處得眼林處迦葉波佛本生地諸如上處皆建石塔並無憂王之所造也寺東不遠三大深坑即調達瞿波戰遮女人所沒之處坑極深遠臨望無底自古及今大雨洪注終無溢滿又東將七百里至劫毗羅伐窣堵國即迦毗羅衛淨飯王所治之都也空城十餘無人栖住故宮甎城周十五里荒寺千餘惟宮中一所存焉王寢殿基上有

內四

十

銘塔即如來降神之處也彼有說云五月八日神來降者上座部云十五日者與此方述微復不同豈有異耶至如東夏所尚素王為聖將定年筭前達尚迷況復曆有三代述時紀号猶自差舛顧惟理越情求赴機應感皆乘權道適變為先豈以常人之耳目用通於至極也城之南北有過去二佛生地諸塔育王石柱銘記甚多都城西北數百千塔並是瑠璃所誅諸釋既是聖者後人為造當斯時也有四釋子忿其見過不思犯戒出外拒軍瑠璃遂退後還本國城中不受告曰吾為法種誓不行師汝退彼軍非吾族也既被放斥遠投諸國本是聖胤競宗樹之今烏仗梵衍等王並其後也城東百里即是如來生地之林今尚存焉或有說者三月八日上座部云十五日也此土諸經咸云四月八日斯亦感見之機異計多耳又東七里方至拘尸中途諸異略不復紀創達此城不覺五情失守崩

踊䠒地頃之領所但見荒城隤阤純陀宅基
有標誌耳西北四里河之西岸即娑羅大林
周帀輪徑三十餘里中央高𡌛即涅槃地有
一甎室卧像北首旁施塔柱具書銘記而諸
説混淆通列其上有云二月十五日入涅槃
者或云九月八日入涅槃者或云自彼至今
內四 十一
過千五百年者或云過九百年者城北渡河
即焚身地方二里餘深三丈許土尚黃黑狀
同焦炭諸國有病服其土者無不除愈故其
焚處致有坑耳其側復有現足分身雙鹿諸
塔並具贍巳又西南行大深林中七百餘里
達婆羅痆厮國即常所謂波羅柰也城臨殑
伽外道殷盛乃出万計天寺百餘多遊自在
僧徒三千並小乘正量部也王都東北波羅
柰河之西塔柱雙建育王所立影現佛像觀
者興敬度河十里即鹿野寺也周閭重閣望
若仙宮僧減二千皆同前部佛事高勝諸國
最矣中有轉法輪像狀如言説旁樹石柱高
七十餘尺内影外現衆相備矣斯即如來初
轉法處其側復有五百獨覺塔三佛行坐處
寺中銘塔聖迹極多乃有數百又有佛所浴
池浣衣浣器之水皆有龍護曬衣方石鹿王
迎佛之地並建石塔動高三百餘尺相甚弘
偉故略陳耳順河東下減於千里達吠舍釐
即毗舍離也露形異術偏所豐足國城舊基
周七十里人物寡鮮但爲名地其中説淨名
處寶積淨名諸故宅處身子證果處姨母滅
度處七百結集處阿難分身處此之五處後
代各建勝塔標示自斯東北二千餘里入大
雪山至尼波羅國純信於佛僧有二千大小

兼學城東有池中有天金光浮水上古老傳
云弥勒下生用爲首飾或有利其寶者夜往
盜之但見火飛騰燄都不可近今則流深巨
窮其底水又極熱難得措足唐國使者試火
投之皺便涌起因用煮米便得成飯其境北
界即東女國與吐蕃接境比來國命往還率
由此地約指爲語唐梵相去一万餘里自古
迴邈致途遠阻又從梵吠舍南濟殑河達摩
揭陀國即摩竭提之正号也其國所居是爲
中印度矣今王祖胤繼提無憂無憂即頻毗
娑羅之曽孫也王即戒日之女壻矣今所治
城非古所築殑伽南岸有波吒釐城周七十
內四 十二
里即經所謂華氏城也王宫多花故因名焉
昔阿育王自新王舍遷都於此左側聖所其
量弥繁城之西南四百餘里度尼連禪河至
伽耶城人物希少可千餘家又行六里有伽
耶山自古諸王所登封也故此一山世稱名
地如來應俗就斯成道頂有石塔高百餘尺
即寶雲等經所説之處周迴四十里内聖迹
充滿山之西南即道成處有金剛坐周百餘
步其地則今所謂菩提寺是也寺南有菩提
樹高五丈許遶樹周垣壘甎爲之輪迴五百
許步東門對河北門通寺院中靈塔相狀多
矣如來得道之日互説不同或云三月八日
及十五日者垣北門外大菩提寺六院三層
墻高四丈皆甎爲之師子國王買取此處與
造斯寺僧徒僅千大乘上座部所住持也有
骨舍利狀人指節肉舍利者大如真珠彼土
十二月三十日當此方正月十五日世稱大
神變月若至其夕必放光瑞天雨奇花充滿

樹院奘初到此不覺悶絶良久穌醒歷覩靈
相昔聞經説今宛目前恨居邊鄙生在末世
不見眞容倍復悶絶旁有梵僧就地接撫相
與悲慰雖備禮謁恨無光瑞停止安居迄於
解坐彼土常法至於此時道俗千万七日七
夜競申供養凡有兩意謂覩光及希樹葉每
內四 十二
年樹葉恰至夏末一時飛下通夕新抽與故
齊等時有大乘居士爲奘開釋瑜伽師地尒
夜對講忽失燈明又覩所佩珠瑠瓔珞不見
光彩但有通明晃朗内外洞然而不測其由
也怪斯所以共出草廬望菩提樹乃見有僧
手擎舍利大如人指在樹基上遍示大衆所
放光明照燭天地于時衆閙但得遥禮雖目
覩瑞心疑其火合掌虔跪乃至明晨心漸萎
頓光亦歇滅居士問曰既覩靈瑞心無疑耶
奘具陳意居士曰余之昔疑還同此也其瑞
既現疑自通耳余見菩提樹葉如此白揚具
以問之奘曰相狀略同而扶疎茂盛少有異
也於此寺東望屈吒播陀山即經所謂雞足
山也直上三峯狀如雞足因取号焉去菩提
寺一百餘里頂樹大塔夜放神炬光明通照
即大迦葉波寂定所也路極梗澀多諸林竹
師子虎象縱横騰倚每思登踐取進無由奘
乃告王請諸防援蒙給兵三百餘人各備鋒
刃斬竹通道日行十里尒時彼國聞奘往山
七女大小數盈十万奔隨繼至共往雞足既
達山阿壁立無路乃縛竹爲梯相連而上達
頂者三千餘人四瞻欣然轉增喜踊具覩石
鏬散花供養自山東北百有餘里至佛陀伐
那山有大石室佛曾遊此天帝就石塗香以

供行至其處今猶郁烈不遠山室可受千人
如來三月於中坐夏壘石爲道廣二十步長
五里許即頻毗娑羅修覲上山之所由也又
東六十里便至矩奢揭羅補羅古城唐言茅
城多出香茅故因名也其城即摩揭陀之正
中經本所謂王舍城者是矣崇山四周爲其
外郭上如埋垷皆甎爲之西通小徑北開山
門廣長從狹周輪百五十里其中宮城周三
十餘里內諸古迹其蹤復多宮之東北可十
五里有姞栗陀羅矩吒山即經所謂耆闍崛
山者是也唐言鷲峯之臺於諸山中最高顯
昳奔接山之陽佛多居住從下至頂編石爲
內四 十四
階廣十餘步長六里許佛常往來於斯道也
歷覲崖岫備諸古迹不可勝紀廣如國傳山
城北門強一里許即迦蘭陀竹園精舍石基
東戶甎室今仍現在自園西南行六里許南
山之陰大竹林中有石室焉即大迦葉波與
千無學結集經教所託之地又西二十餘里
即大衆部結集處也山城之北可五里許至
曷羅闍姞利呬城唐言新王舍也餘傳所稱
者是矣又北三十餘里至那爛陀寺唐言施
無厭也贍部洲中寺之最者勿高此矣五王
共造供給倍隆故因名焉其寺都有五院同
一大門周閭四重高八丈許並用甎壘其最
上壁猶厚六尺外郭三重牆亦甎壘高五丈
許中間水遶極深池邀備有花菡嚴麗可觀
自置已來防衛清肅女人非濫未曾容隱常
住僧衆四千餘人外客道俗通及邪正乃出
万數皆周給衣食無有窮竭故復号寺爲施
無厭也中有佛院備諸聖迹精舍高者二十

餘丈佛昔於中四月說法又有精舍高三十
餘丈中諸變態不可名悉置立銅像高八丈
餘六層閣盛莊嚴綺飾即戒日之兄滿胄王
造也又有鍮石精舍高可八丈戒日親造彫
飾未備日役千工彼國常法欽敬德望有諸
論師智識清遠王給封戶乃至十城漸降量
內四 十五
貴不減三城其寺現在受封大德三百餘人
通經已上不掌僧役重受學問諮訪異法故
島耆已西被於海內諸出家者皆多義學任
國追隨都無隔礙王雖守國不敢遮障故彼
學徒博聞該贍奘歷諸國風聲久遠將造其
寺衆差大德四十人至莊迎宿莊即目連之
本村也明日食後僧二百餘俗人千餘擎輿
幢蓋香花來迎引入都會與衆相慰問訖唱
令住寺一切共同又差二十人引至正法藏
所即戒賢論師也年百六歲衆所仰重故号
正法藏博聞強識內外大小一切經書無不
通達即普室商佉王所坑之者爲賊擊出潛
淪草莽後興法顯道俗所推戒日增邑十城
科稅以入賢以稅物成立寺廟奘禮讚訖並
命令坐問從何來答從支那國來欲學瑜伽
等論聞已啼泣召弟子覺賢說以舊事賢曰
和尚三年前患困如刀刺欲不食而死夢金
色人曰汝勿厭身往作國王多害物命當自
悔責何得自盡有支那僧來此學問已在道
中三年應至以法惠彼彼復流通汝罪自滅
吾是曼殊室利故來相勸和尚今損正法藏
問在路幾時奘曰出三年矣既與夢同悲喜
交集禮謝訖寺衆立法通三藏者員置十人
由來闕一以奘風問便處其例日給上饌二

十盤大人米一升檳榔豆蔻龍腦香乳酥蜜
等淨人四婆羅一行乘象輿三十人從大人
米者粳米也大如烏豆飯香百步惟此國有
王及知法者預焉故此寺通三藏者給二十
盤即二十日漸減通一經者猶給五盤五日
過此已後便依僧位便請戒賢講瑜伽論聽
者數千人十有五月方得一遍重爲再講九
月方了自餘順理顯揚對法等並得諮稟然
於瑜伽偏所鑽仰經於五年晨夕無輟將事
博義未忍東旋賢誡曰吾老矣見子殉命求
法經途十年方至今日不辭朽老力爲申明
法貴流通豈期獨善更參他部恐失時緣智
內四 十六
無涯也惟佛乃窮人命如露非旦則夕即可
還也便爲裝行調付給經論奘曰敢聞命矣
意欲遍巡諸國還途北指以高昌昔言不得
違也便爾東行大山林中至伊爛拏國見佛
坐迹入石寸許長五尺二寸廣二尺一寸旁
有瓶迹沒石寸許八出花文都似新置有佛
立迹長尺八寸闊強六寸又東南行路經五
國將四千里至三摩呾吒國濱斥大海四佛
曾遊見青玉像舉高八尺自斯東北山海之
中凡有六國即逵林邑道阻且長兼多瘴癘
故不遊賤又從西行將二千里達揭羅拏國
邪正兼事別有三寺不食乳酪調達部也又
西南行七百餘里至烏茶國東境臨海有發
行城多有商侶停於海次南大海中有僧伽
羅國謂執師子也相去約指二萬餘里每夜
南望見彼國中佛牙塔上寶珠光明騰焕暉
赫現於天際又西南行具經諸國並有異迹
可五千里至憍薩羅國即南印度之正境也

崇信佛法僧徒万許其土寛廣林野相次王都西南三百餘里有黒峰山昔古大王爲龍猛菩薩造立斯寺即龍樹也其寺上下五重鑿石爲之引水旋注多諸變異沿波方達今淨人固守罕有登者龕中石像形極偉大寺成之日龍猛就山以藥塗之變成紫金世無（内四）（十七）等者又有經藏甲縛無數古老相傳盡初結集並現存在雖外佛法婁蘿誅殄而此一山住持無改近有僧來於彼夏坐但得讀誦不許持出具陳此事但路出阻難可尋問又從南行七千餘里路經五國並有靈迹至秣羅矩吒國即贈部最南濱海境也山出龍腦香爲旁有嶽頂清流繞旋二十許帀南注大海中有天宫觀自在菩薩當所住處即観世音之正名也臨海有城古師子國今入海中可三千餘里非結大伴則不可至故不行也自此西北四千餘里中途經國具諸神異達摩訶剌他國其王果勇威英自在未賓戒日寺有百餘僧徒五千大小兼學東境山寺羅漢所造有大精舍高百餘尺中安石像長八丈許上施石蓋凡有七重虚懸空中相去各三尺許禮謁見者無不嘆詫斯神也自此因預廣學聖迹至鉢伐多國有數名德學業可遵又停二年學正量部根本論攝正法論成實論等便東南還那爛陀參戒賢已往杖林山勝軍論師居士所其人剎利種學通内外五明數術依林養徒講佛經義道俗歸者日數習人諸國王等亦來觀禮流足供養封賞城邑奘從學唯識決擇論意義論成無畏論等首尾二年復夢寺内及外林邑火燒成灰見

一金人告曰却後十年戒日王崩印度便亂下當如火蕩覺已向勝軍説之奘意方決厥具東還及永徽之末戒日果崩今並飢荒如所夢矣初那爛陀寺大德師子光等立中百論宗破瑜伽等義奘曰聖人作論終不相違但學者有向背耳因造會宗論三千頌以呈戒賢諸師咸稱善先有南印度王灌頂師名般若毱多明正量部造破大乘論七百頌時戒日王討伐至烏荼國諸小乘師保重此論以用上王請與大乘師決勝王作書與那爛陀寺可差四僧善大小内外者詣行在所擬有論義戒賢乃差海慧智光師子光及奘爲（内四）（十八）四應命將往未發間有順世外道來求論難書四十條義懸於寺門若有屈者斬首相謝彼計四大爲人物因旨理沉密最難徵覈如此陰陽誰窮其數此道執計必求揃決彼土常法論有負者先令乘驢屎瓶澆頂公於衆中形心折伏然後依投永爲皂隸諸僧同疑恐有殿負默不陳對奘停既久究達論道告衆請對何得同恥各立旁證往復數番通解無路神理俱喪湮然潛伏預是釋門一時騰踊彼既屈已請依先約奘曰我法弘恕不在刑科稟受我法如奴事主因將向房遣正法要彼爲荼論又別訪得尋擇其中便有謬濫謂所伏外道曰汝聞烏荼所立義不曰彼義曾聞特解其趣即令説之備通其要便指纖芥申大乘義破之名制惡見論千六百頌以呈戒賢等師咸曰斯論窮天下之勍寇也何敵當之奘意欲流通教本乃放任開正法遂往東印度境迦摩縷多國以彼風俗並信異

道其部衆乃有數万佛法雖弘未至其土王事天神愛重教義但聞智人不問邪正皆一奉敬其人創染佛法將事弘闡故往開化既達於王歎奘勝度神思清遠童子王聞欣得面欵遣使來請再三乃往既至相見宛若舊遊言議接對又經晦朔于時異術雲飛請王（内四）（十九）決論言辯纔交邪徒草靡王加崇重初開信門請問諸佛何所功德奘讃如來三身利物因造三身論三百頌以贈之王曰未曾有也頂戴歸依此國東境接蜀西鄙聞其途路兩月應達于時戒日王臣告曰東蕃童子王所有支那大乘天者道德弘被彼王所重請往數之其大乘天者即印度諸僧美奘之目也王曰我已頻請辭而不來何因在彼即使語拘摩羅王可送支那法師來共會羝羅國童子王命象軍一万方船三万與奘泝殑伽河以赴戒日戒日與諸官僚百餘万衆順河東下同集羯朱羝羅國初見頂禮嗚足盡敬散花設頌無量供已曰弟子先請何爲不來荅以聽法未了故此延命王曰彼支那國有秦王破陣樂歌舞曲秦王何人致此歌詠奘曰即今正國之天子也是大聖人撥亂反正恩霑六合故有斯詠王曰故天縱之爲物主也乃延入行宫陳諸供養乃述制惡見論顧謂門師曰日光既出螢燭奪明師所寶者他皆破訖試救取看小乘諸僧無敢言者王曰此論雖好然未廣聞欲於曲女城大會命五印度能言之士對衆顯之使邪從正捨小就大不亦可乎是日發勅普告天下總集沙門婆羅門一切異道會曲女城自冬初泝流臘月

方到尒時四方僧集乃有万數能論義者數千人各擅雄辯咸稱克敵先立行殿各容千人安像陳供香花音樂請奘昇座即標舉論宗令衆徵覈竟十八日無敢問者王大嗟賞施銀錢三万金錢一万上氎衣一百具仍令大臣執奘袈裟巡衆唱言支那法師論勝十八日來無敢問者並宜知之于時僧衆大悅曰佛法重興乃令邊人權智若此便辭東歸王重請住觀七十五日大施場相事訖辭還王勅所部遞送出境并施青象金銀錢各數万戒日拘摩羅等十八大國王流淚執別奘便辭而不受以象形大日常料草四十餘圍餅食所須又三斛許戒日又勅令諸國隨到供給諸僧勸受象施皆曰斯瑞相也佛滅度來王雖崇敬種種布施未聞以象用及釋門象爲國寶今既見惠信之極矣因即納象而反錢寶然其象也其形圓大高可丈三長二丈許上容八人并諸什物經像等具並在其上狀如重樓相似空行雖達奔逸而安穩不墜艤水不側緣國北旋出印度境戒日威被咸蒙供待入羿利國山川相半沃壤豐熟僧徒數万並學大乘東北山行過諸城邑上大雪山及至其頂諸山並下又上三日達最高嶺南北通望但見橫山各有九重過斯已往皆是平地雖有小山孤斷不續唯斯一嶺莫擬高遠約略爲言贍部一洲山叢斯地何以知耶至如西境波斯平川渺漫東爲葱嶺莫有窮蹤北則橫野茫茫南則印度峯衍即經所謂香山者也達池幽邃未可尋源四河所從皆由斯出尒雅所謂崑崙之墟豈非斯

耶案諸爲貢河出積石蓋局談其僧出處耳張騫尋之乃遊大夏國是超步所經猶不言其發源之始斷可知矣奘引從前後自勤行衆從嶺而下三日至地達覩貨羅諸故都邑山行八百路極艱險寒風切骨到於活國中途所經皆屬北狄而此王者突厥之胤統管諸胡總御鐵門以南諸小國也自此境東方入葱嶺嶺據贍部洲中南接雪山北至熱海東漸烏鎩西極波斯縱廣結固各數千里冬夏積雪冰凝崖隙過半已下多出山葱故因名焉昔人云葱嶺俗雪即雪山也今親目驗則知其非雪山乃居葱嶺已南東西亘海南望平野北達叢山方名葱嶺又東山行經於十國二千餘里至達摩悉鐵帝國境在山間東西千六百里南北極廣不踰四五里許疏縛芻河從南而來不測其本僧寺十餘有一石像上施金銅圓蓋人有旋遶蓋亦隨轉豈由機巧莫測其然又東山行近千里達商弥國東至大川廣千餘里南北百餘里絕無人任川有龍池東西三百南北五十其池正在大葱嶺內贍部洲中最高地也何以明之池出二河其西流者至達摩悉鐵國與縛芻河合自此以西水皆西流其東流者至佉沙西界與徙多河合自此已東水皆東流故分二河各注兩海故知高也池出大鳥卵如斗許案條支國大卵如甕豈非斯耶又東五百至竭盤陀國北背徙多河即經所謂悉陀河也東入鹽澤潛於地中涌於積石爲東夏河矣其國業信佛法城之東南三百餘里大崖兩室各一羅漢現入滅定七百餘年鬚髮漸長

至近諸僧年別爲剃又東千餘方出葱嶺至烏鎩國城臨徙多西有大山崖自崩壁中有僧瞑目而坐形甚奇偉鬚髮下垂至於肩面問其委曲乃迦葉佛時人矣近重崩崖没於山內奘至斯國與象別行先度雪河象晚方至水漸汎漲不悉山道尋嶺直下牙衝岸樹象性凶獷反拔却頓因即致死悵怏所經已越山險將達平壤不果祈願東過疏勒乃至沮渠可千餘里同伴五百皆共推奘爲大商主處位中營四面防守且自沮渠一國素來常鎮十部大經各十万偈如前所傳國寶護之不許分散今屬突厥南有大山現三羅漢入滅盡定東行八百達于遁國地惟沙壤寺有百餘僧徒五千並大乘學城西山寺佛曾遊踐有大石室羅漢入定石門封掩初奘既度葱嶺先遣侍人賫表陳露達國化也下勅流問令早相見行達于遁以象致死所賫經像交無運致又上表請尋下別勅令于遁王給其鞍乘既奉嚴勅馳馬相運至于沙州又蒙別勅計其行程酬僱價直自尒乘傳二十許乘以貞觀十九年正月二十四日届于京郊之西道俗相趨屯赴闐闕數十万衆如值下生將欲入都人物諠擁取進不前遂停別館通夕禁衛候備遮斷停駐道旁從故城之西南至京師朱雀門街之都亭驛二十餘里列衆禮謁動不得旋于時駕幸洛陽奘乃留諸經像送弘福寺京邑僧衆競列幢帳助運莊嚴四部諠譁又倍初至當斯時也復感瑞雲現于日北團圓如蓋紅白相映當于像上顯發輪光既非遠日同共嗟仰從午至晡

像入弘福方始歇減致使京都五日四民癈業七衆歸承當此一期傾仰之高終古罕類也奘雖逢榮問獨守館宇坐鎭倩閑恐陷物議故不臨對及至洛濱特蒙慰問并獻諸國異物以馬馱之別勅引入深宮之內殿面奉天顏談叙眞俗無爽帝旨從卯至酉不覺時延迄于閉鼓上即事戎旃問罪遼左明旦將發下勅同行固辭疾苦兼陳翻譯不違其請乃勅京師留守梁國公房玄齡專知監護資備所須一從天府初奘在印度聲暢五天稱述支那人物爲盛戒日大王并菩提寺僧思聞此國爲日久矣但阻無信使未可依憑彼土常傳贍部一洲四王所治東謂脂那主人王也西謂波斯主寶王也南謂印度主象王也北謂獫狁主馬王也皆謂四國藉斯以治即因爲言奘既安達恰述符同戒日及僧各遣中使賫諸經寶遠獻東夏是則天竺信命自奘而通宣述皇猷之所致也使既西返又勅王玄策等二十餘人隨往大夏并贈綾帛千有餘段王及僧等數各有差并就菩提寺僧召石蜜匠乃遣匠二人僧八人俱到東夏尋勅往越州就甘蔗造之皆得成就先是菩提寺僧三人送經初至下勅普請京城設齋仍於弘福譯大嚴等經不久之間奘信又至乃勅且停待到方譯主上虛心企仰頻下明勅令奘速至但爲事故留連不早程達既見洛宮深沃虛想即陳翻譯搜擢賢明上曰法師唐梵具瞻詞理通敏將恐徒揚仄陋終虧聖典奘曰昔者二秦之譯門徒三千雖復翻傳猶恐後代無聞懷疑乖信若不搜舉同奉

玄規豈以偏能妥悉朝委頻又固請乃蒙降許帝曰自法師行後造弘福寺其處雖小禪院虛靜可爲翻譯所須人物吏力並與玄齡商量務令優給既承明命返迹京師遂召沙門慧明靈潤等以爲證義沙門行友玄賾等以爲綴緝沙門智證辯機等以爲錄文沙門玄模以證梵語沙門玄應以定字僞其年五月創開翻譯大菩薩藏經二十卷余爲執筆并刪綴詞理其經廣解六度四攝十力四畏三十七品諸菩薩行合十二品將四百紙又復旁翻顯揚聖教論二十卷智證等更迭錄文沙門行友詳理文句奘公於論重加陶練次又翻大乘對法論一十五卷沙門玄賾筆受微有餘隙又出西域傳一十二卷沙門辯機親受時事連紕前後兼出佛地六門神呪等經都合八十許卷自前代已來所譯經教初從梵語倒寫本文次乃迴之順同此俗然後筆人觀理文句中間增損多墜全言今所翻傳都由奘旨意思獨斷出語成章詞人隨寫即可披翫尚賢吳魏所譯諸文但爲西梵所重貴於文句鉤鎖聯類重沓布在唐文頗居繁複故使綴工專司此位所以貫通詞義加度節之銓本勤成秘書繕寫于時駕返西京奘乃表上并請序題尋降手勅曰法師夙標高行早出塵表泛寶舟而登彼岸搜妙道而闢法門弘闡大猷蕩滌衆累是以慈雲欲卷舒之蔭四空慧日將昏朗之照八極舒朗之者其惟法師乎朕學淺心拙在物猶迷況佛教幽微豈敢仰測請爲經題非已所聞其新撰西域傳者當自披覽及西使再返勅二

十餘人隨往印度前來國命通議中書勅以異域方言務取符會若非伊人將渝聲教故諸信命並資於奘乃爲轉唐言依彼西梵文詞輕重令彼讀者尊崇東夏尋又下勅令翻老子五千文爲梵言以遺西域奘乃召諸黃巾述其玄奧領疊詞旨方爲翻述道士蔡晃成英等競引釋論中百玄意用通道經奘曰佛道兩教其致天殊安用佛言用通道義窮覈言跡本出無從晃歸情曰自昔相傳祖憑佛教至於三論晃所師遵準義幽通不無同會故引解也如僧肇著論盛引老莊猶自申明不相爲怪佛言似道何爽綸言奘曰佛教初開深文尚擁老談玄理微附佛言肇論所傳引爲聯類豈以喻詞而成通極今經論繁富各有司南老但五千論無文解自餘千卷多是醫方至如此土賢明何晏王弼周顒蕭繹顧歡之徒動數十家住解老子何不引用乃復旁通釋氏不乃推步逸蹤乎既依翻了將欲封勒道士成英曰老經幽邃非夫序引何以相通請爲翻之奘曰觀老治身治國之文文詞具矣叩齒咽液之序其言鄙陋將恐西聞異國有愧鄉邦英等以事聞諸宰輔奘又陳露其情中書馬周曰西域有道如老莊不奘曰九十六道並欲超生師承有儺致淪諸有至如順世四大之術冥初六諦之宗東夏所未言也若翻老序則恐彼以爲笑林遂不譯之奘以弘讚之極勿尚帝王開化流布自古爲重又重表曰伏奉墨勅猥垂獎喻祇奉綸言精守振越玄奘業尚空疎謬參法侶幸屬九瀛有截四表無虞憑皇靈以遠征恃

國威而訪道窮遐冒險雖勵愚誠纂異懷荒
實資朝化所獲經論奉
勅翻譯見成卷軸未有詮序伏惟
陛下睿思雲敷天華景爛理包繫象調逸咸
英䠞千古以飛聲掩百王而騰實竊以神力
無方非神思不足詮其理聖教玄遠非聖藻
何以序其源故乃冒犯威嚴敢希題目宸眷
沖邈不垂矜許撫躬累息相顧失圖玄奘聞
日月麗天既分暉於戶牖江河紀地亦流潤
於巖崖雲和廣樂不秘響於聾昧金璧奇珍
豈韜彩於愚瞽敢緣斯理重以干祈伏乞雷
雨曲垂天文俯照配兩儀而同久與二曜而
內四　二十六
俱懸然則鷲嶺微言假神筆而弘遠雞園奧
義託英詞而宣暢豈止區區梵衆獨荷恩榮
亦使蠢蠢迷生方超塵累而已表奏之日勅
遂許焉謂駙馬高履行曰汝前請朕爲汝父
作碑今氣力不如昔願作功德爲法師作序
不能作碑汝知之貞觀二十五年幸玉華宮
追奘至問翻何經論答正翻瑜伽
上問何聖所作明何等義具答已令取論自
披閱遂下
勅新翻經論寫九本頒與雍洛相兗荊揚等
九大州奘又請經題上乃出之名大唐三藏
聖教序於明月殿命弘文館學士上官儀對
群僚讀之其詞曰
蓋聞二儀有象顯覆載以含生四時無形潛
寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端
明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰
陽而易識者以其有象也陰陽處乎天地而
難窮者以其無形也故知象顯可徵雖愚不

惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽
控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑
神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於
毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運
百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流
湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸
內四　二十七
鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興
基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔
者分形分跡之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越
世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端
四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺
訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能
一其指歸曲學易遵邪正於焉紛糾所以空
有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而
隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞
敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行
松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而
迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵
遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理
廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨
土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥
煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重
勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道
邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峰
瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探
賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心
田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之

國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中
夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂
聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾
焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知
惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬
夫桂生高嶺雲露方得泫其華蓮出淥波飛
塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁
類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況
乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施
將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大百
寮稱慶奘表謝曰　竊聞六爻探賾局於生
內四　二十八
滅之場百物正名未涉真如之境猶且遠徵
義冊覩奧不測其神遐想軒圖歷選並歸其
美伏惟
皇帝陛下玉毫降質金輪御天廓先王之九
州掩百千之日月斥列代之區域納恒沙之
法界遂使給園精舍並入提封貝葉靈文咸
歸冊府玄奘往因振錫聊謁崛山經途萬里
怙天威如咫步匪乘千葉詣雙林如食頃搜
揚三藏盡龍宮之所儲研究一乘窮鷲嶺之
遺旨並已載於白馬還獻紫宸尋蒙下詔賜
使翻譯玄奘識乖龍樹謬忝傳燈之榮才異
馬鳴深愧寫瓶之敏所譯經論紕舛尤多遂
荷天恩留神構序文超象繫之表若聚日之
放千光理括衆妙之門同慧雲之澍百草一
音演說億劫罕逢忽以微生親承梵響踊躍
歡喜如聞授記表奏之日尋下勅曰
朕才謝珪璋言慚博達至於內典尤所未閑
昨製序文深爲鄙拙惟恐穢翰墨於金簡標

瓦礫於珠林忽得來書謬承褒讚循躬省慮
彌益厚顏善不足稱空勞致謝又重表謝勅
云朕往不讀經兼無才智忽製論序翻汚經
文具覧來言枉見褒飾愧遂虛美唯益真慙
自介朝宰英達咸申擊讚釋宗弘盛氣接成
陰皇太子述上所作三藏聖教序曰夫顯揚
内四　二九
正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能
定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之
軌躅也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微
體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源
文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被
業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開
法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭
啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛道無根
而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身
經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧
日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而
共飛莊野春林與天花而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔
黎斂衽而朝万國恩加朽骨石室歸貝葉之
文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達
水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺
竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奥感
懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火
宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於
海万區分義總成乎實豈與湯武校其優劣
堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令
立志夷簡神清髫乱之年體拔浮華之世凝
情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六
塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以

中華之無貸尋印度之真文遠涉恒河終期
滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七
載備通釋典利物爲心以貞觀十九年二月
六日奉　勅於弘福寺翻譯聖教引大海之
法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇
而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之
固伏見御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露
添流略舉大綱以爲斯記自此常參内禁扣
問沉隱翻譯相續不爽法機　勅賜雲納一
領妙絶古今又勅天下寺度五人維持聖種
内四　三十
皆其力也冬十月隨駕入京於北闕造弘法
院鎮恒在彼初於曲池爲文德皇后造慈恩
寺追奘令住度三百人有令寺西北造翻經
院給新度弟子一十五人弘福舊處仍給十
人今上嗣録素所珍敬追入優問禮殊恒秩
永徽二年請造梵本經臺蒙　勅賜物尋得
成就又追入内於修文殿翻發智等論降
手詔飛白書慰問優洽顯慶元年正月爲皇
太子於慈恩設大齋朝宰摠至黃門侍郎薛
元超中書郎李義府曰譯經佛法之大未知
何德以光揚耶奘曰公此之問常所懷矣譯
經雖位在僧光價終憑朝貴至如姚秦鳩摩
羅什則安成侯姚嵩筆受元魏菩提流支則
侍中崔光録文貞觀波頗初譯則僕射蕭瑀
太府蕭璟庶子杜正倫等監閲詳定今並無
之不足光遠又大慈恩寺　聖上切風樹之
哀追造壯麗騰實之美勿過碑頌若蒙二公
爲致言則不朽之跡自形於今古矣便許之

明旦遣給事宣　勅云所須官人助翻者已
處分訖其碑朕自作哉　勅慈恩翻譯文義
須精宜令左僕射于志寧中書令來濟禮部
許敬宗黃門侍郎薛元超中書郎李義府等
有不安穩隨事潤色若須學士任追三兩人
及碑成請神翰自書蒙特許尅日送寺京寺
内四　三十一
咸造幢蓋又勅王公已下太常九部及兩縣
伎樂車從千餘乘駐弘福寺上居安福門俯
臨將送京邑士女列於道側自北之南二十
餘里充仞衢街光俗興法無與儔焉又賜山
水納妙勝前者并以服玩百有餘件顯慶二
年駕幸洛陽預從安置東都積翠宮召入大
内麗日殿翻觀所緣緣論又於明德宮翻大
毗婆沙等論奘少離桑梓白首言歸訪問親
故零落殆盡惟有一姊迎與相見勸以墳壟
旋殯未遑便十勝地施塋改葬其少室山西
北緱氏故縣東北遊仙鄉控鶴里鳳凰谷即
奘之生地也不遠有少林寺即魏孝文所立
是翻十地之所意願栖託爲國翻譯蒙
手勅云省表知欲晦跡巖泉追林遠而架往
託虛禪寂軌澄什以標令抑挹風徽寔所欽
尚朕業空學寡靡究高深然以淺識薄聞未
見其可法師律梁三界汲引四生智皎心燈
定凝意水非情塵之所曀豈識浪而能驚然
以道德可居何必太華疊嶺空寂可舍豈獨
少室重巒幸戢來言勿復陳請即市朝大隱
不獨貴於昔賢見聞弘益更可珍於即代遂
因寢言顯慶三年下　勅爲皇太子造西明
寺成令給上房僧十人以充侍者有大般若
者二十万偈此土八部咸在其中不久下勅

令任玉華翻經供給一准京寺遂得託靜不爽譯功以顯慶五年正月元日創翻大本至龍朔三年十月末了凡四處十六會說揔六百卷般若空宗此焉周盡於間又翻成唯識論辯中邊論唯識二十論品類足論等至十一月表上此經請製經序於蓬萊宮通事舍人馮義宣勅許之奘生常以來願生弥勒及遊西域又聞無著兄弟皆生彼天又頻祈請咸有顯證懷此專至益增翹勵後至玉華但有隙次無不發願生覩史多天見弥勒佛自般若翻了惟自策勤行道禮懺麟德元年告翻經僧及門人曰有爲之法必歸磨滅泡幻 内四 三十二 形質何得久停行年六十五矣必卒玉華於經論有疑者今可速問聞者驚曰年未耆耄何出此言報曰此事自知遂往辭佛先造俱胝十億像所禮懺辭別有門人外行者皆報好去今與汝別亦不須來來亦不見至正月九日告寺僧曰奘必當死經云此身可惡猶如死狗奘既死已近宮寺山靜處藏之因既臥疾開目閉目是大蓮花鮮白而至又見偉相知生佛前命僧讀所翻經論名目已揔有七十三部一千三百三十卷自懷欣悅揔召門人有緣並集云無常將及急來相見於嘉壽殿以香木樹菩提像骨對寺僧門人辭訣并遺表訖便默念弥勒令傍人稱曰南謨弥勒如來應正等覺願與含識速奉慈顏南謨弥勒如來所居內眾願捨命已必生其中至二月四日右脇累足右手支頭左手髀上鏗然不動有問何相報曰勿問妨吾正念至五日中夜弟子問曰和尚定生弥勒前不答曰決定得生言已氣絶神逝迄今兩月色貌如常又有冥應略故不述又下

勅葬日聽京城僧尼幢蓋往送於是素蓋素幢浮空雲合哀笳哀梵氣遏人神四俗以之悲涼七衆惜其沉沒乃葬於白鹿原四十里中皂素弥滿其塋與兄捷公相近若然白塔近燭帝城尋下別 内四 勅令改葬於樊川與州 二十三 縣相知供給吏力乃又出之衆咸歎異經久埋瘞色相如初自非願力所持焉能致此

余以闇昧濫霑斯席與之對晤屢屢炎涼聽言觀行名實相守精厲晨昏計時分業虔虔不懈專思法務言無名利行絶虛浮曲識機緣善通物性不倨不諂行藏適時吐味幽奇辯開疑議寔季代之英賢乃佛宗之法將矣且其發蒙入法特異常倫聽覽經論用爲恒任既周行東夏挹酌諸師披露肝膽盡其精義莫不傾倒林藪更新學府遂能不遠數万諮求勝法誓捨形命必會爲期發趾張掖途次龍沙中途艱險身心償絶既達高昌結光來價諱國祖送備閱靈儀路出鐵門石門躬乘沙嶺雪嶺歷天險而志逾慷慨遭凶賊而神弥厲勇兼以歸禀正教師承戒賢理逐言揚義非再授廣開異論包藏胷臆致使梵侶傾心不遺其法又以起信一論文出馬鳴彼土諸僧思承其本奘乃譯唐爲梵通布五天斯則法化之緣東西互舉又西華餘論深尚發明則奘乃卑心請決隨授隨曉致有七變其勢動發異蹤三循廣論泒張擬抱故得施無厭寺三千學僧皆号智囊復持城漸及覩其負吻聽其詞義皆彈指讃歎斯何人也隨其遊歷塞外海東百三十國道俗邪正承其名者莫不仰德歸依更崇開信可以家國增榮光宅惟遠獻奉盛至咸奘之功若非天挺英靈生知聖授何能振斯鴻緒導達遺蹤前後僧傳往天竺者首自法顯法勇終于道邃道生相繼中途一十七返取其通言華梵妙達文筌揚導國風開悟邪正莫高於奘矣恨其經部不翻猶涉過半年未遲暮足得出之無常奄及惜哉

那提三藏唐曰福生具依梵言則云布如烏伐邪以言煩多故此但訛略而云那提也本中印度人少出家名師開悟志氣雄遠弘道爲懷歷遊諸國務在開物而善達聲明通諸 内四 三十四 詁訓大夏名爲文士擬此土蘭臺著作者性汎愛好奇尚聞有涉悟不憚遠夷曾往執師子國又東南上楞伽山南海諸國隨緣達化善解書語至此數濱度人立寺所在揚肩承脂那東國盛轉大乘佛法崇盛贍洲稱最乃搜集大小乘經律論五百餘夾合一千五百餘部以永徽六年創達京師有

勅令於慈恩安置所司供給時玄奘法師當塗翻譯聲華騰蔚無由克彰掩抑蕭條般若是難既不蒙引返充給使顯慶元年勅往崑崙諸國採取異藥既至南海諸王歸投爲別立寺度人授法弘化之廣又倍於前以昔被勅往理須返命慈恩梵本擬重尋研龍朔三年還返舊寺所賫諸經並爲奘將北出意欲翻度莫有依憑惟譯八曼荼羅禮佛法阿吒那智等三經要約精最可常行學其年南海真臘國爲那提素所化者奉敬無已思見其

人合國宗師假途遠請乃云國有好樂唯提
識之請自採承下勅聽往返述未由余自搏
訪大夏行人云那提三藏乃龍樹之門人也
所解無相與奘頗返西梵僧云大師隱後斯
人第一深解實相善達方便小乘五部毗尼
外道四圍陀論莫不洞達源底通明言義詞
出球黠理暢霞舉所著大乘集義論可有四
十餘卷將事譯之被遣返闕夫以抱麟之嘆
代有斯蹤知人難哉千齡罕遇那提挾道遠
至投俾北冥既無所待乃三被毒載充南役
崎嶇數萬頻歷瘴氣委命遺命斯人斯在嗚
呼惜哉

內四　三十五

論曰觀夫翻譯之功誠遠大矣前錄所載無
得稱焉斯何故耶諒以言傳理詣惑遣道清
有由寄也所以列代賢聖祖述弘導之風奉
信賢明憲章翻譯之意宗師舊轍頗見詞人
埏埴既圓稍工其趣至如梵文天語元開大
夏之鄉鳥迹方韻出自神州之俗具如別傳
曲盡規猷遂有僥倖時譽叨臨傳述逐轉鋪
詞返音列喻繁略科斷比事擬倫語迹雖同
校理誠異自非明逾前聖德邁往賢方能隱
括殊方用通弘致道安著論五失易窺彥琮
屬文八例難涉斯並古今通叙豈妄登臨若
夫九代所傳見存簡錄漢魏守本本固去華
晉宋傳揚時開義舉文質恢恢諷味餘逸厥
斯以降輕靡一期騰實未聞講悟蓋寡皆由
詞逐情轉義寫情心共激波瀾永成通式充
車溢藏法寶住持得在福流失在訛競故勇
猛陳請詞同世華制本受行不惟文綺至聖
般鑒深有其由群籍所傳滅法故也即事可

委況弘識乎然而習俗生常知過難改雖欲
徙轍終陷前蹤粵自漢明終于唐運翻傳梵
本多信譯人事語易明義求罕見厝情獨斷
惟任筆功縱有覆疎還遵舊緒梵僧執葉相
等情乖音語莫通是非俱濫至如三學盛典
唯詮行旨八藏微言宗開詞義前翻後出靡
墜風猷古哲今賢德殊恒律豈非方言重阻
聽斷是投世轉澆波奄同浮俗昔聞淳風雅
暢既在皇唐綺飾訛雜寔鍾季葉不思本實
妄接詞鋒競掇芻蕘郊祭雖假原夫大覺希
言絕世特立八音四辯演暢無垠安得凡懷
虛參聖慮用為標擬誠非立言雖復樂說不

內四

窮隨類各解理開情外詞逸寰中固當斧藻
標奇文高金玉方可聲通天樂韻過恒致近
者晉宋顏謝之文世尚企而無比況乖於此
安可言乎必踵斯蹤時俗變矣其中蕪亂安
足涉言往者西涼法讖世号通人後秦童壽
時稱僧傑善披文意妙顯經心會達言方風

三十六

骨流便弘衍於世不爽傳述宋有開士慧嚴
寶雲世係賢明勃興前作傳度廣部聯輝絕
蹤將非面奉華胥親承詁訓得使聲流千載
故其然哉餘則事義相傳足開神府寧得如
瓶寫水不妄叨流薄乳之喻復存今日終爽
受誦足定澆淳世有奘公獨高聯類往還震
動備盡觀方百有餘國君臣謁敬言議接對
不待譯人披析幽旨華戎胥悅唐朝後譯不
骨古人執本陳勘頻開前失既闕今乖未遑
釐正輒略陳此夫復何言

續高僧傳卷第四　內四

奘 禪 緱氏 繆 秀 羅 隔 窮 酯 差 捭 戲 李 草 鈔 理 音 杞 梓 璚 鐵 鑽 仰 罩 思 江 硤 䏑 周 華 胥 康 瘠 命

觀 鄴 驅 京 皋 嶠 賭 賂 姑 臧 鼓 嫩 熾 溫 沃 上 弦 幾 道 醯 羅 綽 喝 舒 窣 堵 狹 睽 崇 疎 睽 迦

弃木 庠那 殑伽 魏 多 偉大 商 儆 劉 殘 斤 毀 迸 僂 闐 濕 没 沸 瀑 斯 匯 揄 拽 誕 諡 址 墟

逸 琨 擲 混 消 合 聳 蹤 地 雜 鹿 隤 陀 厥 迴 達 吠 籬 乇 播 垣 寡 鮮 罍 氍 梗 鉢 石 厲 郁 烈

矩 奔 關 咽 睥 睨 埤 垸 崖 岫 姑 粟 赫 然 縱 芥 嵯 峨 秩 乇 浒 勍 澆 頂 冠 溘 靡 芟 艸 草 薑 莛 僉 筴 識

游漫 上虛及 丨其 丨小 大及水下 見長 音覺學 上各 及五 山因 高下見音 張蓊 亘 鳥綴 崖隙 關 連 假

墟 揭盤 嶺 開閣 温渠 秉傳 企仰 徐 繁樸 咽液

九瀛 丨下 音 騁馬 翹心 軌躅 神句 緊泉 兗 泫 濡 蕭 鑷 控 寂 六爻 瓦 禱 叅 紛亂 堤封 裹 匱 棄 捽

[illegible] 殆 旋 濱 瞻 攜 戴 水 對 者 窒 訣 臧 右 腦 過 俱 嚬 然 然 絡 碓 儒 林 跋 踵 趾 蹴 慵 懶 梗 張

三十八張

四城墜 寃 章 熟 壞 嶠 嶇 嶔 儀 壇 埏 [illegible]

續高僧傳卷第四

內四

續高僧傳卷第五

內五

唐釋道宣撰

義解篇初　本傳十二人　附見一十九人

梁楊都安樂寺沙門釋法申傳一　道達　惠命
梁楊都建元寺沙門釋僧韶傳二　法朗　法充
梁楊都建元寺沙門釋法護傳三　智覺　僧遠
梁鍾山宋熙寺沙門釋智欣傳四
梁吳郡虎丘沙門釋僧若傳五　僧令　法度
梁楊都宣武寺沙門釋法寵傳六　智果　僧[illegible]　慧皇　慧翔
梁楊都靈根寺沙門釋僧遷傳七
梁楊都莊嚴寺沙門釋僧旻傳八　道超
梁楊都光宅寺沙門釋法雲傳九
梁南海隨喜寺沙門釋慧澄傳十　慧冏　慧吻
梁鍾山上定林寺沙門釋法令傳十一　法生　慧永　慧泉　慧集
梁鍾山開善寺沙門釋智藏傳十二

釋法申本姓呂任城人也祖世寓居青州申幼出家風據儒素專學經論妙思獨遠弥歷年祀規空盡有日夜倜儻護士平原明僧聊咏之曰三陽在節明辰淑景何不飲美酒賦新詩而終日竟歲坐視四壁百年倏忽知得成儒衆以不荅曰寔是平生所好何論得失頃之而大明成論譽美州鄉值宋太始之初莊嚴寺法集敕請度江住安樂寺眾當師匠道俗欽賞述元之中遣本親遠爽道途迥阻有從北歸因尒孱絕人事杜塞講說遠齊竟陵王蕭子良永明之中請二十法師弘宣講授苦相徵屈辭不獲免當斯之盛無與友者兼又淳厚仁惠不出厲言安閑守素不仰人世以天監二年卒春秋七十有四時復有道達惠命並以勤學顯名達姓裴河東聞喜人住廣陵來福精舍少以孝行知名拯濟危險道潤江濱宋明中為南兗州僧正在職廉潔雅有治才罷任之日唯有紙被五束惠命貴陵人住安樂寺開濟篤素專以成實見知

釋僧韶姓王齊國高安人幼願拔俗弱年從志欽服道俗恭敬師宗英姿制善舉止情性溫和韻調清雅好弘經教名顯州壤專以毗曇擅業元徽之初始來皇邑住建元寺寬厚閑澹不妄交遊宋季澆薄體戒無虧物競目

內五　二

前榮枯俄頃韶閉房自守狀若無人及齊氏開泰禮教風被白黑鑽仰講說頻仍後學知宗前修改觀毗曇一部化流海內諸聽之徒常有百數齊文惠及竟陵王蕭子良雅相欽禮清河崔慧親從北面諮承餘誨以天監三年卒于住寺春秋五十有八時建元又有法朗兼以慈學知名本姓沈氏吳興武康人家遺世禍因住建康大明七年與兄法充披剃紹繼慈益出家初住薛王寺充發行高深經數修明朗異性疏率不事威儀聲轉有聞義解傳譽集注涅槃勒成部帙而言談謝笑不擇交遊高人篤已少見幽錄並卒于天監中

釋法護姓張東平人初以康直居性不耐貪叨年始十三而善於草隸其師道邑亦有清風撫其首曰觀汝意氣必能損續遺法及至受戒仍遣父憂居喪房內經涉四載不預法事禮畢蕭濟不堪隨眾宋末建中來都遊觀住建元寺雅好博古多講經論常以毗曇命

家弗尚流俗言去浮華不求適會趣通大理
從其學者百有餘人齊竟陵王揔校玄釋定
其虛實仍於法雲寺建竪義齋以護爲標領
解釋膠結每擬遺滯物莊憤之遠有曠度不
交衆俗凡所遊往必皆名輩春侍中陳留阮
韜光祿阮晦中書侍郎汝南周顒並虛心禮
待未嘗廢也自從天子至于侯伯不與一人
遊狎敏然獨坐晶黜門徒無營苟利惟以經
數仁義許懷以天監六年卒于住所春秋六
十有九時新安寺智遠天保寺僧達並以勤
學有功遠勤懷清淨守志不虧講說大乘好
修福務達平和開拓顧自矜尚
釋智欣姓潘丹陽建康人也稚而聰警稟性
愛疎率介形儀過無修整年七八歲世間近
事經耳不忘嘗入栖閑寺正值上講聞十二
因緣義云生死輪轉無有窮已便慨然有離
俗之志他日即就栖閑僧審禪師求出家爲
爲好博學多習近事師誡之曰觀設神明人
非卒令所可習學皆非吳適何耶答曰欲廣
其節目耳及具足後從東安寺道猛聽成實
論四遠踵周未曾注記結帙而反卒然獨悟
莫與爲辜不交當世無有因得參其門者也
及至講說文義精悉四衆推服聽者八百餘
人陳心身事貴在可解不務才華有異流俗
客問未中顒答已罷皆美其豐贍名重四海
齊永明末太子數幸東田携請內侍丞經進
寺欣因謝病鍾山碧宋熙寺確然自得不與
富貴遊往行不苟合交不妄親觀施之物隨
改任寺以天監五年卒春秋六十一葬于山
墓

釋僧若莊嚴寺僧璩之兄子也璩以律行清
嚴見之前傳若少而廉靜邑里推之十五出
家住虎丘東山精舍事師恭孝與人友善性
好勤學出都住冶城寺二十餘年經數通達
道俗器賞太常卿吳郡陸惠曉左氏尚書陸
澄深相待接年三十二志絕風塵末東返虎
丘栖身幽室簡出人世披文甑古自足雲霞
雖復茹茱不充單複不贍隨宜任運罕復經
懷琅瑘王斌守吳每涉法集還都謂知已曰
在郡賴得若公言謔大忘衰老見其比丘放
生爲業仁逮蟲魚愛及飛走講說雖殊津梁
不絕何必滅迹巖岫方謂爲道但出處不失
其機弥覺其德高也天監八年勅爲彼郡僧
正親當元帥猶肆意山內故失匡救之美致
有貪使之誚未必加誚已要亦有貽纍齡以
普通元年卒春秋七十後有僧令者若之兄
也亦以碩學知名少而儁譽長益廉退經律
通明不豫早世後有法度者住定林寺沉審
其性言不卒暴先行而後從爲時莊嚴寺又
有慧梵慧朗並以內外廣學一期標奉梵本
吳氏剡人剛決強斷不事形名朗肌皃霜潔
時人目爲白朗曇讚衆經頗入能倒
釋法寵姓馮氏南陽冠軍人後遭世難寓居
海鹽少有絕俗之志二親愛而弗許執志固
請乃曰須待爲汝婚竟隨意所欲十八納妻
經始半年捨家服道住光興寺成辦法式習
學威儀其後出都住興皇寺又從道猛曇濟
學成實論二公雅相歎賞日夜辛勤不以寐
晷動意吳郡張融與周顒書曰古人遺族故
留兒女法寵法師絕塵如棄塗若斯之志大

矣遠矣又從長樂寺僧周學通雜心及法勝
毗曇又從莊嚴曇斌歷聽衆經採玄析奧妙
盡深極高難所指罕不到文音吐蘊藉風神
秀舉齊竟陵王子良甚加禮遇嘗於西邸義
集遇請名學事委治城智秀而競者尤多秀
謂寵曰當此應對卿何如我答曰先悅後拒
我不及卿詮名定實卿不及我秀有慚色年
三十八正勝寺法願道人善達變許之術謂
寵曰君年滿四十當死無可避處唯有精誠
諸佛懺悔先愆挑脫或可冀耳寵因引鏡驗
之見面有黑氣於是貨賣衣鉢資餘併市香
供飛舟東逝直至海鹽居在光興閑房禮懺
杜絕人物晝忘食息夜不解衣迄年四十歲
暮之夕忽覺兩耳腫痛弥生怖懼其夜纔達
四更聞戶外有人言曰君死業已盡遠即開
戶都無所見明晨借問僉言黑氣都除兩耳
乃是生骨斯實懺蕩之基功不虛也末又從
東晏慧基聽其講導言論往復旬日之間文
疑理滯反啓其志又鼓棹西歸住道林寺開
宇臨澗軟軒映水解衣尋經每自惆悵而不
能已及東昏在位多請遊於北山因而孩寫
天保寺天監七年齊隆寺法鎮殂歿僧正慧
超啓寵鎮之勅曰法寵法師道次栗動不逾
律儀不怏性欲不事形勢慈仁愷悌雅有君
子之風匡政寺廟信得其人矣上每義集以
禮致之略其年臘勅常居坐首不呼其名号
爲上座法師請爲家僧勅施車牛人力衣服
飲食四時不絕寺本陋小帝爲宣武正修福
下勅工人締改張飾以待寵焉因改名爲宣
武寺也門徒教導常百許人普通四年忽感

風疾不能執捉計經牀上晝夜不休赴諸法
事坐與講說未疾禮佛常以百拜為限後不
能起居猶於牀上俛時百過俯仰度數所識
所願與本不異後疾甚中使參候相望於道
以普通五年三月十六日卒春秋七十四皇
上傷悼道俗悲慟勅葬定林寺墓一切凶事
天府供給舍人主書監視訖事後有沙門智
果菅氏吳人住海鹽光興寺清直平簡普諳
經術又剡縣公車寺沙門僧淑稽操眾師并
為已任隨問隨答思應周廣時有微數而未
盡其要妙也
釋僧遷姓樊氏襄陽杜人少出家遠志遐儉
早遊州郡晚遊都邑住靈根寺却掃一房淨
若仙觀深藝表展塵水不涂從靈味寺寶亮
諮學經論文理通達精甚知名性方稜不撓
高自崇遇若非意得罕所賓接武帝以求僧
引之吳平侯蕭昺亦遇之以禮天監十六年
夏帝嘗夜見沙門慧詡他日因赴法會遷問
詡曰御前夜何所道詡曰卿何忽問此而言
氣甚厲遷抗聲曰我與卿同出西州俱為沙
門卿一時邀逢天接便欲陵駕儕黨我惟事
佛視卿蔑如也眾人滿坐詡有慚色其之
梗正皆類此也以普通四年卒春秋五十九
矣
釋僧旻姓孫氏家于吳郡之富春有吳開國
大皇帝其先也幼孤養能言而樂道七歲出
家住虎丘西山寺為僧迴弟子從迴受五經
一聞能記精神洞出標群獨秀每與同輩言
謔及諸典禮未嘗不慨然欲為已任宋吏部
郎吳郡張辯謂之曰沙彌何姓家在何處旻

曰貧道姓釋家于此山辯甚異之特進張緒
見而歎曰松栢雖小已有凌雲之氣由是顯
譽年十三隨迴出都住白馬寺寺僧多以轉
讀唱導為業旻風韻清遠了不屑意年十六
而迴亡哀容衛仰率由自至喪禮畢移住莊
嚴師仰曇景景久居寺住雅有風軌大小和
從寺給僧足旻安貧好學與同寺法雲禪岡
法開稟學柔次遠亮四公經論夕則合帳而
臥晝則假衣而行往返諮詢不避炎雪其精
力篤課如此大明數論究純經律原始要終
望表知裏內鑒諸已旁啓同志前疑往滯靡
不冰泮雖命世碩學有是非之辯旻居中振
發曾無擁滯光緒既著風猷弘遠齊文惠帝
竟陵王子良深相貴敬請遇達接尚書令王
儉延請僧宗講涅槃經旻扣問聯環言皆摭
敓儉曰若竺道生入長安姚興於逍遙園見
之使難道融義往復百翻言無不切眾皆覩
其風神服其英秀今此旻法師超悟天體住
拓照窮言必與皆能使前無橫陣便是過之
遠矣文宣嘗請柔次二法師於普弘寺共講
成實大致通勝冠蓋成陰旻於末席論議詞
旨清新致言宏遠往復神應聽者傾屬次公
乃放麈尾而歎曰老夫受業於彭城精思此
之五聚有十五番以為難窟每恨不達劬敵
必欲研盡自至金陵累年始見竭於今日矣
且試思之晚講當答及晚上講裁復數交詞
義遂擁次公動容顧四座曰後生可畏斯言
信矣年二十六永明十年始於興福寺講成
實論先輩法師高視當世排競下進其會如
市山栖邑寺莫不掩扉畢集衣冠士子四衢

輻湊坐皆重膝不謂為迮言雖竟日無起疲
倦皆仰之如日月矣希風慕德者不遠万里
相造自晉宋相承凡論議者多高談大語競
相誇罕及旻為師範稜落秀上機變如神言
氣與正座無洪聲之侶重以性多謙讓未嘗
以理勝加人處眾澄睟如入禪定其為道俗
所推如此時人稱曰析剖磐隱通古無儔條
貫始終受者易悟庶方蕩諸異論大同正法
矣於是名振日下聽眾千餘孜孜善誘曾無
告倦晉安太守彭城劉業嘗謂旻曰法師經
論通博何以立義多儒答曰宋世貴道生頓
悟以通經齊時重僧柔影毗曇以講論貧道
謹依經文文玄則玄文儒則儒耳時竟陵王
世子蕭昭胄出守會稽有要旻共往征虜別
之旻曰吾止講席相識未嘗修詣聞其得郡
便狼狽遠別意所不欲眾因是亦止永元元
年勑僧局請三十僧入華林園夏講僧正擬
旻為法主旻止之或曰何故答曰此乃內潤
法師不能外益學士非謂講者由是卷傳遠
邇名動京師瑯瑘王仲寶吳人張思光學冠
當時清貞獨絕並投分請交申以縞帶年立
之後頻事開解薪為宗匠九部五時若指諸
掌玄理伏難坦然爽易故縉紳結轍華野邀
延後光華矣時有令聞風成負先來之風者
年素望懷慚舊之耻設伏者比肩翹關者闕
出旻隨方領會弘量有餘皆銜愧與槩翕然
風靡者一人而已值齊曆橫流道屬昏詖時
龍小人世嫉君子因避地徐郎仍受請入吳
法輪繼轉勝幢屢建皆隨根獲潤有聞南北
皇梁膺運乃翻然自遠言從帝則以天監五

年遊于鄴譽天子禮積下延孟深曉悅勅僧
正慧超銜詔到房欲屈與法寵法雲汝南周
捨等入華林園道義自茲已後優位日隆六
年制注波若經以通大訓朝貴皆思弘厥典
又請京邑五大法師於五寺首講以旻道居
其右遁眷帝情深見悅可因請爲家僧四事
九
供給又勅於惠輪殿講勝鬘經帝自臨聽仍
內五
選才學道俗釋僧智僧晃臨川王記室東莞
劉勰等三十人同集上定林寺抄一切經論
以類相從凡八十卷皆令取衷於旻十一年
春忽感風疾後雖小間心猶忘誤言語遲蹇
旻曰自登座講說已二十年如見此病倒無
平復講事玄矣乃修飾房內隔立道場日夜
禮懺後吳郡太守張充吳興太守謝覽各遣
僚佐至都表上迎請有勅給船仗資糧發遣
二郡迎候舟艫滿川京師學士雲園霧合中
途守宰莫不郊迎晉陵太守蔡撙出候門迎
之歎曰昔仲尼素王於周今旻公文素王於
梁矣天監末年下勅於莊嚴寺建八座法輪
講者五僧以年臘相次旻最處後衆徒彌盛
莊嚴講堂宋世祖所立欒櫨增耽延袤遐遠
至於是日不容聽衆執事啓聞有勅聽停講
五十日悉移窓戶四出檐霤又進給床五十
張猶爲迫迮桄棍摧折日有十數得人之盛
皆此類焉旻因捨什物嚫施擬立大堂慮未
周用恃庠生長傳付後僧又於簡靜寺講十
地經堂宇先有五間慮有迫迮又於堂前權
起五間合而爲一及至就講寺內悉滿斯盛
化之來殆非意矣少與齊人張融謝朏友善
天人才學過人莫不致禮肆房重名不虛榮

勢朗與一室簡通乘右衆人多恨之唯吳郡
陸倕博學自居名位通顯早崇禮敬旻亦密
相器重時爲太子中庶倕從到房旻稱疾不
見倕欣然曰此誠弟子所望也人皆推倕之
愛名德也彌重旻之不趣於世暨普通之後
先疾連發彌懷退靜夜還虎丘人無知者時
蕭昂出守吳興欲過山展禮山主智遷先知
以告旻旻曰吾山藪病人無事見貴二千石
昔戴顒隱居此嶺宋江夏王入山詣之高卧
牖下不與相見吾雖德薄請附戴公之事矣
及蕭至旻從後門而遁其年皇太子遣通事
舍人何思澄銜命致禮贈以几杖鑪奩褥席
內五
麈尾拂扇等五年下勅延還移住開善使所
十
在備禮發遣不得循常以暫天望於路增劇
未堪山寺權停莊嚴因遂彌留以至大漸良
醫上藥備于寺內中使參候相望馳道以大
通八年二月一日清旦卒于寺房春秋六十
一天子悲惜儲君嗟悼勅以其月六日窆於
鍾山之開善墓所喪事大小隨由備辦隱士
陳留阮孝緒爲著墓誌弟子智學惠慶等建
立三碑其二碑皇太子湘東王並爲製文樹
于墓側徵士何胤著文立於本寺初旻嘗樂
於禪默乃依所立義試遍安心旬日之間遂
得入定聞諸禪師皆云門戶雖殊造寂不異
又嘗於講日謂衆曰昔彌天釋道安每講於
定坐後常使都講等爲含靈轉經三契此事
久廢既是前修勝業欲屈大衆各誦觀世音
經一遍於是合坐欣然遠近相習爾後道俗
捨物乞講前誦經由此始也時有寵根寺道
超比丘勤學自勵顯明解如旻夢有人言僧

旻法師毗婆尸佛已能講說君始修習云何
可等但自加功不患不隨分得解後大領悟
旻嘗造彌勒佛并諸供具朝夕禮謁乃夢見
彌勒佛遣化菩薩送菩提樹與之菩薩曰菩
提樹者梁言道場樹也弟子頗宜其言旻聞
而惡之曰禮有六夢正夢唯一乃是好惡之
內五 十一
先徵故周立占夢之官後代廢之正以俗人
澆偽丞多假託吾前所夢乃心想耳汝勿傳
之以莊嚴寺門及諸牆宇古製不工又吳虎
丘山西寺朽壞日久並加繕改事盡弘麗旻
所造經像全不封附須者便給放生布施未
嘗倦廢弟子諮曰和尚所修功德誠多未始
延大齋會恐福事未圓旻曰大齋乃有一時
發起之益吾寡乏人力難得盡理又且米菜
酬酢樵水湯炭踐蹈洗炙傷害微虫豈有數
量慮有此事故不敢爲也如後求寄王宮官
府有勢之家使役雖多彌難盡意近歲觀之
藉此開悟智者頗之有求名之請要請法俗
侵晨早到若不專至有乖素心若現斯言猶
涉譏笑故吾不爲也旻笑言美善舉止吐納
青腴自生顧眄風飆滿室凡所施爲不爲名
利勤注教勗形於言晤先人後已常若不及
嘗有餘師音弟子不祢者旻呼與相見爲設
飲食方便誘喻遂成善士生無左道下並不
妄問或凡人又不假託奇怪以誑近識貴人
君子皆景慕焉嘗居負販者亦望風而畏敬
聞其名者僞夫正鄙夫立所著論疏雜集四
帙指歸詩譜決疑等百有餘卷流世
釋法雲姓周氏義興陽羨人晉平西將軍處
之七世也母吳氏初產坐草見雲氣滿室因

以名之七歲出家更名法雲從師住莊嚴寺爲僧成玄趣寶亮弟子而俊朗英秀卓絕特世年十三始就受業太昌僧宗莊嚴僧達甚相稱讚寶亮每曰我之神明殊不及也方將必當棟梁大法矣齊永明中僧柔東歸於道林寺發講雲諦法累日詞旨激揚衆所歎異年小生遠聲聞難叙命直小林敷之於前共盤往復由是顯名與同寺僧旻等年臘齊名春歷株束師旦經且論四時遊講未嘗不輟或講前講末初夜後夜復述文義開隙遊習於路思義縣不自覺行過所造其勤勵專至類皆如此曾親長樂寺法綱講論出而顧曰十二發旦天子之鄰衣冠之高動靜威儀易爲十三也前後法師或有詞無義或有義無詞或俱有詞義而過無威儀今日法座俱已聞矣皆由音學不優未應講也及年登三十建武四年夏初於妙音寺開法華淨名二經序正條源卒分名類學徒海湊四衆盈堂僉謂理由言盡紙卷空存及至爲寡校與捨比類紛綸橫辯若疾風應變如行雨當其鋒者罕不心醉顏主客懂朗情肴悅時人呼爲作幻法師矣講經之妙獨步當時齊中書周顒琅琊王融彭城劉繪東莞徐孝嗣等一代名貴並投莫逆之交孝嗣每日見雲公使發自顧缺然而性盡誠孝勞於色養及居母憂毀瘠過禮累日不食殆不勝喪僧旻謂曰聖人制禮賢者俯就不肖者企及且毀不滅性尚出儒宗況佛有至言欲報生恩近則時奉頻俾使物生悅遠則啓發菩提以導神識又云恩愛重疑不可寬放寬放此者及所親愛隨於惡

道唯有智者以方便力善能治制則累殊存沒入諸善趣矣宜思遠理使有成津何可恣情同於細近耶雲乃割哀情微進饘粥永元元年曾受邵陵邸請道俗傾家異端必集弘振風猷道被京城鼓舞知歸巾褐識反及梁氏高臨甚相欽禮天監二年勅使長召出入十四諸殿影響弘通之端贊揚利益之漸皇高亟十五延義集未曾不勅令雲先入後下詔令將諸名德各撰成實義疏雲乃經論合撰有四十科爲四十二卷俄尋究了又勅於寺三遍敷講廣請義學充諸堂宇勅給傳詔車牛吏力皆備足爲至七年制注大品朝貴請雲講之時暮不赴帝云弟子既當今日之位法師是後來名德流通無寄不可不自力爲講也因從之尋又下詔禮爲家僧資給優厚勅爲光宅寺主創立僧制雅爲後則皇太子留情內外選請十僧入於玄圃經於兩夏不止講經而亦懸談文外雲居上首偏加供施自從王侯逮于榮貴莫不欽敬至於吉凶慶弔不避寒暑時人頗謂之遊俠而動必弘法不以此言閑懷中書郎順陽范縝著神滅論群僚未詳其理先以奏聞有勅令雲答之以宣示臣下雲乃遍與朝士書論之文采雖異而理致倫通又與少傅沈約書曰主上令答神滅論今遣相呈夫神妙寂寥可知而不可說義經丘而未曉理涉旦而猶昏至人鑒照有本襲道赴機垂審臣下旨訓周密孝享之祀既彰祭儀實史之蔡三世之言復開封饋彼論之情頓非草木誰不歡欣同挹風猷共加弘贊也約荅曰神本不滅久所服膺神滅之談良

用驗偏近約法師殷內亦當勅答一本猥受頂戴尋覽忘疲豈徒伏斯外道可以永離衆魔孔釋兼弘於是乎在實不刊之弘旨百代之舟航弟子亦即彼論微曆疑義比展具以呈也雲以天監末年欲報施主之恩於秣陵縣同下里中造寺一所勅以法師建造可仍以法師爲名即禪岡之西山也郊郭內地實爲爽塏結宇孤巖北面城市連澗隱積鄙人野之致終日談論曾無休廢天監將末扶南國獻經三部勅雲譯之詳決梁梵皆理明意顯狀若親承帝抄諸方等經撰受菩薩戒法構等覺道場請草堂寺慧約法師以爲智者十六躬受大戒以自莊嚴自茲厥後王侯朝士法十七俗傾都或有年臘過於智者皆望風奄附恪受戒法雲曰戒終是一先已同稟今重受者誠非所異有若趣時於是因執帝累勤獎每加說喻荅曰當先發願若得應相然後從受雲欲發起中表善提之心捨已身外親施之物通於華林園光華殿設千僧大會分此諸物爲五種功德上帝隨喜警從時衛金銀旭百和氤氳衆伎繁會觀者傾城莫不稱歎普通六年勅爲大僧正於同泰寺設千僧會廣集諸寺知事及學行名僧羯磨拜授置位羽儀衆皆見所未聞得未曾有今後雖遣疾侍序而講說無廢及於扶接登座對劇乃止至御幸同泰開大涅槃勅許乘輿上殿凭凡聽講及遭父憂由是疾篤至于大漸以大通三年三月二十七日初夜卒于住房春秋六十有三二宮悲惜爲之流慟勅給東園秘器凡百喪事皆從王府下勅令葬定林寺側

太子中庶瑯瑘王筠為作銘誌弟子周長胤
等有猶子之慕剏造二碑立于墓所湘東王
繹各為製文初雲年在息慈雅尚經術於
妙法華研精累思品酌理義始末照覽乃往
幽巖獨講斯典堅石為人松葉為拂自唱自
導兼通難解所以垂名梁代誠績有聞而文
䟽綱要前後紛糾致依講誦有阻恒功嘗於
一寺講散此經忽感天華狀如飛雪滿空而
下延于堂內升空不墜訖講方去有保誌神
僧道超方外罕有得其情者與雲互相敬愛
呼為大林法師每來雲所輒停住信宿嘗言
欲解師子吼請法師為說即為剖析訖便辭
指讚曰善哉微妙微妙矣儀同陳郡袁昂云
有常供養僧尋雲法華日夜發願望得慈解
等之忽夢見一僧曰雲法師燈明佛時已講
此經那可卒敵也每於講次有送錢物乞誦
經者多獲徵應及得善夢如別記述夾陵縣
漁人於網中得經一卷是泥洹四相品末題
云宋元徽二年王寶勝敬造奉光宅寺法雲
法師以事勘校時雲年始十歲名未達布寺
無光宅而此品正則初云弘法次斷魚內驗
今意行頗用相符其有微神縱化人莫敢議
其類者雲得此告弥深弘演云尒

釋慧澄姓蘭氏番禺高要人十四出家依和
上道遼住隨喜寺而在性貞苦立素蔬戒魚
肉葷辛畢世未視當齊氏之季百工輟業澄
閉戶禮誦不修閑遊天監初建開闡學校白
黑樂求皆得其志澄深懷願望以日為歲世
始廓清南路猶梗負笈躑躅欲前未進親舊
諫曰何不就餱糧貨待路好通為介栖栖
損生憂苦澄曰栄華賄貨此何見關日月如
電時不待人耳於是間關寄託遂至京室憩
莊嚴寺仍從僧旻以申北面勤苦下帷專攻
一事且經且律或數或論十餘年中鈎深索
隱備晞迹下筵而名聞日遠桂陽王藩表聞
風欽悅延請入第頂禮歸依求屈講說親自
餐服遂使遠近投集聞者聳然後桂陽出鎮
南岳請與同行瀟湘道俗重增歸敬法席繼
興善誘忘倦澄以違親歲久遊暫定省而番
禺四衆向風欽德迎請重疊年年轉倍以普
通四年隨使南返中途危阻素情無憚食值
飢客合盤施之船人更辦不肯後受若見單
薄解衣賑之及至南海後停隨喜七衆皂結
其會如林讚請法施頻仍累迹理喻精微淺
深無隱新舊學望如草偃焉於斯五載法利
無限未及旋都遇疾而卒春秋五十有二即
大通元年也時復有慧朗慧略法生慧武等
皆從僧旻受學雖復廣綜諸部並以成實標
名朗居貧好學博達多通久當師匠巧於傳
述略聰明儁警宣講有則品別支條分犄甚
有嘉譽生尋訪異聞博述經論銓次祕奧物
益奇之武振揚文義省約不繁宣流未廣關
推中葉年三十餘卒

釋法令姓董氏未詳何人家遭世禍因寓建
康少出家住定林上寺立操貞堅廉和寡欲
博覽經論多所通達善涅槃大小品尤精法
華阿毗曇心登師子座發無畏辯先標綱要
卻派條流言約旨遠馳名京學兼好禪寂以
息攀緣但多疾瘵亟爲廢替自責先身執相
分別起諸違害今受殃咎因誦大品一部用
祛封滯清淨調和隨從梵行足不下山三十
三歲葷辛不食弊衣畢世以天監五年卒春
秋六十有九時寺復有慧泰慧蕫並以學聞
泰克己修身篤勤禪智備能談授蕫心性清
率不事形骸貞實抱素雅有國士之器

釋智藏姓顧氏本名淨藏吳郡吳人少傳曜
之八世也高祖彭年司農卿曾祖淳錢唐令
祖瑤之員外郎父映奉朝請早亡其母嘗夢
遶吳城一帀密雲四布而天中開朗衆星墜
地取而吞之因而有娠焉及生藏也少而聰
敏常懷遜讓果食衣服受及戚儀皆新華先
讓而與下未由此擊譽鄉閭敬而尚重年十
六代宋明帝出家以泰始六年勑住興皇寺
事師上定林寺僧遠僧祐天安寺弘宗此諸
名德傳如前述藏稟依訓範敬義弘隆嘗遇
師疾甚不食多日藏亦從之待師進飲藏還
進飲乃至平復方從師好自是戒德堅明學
業通奧衆所知識超於夷等當時柔次二公
玄宗蓋世初從受學抱酌經論統辯精理及
其開關延敵莫能涉其津者藏洞曉若神微
言每吐預有比蹤罔不折伏於是二僧歎揖
自以弗及之也齊太尉文憲王公深懷欽悅
要請安居常數相知之晚太宰文宣王建立
正典紹隆釋教將講淨名選窮上首乃招集
精解二十餘僧探授符策乃得於藏年臘最
小獨居末坐敷述義理罔或抗衡道俗翕然
弥崇高譽先是會稽慎法師志欲宣通妙法
乃請文宣方求講匠以藏名播昔聞允當僉
屬遂流連會計多歷年祀服膺鼓篋亹亹有
徒但以律部未精重遊京輦信同瓶喻有以

燈傳俄而十誦明了諸部薄究未遥吳郡道流生地也學人裹糧隨之不少永元二年重遊禹穴居法華山繼眾弘業及齊德將謝王室大騷天地既閉經籍道廢遂翻然高舉欲終焉禹穴遠有梁革命大弘正法皇華繼至方遊京輦天子下禮承修榮貴莫不來敬畢僧寶誌遷神窀穸于鍾阜於墓前建塔寺名開善勅藏居之初潁未受具戒遇詰於定林上寺遂推令居前垂示崇敬之迹識知德望有歸告之先見矣時梁武崇信釋門宮闕恣其遊踐主者以負扆南面域中一人議以御座之法唯天子所昇沙門一不霑預藏聞之勃然厲色即入金門上正殿踞法座抗聲曰貧道昔為吳中顧郎尚不慙御榻況復迺祖定光金輪釋子也擅越若殺貧道即殺不感無受生之處若付在上方獄中不妨行道即拂衣而起帝遂嚴勅任從前法斯跨略天子高岸釋門皆此類也有野姓者工相人也為記吉凶百不失一謂藏曰法師聰辯蓋世天下流名但恨年命不長可至三十一矣時年二十有九聞斯促報講解頓息竭精修道發大誓願不出寺門遂探經藏得金剛波若受持讀誦畢命奉之至所厄暮年香湯洗浴淨室誦經以待死至俄而聞空中聲曰善男子汝往年三十一者是報盡期由波若經力得倍壽矣藏後出山試過前相者乃大驚起曰何因尚在世也前見短壽之相今了一無涉門試不可相矣藏問今得至幾答云色相骨法年六十餘藏曰五十知命已不為夭況復過也乃以由緣告之相者欣服竟以畢年始

世終如相言於是江左道俗競誦此經多有徵應乃至于今日有光大感通憂結逮梁大同中敬重三寶利動昏心澆波之儔肆情下達僧正慧超無施於過門帝欲自御僧官維任法侶勅主書遍令許者署名于時盛哲無敢抗者皆匿然投筆後以疏聞藏藏以筆橫轢之告曰佛法大海非俗人所知帝覽之不以介意斯亦拒略万乘季代一人而已帝意弥盛事將施行於世雖藏後未同而勅已先被晚於華光殿設會衆僧大集後藏方至帝曰比見僧尼多未調習白衣僧正不解律科以俗法治之傷於過重弟子暇日欲自為白衣僧正亦依律立法此雖是師之事然佛亦復付囑國王向來與諸僧共論咸言不異法師意旨如何藏曰陛下欲自臨僧事實光顯正法但僧尼多不如律所願垂慈矜恕此事為後帝曰弟子此意豈欲苦衆僧耶正謂俗愚過重自可依律定之法師乃令矜恕此意何在答曰陛下誠欲降重從輕但末代衆僧難皆如律故敢乞矜恕帝曰請問諸僧犯罪佛法應治之不答曰竊以佛理深遠教有出沒意謂亦治亦不治帝曰惟見付囑國王治之何愆有不治之說答曰調達親是其事如來置之不治帝曰法師意謂調達何人答曰調達乃誠不可測夫示迹正欲顯教若不可不治豈人何容示此若一向治之則衆僧不立一向不治亦復不立帝動容追停前勅諸僧震懼相率啓請帝曰藏法師是大丈夫心謂是則道是言非則道非致詞宏大不以形命相累諸法師非大丈夫意實不同言則不

異弟子向與藏法師頤諍而諸法師默然無見助者豈非意在不同耳帝遂獲寢藏出告諸徒屬曰國王欲以佛法為已任乃是大士用心然衣冠一家子弟十數未必稱意況復衆僧五方混雜未易辯明正須去其甚泰耳且如來戒律布在世間若能遵用足相綱理僧正非但無益為損弘多常欲勸令罷之豈容讚成此事或曰理極如此當万乘之怒何能爽然藏笑曰此實可畏但吾年老縱復阿旨附會終不長生然死本所不惜故安之耳後法雲謂衆曰常於義理之中未能相謝一日之事真可愧伏不久勅於彭城寺講成實聽侶百餘皆一時翹秀學觀榮之又勅於慧輪殿講波若經別勅大德三十人預座藏開釋發暢各有清拔皆著私記擬後傳習天監末年春捨身大懺招集道俗并自講金剛波若以為極悔哮留衣鉢餘者頓盡一無遺餘陳郡謝幾卿指挂衣竹戲曰猶留此物尚有意耶藏曰身猶未滅意何由盡而尚懷靖處託意山林還居開善固不履世時或勅會乃上啓辭曰夙昔顧省心或不調欲依佛一語於空閑自制而從緣流二十餘載在乎少壯猶可推斥今既老病身心俱減若復退一毫便不堪自課故願言靜處少自榮衛非敢傲世求名非欲從閑自逸特去人近情儻前途之已迫耳帝手勅喻曰求空自閑依空入聽高蹈養神實是勝樂不違三乘亦以隨喜惟別之際能無恨然歧路贈言古人所重猶勸法師行無礙心大悲為首方便利益隨時用舍不宜頓杜以隔礙心行菩薩道無有是

起勑往反頻仍乆之藏持操不改帝將受菩薩戒勑僧正牒老宿德望時超正略牒法深慧約智藏三人而帝意在於智藏仍取之矣皇太子尤相敬接將致北面之禮肅恭虔往朱輪徐動鳴笳啓路降尊下禮就而謁之從遵戒範永爲師傅又請於寺講大涅槃親臨幄坐爰命諸貿朝賢時彥道俗盈堂法筵之盛未之前聞又於北閣更延談論皆歎曰陪預勝席未曾有也藏任吹噓其行平等致豪不動榮利未干宴坐空閑巍然山立雖神寓疑隔風韻清高其應物也汲汲然如有不足可謂望儼即溫君子之變者矣自現疾嶽岫晦形人世又於寺外山曲別立頭陀之舍六所並是茅茨容膝而已皇太子聞而遊覽爲各賦詩而返其後草六非曰樂遠遊意欲識箕潁藏結心世表常行懺悔每於六時翹仰靈相口云理味深玄淺思斟酌自抱疑懼恐乖聖意多併因而懿興詞淚俱發嘗宿靈曜寺夜漸用心見有金光照曜一室洞明人間其故荅曰此中奇妙未可得言是旦遘疾至于大漸帝及儲君中使相望四部白黑日夜參候勑爲建齋手制願文并繼以醫藥而天乎不愸唯增不降臨終詞色詳正遺言唯在弘法以普通三年九月十五日卒於寺房春秋六十有五勑葬獨龍之山赴送盈道同爲建碑墳所寺內各一新安太守蕭機製文湘東王繹製銘太子中庶子陳郡殷鈞爲立墓誌初藏嘗夢見金粟如來入室共談執二塵尾其一寶裝其一者素留素者與藏又徵士廬江何胤居吳郡虎丘山遇一神僧捉一函書云有人來寄語須臾失之及開函視全不識其文詞後訪耆僧云是大莊嚴論中間兩紙也時人咸謂藏之所致又彭城劉涅之罪當從戮藏時爲從堂爲帝述四等義外奏聞之帝曰今爲國事不得道四等義如何藏曰言行乘機也今機發而不中失在何人四等之舉義非徒設帝遂捨而不問竟以獲免劉氏終亦不委斯由其潛濟奄被率多如此凡講大小品涅槃波若法華十地金光明成實百論阿毗曇心等各著義疏行世

續高僧傳卷第五　義解初　二十二　內五

淑 晏 暴 朔 裴 江 濆 閑 澹 言 諠 貪 叨 麁 犷 韜 開 拓 稚 球 茹 菜 單 複 元 帥 貶 剗 西 邸 挑 脫 怖 據 敞 殂 歿 俠 愷 悌 隱 小 字 摺 抹 協 方 枝 眄 睭 抗 鬱 儻 羨 如 漸 忒 冰 泮 宏 遊 勍 敵 輻 湊 迮 誇 羣 眸 孜 孜 征 膺 歸 帶 屯 萃 鼓 東 莞 鴟 舟 楫 本 巢 齧 挑 程 睨 惶 憤 從 筌 昂 迺 盻 以 猜 嗟 婉 定 諳 颱 風 卜 筮 紛 綜 心 背 胥 悅 毀 齋 企 市 褐 禁 慎 紂 恨 歟 歎

詵 跋 協 鎔 盂 奕 塏 稠 箄 鍇 金 旭 辛 貞 負 賄 貨 憚 詠 驗 姓 匿 然 緤 彥 懂 不 愸

續高僧傳卷第五　內五

續高僧傳卷第六

唐釋道宣撰

義解篇二　正傳二十一　附見一十八
梁大僧正南澗寺沙門釋慧超傳一
梁國師草堂寺智者釋慧約傳二
魏西河石壁谷玄中寺釋曇鸞傳三
梁蜀郡龍淵寺釋慧韶傳四
梁會稽嘉祥寺釋慧皎傳五
魏洛陽釋道辯傳六　曇永　亡名
魏恒州報德寺釋道登傳七
梁揚都莊嚴寺釋僧密傳八
梁揚都湘宮寺釋曇准傳九　智淥
梁揚都靈基寺釋道超傳十　慧安
梁揚都龍光寺釋僧喬傳十一　僧整寶瓊　曇瑗慧弘　慧羽
梁揚都彭城寺釋慧開傳十二
梁揚都建初寺釋明徹傳十三
梁餘杭西寺釋法開傳十四
梁揚都瓦官寺釋道宗傳十五　法敞
魏洛下廣德寺釋法貞傳十六　僧建道寵　慧舒
梁益州羅天宮寺釋寶海傳十七　法文法度　法顗道興
梁揚都治城寺釋僧詢傳十八　道超　道琰
梁揚都靈根寺釋慧超傳十九
齊鄴中天平寺釋真玉傳二十
後梁荊州大僧正釋僧遷傳二十一

釋慧超姓廉氏趙郡陽平人中原喪亂避難
於鍾離之朝哥縣焉初生之夕神光照室幼
而簡靜寡慾已有成人之符也八歲出家從
臨淄縣建安寺沙門惠通通素無業術立行
專撲起直心祇順奉敬無怠而外聽講論内
精學業時遇風雨艱辛泥涂擁塞不以為辭
嘗寓坐有梵僧甚不測之人也一見甚異曰
斯人若不為五衆之傑則為八州刺史兼叙
神光之瑞如符契焉遂廣採經部兼明數論
並盡其深義朗若貫珠名僧勝集綢人廣座
紛綸飛伏雍容揖措故早為皂白推其高軌
後南遊江左住南澗寺僧宗見而善之受涅
槃等經開拓條緒略通幽致歷閱衆師多所
參涉偏以無量壽命家吏部謝籥每稱之曰
君子哉若人也又善用俳諧尤能草隸兼習
朱許又工占相自齊曆告終梁祚伊始超現
病新林情存拯溺信次之間聲馳日下尋有
別勅乃授僧正戒德内修威儀外潔凡在緇
侶咸稟成訓天子給傳詔羊車局足健步衣
服等供自稱秩所被五部憲章咸稟風則帝
以般若之義真諦所宗偏令化導故諸質錄
起懸辯若流又經聚徒都治講菩提心義論
讀之暇夜分未寢忽見大力善神形甚都麗
既而言曰當率集同緣共來聽受不言姓字
於此告辭及就講之辰倏然滿坐容貌瓌異
莫有識者竟席便散其感迹徵異為若此也
加以性好山水逕異幽尋而翼從之聲聞千
數里山人怪覩唯見超身靡獄之徒莫不自
息天監年中帝請為家僧禮問殊積初戒典
東流人各傳受所見偏執妙法猶漏皇明御
寓攬採群經圓壇更造文義斯構事類因果
於此載明有詔令超受菩薩戒恭惟頂禮如
法勤修上復齋居空室躬其勤行戒品面申
讚悅時共延美而超為謙跪禮好靜為學從
之遊爰未覩怡喜之儀加以形過八尺腰帶
十圍雍容高步當時擧顧帝又請於慧輪殿
講淨名經上臨聽覽未啓莊嚴寺園接連南
澗因構起重房若鱗相及飛閣穹隆高籠雲
霧通碧池以養魚蓮構青山以栖羽族列植
竹果四面成陰木禽石獸交橫入出又羅列
童侍雅勝王侯剖決衆情一時高望在位二
十餘年晚以凌谷巨遷世相難恃因自解免
閑房養素以普通七年五月十六日遷神於
寺房行路殞涕學徒奔赴凡厥喪事出皆天
府門人追思德澤乃為立碑湘東王繹陳郡
謝幾卿各為製文俱鐫墓所

釋慧約字德素姓婁東陽烏場人也祖世蟬
聯東南冠族有占其塋墓者云後世當有苦
行得道者為帝王師焉母留氏夢長人擎金
像令吞之又見紫光繞身因而有孕便覺精
神爽發思理明悟及誕載之日光香充滿身
白如雪時俗因名為靈粲故風槩貞簡神志
凝靜撫塵之歲有異凡童惟聚沙為佛塔壘
石為高座七歲便求入學即誦孝經論語乃
至史傳披文見意宅南有果園鄰童競採常
以為患乃捨己所得空拳而返鄉土以蠶桑
為業常懷悲惻由是不服綿纊季父喜畋獵
化綜不改常歎曰飛走之類去人甚遠好生
惡死此情何別乃絕糧膃叔父遂避於他里
恣行勦戮夢赤衣使者手持矛戟謂曰汝終
日殺生菩薩教化又不能止捉來就死驚覺
汗流旦便毀諸獵具深改前咎約復至常所
獵處見麋鹿數十頭騰倚隨船若有愧謝者
所居僻左不嘗見寺世崇黃老未聞佛法而
宿習冥感心存離俗忽値一僧訪以至教彼
乃舉手東指云剡中佛事甚盛因仍不見方

悟神人至年十二始遊千剡徧禮塔廟肆意
山川遠會素心多究經典故東境謡曰少達
妙理婁居士宋泰始四年於上虞東山寺辭
親翦落時年十七事南林寺沙門慧靜靜於
宋代僧望之首律行總持爲特進顔延年司
空何尚之所重又隨靜住剡之梵居寺服勤
就養年踰一紀及靜之云亡盡心喪之禮服
闋之後却粒巖栖餌以松术蠲疾延華深有
成益齊竟陵王作鎮禹穴聞約風德雅相歎
屬時有釋智秀曇纖慧次等並名重當鋒同
集王坐約既後至年夏未隆王便斂躬盡敬
衆咸懷不悦之色王曰此上人方爲釋門領
袖豈今日而相待耶故其少爲貴勝所崇也
如此齊中書郎汝南周顒爲剡令欽服道素
側席加禮於鍾山雷次宗舊館造草堂寺亦
号山茨屈知寺任此寺結宇山椒疏壤幽岫
雖邑居非遠而蕭條物外既冥賞素誠便有
終焉之託顒歎曰山茨約至清虚滿世齊太
宰文簡公褚淵太尉文憲公王儉佐命一期
功高百代欽風味道共弘法教淵嘗請講淨
名勝鬘儉亦請開法華大品淵遇疾晝寢見
梵僧云菩薩當至寤有道人來者是也俄而
約造焉迷豁然病愈即請受五戒齊給事中
婁幼瑜少有學術約之族祖也每見輒起爲
禮或問此乃君族下班何乃恭耶瑜曰菩薩
出世方師於天下豈老夫致敬而已時人未
喻此旨惟王文憲深以爲然且約孝通冥感
思歸遄返而二親喪亡並及臨訣彌慕嬰號
不交人世積時倖鄉以開懋道後還都又住
草堂少傅沈約隆昌中外任携與同行在郡

惟以靜漠自娛禪誦爲樂異香入室猛獸馴
階常入金華山採桔或停赤松澗遊止時逢
宿火乍屬神光程異不思故略其事有道士
丁德靜於館暴亡傳云山精所斃乃要大治
祭酒居之妖猶充斥長山令徐伯超立議請
約移居曾未浹旬而神魅弭息後晝卧見二
青衣女子從澗水出禮悔云風障深重墮此
水精晝夜煩惱即授以歸戒自介災怪永絶
及沈侯罷郡相携出都還住本寺恭事勤肅
禮敬弥隆文章往復相繼晷漏以沈詞藻之
盛秀出當時臨官莅職必同居府含率意往
來常以朱門蓬户爲隔齊建武中謂沈曰貧
道昔爲王褚二公供養遂居令僕之省擅越
爲之當復入地矣天監元年沈爲尚書僕射
啓勅請入省住十一年臨丹陽尹無何而歎
有憂生之嗟報曰檀越福報已盡貧道未得
滅度詞旨悽然俄而沈殞故其預契未然皆
此類也既而留心方等研精九部皆蘊匱胷
襟陶鎔懷抱辯說弘通當仁不讓劬勞汲引
靡益群品皇帝斵彫反樸信無爲道發菩提
心構重雲殿以戒業精微功德弥廣既爲万
善之本實亦衆行所先譬巨海百川之長若
須弥群山之最三果四向緣此以成十力三
明因茲而立帝乃博採經教撰立戒品條章
畢舉儀式具陳制造圓壇用明果極以爲道
資人弘理無虚授事藉躬親民信乃立且帝
皂師臣大聖師友遂古以來斯道無墜農軒
周孔憲章仁義況理越天人之外義超名器
之表以約德高人世道被幽冥允膺闍梨之
尊屬當智者之号遂巡退讓情在固執懋懃

勤請辭不獲命天監十一年始勅引見事協
心期道存目擊自介去來禁省禮供優洽至
十八年己亥四月八日天子發弘誓心受菩
薩戒乃幸等覺殿降彫玉輦屈万乘之尊申
在三之敬暫屏袞服恭受田衣宣度淨儀曲
躬誠肅于時日月貞華天地融朗大赦天下
率土同慶自是入見别施漆榻上先作禮然
後就坐皇儲已下爰至王姬道俗士庶咸希
度脱弟子著録者凡四万八千人當授戒時
有一乳鵲歷階而昇狀若餐受至說戒畢然
後飛騰又嘗述戒有二孔雀馴斥不去勅乃
聽上徐行至壇俛頸聽法上曰此鳥必欲滅
度别受餘果矜其至誠更爲說法後數日二
鳥無何同化又初授戒夜夢從草堂寺以繩
頹廊路直至臺門自坐禪牀去地數丈天人
圍遶爲衆說法以事而詳等黄帝之夢往華
胥同目連之神登兜率至人行止孰能識之
而愛悦閑靜祥棲虚室寺側依棲咸生慈道
故使麕麚群於兕虎鳧鶩狎於鷹鸇
伏自相馴擾非夫仁澤潜化孰能如此者乎
後靜居閑室忽有野媪賫書數卷置經案上
無言而出并持異樹自植於庭云青庭樹也
約曰此書美也不俟看之如其惡也亦不勞
視經七日又見一吏請書而退此樹葉緑花
紅扶疎尚在又感異鳥身赤尾長形如翡翠
相隨棲息出入樹間中大通四年夏見青宅
白壁朱門赫然壯麗仍發願造寺詔乃号爲
本生焉大同二年又勅改所居竹山里爲智
者里縉雲舊壤傳芳圖諜山川靈異擅奇函
夏福地仙鄉此焉攸立而約飯餌松术三十

餘年布艾爲衣過七十載鳴謙立操標望當
時乃以大同元年八月使人伐門外樹枝曰
擧駕當來勿令妨路人未之測至九月六日
現疾北首右脅而卧神識恬愉了無痛惱謂
弟子曰我夢四部大衆播花羅列空中迎我
凌雲而去福報當訖至十六日勅遣舍人徐
儼參疾荅內六云今夜當去至五更二七唱異香滿
室左右肅然乃曰夫生有死自然恒數勤修
念慧勿起亂想言畢合掌便入涅槃春秋八
十有四六十三夏天子臨訣悲慟僚宰輟識
覽者二旬有一其月二十九日於獨龍山寶
誌墓左殯之初約卧疾見一老公執錫來入
及遷化日諸僧咸十寺之東巖帝乃改葬獨
龍抑其前見之叟則誌公相迎者乎又臨終
夜所乘青牛忽然鳴吼淚下交流至葬日勅
使牽從部伍發寺至山吼淚不息又建塔之
始白鶴一雙繞墳鳴唳聲甚哀婉葬後三日
欻然永逝下勅豎碑墓左詔王筠爲文

釋曇鸞或爲巒未詳其氏鴈門人也家近五
臺山神迹靈怪逸于民聽時未志學便往尋
焉備覩遺蹤心神歡悅便即出家内外經籍
具陶文理而於四論佛性彌所窮研讀大集
經恨其詞義深密難以開悟因而注解文言
過半便感氣疾權停筆功周行醫療行至汾
州秦陵故墟入城東門上望青霄忽見天門
洞開六欲階位上下重複歷然齊覩由斯疾
愈欲繼前作顧而言曰命惟危脆不定其常
本草諸經具明正治長年神仙往往間出心
願所指修習斯法果剋既已方崇佛教不亦
善乎承江南陶隱居者方術所歸廣博弘贍
海内宗重遂往從之既達梁朝時大通中也
乃通名云北國虜僧曇鸞故來奉謁時所司
疑爲細作推勘無有異詞以事奏聞帝曰斯
非覘國者可引入重雲殿仍從千迷道帝先
於殿隅却坐繩牀衣以袈裟覆以納帽鸞至
殿前顧望無承對者見有施張高座上安几
拂正在殿中傍無餘座徑往昇之豎佛性義
三命帝曰大檀越佛性義深略已標叙有疑
賜問帝却納帽便以數關往復因曰今日向
晚明須相見鸞從座下仍前直出詰曲重沓
二十餘門一無錯誤帝極嘆訝曰此千迷道
從來舊侍往還疑阻如何一度遂乃無迷明
旦引入太內六極殿帝降階禮接問所入由來鸞曰
欲學佛法恨年命促減故來遠造陶隱居求
諸仙術帝曰此傲世遁隱者比屢徵不就任
往造之鸞尋致書通問陶乃荅曰去月耳聞
音聲茲辰眼受文字將由頂禮歲積故使真
應來儀正尒款拂藤蒲具陳花水端襟斂思
竚聆警錫也及届山所接對欣然便以仙方
十卷用酬遠意還至浙江有鮑郎子神者一
鼓涌浪七日便止正值波初無由得度鸞便
往廟所以情祈告必如所請當爲起廟須臾
神即見形狀如二十來告鸞曰若欲度者明
旦當得願不食言及至明晨濤猶鼓怒纔入
船裏帖然安靜依期達帝具述由緣有勅爲
江神更起靈廟因即辭還魏境欲往名山依
方修治行至洛下逢中國三藏菩提留支鸞
往啓曰佛法中頗有長生不死法勝此土仙
經者乎留支唾地曰是何言歟非相比也此
方何處有長生不死法縱得長年少時不死
終更輪迴三有耳即以觀經授之曰此大仙
方依之修行當得解脫生死也鸞尋頂受所
齎仙方並火燒之自行化他郡流靡弘廣魏
主重之号爲神鸞焉下勅令住并州大寺晚
復移住汾州北山石壁玄中寺時往介山之
陰聚徒蒸業今号鸞公巖是也以魏興和四
年因疾卒內六于平遥山寺春秋六九十有七臨至
終日幡花幢蓋高映院宇香氣蓬勃音聲繁
閙預登寺者並同矚之以事上聞勅乃葬于
汾西泰陵文谷營建塼塔并爲立碑今並存
焉然鸞神宇高遠機變無方言晤不思動與
事會調心練氣對病識緣名滿魏都用爲方
軌因出調氣論又著作王邵隨文注之又撰
禮淨土十二偈續龍樹偈後又撰安樂集兩
卷等廣流於世仍自号爲有魏玄簡大士云

釋慧韶姓陳氏本穎川太丘之後避亂居于
丹陽之田里爲性恬虚寡嗜慾沉毅少言童
幼早孤依兄而長悌友之至聞於閭閈十二
厭世出家具戒便遊京楊聽莊嚴旻公講釋
成論纔得兩遍記注略盡聞同學慧峯曰吾
沐道日少便知旨趣斯何故耶將非所聞義
淺爲是善教使然乎乃試聽開善藏法師講
遂覺理與言玄便盡心鑽仰當夕感夢往開
善寺採得李子數斛擬欲噉之先得枝葉殼
而悟曰善正應從學必践深極矣尋尒藏公
遷化有龍光寺綽公繼踵傳業便迴聽焉既
闕論本制不許住惟有一帙又屬嚴冬便撤
之用充寫論忍寒連紫方得預聽文義粲著
獨見之明卓高衆表辯滅諦爲本有用兎紐
而折心時以爲穿鑿有神思也梁武陵王出

領席蜀聞彼多係義學必須碩解弘並方可
開宣衆議為舉皆不合意王曰憶往年法集
有僧借詔法師者乃堪此選耳若得同行想
能振起遂服便邀之至蜀於諸寺講論開導
如川流嘗於龍淵寺披講將說靜坐房中感
見一神青衣恰服致敬曰願法師常在此弘
法當相擁衛言訖而隱遂接席數過清僧繁
結昔在楊都苦氣疾綴慮恒動及至蜀講衆
病皆除識者以為寺神之所護矣于時成都
法席恒並置三四法鼓齊振競敞玄門而詔
聽徒濟濟莫斯為盛又率諸聽侶諷誦涅槃
大品人各一卷合而成部年恒數集倫次誦
之如有謬志及讌聽眠失者皆代受罰對衆
讌曰斯則訓導不明耳故身令獎物其勤至
若此武陵布政於蜀每述大乘及三藏等論
沙門寶彖保該智空等並從遵學□彖預撰
集勤卷既成王賜錢十万即於龍淵寺分贍
學徒頻敕令掌僧都苦辭不受性不乘騎雖
貴勝請講遠值泥雨輒自策杖戴笠覆苦屩
而赴會焉少而齋潔不涉珍羞後遇時患藥
雜豬脂拒而不服非時漿飲故絕生常後病
者仰觀顏色怡悅禮誦不替嘗似微差乃告
曰吾今無處不痛如壞車行路常欲摧折但
自強耳恨所營尊像未就吾將去矣遺屬道
俗悉為莊嚴便洗浴剃鬚剪爪禮拜漱口坐
于龍淵寺摩訶堂中奄然而卒春秋五十有
四即天監七年七月三日也時成都民應始
豐者因病氣絕而心上煖五日方醒云被攝
至閻王所閻處分云迎詔法師須臾便至王
下殿合掌頂禮更無言說惟盡文書作大政

之宇詔便出外坐於曠路樹下見一少童以
漆柳箕擎生粱飯令詔著之有數十僧來迎
豐惟識和慈二禪師播花到道騰飛而去又
當終之夕有安浦寺尼久病困絕及後醒云
送詔法師及五百僧登七寶梯到天宮殿講
堂中其地如水精牀席華整亦有塵尾几案
蓮華滿池詔就座談說少時便起送別者令
歸其生滅冥祥感見類此
釋慧皎未詳氏族會稽上虞人學通內外博
訓經律住嘉祥寺春夏弘法秋冬著述撰涅
槃義疏十卷及梵網經疏行世又以唱公所
撰名僧頗多浮沉因遂開例成廣著高僧傳
一十四卷其序略云前之作者或嫌以繁廣
刪減其事而抗迹之奇多所遺削謂出家之
士處國賓王不應勵然自遠高蹈獨絕尋辭
榮棄愛本以異俗爲賢若此而不論竟何所
紀又云自前代所撰多曰名僧然名者本實
之賓也若實行潛光則高而不名若寡德適
時則名而不高名而不高本非所紀高而不
名則備今錄故省名音代以高字傳成通國
傳之實爲龜鏡文義明約即世崇重後不知
所終江表多有裴子野高僧傳一袠十卷文
極省約未極通鑒故其差少
釋道辯姓田氏范陽人有別記云著納擎錫
入於母胎因而生焉天性疎朗才術高世雖
曰耳聾及對孝文不爽帝旨由是榮觀顯美
遠近欽敬訂定邪正關釋封滯是所長也初
住北臺後隨南遷道光河洛魏國有經号大
法尊王八十餘卷盛行於世辯執讀知僞集
而焚之將欲廣注衆經用通釋典筆貫懸架

烏遂銜飛見此異徵便寢斯作但注維摩勝
鬘金剛般若小乘義章六卷大乘義五十章
及申玄照等行世有弟子曇永士名二人永
潛遁自守隱貴龍山撰搜神論隱士儀式名
文筆雄健負才傲俗辯杖之而徙於黃龍初
無恨想而辰久遂權云
釋道登姓芮東莞人聰警異倫殊有信力聞
徐州有僧藥者雅明經論挾策從之研綜涅
槃法花勝鬘後從僧淵學究成論年造知命
譽動魏都北土宗之累信徵請登問同學法
度曰此請可乎度曰此國道學如林師匠百
數何世無行藏何時無通塞十方含靈皆應
度脫何容盡期南國相勸行矣如慧遠拂衣
廬阜曇諦絕迹昆山彭城劉遺民捨事就閑
斯並自是一方何必盡命虛想巖穴遠追巢
許縱復如此終不離小乘之機豈欲使人在
我先道不益世者哉隨方適化爲物津梁不
亦快乎登即受請度亦隨行及到洛陽君臣
僧尼莫不賓禮魏主遂登昆季策杖負屩以
其本姓不華改芮為耐講說之盛四時不輟
末遁恒岳以息浮競學侶追隨相仍山舍不
免談授遂終于報德寺焉春秋八十有五即
魏景明年也
釋僧密未詳氏族樂安人曾未勝衣便從前
落髮而易悟情解過人年至十六學友如林
更相開導有聞源黨將欲廣聞視聽師弗之
許也因介潛遁出寺從道明沙門受業一二
年中聲華負海泰始之初濟江住莊嚴寺器
望凝練風識峻雅五衆宗推七貴敬異深沉
詳正不以利害嬰心雖復同居衆內未有測

其量者時人以方法汰頗諦碑言累居南面徒衆甚盛無經不講尋以成實論奇負氣高論少所推下下才在事未能貫畫猾相讒構於竟陵王密不敘僧濟任其甚罪乃啓擯淮南學士隨者三十餘人相仍講化天監四年卒于江北春秋七十三矣

内六　十三

釋曇准姓弘魏郡湯陰人住昌樂王寺出家從智誕法師受業鑽研之勤衆有弗及齊竟味道無風塵之志善涅槃法華闡講伊洛閑居遊思不交世務永明竟陵王慶延勝道盛興講說遂南度止湘宮寺處處採聽隨席談論辯逢塗阻未曾告勞沙公歎曰此北道人非直美容止善言笑兼能標雅有器度至於言論深有情致齊臨川王蕭映長沙王晉晃厚相欽禮廬江何點彭城劉繪並到房接足申其戒誥講揚相繼成其業者二百餘人以天監十四年卒春秋七十有七時寺復有智深比丘聽慧博識經論有功天子王侯多所賓接性好直言無所推有善商略於統物有不平由是忤壞弘宣匪少

釋道超姓陸吳郡吳人吳丞相敬風之六世也祖昭尚書金部父道散騎侍郎超少以勤篤知名與同縣慧安早投莫逆俱遊上京共契請業時吳法師住靈基寺值吳東諸因共聽沙門法珍成論至滅諦初聞三心滅無先後超曰斯之言誤非吾師也見吳解冠一方海內諮仰輒寢志味以夜係晝但性福疎缺不類功少願望已多每打解數曰為命謨淚生聾笑人又聞龍光寺僧盛始就講說聲復勇銳歎曰乃可無七尺何事在於人後惆悵疢心累日廢業因自懺悔求諸佛菩薩乞加威神令其慧悟如僧旻也事在吳傳遂勤勉若至有頃洞徹終日熙怡獨語獨笑每言無價實珠我今已得辭容高步負氣陵俗白黑改觀名篤當時及至講說解析疑伏每無遺隱若彼爲賓雅伏意氣求相擊抗若遇機鋒敵無不應聲同寺僧達貴年齒小大亦致向學才而性多急墮不能克己横相陵駕超亦盱衡面徹未之數也他日責曰我之與卿誰相優劣超曰若論年臘請以相寄智慧之量未論先後時爲直言自超處獨房屏絕賓侍內外墳典常撫膝而手不釋卷加以塵埃

内六　十二

滿屋蛛蟵網壁中書郎吳郡張率謂曰蟲鳴聒耳塵土埋膝安能對此而無忤耶答曰時聞此聲是代簫管塵埃風來我未暇掃致忤名賓篤愧多矣時人高其放達年三十六以天監初卒有僧安道人住湘宮寺探玄析奧甚有精理年三十二卒于住寺時以盛年俱卒物並同哀

釋僧喬姓華氏吳興吳遠人出家住龍光寺聞僧旻談荊樞立義有諸同異則志寢息志發集文又聽其語論精接則拊掌累歎思與借也陰昌之世法筵轉少仍與同寺僧整實測慧瑗慧紹等請旻往住於是終晨竟夜一心諮求布被隆冬單衿藉體饘粥糊口茹菜充飢而未曾以貧寒變節但自勤勵終日不足研精與粹理悟深明三四年間經論通達後吳還莊嚴龍光慧生問曰諸少相聘並得成器其間勝負可得聞耶旻曰喬公儒雅清虛最今用古卷舒文義優遊教理鉤深致遠善能讎校謙而未諸其與學先此乃遺法之所寄也整公精勤經論博綜有序同其業者重其情懷淵公不無神明而心性偏激亟違禮度久從異集無以測其多少濟公神識清審經素有功論文未熟由其體羸不堪辛苦故耳且於義理足以明道志行足以厲俗紹

内六　十五

公情性知理篤有志行貧而有累學不得恒向無妨礙不患不成美器自喬學之成也不修世務不附名聞閉門靜處坐無雜客澄懷潛悟獨得而已年三十六天監初卒生本住湘州學明經數頗御法座少秉高操慕安汰之風規而弊衣蔬食終身不改美風姿善草隸整住襄陽末遊夏首道化大行濟番禺人末還嶺表德被南越文義風宣有斎拔焉並天監中卒

釋慧開姓袁氏吳郡海鹽人初出家爲宣武寺寵公弟子仍從學阿毗曇及成實論建武之中遊學上京住道林寺歷聽藏旻二公經論後移住彭城寺時習經耳不忘多從酒諸博弈自娛而值遇之機關無對辯人間席上詠其詞也後忽割略前習專攻名教處衆演教咸慶新聞及至解名析理應變無窮雖逢勍敵巧談罕有折其角者講席甚遵學人影赴遂使名稱普聞衆所知識陳郡謝譓雅相欽賞出守豫章迎請講說厚加嚫遺還未達都分散已盡彭城劉業出守晉安知居處屢空餉錢一萬即贈寒餓不終一日開立性虛蕩不畜資財皆此之類也而情在疎率不事形儀衣裳塵滓未曾舉意浣濯同族有不耐者皆代其解濟寒則披絮待成夏則隱

席王燦以天監六年卒春秋三十有九同寺有曇儁者以遊學顯名通貫衆經兼勤禮誦風素一槩寒暑弥盛侍中王慈是季司徒長史江革友于並與之朋遊焉

釋明徹姓夏吳郡錢唐人六歲喪父仍願出家住上虞王國寺學無師友從心自斷每見勝事未曾不留心諦視遇客讀釋道安傳云聞安少孤爲外兄所養便歔欷嗚咽良久乃止他日借傳究尋見安弘法之美因撫膝歎曰人生居世復那可不介乎自是專務道學功不棄日嘗與同學數輩住師後房房本朽故忽遭飄風吹屋欹斜欲倒師行不在無物支持衆人皆走徹習業如故會稽孔膺聞之嘆曰孺子風素殊佳當成名器時倫因事推伏馳名東越齊永明十年竟陵王請沙門僧祐三吳講律中途相遇雖則年齒懸殊情同莫逆徹因從祐受學十誦隨出楊都住建初寺自謂律爲繩墨憲章儀體仍遍研四部校其興廢當時律辯莫有能折建武之中移業經論歷採衆師備嘗深義以旻法師標正經論妙會機神聖思過微易鈎深與乃從其成業齊太傅蕭穎胄深相欽屬及領荊州攜遊七澤請於內第開講淨名每日諸經文句既是應機所說或有委曲深微或復但拘名字先來英舊人各脣情謬當今日望此玄宗遠無髣髴深懷愧惻時咸重其謙退及蕭氏將薨贈別麈尾軟几徹以遺命所留悉撫以盡其壽天監之初始返都邑又從旻受業少長祈請常爲覆述究博深文洞明奧旨盤根交結了無遺滯遂樹名闡徹屈重疊乍經乍論四時不輟聽受之衆不遠雲集武帝欽待不次長名進于內殿家僧資給歲序無爽帝以律明万緒條章富博欲撮聚簡要以類相從天監末年勅入華林園於寶雲僧省專功抄撰辯不賒免每侍御筵對揚與密皇儲賞接特加恒禮故使二宮周供寒暑優洽當時名輩並蒙殊致未有恩渥如此之隆以其鳩聚將成忽遘疾沉積於壽光殿移還本寺天子親自怡色溫言躬臨慰醫知當不救退而流涕中使參候晨宵不絕徹自惟將卒奉啓告辭皇心戰慘於萬壽殿時內外搖撰一時慟絕以呈徹表故也其文曰因果深明倚伏寄逭明徹雖復愚短忝竊至籍將謝之間豈復遺恪但知恩知慶輒欲言之明徹本出東荒賤民而已微有善識得厠釋門契闊少年綢繆玄覺雖未能體道微得善性運來不輟遇會昌時逢親奉御筵提攜法席且仁且訓備沐恩獎恒願舒展丹誠奉揚慈化豈意報窮便歸塵土仰戀聖世何可而言特願陛下永劫永任益薩無涯具足莊嚴道場訓物天垂海外同爲淨土勝果遐流雍容遠集明徹以奉值之慶論道之善脫億代還生猶冀奉覲惟生惟死俱希濟拔臨盡之間忽忽如夢雖欲申心心何肯盡不勝悲哀之誠謹遣表以聞勅荅省疏增其憂耿人誰不病何以遂終過甚法師至性堅明道行純備住來淨土去留安養方除四魔理無五畏唯應正念諸佛不捨大願與般若相應直至種智發菩提心彼我相攝方結來緣敬如所及菩薩行業非千百年善思至理勿起亂想覽筆悽潸不復多云帝因於寺爲設三百僧會令徹懺悔自運神筆製懺願文事竟遂卒寺房即普通三年十二月七日也窆于定林寺之舊墓勅給東園秘器凶事所資隨由備辦主者監護有崇敬焉

釋法開姓俞吳興餘杭人雅年出家住北倉寺爲曇貞弟子貞清素澄嚴殊有解行開少聰敏家業貧窶身服不充食噉麁澀同學僧流曇誕家有盈財服翫奢麗並從貞受業曇有年勞及鈎深造微未有遠聞者也而流誕恃自優饒甚相輕忽開懷怏然遂負衷西遊住禪岡寺仍從柔次二公學成實論衣不蔽形食趣支命而不避寒風暑雨以晝係夜歷業既優精解無礙終日遊談未嘗暫息心性躁鋭無悶勍敵攝而不攻有時耩發滑稽以掩不備當其鋒者罕不結舌由是顯名吏部尚書瑯琊王峻永嘉太守吳興丘墀皆推敬推賞願求爲誠後還餘杭止于西寺先相陵駕之者望風欽氣永相隱避以至于死開因介講筵相接道俗歎服沙門智藏後遊禹穴講化成論開往觀之覷難累日實傍貪悅藏曰開法師語論巳多自可去矣吾欲入文開曰釋迦說法多寶涌現法師指南命衆而遣客何耶藏有慚色以普通四年春秋六十五矣

釋道宗未知氏族荊州江陵人早年離俗住瓦官寺情性貞直不務馳說耳不妄觀口不誼言修身潔已動靜有度歷學經論了無常師終日寢處卷軸而已清談高論聽者忘疲衣裳麁弊飲食蔬儉遭值年飢入里不給南

遊嶺表其道大行以死自誓勤化不息年五
十餘卒於彼土復有法敞住延賢寺少研經
數長多講說脊來歲儉固窮守操清貧馳務
不競貪積天監初西遊陸海東路令楚弘宣
有功焉
釋法貞不測氏族勃海東莞人九歲出家僧
秀之嵙不齊凡類住魏洛下之居廣德寺爲
沙門道記弟子年十一通誦法華意所不解
隨迷造問記弱曰後來挹持者其在介乎及
至年長善成實論深得其趣修講之業卓爾
標奇在於伊洛無所推下與僧建齊名時人
目建爲文句無前貞爲入微獨步貞乃與
建爲義會之友道俗斯附聽衆千人隨得嚫
施造像千軀分布供養魏清河王元懌汝南
王元悅並折腰頂禮諮奉戒訓會魏德衰陵
女人居上毀論日興猜忌逾積嫉德過常難
免今世貞謂建曰大梁正朝禮義之國又有
菩薩應行風教宣流道法相與去乎今年過
六十朝聞夕死吾無恨矣建曰時不可失亦
先有此懷以梁普通二年相率南邁貞爲追
騎所及禍滅其身春秋六十一矣僧建清河
人沙弥之時養徒出類及長成人好談名理
與慈恩道寂法貞等同師道記少長相携務
研數論遂明五衆解冠一方常日講衆恒溢
千人碩學通方悅其新致造延談賞以繼晝
夜雖乃志詩成人而入里施化魏高陽王元
邑丞相延請累宵言散用袪鄙悋或清晨嘉
會一無述者輒云深恨不同其叙故聞風傾
渴者遂服法味矣後南遊帝室達于江陰仗
何園寺武帝好論義旨勅集學僧於樂受殿

以次立義每於寺講成濟後業有逾於前慧
聡立心閑豫解行遠聞道寂博習多通雅傳
師業並終于魏土
釋寶淵姓陳巴西閬中人也年二十三於成
都出家居犀天宮寺欲學成實論爲弘通之
主州鄉術淺不愜本懷齊建武元年下都住
龍光寺從僧旻法師稟受五衆經涉數載義
頗染神旻曰此君任性儁警智感通人但恨
迎忽不倫動靜險躁若值通人優接當成一
世名士若不遇時不得其死必當損辱大法
矣淵酷好蒲摸使酒挾氣終日狼忙無所推
下旻累諫曉喻返以爲讐因介改塗發從智
藏採稀先業自建講延貨財周贍篤勵辛勤
有倍恒日每言大丈夫當使人事我何能乂
侍人乃廣寫義疏貨市王征南書緘封一篋
有意西歸同寺慧淨謔之曰昔謝氏青箱不
至不得作文章今卿白簏未來判無講理淵
曰殊不然此乃打狗杖耳因帶帙西反還住
舊寺標定義府道俗傾欽於是論延頻建踵
衆數百自重名行少賓知己沙門智詡遊學
京輦敷論通敏同還本壤投分與交淵弗許
也後寺廓犯官淵自恃名高一州爲物所讞
以身代當強捍不弭至於事成知當必敗因
介出郭於路以刃自刎時年六十一矣即普
通七年也彭門介前後有法文法度法護道
興等並以廣學遠名文貞廉好尚雅有風彩
度通解大乘方嚴有則護剛直敦信不交世
務與乘素懷正好仁奉義並下都住寺不墜
學宗爲諸雄辯所見推仰
釋僧詢姓明太子中庶山賓之兄子也年始

入禮嘗聽山賓共客談論追領往復了無漏
失賓撫其首曰令使吾門不墜者其在介乎
父奉伯篤信大法知其聡穎可期神幽冥長
堪濟受海年十二勅令出家爲奉誠寺僧辯
律師弟子辯性厲直戒品氷嚴好仁履信精
進勇勵常講十誦詢後住冶城寺持操高尚
勤辛好學從光宅寺法雲諮稟經論散帶伽
藍不營雜事當時名德皆稱善焉歷耳不忘
經目必憶常能覆述有如瓶瀉時人嘉其清
辯白黑重其無倦凡所聽聞悉爲注記雖無
大才而弥綸深極同學門友莫不傳寫以天
監十六年卒春秋三十有五時復有道遂道
標同海陵人並從法雲受業經論洽聞博綜
有序
釋慧超姓王太原人永嘉之亂寓居襄陽七
歲出家住檀溪寺爲慧景弟子景清坦平簡
雅有器局普通之初勅州僧正以節儉聞之
超幼而清悟容止詳美進趣合度事景一年
以衆大諠雜乞移禪房依止僧崇禪師習學
定業年十二又從同寺僧授學通三玄齊永
明中竟陵王請智秀法師與諸學士隨方講
授西至樊鄧超因憑受學同時合席皆共服
其領會隨秀還都住靈根寺仍從法常乞受
具足誦戒不盈二日聽律未周兩遍皆識文
知義續其纖密稟承師訓無相乖也及師亡
後又從智藏採習經論藏曰此子秀發當成
美器藏之出處多與同遊備遞諸部名動京
邑後從慧集餐聽毗尼續得數遍集乃歎曰
不謂始學已冰寒於水矣後還鄉定省合境
俠之武帝勅還爲壽光學士又勅與正觀寺

僧伽婆羅傳譯阿育王經使超筆受以爲十
卷而晦德逃人不求行伐故有要請多推昔
德藏後使其代講讓不肯當或逢群賢傳論
未曾不預辯通塞及至抗聲前敵知理將窮
而必下或遇機隙使亦應聲而默然斯亦稟
識同所不安而超能謙降若此衣食趣濟榮
貴未遊模無資畜安成康王蕭雅秀欽敬戒
德出蕃要請相携於鎮講發風被遠近服歎
康王薨後吳平侯蕭昺遊夏口復屈俱行法
逆又鋪學者稱詠還都續講聽侶相趨二百
餘僧四時習業於普通七年卒時年五十有
二

釋真玉姓董氏青州益都人生而無目其母
哀其不及年至七歲教彈琵琶以爲窮乏之
計而天情俊悟聆察若經不盈旬日便洞音
曲後鄉邑大集盛興齋講母攜玉赴會一聞
欣領曰若恒預聽終作法師不憂匱餧矣母
聞之欲成斯大業也乃棄其家務專將赴講
無問風雨艱關必期相續玉包略詞旨氣攝
當鋒年將壯室振名海岱後遭母憂捨法還
家殯於墓側哀毀過禮苦業奉齋伏凶持操
五年對宿鄉黨重之後服闋附道修整前業
覽卷便講無所疑滯頃聞徒侶相丈歸焉齊
天保年中文宣皇帝盛弘講席海内髦彥咸
聚天平於時義學星羅跨轢相架玉獨標稱
首登座談叙罔不歸宗盡諦窮神煥然開發
昔年前達稱首崇仰迷使道俗奔隨酌衡鋒
而不竭矣一曾往復者別經十年聞聲即憶
其名義斯摠持之功莫與尚也常徒學士幾
百千人耳對行往了知心性誠勗之勤弥隆

餘哲生來結誓願終安養常令侍者讀經五
必跪坐合掌而聽忽聞東方有淨蓮華佛國
莊嚴世界與彼不殊乃深惟曰諸佛淨土豈
限方隅人並西奔一無東顧用此執心難成
迴向便願生蓮華佛國晚夕勤到誓不久留
身無疹瘵便行後事捨諸弟子衣服几杖塵
尾如意分部遺諸各有差降衆初不悟之也
並共驚之王曰願與還周世非可樂決等助
念蓮華佛令我得至彼岸也布薩之後便臥
疾於鄴城北王家神氣無昧聲相如常勤京
大德並就問疾午後忽見煙雲相亂從東而
來異香繽遠充塞庭宇空中出聲有如讚唄
之響清亮宛然當尒之時足漸向冷口猶誦
念少時而卒卒後十日香氣乃絕大衆哀仰
如臨雙樹王氏是季俱制衰經與諸門人收
其骸而葬焉

釋僧遷姓嚴吳郡吳人孝敬夙彰侍中王錫
見而異焉一面定交師事鐘山靈曜道則法
師則亦權行外彰深相推重後遊談講肆縱
辯天垂曾難招提慧琰釋品義精思間出中
座嗟揚招提因改舊致更新章句梁高有勑
與善殿義集登即銳辯如流帝有嘉之仍降
家僧之禮帝制勝鬘義疏班膏光殿諸僧咸
懷自愿遷深窮理窟特詔敷述皇儲尚書令
何敬容以並請論擊道俗欣洽時論難之中
興荊鄴正位僧端職任兼月道風飈舉恂恂
七衆不肅而成昔晉氏始置僧司迄玆四代
求之備業罕有斯焉自後探索幽求經誥盤
結皆鑽育起發怡然從正以天保十二年四
月十七日移神大寶精舍春秋七十有九二

十日葬於江陵之中華北山初年少孝稟自
然家貧親老珍養或闕後名德既立供親腴
旨逾益陳及處艱憂毀幾致滅年方弱冠便
誦法華數溢六千坐而若寐親見昔賢香光
照燭仍降摩頂謂而不傳大漸惟幾方陳同
志凡講涅槃大品十八部經各數十遍皆製
義疏流于後學等觀即梁明帝之法名也自
云北面歸依時移三紀摛經問道十有三年
終識苦空功由善道況乎福田五世師資兩
葉仁既厚矣義寔深焉遂刊碑墳墓述德如
左

續高僧傳卷第六　內六

[illegible]

恬愉 [illegible] 墟 [illegible] 輟 [illegible] 鎔 [illegible]
汾川 [illegible] 重複 [illegible] 瘵 [illegible]
危脆 [illegible] 虜 [illegible] 峴 [illegible] 疾 [illegible] 食
言 [illegible] 眷戀 [illegible] 寔 [illegible] 漣 [illegible] 勃 [illegible]
闇 [illegible] 瞶 [illegible] 晏 [illegible] 鏁 [illegible] 仰 [illegible] 沉 [illegible] 穀 [illegible]
內六 十五
綴 [illegible] 攝 [illegible] 鎋 [illegible] 蹤 [illegible]
偷 [illegible] 儈 [illegible] 黥 [illegible] 恰 [illegible] 服 [illegible]
敞 [illegible] 抗 [illegible] 芸 [illegible] 爵 [illegible] 勳 [illegible] 熱 [illegible]
臺 [illegible] 尾 [illegible] 徒 [illegible] 蹠 [illegible] 挾 [illegible] 葉 [illegible] 踏 [illegible]
遁 [illegible] 麈 [illegible] 草 [illegible] 巢 [illegible] 許 [illegible] 隷 [illegible]
輟 [illegible] 相 [illegible] 讓 [illegible] 嬰 [illegible] 麻 [illegible] 汰 [illegible] 確 [illegible] 晃 [illegible] 纈 [illegible]
緒 [illegible] 慘 [illegible] 徙 [illegible] 恢 [illegible] 躁 [illegible] 銳 [illegible] 解 [illegible] 析 [illegible] 打 [illegible] 解
頴 [illegible] 肇 [illegible] 殺 [illegible] 心 [illegible] 勸 [illegible] 勃 [illegible]
青 [illegible] 貴 [illegible] 嗽 [illegible] 衢 [illegible] 賡 [illegible] 傑 [illegible]
壅 [illegible] 蜾 [illegible] 蜉 [illegible] 鬣 [illegible] 體 [illegible] 俯 [illegible] 忤 [illegible] 舞 [illegible] 慨
塊 [illegible] 探 [illegible] 玄 [illegible] 披 [illegible] 辨 [illegible] 姆 [illegible] 朔 [illegible]
舁 [illegible] 奧 [illegible] 貌 [illegible] 挾 [illegible] 蒓 [illegible] 疇 [illegible]
勸 [illegible] 敵 [illegible] 韜 [illegible] 觀 [illegible] 遺 [illegible] 納 [illegible] 詘 [illegible] 寒 [illegible] 媛 [illegible]
貲 [illegible] 財 [illegible] 塵 [illegible] 滓 [illegible] 儔 [illegible] 洗 [illegible] 濯 [illegible] 滌 [illegible] 款 [illegible]
賓 [illegible] 絜 [illegible] 燥 [illegible] 鳴 [illegible] 咽 [illegible] 一 [illegible] 染 [illegible] 丸 [illegible] 畝 [illegible] 斂 [illegible]
箋 [illegible] 章 [illegible] 草 [illegible] 思 [illegible] 涘 [illegible] 鈞 [illegible] 深 [illegible] 斜 [illegible]
類 [illegible] 熟 [illegible] 皇 [illegible] 儲 [illegible] 優 [illegible] 洽 [illegible]
遘 [illegible] 疾 [illegible] 剃 [illegible] 鄰 [illegible] 搖 [illegible] 撥 [illegible]

寄道 [illegible] 綢繆 [illegible] 無崖 [illegible]
稚 [illegible] 寶寞 [illegible] 讚唄 [illegible] 一 [illegible]
頒 [illegible] 早 [illegible] 肇 [illegible] 悍 [illegible] 猜忌 [illegible]
閒中 [illegible] 愜 [illegible] 酷好 [illegible]
扶 [illegible] 杜 [illegible] 籠 [illegible] 强 [illegible] 悍 [illegible]
不彌 [illegible] 自剗 [illegible] 匿餞 [illegible]
氣 [illegible] 偏 [illegible] 海岱 [illegible] 服闋 [illegible]
鬱 [illegible] 参 [illegible] 蹐 [illegible] 嚇 [illegible] 月 [illegible]
參 [illegible] 鄰城 [illegible] 萎 [illegible] 鍼 [illegible]
颺 [illegible] 舉 [illegible] 腴 [illegible] 旨 [illegible] 怕 [illegible] 恂 [illegible] 造 [illegible] 育

續高僧傳卷第六

北六末

內六

續高僧傳卷第七　　唐釋　道宣撰　　內七

義解篇　正紀十　附見四

陳揚都大禪衆寺釋法勇傳三

陳揚都興皇寺釋法朗傳二

陳揚都宣武寺釋洪偃傳一

陳揚都大彭城寺釋寶瓊傳四　明解

陳揚都白馬寺釋警韶傳五

陳鍾山耆闍寺釋安廩傳六

陳攝山棲霞寺釋慧布傳七　智聰 智鍇

周渭濱沙門釋亡名傳八　僧琨

魏鄴下沙門釋道寵傳九

齊彭城沙門釋慧嵩傳十

釋洪偃俗姓謝氏會稽山陰人祖茂恭和凝慎不交世俗父藏博綜經史善屬文藻梁衡陽王聞而器之引爲僚友偃風神穎秀弱齡悟道晝讀經論夜諷詩書艮㞏華景未寧發學自命幼而聰敏州里稱焉及長遊聽京邑遍聞數論後值龍光寺綽法師便委心受業特加賞接以爲絕倫由是學侶改觀轉相推伏二三年中便盡幽奧乃開筵聚衆闡揚成實學庠開雅詞吐抑揚後學翕然騰譽疑了義横經荷筴虛往實歸由此仰贊法輪迦持諸部勇氣無前任其披解宿望弘量因循舊章低屬思雲霄曾無接對見忤前達不能降情自是來學有隔聽者殊爲迷悶志閑房高尚其道間以尋細閱史廣求多見秋水春臺清文迥出壯思雲飛英詞錦爛又善草隸見稱時俗纖過芝葉媚極銀鈎故貌義詩書號爲四絕當時英傑皆推賞之梁太宗之在東朝

愛其儁秀欲令返俗引爲學士偃執志不迴
故弗能致會武帝發講重雲延德肆問而年
非宿老座第甚遠抗言高論精理入神帝賞
歎乆之莫不矚目偃形止自若神守如初𢘻
服其高亮也及引進後堂加優其禮爲戎羯
陵踐兵飢相繼因避地于縉雲眷眄泉石又
冠斤山侶遂越嶺逃難落泊馳滯曾無安堵
梁長沙王韶鎮郢開風叙遣俄而渚宮陷覆
上流阻亂便事東歸因懷自靜有顧林泉乃
杖策若耶雲門精舍歷覽山水美其栖遑登
昊昇平亭賦詩曰
藹藹物候晚靄靄天埜清秌人聊杖策登高
蕩客情川源多舊迹墟里或新名宿煙浮始
旦朝日照初晴獨遊乏徒侶徐步寡逢迎信
矣非吾託實心何易并
遂汎浪巖峯有終焉之志昔修寺宇結衆矚
業逮陳武廓定草命惟新京輔舊僧累相延
請乃顧山衆曰吾勤苦積學五十餘年事故
流離未遑歎說今時來不遂何謂爲法士身
乎以天嘉之初出都講于宣武寺學徒又衆
莫不膺焉譚樂說不疲而幽心恒結毎因講
隙遊鍾山之開善定林息心宴坐時又引筆
賦詩曰
杖策步前嶺寒棠出外扉經蘿轉深密幽逕
復紆威樹高枝影細山盡鳥聲希石苔時滑
屐虫網乍粘衣澗旁紫芝曄巖上白雲飛松
子排煙去堂生寂不歸窮谷無還往攀桂獨
依依
會齊使通和舟車相接崔子武等擅出境之
才議其體對衆莫能殊世祖文皇以偃內外

優敏可與抗言勅令統接賓禮掘機溫雅容
止方稜敷述皇猷光宣帝德才詞宏逸辯論
旁馳澗以真文引之慈寄子武等頂受諮命
銜佩北蕃帝瑩紫厚恩更倍恒度皆推以遐
公一無所納是歲舊疾連發聽者復疎止於
小室許有諮問懷不能已情有斐然乃著成
論疏數十卷剖發精理搆思深劇疾轉沉篤
功不克就以天嘉五年九月二十一日至于
大漸神氣不昧命弟子曰衆生爲貪心之所
暗也貪我則惜落一毛貪他則求無猒足至
於身死之後使高其墳重其槨必謂九泉之
下還結四隣一何可嘆而皇甫謐楊王孫微
得我意雖知會歸丘壤而未知初度之心今
冥目之後以此臟腑鄙形布施上飛下走一
切衆生若前身相負仍以相償如無相對則
生我檀善此之微心亦趣菩提物莫不共矣
言畢合掌終於宣武寺焉春秋六十有一知
與不知咸悽惻愴即以其月二十二日尸陀
於鍾山開善寺之東岡焉然偃始自髫俗迄
于遷化唯學是務儉節掃衣弗事華綺毎緣
情觸興輒叙其致而文彩灑落罕有嗣者纂
述篇章隨手散失後人撥聚集之成二十餘
卷值亂零失猶存八軸陳太建年學士何儁
尚之封于秘閣
釋法朗俗姓周氏徐州沛郡沛人也祖奉叔
齊給事黃門侍郎青州刺史父神歸梁員外
散騎常侍沛郡太守朗託生之始母曰劉氏
夢見神人乘樓殿入懷夢中如言身與空等
既而覺寤四體輕虛有異恒日五辛雜味因
此悉斷爰在髫齔卓出凡童孝敬純備志操

貞立家雄六郡氣蓋三邊少習軍旅早經行
陣斂約治身寵辱無能移也俄而假節寧遠
將軍徐子彦北伐門設長戟坐休大樹惟曰
兵者凶器身曰苦因慾海邪林安能覺者年
二十一以梁大通二年二月二日於青州入
道遊學楊都就大明寺寶誌禪師受諸禪法
兼聽此寺彖律師講律本文又受業南澗寺
仙師成論竹澗寺靖公毗曇當時譽動京畿
神高學衆所以天口之侶藏耳之賓心計目
覽莫不奔競但以鷲山妙法群唱罕弘龍樹
遺風宗師不輟前傳所紀攝山朗公解玄測
微世所嘉尚人代長往嗣續猶存乃於此山
止觀寺僧詮法師資受智度中百十二門論
并華嚴大品等經於即弥綸藏部採䞠幽微
義吐精新詞含華冠專門強學課篤形心可
謂師逸功倍於斯爲證永定二年十一月奉
勑入京住興皇寺鎮講相續所以華嚴大品
四論文言往哲所未談後進所損略朗皆指
摘義理微發詞致故能言氣挺暢清穆易曉
常衆千餘福慧弥廣所以聽侶雲會揮汗屈
膝法衣千領積散恒結毎一上坐輒易一衣
闡前經論各二十餘遍二十五載流潤不絕
其間興樹四部兩宮法輪之華當時莫偶以
太建十三年歲在辛丑九月二十五日中夜
遷神寺房春秋七十有五即以其月二十八
日空于江乘縣羅落里攝山之西嶺初攝山
僧詮受業朗公玄旨所明惟存中觀自非心
會析理何能契此清言而頓迹幽林禪味相
得及後四公往赴三業資承爰初誓不涉言
及乆乃爲敷演詮公命曰此法精妙識者

能行無使出房輒有開示故經云討我見者
莫說此經深樂法者不為多說良由藥病有
以不可徒行朗等奉旨無敢言晉及詮化往
四公故言各擅威容俱稟神略勇居禪衆辯
任長于朗在興皇布仍攝領禪門宏敞慧擧
退討皆莫高於朗焉然辯公勝業清明定慧
兩舉故其講內七言蒙存禪衆抑亦五詮公之篤厲
也然其義體時興朗違故使興皇座中排斥
中假之誚布勇兩公見于別紀昔梁天監十
六年六月七日神僧寶誌記興皇寺云此寺
當有青衣開士廣弘大乘及朗遊學之時初
服青衲及登元席乃與符同又南陌居士杜
法粲年踰八十頻識歸心昔夢寺內有播花
天伎側塞殿堂幽素法衆充牣筵席泊朗來
儀創會公私齋講又盛符焉又十二年五月
七日帳下淨人解齊失曉期夜扣閣催之而
洪鐘自響良久不絕故其禎祥早著其例此
也東朝於長春殿義集嗣君親攝玉柄述頒
所竪諸師假名義以此榮耀豈惟釋氏宗匠
抑亦天人儀表故其所使撞觀充造經像修
治寺塔濟給窮厄所以房內畜養鵝鴨雞犬
其類繁多所行見者無不收養至朗疾息之
始皆叙無聲遊觀之時鳴吠喧亂斯亦懷感
之致矣侍中領軍廬陵王瑩總權衡資承戒
約遂仰彝承華為之銘頌其墓誌文太子詹
事濟陽江總故陳主叔寶時在春宮為之銘
曰洪源遠乘傳芳徽慧君子哲人英芬是繼
朱旄既杖青組仍曳紉虎戎卸貳貌伏制功
可冠軍業非出世捐紱舉色超此滓濟津濟
伊何裂斷網羅忍衣早記乘棲夜過航斯若

海湎此受河若非智士孰寄宣揚法雲廣被
慧日舒光既推衛櫓自開金湯夢齊鼓䟽應
異鍾霜識幾知命同彼現病風心栖遁度脫
雖竟化緣已矣乃宅丘寀智炬寂滅頹巖遽
曳遂隳空岑搖落寒侵弦餘月暗霧下松深
香滅窮龕旛橫宿林切切嘗清遙遙鼓磬野
烜四合孤禽一為風悽唄斷流急寒生神之
淨土形沉終古勸此方墳用旌蘭杜
釋慧勇厭姓桓氏其先譙國龍亢人也祖法
式尚書外兵錢唐令因此遁迹于虎丘山後
刻寓居吳郡吳縣東鄉桓里父猷弱齡早亡
母張氏嘗夢身登佛塔獲二金菩薩俄育二
男並幼而內七入道長則慧聰勇其六次也初出攝
郡依止靈曜寺則師為和上銳志禪誦治身
執苦隨方受業不專專門豈非販金成寶方
資刻鏤宣王有美必待剖摩誠有由矣年登
具戒從靜衆寺峯律師遊學十誦有龍光寺
僧綽建元寺法寵並道秀域中聲高梵表乃
服膺座右稟宗成實刻情砥礪寢食忘疲若
思沉淪坑岸斯墜弥歷寒暑博習大成至年
三十法輪便轉自此遠致學徒盛開講肆高
視上京鬱為純彩尊講論文將十許過代而
梁季傾覆人百沸騰每思遁世莫知其所于
時攝山詮尚直轡一衆橫行出世隨機引悟
有願遊尋會行報恩寺前忽見人云從攝山
來授竹如意謂勇曰幸當如意識失蹤迹儲
宿之間又有漆函盛三論一部置房前案上
尋究莫知來也欣茲嘉瑞斂勇難任因此拂
衣里閈駕言泉石期神杳寞非企禽疊之侶
修空習慧寔追林遠之風便停止觀寺朝夕

侃侃如也詮師忘以年期義兼師友抑亦宮
羽相諧水藍待茲之志也自此言刈章句採
擷希微凡厥釋經莫不包舉大法獲傳於焉
是賴天嘉五年世祖文皇請講於太極殿百
辟具陳七衆咸萃景仰之華觀風繼踵遊息
之伍附影成群自此聲名籍甚矣住大禪衆
寺十有八內七載及遣講堂也門人七聽侶經營不
日接霤飛軒製置弘敞題曰般若之堂也以
至德元年五月二十八日遘疾少時平旦神
逝春秋六十有九然其大漸之時神容不變
經宿頂暖衆皆異之至六月六日窆于攝山
西嶺自始至終講華嚴涅槃方等大集大品
各二十遍智論中百十二門論各三十五遍
餘有法華思益等數部不記又早捨親愛弱
而貞苦文章聲辯時世高之及至啓手將足
不繼不涅寔係藏之棟梁精義之林藪弟子
等追深北面之禮鎸石碑之其文侍中尚書
令濟陽江總製
釋寶瓊姓徐氏本係東莞避難僑居毗
陵曲阿縣為祖邕齊右軍父僧達梁臨川王
諮議並高恭局榮遁儒素玩索清山水峯潤
早被身長七尺五寸智臂能文口三十九齒
異相奇挺故能殊秀風彩蘊藉威容少歸儒
業便厭塵服幼年出俗師事沙門法通通初
見而嗟重深為道器也不使服勤年過志學
欲窮光宅寺雲法師義但以經藏颱披聲實
沸騰無礙奔湧談吐橫逸竊疑詞富乘駁唱
高乃移聽兩澗仙師研精數論名解映徹洞
殫義窮仙嘗覽瓊私記三復嗟賞後於高座
普勸寫之自介門徒傳寫此疏初受具年已

能發述未登五歲便爲法主仍與仙公抗衡
毀化梁高祖三教妙旨罔不躰通選揚名德
分寄弘道瓊之高義僻在帝心爰降綸綍入
壽光殿言重茂林更輕雲閣便辟還鄉之建
安寺上黃侯曄分竹此邦每深尊敬情兼師
友狡郡一旦老少相喧競云建安伽藍白龍
出現奔排到寺惟見瓊講有識之士異而目
之爲白瓊焉素與甯子周弘正早申莫逆彼
驟嘆曰夫有希世之才而不在京華開導衆
林之歎令人太息乃有學侶復請還都發成
實題僧正慧令切難聯環瓊乃徐拂塵尾從
容而對令乃引遠公舊貴曰不疾而速杼軸
內七 八
何爲答曰不思造業安得楷因令閉舉止雅
音韻賓主相悅殊加獨賞梁祖年暮惟事焉
修臣下佞風清言莠俗婚紳學者必兼文義
所以夏開理教維摩涅槃道被下庭懷飛上
席解頤利齒木舌鋒牙𤼵塞駢羅煙隨霧涌
亦有明玉豐貂紆青拖紫車馬溢於寺衢衣
簪滿於法座斯咸物之盛罕有加也到茂灌
民樂之重任孝恭詞筆之富皆執卷諮疑服
膺請業恭息世談菲好學後進英華隨父
共聽偏深玄義遂講涅槃傳瓶不失于茲乃
驗未仍入道奄至無常頂暖信宿手屈三指
復與諸天飛下住宅對父談話宛若平生禀
讚出家稱揚法利俄將冥從凌虛而沒留香
在室經日不消故知彼此異人躬爲學衆誠
難測其本豈也遠梁室飄蕩有陳建業武帝
尊法奧味特深敷引金言頻開玉牒降狎宮
英詢訪名理求定三年夏於重雲殿開正弘
大品夢朱衣神禮而諫曰汝若多難仰祈疾

講頻亦轉數詞逾懇到至七月十日乃白僧
曰昨夜神人見催經餘一卷午前取訖講竟
出宮殿雷已響還繞至寺驟雨便零重雲殿
一時都盡豈非勝人宣法幽冥敬重陳祖昇
遐方知前告文帝纂曆禮異弥深爵下絲綸
爲京邑大僧正辭讓雖切敦喻更隆乃顧當
內七
仁俾膺範物遂之斯任然以金陵都會朝宗 九
所依刹寺如林義筵如市五部六群果含苗
雜惟調水乳罕和鹽梅多沒象泥終枯鳥樹
乃鎮之以清淨馭之以無爲羸禁不煩遷罰
每省故僧尼仰之自肅道俗稱之益敬七衆
日用而不知四遠欽風而不足故得法位久
司疵謗無玷屢陳表退去而復昇始終惟令
於是乎在自梁僧之於此任熏灼威儀冀衛
亞於王公服玩陳於鄉楚故使流水黑於衢
路吏卒宣於堂廡瓊臨已來頓祛前政自營
靈壽惟從息慈凛色敵身尼壇容蔽蕭然華
介有位若無朝野嘉其眞素同侶美其如法
海東諸國圖像還藩頂禮遙敬古人有言匪
馳令譽聽動殊方其見賢如此以至德二年
甲辰之歲二月二十三日繞覺不念建初寺
寶瓊法師當時之偶對也少而共學聲德齊
揚介夕神人忽來報曰彭城僧正今先無常
日夢上天有疏請講暨三月二十日正念告
終遺誠掩坎不煩銘誌春秋八十一有詔慰
焉與事所須隨由資給仍以天子鹵簿仗借
爲榮飾終古所希幸也以四月五日窆于鍾
山之陽名僧舊業介時塡達咽陌哀慟拓奔
皇素繁嗟郊垌失色初瓊入京將臨法席既
無人識不許房居乃求僧正慧超寄南澗住

超聞未許見而駭曰此少俊當紹吾令位法
門所託何慮無房即命寺綱析然與置及孝
宣請講太子常迎屢見神人形甚長偉密來
翼從末爲大將軍章照達講通感亦然又非
測也然其厚德容衆鳴謙儉約出處無杵言
行無擇勉壯不休孜孜講導吐音遒爽發義
昭彰或遇就手時逢的匠衆象扇潛巳氷
消故寔繁有徒服而無斁及晚僧望益重居
處逾輕惟昇閣設飾用不置臘歲恭謁累白
摩肩方便他行避斯衆供斯可謂俾人世而
空閑綰司存而無事也又聖人至理開士微
言月落參橫清誦無逸及婚然香禮懺禮方
內七
晉速息心勤外和內秘宣揚之暇緯有餘閑 十
兼採玄儒每窺子史䏻姦綦隸體物構玄並
入性靈惡能該洽又可謂不撓大猷無遺小
道也凡講成實九十一遍撰玄義二十卷講
文二十遍文疏十六卷講涅槃三十遍製疏
十七卷講大品五遍製疏十三卷餘有大乘
義十卷法華維摩等經並著文疏故不備載
布在州邑兄孫普光承藉風訓立履貞確思
慕平昔追縈日永與同學道莊明解等樹碑
于金陵之舊墟其文爲日道場釋法論莊入
室馳聲見于別紀解昇堂流譽王領江都隋
末尚存安危未測

釋警韶姓顧氏會稽上虞人學年入道事叡
僧廣以爲師範廣律行貞嚴當時領袖初韶
遊都聽講便能清論年登冠擊還鄉受戒護
持奉信如擎油鉢有沙門道林請留鄉土乃
夢韶舌相廣長而欲將斷既寤深惟留戀斯
成墜失愧悔前請便勸出都於即大弘法化

傳燈不絕即莊嚴旻公之遺緒也次稟龍光
僧綽乃是開善瓊支末又探習三藏廣綜衆
家年二十三講大品經味法當時摩有溢道
後還建元晉陵等寺敷演經論解冠群宗韶
乃願年四十長就講說而學侶相顧不勝欽
尚時年三十有九爲建元寺講主臨終遺令
內七 十一
傳法韶道榮餘烈即坐演之受業之賓有逾
師保梁簡文邵陵及岳陽等大相欽重師承
訓誨從危難後世改情浮乃往豫章猶通道
務時余豫州黃司空等素情所仰請爲戒師
會外國三藏真諦法師解該大小行攝自他
一過欣然與共談論請嘆曰吾遊國多矣罕
值斯人仍俘豫都爲翻新金光明并惟識論
及涅槃中百句長解脫十四音等朝校晚傳
夜聞晨說世諺寫瓶重出知十再生者也梁
滎陽王於荊立位遣信遠迎楚都弘法韶念
報地之重來勅逆乖陳武定天文皇嗣業並
弘尚正道勅請還都戒範承仰優禮弥隆天
嘉四年有會稽慧藻同泰道倫等二百餘人
連署請韶長講於白馬寺廣弘傳化十有餘
年既登耳順便令慧璪續講躬往瓦官寮坐
少時法門深妙時沙門智顗定慧難論人神
願測靜默精利華等風成共諸前學頻請重
講留意歸久以疾辭之又爲新安殿下黃司
空等共僧三請不免勤注又於王府略說維
摩龍光寺中廣敷成實亦得數年成諸學肆
未群朽老歸志山林乃入幽巖自靖十有餘
載至德元年十月十一日日中時右脅而卧
神處澄然崩於開善寺春秋七十有六其月
十六日窆於鍾嶺獨龍之山所講成實論五

十餘遍涅槃三十遍新金光明三十餘遍維
摩天王仁王等經遍數繁亂不紀廣叙
釋安廩姓秦氏晉中書令靖之第七世也寓
居江陰之利成縣爲考正妙思滔玄怡心屆
寂乃製入神書一首洞曆三卷青烏之道莫
不傳芳廩幼而聰穎獨悟不羣十三偏覲孝
知遠近斷水骨立聞者涕零古人有言知子
父也乃攝以典教業迷多通而性好老莊早
達經史又善太一之能弁解孫吳之術是以
才藝有功文武清播仍欲披攘問隱華門圭
竇而虛懷撥發體悟真權年二十五辭勅出
家乃遊方尋道北詣魏國於司州光融寺容
內七 十二
公所採習經論容律訓嚴凝窮成濟器弁飆
嵩高少林寺光公十地一聞領解頓盡言前
深味名象並畢中意又受禪法悉究玄門請
業之徒屢申弘益在魏十有二年講四分律
近二十遍大乘經論並得相仍梁泰清元年
始發彭沛門人攜從還届揚都武帝敬供相
接勅住天安講華嚴經標致宏綱妙指機會
值梁運既終法輪停轉泊大陳御寓永定元
年春乃請入內殿手傳香火接足盡虔長承
戒範有勅住耆闍寺爲講遠續既會風心遂
欣父兗世祖文皇又請入昭德殿開講大集
樂說不窮重從莫擬孝宣御曆又於華林園
內北面受道闡化涉勞因以遘疾至德元年
建寅之月遷化于房皇心惻悼贈有加即
以其月窆於開善之西山春秋七十有七門
人痛其安放士庶失其歸依矣
釋慧布姓郝氏廣陵人也少懷遠操性度虛
便年十五處于江陽家門軍將時有戎役因

預領五千人爲將清平寇塞豈不果耶衆疑
其言十六遭兄亡悟世非常思解俗網親眷
知有武略咸不許之二十有一方從本願既
蒙剃落便入揚都從建初寺瓊法師學成實
論通假實之旨物議所歸而布恨斯至理未
盡懷抱承攝山止觀寺僧詮法師大乘海嶽
內七 十三
聲譽遠聞乃往從之聽聞三論學徒數百翹
楚一期至於洞達清玄妙知論旨者皆無與
尚時号之爲得意布或云思玄布也故詮之
解難聽者似解而領悟猶迷及依言願通而
構難踈略致使談論之際每有客問必待布
而爲答時人爲之語曰詮公四友所謂四句
朗領語辯文章勇得意布 稱得意最爲高
也後於大品善達章中悟解大乘煩惱調順
攝心奉律威儀無玷常樂坐禪遠離囂擾誓
不講說護持爲務末遊北鄴更涉未聞於可
禪師所暫通名見便以言悟其意可曰法師
所述可謂破我除見莫過此也乃縱心講席
備見宗領周覽文義並具胷襟又寫章疏六
馱負還江表並遺朗公令其講說因有遺漏
重往齊國廣寫所闕齎還付朗自無一畜衣
鉢而已專修念慧獨止松林蕭然世表學者
欣慕皆造思禪師與論大義連徹日夜不覺
食息理致彌密言勢不止思以鐵如意打案
曰萬里空矣無此智者坐中千餘人同聲歎
悅又與邈禪師論義即命公之師也聯綿往
還三日不絕邈止之歎其慧悟遐舉而卑身
節行不顯其美梁太清末侯景作亂荒餒累
年三日失食至四日有人遺布飯而微似猪
肉之氣雖腹如火然結心不食故得遺斯困

厄不履非溢又曾患脚氣醫令服蘸白此至
終常陳此罪或見諸人樂生西方者告云方
土乃淨非吾願也如今所願化度衆生如何
在進華中十劫受樂未若三途處苦救濟也
陳至德中邀引恭禪師建立攝山栖霞寺結
淨練衆江表所推名德遠投稟承諮旨時爲
開滯理思幽微不爲僧師不役下位常自縫
洗六時無闕纔扣犍椎巳居衆首端坐如木
見者懔然名聞光遠請謁如市陳主諸王並
受其戒奉之如佛末以年暮不參衆食勑給
其乳牛而布迴充入衆兢兢謹攝實高僧焉
年至七十與衆別云布命更至三五年在但
内七　十四
老困不能行道住世何益常願生邊地無三
寶處爲作佛事去也幸各好住願努其力於
是絶穀不食命將欲斷下勑令醫診之縮臂
不許沉皇后欲傳香信又亦不許臨終遺訣
曰長生不喜夕死無憂以生無所生滅無所
滅故也諸有學士徒衆並委恭禪師吾無慮
矣以陳貞明元年十一月二十三日卒于栖
霞終後手屈三指捋之雖申還屈乃至林中
十月猶爾未終前大地連動七日便卒移屍
就林山地又動太史奏云得道人星殞矣時
以當之初將逝告衆前云昨夜二菩薩見迎
一是生身一是法身吾已許之尋有諸天又
來迎接以不願生故不許耳流光照於佩禪
師戶佩惟光盛出戶見二人向布房中不知
是聖也旦往述之恰然符合言已端坐而化
有見鬼者望見播花滿寺光明騰焰不測其
故入山視之乃布公去世
釋亡名俗姓宋氏南郡人本名闕殆世襲衣

冠稱爲望族弱齡遁世永絶妻孥吟嘯丘壑
任懷遊處凡所憑准必映美阮嗣宗之爲人
也長富才華鄉人馳譽事梁元帝深見禮待
有製新文帝多稱述而恭慎然嗽謙靜爲心
每從容御筵爲問優異及梁曆不緒潛志玄
門遠奔岷蜀脫落塵累初投兌禪師兌亦定
慧澄明聲流關鄴名乃三業依憑四儀恭仰
内七　十五
彫純假於禪誦興處著於藉什預有學徒同
道無倦會周氏跨有井絡少保蜀國公宇文
儁鎮之性受賢才重德素禮供殊倫聲聞臺
省後齊王憲部伏敬日增任滿還雍遂勸歸
竊帝勞遣既深處爲夏州三藏朝省以名文
翰可觀元非玄侶而冥德沒世幷徵拔之測
其器宇有經國之量勅省拂議或以威恩加
之或以情異轉之然名雅亮卓然曾無易節
天和二年五月大冢宰宇文護遣書日言念
欽屬未叙企積道體休愈無耐處耶蓋能仁
處世志存匡救非先輪迥獨尚放善既道亞
生知才高七步宜虛緇涼沉流當塗但冥厤
妙理三業同臻冥思莫二皂白非威耳怖解
偏執讚我時朝匪惟眞俗俱抽亦是彼我一
貫故今往白念報雅懷名答云辱告深具懷
抱寒暑異域苦樂殊心輒略常談且陳事實
貧道稟質醜陋恆嬰疾惱因便成恭惟道是
務不曾妻息五十二年自捨俗緣十有五載
万人歸國皆停都邑羸病一僧獨流荒裔無
罪可罰無能可使百歷无思是所未論文多
不載又列六不可十歎息援據事敍搶貫始
終書略結云沙門持戒心口相應所列六條
若有一離生則若天厭之死則鐵鉗拔之洋

銅濩之仰歎三光行年六十不欺闇室況乃
明世且鄉國殄喪宗戚衰亡貧道何人獨堪
長久誠得收迹巖中攝心塵外支養殘命敦
修慧業此本志也寄骸精舍乞食王城任力
行道隨緣化物斯大願也如其不爾獨處丘
壑安能憒憒久住閻浮地乎護得書體其難
拔乃與書迎還云法師秉心彌固栖遊世表
玄圭啓運不屈伯夷之節蒼精御曆豈損嚴
遵之志今遣往迎名達咸陽貴遊奉謁隆禮
厚味彌增常限以稱頂廣流藏景難伏晉當
栖玄役德便闕放無累乃著寶人銘曰余十
五而尚文三十而重勢位值京都喪亂冠冕
内七　十六
淪沒海內知識零落殆盡乃喟然歎曰夫以
迴天倒日之力一旦早彫岱山磐石之固忽
焉煙滅定知世相無常浮生虛偽譬如朝露
其停幾何大丈夫生當降魔死當飼虎如其
不爾修禪足以養志讀經足以自娛富貴名
譽徒勞人耳乃棄其簪弁剃其鬚髮衣納杖
錫聽講談玄戰悶未寧安身無地自厭形骸
甚於桎梏思絶苦本莫知其津大乘經曰如
說行者乃名是聖不但口之所言小乘偈曰
能行說爲正不行何所說若說不能行不名
爲智者丙於顏回好學勤改前非季路未修
懼聞後語功勞智擾役神傷命爲道日損何
用多知昔欲枯木其形死灰其慮降此患累
以求虛寂乃作絶學箴文名息心讚操夫周
廟其銘曰法界有如意寶人焉九緘其身銘
其膺曰古之攝心人也誠之哉誠之哉無多
慮無多知多知多事不如息意多慮多失不
如守一慮多志散知多心亂心亂生惱志散

妨道勿謂何傷其苦悠長勿言何畏其禍鼎沸滴水不停四海將竭纖塵不拂五岳將成防末在本雖小不輕關尒七竅閉尒六情莫視於色莫聽於聲聞聲者聾見色者盲一文一藝空中小蚋一伎一能日下孤燈其賢才藝是爲愚弊捨棄淳樸耽溺澆麗識馬易奔心猨難制 内七 神既勞役形必損斃邪徑終迷 十七 脩塗永泥莫貴才能是曰惛惟誇拙羨巧其德不弘名厚行薄其高速崩徒舒翰巻其用不恒內懷憍伐外致怨憎或談於口或書於手邀人令譽亦孔之醜凡謂之吉聖以之凶賞翫暫時悲憂長久畏影畏迹逾走逾劇端坐樹陰迹滅影沈默生息老隨思隨造心想若滅長死長絕不死不生無相無名一道虛寂万物齊平何勝何重何劣何輕何賤何辱何貴何榮澄天愧淨皎日慙明安夫岱嶺固彼金城敬貽賢哲斯道利貞又著至道論淳德論遣執論去是非論影喻論修空論不殺論等文多清素語恒勸善存質去華不存粉墨有集十卷盛重於世不知所終有弟子僧琨性沉審善音調爲隋二十五衆讀經法主捜括羣籍採摭賢聖所撰諸論集爲一部稱曰論場有三十卷披卷一閱倶覽百家亦新學之宗匠者矣後於曲池造靜覺寺每臨水映竹體物賦詩頗有篇什云

釋道寵姓張俗名爲賓高齊元魏之際國學大儒雄安生者連邪所重時有李範張賓齊鄉安席才藝所指莫不歸宗後俱任安下爲嗣年將壯室領徒千餘至趙州元氏縣堰角寺側即今所謂應覺是也從寺索水沙弥持與聞具幾塵方可飲之素不內涉罔然無對乃以水澆而賓大恚謂徒衆曰非爲以水辱我直顯佛法難思吾今投心此道宜各散矣即日於寺出家寺法入道三年歷試以賓聰明大博不可拘於常制即日便與具戒遂入西山廣尋藏部神用深拔慨歎晚知魏宣武帝崇尚佛法天竺梵僧菩提留支初翻十地在紫極殿勒那摩提在太極殿各有禁衛不許通言校其所譯恐有浮濫始於永平元年至四年方訖及勘讎之惟云有不二不盡那云定不二不盡一字爲異通共驚美若奉聖心寵承斯問便詣流支訪所深極乃授十地 十八 由敎三冬 ウ七 隨聞出疏即而開學聲唱高廣鄴下衆推特開宰文雄魏收邢子才楊休之等昔經寵席官學由成自遠世網形名靡寄相從來聽皆其晚焉寵照識之乃曰公等諸賢既釋榮國頗曾受業有所來耶皆曰本資寵氏厭俗出家寵曰師資有由今見若此乃曰罪極深矣初聆摩相寔等皆師容儀傾吹致此無悟於是同敎三大鑿此一心悲慶相循遂以聞奏以饒溢時命義在旌隆日賜黃金三兩盡於身世匠成學士堪可傳道千有餘人其中高者僧休法繼誕禮牢宜儒果等是也一說云初勒那三藏敎示三人房定二士授其心法慧光一人偏敎法律菩提三藏惟敎於寵寵在道北敎牢宜四人光在道南敎憑範十人故使洛下有南北二途當現兩說自斯始也四宗五宗亦仍此起今則闕奥鄴不繁云

釋慧嵩未詳氏族高昌國人其國本沮渠涼王避地之所故其宗族皆通華夏之文軌焉嵩少出家聰悟敏捷開卷輒尋便了中義皆蘊玄肆尤翫雜心時爲彼國所重嵩兄爲博士王族推崇雅重儒林未欽佛理覩嵩英鑒勸令反俗敎以義方嵩曰腐儒小智未足歸賞固當同諸糟粕餘何可論兄頻遮礙乃以易林秘隱問之 内七 嵩初不讀俗典執 十九 卷開剖挺出前聞兄雖異之殊不信佛法之博要也嵩以毗曇一偈化令解之停滯兩月妄釋紛紜乃有其言全乖理義嵩總非所述聊爲一開泠然神悟便大崇信佛法博通玄奧乃恣其遊涉于時元魏末齡大演經敎高昌王欲使釋門更闢乃獻嵩并弟隨使入朝高氏作相深相器重時智游論師世稱英傑嵩乃從之聽毗曇成實領牒文旨信重當時而位處沙彌更摇聲略及進具後便登元坐開判經誥雅會機緣乃使鋒銳勍敵歸依接足既學成望遠本國請還嵩曰以吾之博達義非邊鄙之所資也旅環鄴洛弘導爲宗後又重徵嵩固執如舊高昌乃夷其三族嵩聞之告其屬曰經不云乎三界無常諸有非樂況復三途八苦由來所經何足怪乎及高齊天保革命惟新上統榮望見重宣帝嵩以慧學騰譽頻以法義陵之乃徙於徐州爲長年僧統仍居彭沛大闡宏猷江表河南率賓敎即隋初志念論師之祖承也以天保年卒於徐州

續高僧傳卷第七 內七

縻又呂 鋒 凝愼上魚陵反下…也 綽又昌約 闡揚上昌演反

荷笈上胡可反下其業反負書箱也 尋細下息…反 閱史上…

也芝葉英傑春腭
斥落洽韡鄙方替塞寰
秡慾丘剖稜構思痃逸劇
斐諡壞腑腊
惛沛郡貶
戟家京識
探頤稱宏敵指摘
挺幅清
劍諸緇素
𦁓燹
茲組彧郵
航酒木槽闢通
丘寐頹栖遂
國岑寡整蔬
熱寓居統
菲摩鎮翹乘
企佩聞宮實
不華石東弘採撰菅
成縷甕敵
給綽服
解暨乘杼塞博飛騁羅
顧讀紹衣眷基
之嗅紫押棠掌麻
祛斑璧玷

攜蒸塵長偉遠無款孜郊
右貞確玄滔
竄攝藉膊華門
丘墊葸熱猗寓
訖蜀處
啟開偉
逵齋
長憤嫌減
嘯梏接冠
天饜餠之
文誓
浮璞泳泥
漲振
現渠
浮滋
續高僧傳卷第七
內七

續高僧傳卷第八　十一

唐釋道宣撰

義解篇四　正紀十四　附見一

齊鄴東大覺寺釋僧範傳一
齊鄴中釋曇遵傳二
齊鄴下揔持寺釋慧順傳三
齊鄴西寶山寺釋道憑傳四
齊幷州僧統釋曇詢傳五
齊大統合水寺釋法上傳六　法存
齊鄴下定國寺釋道愼傳七
周蒲州仁壽寺釋僧妙傳八
周長安崇華寺釋慧善傳九
周潼州光興寺釋寶彖傳十
齊洺州沙門釋曇衍傳十一
陳楊都莊嚴寺釋慧榮傳十二
隋京師延興寺釋曇延傳十三
隋京師淨影寺釋慧遠傳十四　僧粲

釋僧範姓李氏平鄉人也幼遊學羣書年二十三備通流略至於七曜九章天文筮術諸無再悟徒侶万千抵掌解頤誇矜折角時人語曰相州李洪範解徹深義鄴下張賓生領悟無遺斯言誠有旨矣兼以年華色美都無伉儷之心思附法門燒指而修供養年二十九栖遑下邑聞講涅槃輒試一聽開悟神府理思兼通乃知佛經之秘極也遂投鄴城僧始而出家爲初學涅槃經頓盡其致又栖心林慮靜其浮情復向洛下從獻公聽法華華嚴宗匠前修是非衡術後從鄴光師而受道焉耽味塵宗歲紀遷貿既窮签相學志無新乃出遊開化利安齊魏每法筵一舉聽衆千餘遠旋趾鄴都可謂當時明匠遂使崔覲注易諮之取長宗辱遵歷求而捨短大儒徐遵明李寶頂等一見信於言前投以菩薩戒法五衆歸之如市講華嚴十地地持維摩勝鬘各有疏記復變疏引經製成爲論故涅槃大品等並稱論焉地持十部獨名述也然爲詞繁壯不偶世情亦是一家之作故可觀採而言行相輔祥徵屢降嘗有膠州刺史杜弼於鄴顯義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈飛下從浮圖東順行入堂正對高座伏地聽法講散徐出還順塔西尒乃翔逝又於此寺夏講雀來在坐西南伏聽終於九旬又曾處濟州亦有一鳥飛來入聽範講便去斯諸祥感衆矣自非道洽冥符何能與此嘗講華嚴輒有一僧加敬云是乃伽斗覔何所解當夜有神加打死而復蘇其見聞者皆深敬異嘗宿他寺意欲聞戒有僧昇座將欲竪義乃曰竪論法相深會聖言何勞布薩僧常聞耳忽見一神形高丈餘貌甚雄峻來到座前問竪義者今是何日荅曰是布薩日神即以手搭之擲于座下委頓垂死次問上座播曳同前由是自勵至終僧事私緣竟無諠欲乃至疾重輿而就僧將終之日延像入房下牀跪地惟悔宿𠎝而已時當正午遺誡而卒於鄴東大覺寺時春秋八十即天保六年三月二日也初範皆佛入釋崇信日增寂想空門不緣世務口無流略之語身絕非法之遊隨得財賄即施門人衣食有無未曾宣述安忍善惡喜怒不形洗穢奉禁終始如一而留意華嚴爲來報之業夜禮千佛爲一世常資來歲年事既隆身力不濟猶依六時叩頭枕上自有英悟之量罕能繼者而感通靈異則事全難准云

釋曇遵姓程氏河北人少厭世網投法光出家而容色盛美堂堂然也恐染戒淨還返俗焉資學既明允當時寄有魏擢爲員外郎二十有三情背朝官復請光公以爲師保光以舊事捨而不度遵跪啓曰今沒命皈依遠崇至道如不允副必從邪見壞及三寶光審其情至即度而授戒因從稟學功踰一紀大乘頓教法界心源並披析義理挺超時匠手無異筆而變他成已故談述有續而章疏闕焉初出化行洛下流衍齊楚晉魏乃至燕趙通傳道務攝治相榮丞相淮陰王肱深器之德動貴重傾心奉禮年餘七十舉爲國都尋轉爲統後少覺有疾便坐誦維摩勝鬘卷了命終卒於鄴下時年八十有五承化門人罕繼其後初遵賦志清高無爲立性寡帷開戶標樹方遠形無妄涉口不俗談動靜自嚴不假方便而敬愛宗師罕階儔緒光師終日遵在齊州初聞哀問不覺從牀而墜口中流血其誠孝動人如此之類也多遊念慧有得機緣溫講而終業矣

釋慧順姓崔齊人侍中崔光之弟也少受儒宗統知雅趣長猒塵網爲居士焉初聽涅槃略無遺義因講而睡聞有言曰此解乃明猶未爲極心遂遲疑伺決其病承都下有光律師者廣涉大乘又無不曉因往洛陽時年二十有五即投光而出家爲寓於門下纂修地旨倦無終食歲紀相尋證教兩途銓鏡於心

内三持三聚影現於神外博見融冶閙然有餘講十地地持華嚴維摩並立疏記年將知命欲以大法弘利本鄉即傳歸戒情無不惬隨有講會衆必千餘精誠之響廣流東夏故齊趙瀛冀有奉信者咸稟其風焉僕射祖孝徵欽尚厥德奏為國都年七十有二終於鄴下之摠持寺當終之日身心清卓專念平等而爲心印然順族胄菁華言誠世範惠靜騰譽事義沉深而志存順法不局一方依略群華食無兼味受施尋散情關愛憎形寄任緣未依要腩進止在益不顧已損言行適時不與物諍故傳者具舒不敢遺其事行矣

釋道憑姓韓平恩人十二出家投貴鄉部寺初誦維摩經自惟歷覽日計四千四百言一聞無忘乃通數部後學涅槃略觀遠節復尋成實初得半文便堅大義聰明之譽無爽昔人致使退迩聞風咸思頂謁七夏欲講涅槃惟曰文一釋異情理難資恐蒙虛謗法誡重八夏既登遂行釋境漳滏伊洛備討嘉猷後於少林寺攝心夏坐問道之僧拔擽而至聞光師弘揚戒本因往聽之涉悟大乘深副情願經停十載聲聞漸高乃辭光通法弘化趙魏傳燈之美罕有斯焉講地論涅槃華嚴四分皆覽卷便講目不尋文章疏本無手不舉筆而開塞任情吐納清奥洞會詮旨有若證焉故京師語曰憑師法相上公文句一代希寶斯言信矣時人以其口辯方於身子也以齊天保十年三月七日卒於鄴城西南寶山寺春秋七十有二將終之前大鐘兩口小鐸而破康存之日願生安養故使臨終光尋滿室憑獨見之異香充庭大衆皆矣初憑之與道弘護居心經律遊講福智雙習骨族血親往來頓絶勢貴豪家全無遊止而乞食自資少所恒習袒肩洗淨老而彌固脛臂無服生死齊焉兼以心緣口授杜於文相沿古今絶矣

釋靈詢姓傅氏漁陽人也少年入道學成實論并涅槃經窮其幽府又於論中刪要兩卷注而釋之盛行於世後弃小道崇仰光公曉夕研尋十有餘載纖旨秘教備知通塞譬博知群籍而擅出維摩等有疏記至遷京漳鄴遊歷燕趙化霑四衆邪正分焉而書畫有功頗受舊什文筆之華時所推舉美容貌善風儀詞辯雅淨聽者無撓初爲國都魏末爲并州僧統齊初卒於晉陽時年六十九矣

釋法上姓劉氏朝歌人也五歲入學七日通章六歲隨叔寺中觀戲情無鼓舞但禮佛讀經而聲氣爽拔衆人奔逸傾渴觀聽年登八歲略覽經詰博盡其理九歲得涅槃經披而誦之即生厭世至于十二投禪師道藥而出家焉因遊相土尋還汲郡又往東都栖皇孫道神氣高爽照曉詞論所在推之咸謂聖沙彌也後潛林慮上胡山寺誦維摩法華尉決二旬兩部俱度因誦求解還入洛陽博洞清玄名聞伊洛年登學歲創講法華酬抗疑難無不歎伏善機問好徵覈泱通非據昌言勝負而形色非美故時人諺曰黑沙彌若來高座逢災也後值時儉衣食俱乏專意涅槃無心飢凍故一粗之米加之以菜一衣為服兼之以草線形將盡而精神日進乃投光師而受具爲性戒風成不勞師導勤勤諮理無失寸陰忽聞父病尋往覲之既至即殂一宿同止明旦赴洛度母及姊將入鄴都時屬大荒投寄無措聽法心猛委而南旋要聽少林秋還漳岸母子相見不覺潸然既慧業有聞衆皆陳請乃講十地地持楞伽涅槃等部輪次相續並著文疏又偏洞算數明了機調綱紀法化雖繼其塵故時人語曰京師極望道場法上斯言允矣年階四十遊化懷衛為魏大將軍高澄奏入在鄴微言一鼓衆侶雲屯但上戒山峻峙慧海澄深德可軌人威能肅物故魏齊二代歷爲統師昭玄一曹純掌僧錄令史員置五十許人所部僧尼二百餘萬而上綱領將四十年道俗歡愉朝廷胥悅所以四萬餘寺咸稟其風崇護之基罕有繼彩既道光遐燭乃下詔爲戒師文宣帝布髮於地令上踐焉天保二年又下詔曰仰惟慈明緝寧四海欲報之德正覺是憑諸鶖鳥傷生之類宜放于山林即以此地爲太皇太后經始寶塔廢鷹師曹為報德寺斯即殄滿邪霧載清佛海當時昌盛自古推焉上總攝荷並得緝諧内外闡揚皂白咸允非斯柱石孰比棟梁哉且而景行既宣遠響遐被致有高句麗國大丞相王高德乃深懷正法崇重大乘欲播此釋風被于海曲然莫測法教始末緣由西徂東壤年三十帝代故具錄事條遣僧向鄴啓所未聞事叙略云釋迦文佛入涅槃來至今幾年又於天竺幾年方到漢地初到何帝年号是何又齊陳佛法誰先傳告從爾至今歷幾年帝遠請具注并問十地智論等人

法所傳上答略云佛以姬周昭王二十四年甲寅歲生十九出家三十成道當穆王二十四年癸未之歲穆王聞西方有化人出便即西入而竟不還以此為驗四十九年在世滅度已來至今齊代武平十年丙申凡經一千四百六十五年後漢明帝永平十年經法初來錄胥相傳至今流布上廣答緣緒文極指訂今略舉梗概以示所傳末勅住相州定國寺而容儀顧著感供繁多所得施利造一山寺本名合水即鄴之西山今所謂修定寺是也山之極頂造彌勒堂眾事莊嚴備殫華麗四事供養百五十僧及齊破法湮不及山寺上私隱俗服習業如常願若終後覲覩慈尊如有殘年願見隆法更一頂禮慈氏如來而業行精專幽明感遂屬隋運將勤佛日潛輝深累宿心喜遇心府形羸微篤設舉坐之裂發展頭弟子扛舉往舁山寺合掌三禮右遶三周便還山舍誦維摩勝鬘卷訖而卒於合水故房春秋八十有六即周大象二年七月十八日也上形量通人容然眾表百千眾中孤超頭現衣服率素納補為宗五條祇支由來以布法衣瓶鉢以外更無餘財生不發眾步以學命門人故匠任情所學不私已業過用訓人言常含笑罪不加杖自上未任已前儀服通混一知綱統制樣別行使夫道俗兩異上有功焉制寺立淨亦始於此故釋門東漸能弘清風莫與先矣初天保之中國置十統有司聞奏事須甄異文宣乃手注狀云上法師可為大統餘為通統故帝之特遇事之如佛凡所吐言無不承用又進重戒禁願常宣說盡報行之每至布薩晨旦致厚供設請僧及年高耆舊恐須於眾歲暮之夕備遊此法其本旨也如此撰增一數法四十卷並略諸經論所有名數始從一法十百千萬有若數林實傳持之要術也又著佛性論二卷大乘義章六卷文理沖洽詳略有聞又撰眾經錄一卷包舉品類耳並行於世有弟子法存者本是李老監齊天保多除歸于釋種明解時事分略有據上乃擢為合水寺都維那當有齊之盛每年三駕皆往山寺有所覲禮六軍既至供出僧廚存隨事指攝前後給濟三官並足後終於隋初靈裕法師資學有承具之本傳

釋道慎姓史高陽人十四出家誦聽依業受具已後入洛從光師學於地論後禀上統而志涅槃性度虛簡風量閑然網綱門徒維攝大法而為已任每參說戒訖聽訖文講悟昏情詞無繁長習者恐其言少愚者慮其不多五眾受重故宣帝請為國都綏攝遺法得無虧緒釋匠僧達論士法靈皆伏其辯對至於滔滔風流大觀時俗則慎過之遠矣末乘卑送帝迴返本寺兩轅併折不日而終於鄴城定國寺春秋六十有五

釋僧妙一名道妙本住冀州後居河東蒲坂禁行精苦聽慧夙成遍覽群籍尤通講論而禀性謙退喜怒不干其抱故每講下座必合掌懺悔云佛意難知豈凡夫所測今所說者傳受先師未敢專輒乞大眾於斯法義若是若非布施歡喜時以斯冠前彥行隆端達觀其盛已皆服其德義眾並從之後住本鄉常念寺即仁壽寺也聚徒集業以弘法樹功舉譽周齊甚高名望周太祖特加尊敬大統年時西域獻佛舍利太祖以妙弘讚著績遂送令供養因奉以頂戴曉夜旋仰經于一年忽於中宵放光滿室螺旋出窗漸延于外須臾光照四遠騰扇其焰照屬天地當有見者謂寺家失火競來救之及覩神光乃從金瓶而出皆歎未曾有也妙仰瞻靈相涕泗交橫乃燒香跪而啓曰法界眾生已覩聖迹伏願韜秘靈景反寂歸空於是光還螺旋卷入瓶內爾夜州治士女燒香讚歎之聲聞于數十餘里寺有一僧雖居房內眾共喚之惛惛不覺竟不見光相未幾便遇癘疾咸言宿業所致遂有感見之差自妙之云亡光不復現其本佛骨今仍在焉昔齊武平末鄴古城中白馬寺此是石趙時浮圖澄所造本為木塔年增朽壞勅遣修之觸得舍利三粒一赤一白一青瓚瓶盛之京邑貴賤共看心至者既然湧上不信戲慢者倒傾亦不出時俗迴邪者眾齊王舅廣武王胡長邑曾染佛宗勅令還俗雖居貴望不捨具戒置舍利於水鉢請乞行道即見三枚相逐上水旋器有行七遍既滿一時沉下邑與子弟更加深信而妙講解涅槃以為恆業叙略綱致父學者珍會其源分部文句皆臨機約截通遍皆異所以學侶雲成而為英傑者所美化行河表寔獻莫高延及之鄉酒肉皆絕現生慈苴以土種蔬並非由教令而下民自從其慈矣有學士曇延承著宗本更廣其致具見別傳

釋慧善幼出家善法勝毗曇住揚都栖玄寺

徵擊論道四座驚神會有梁末序述辯江陵
承聖季年因俘梁壞任長安崇華寺義學之
美爲周冢宰見知別修供養敷導終老以天
和年卒于長安時年六十著以智度論每引
小乘相證成義故依文次第散釋精理警諸
星月助朗太陽猶如衆花續紛而散故著斯
文名爲散花論也其序略云著述之體貴言
約而理豐余頗悉諸作而今覼縷者正由斯
轍罕人蹈踐是以覼義殷勤逐文指掌有詳
覽者想鑒茲焉 文多不盡
釋寶彖姓趙氏本安漢人後居綿州昌隆之
蘇溪爲天性仁讓慈心俊朗髫孩有異二親
注一 十
欲試其度以諸錄帛花果弓矢書疏羅置其
前彖便撥除餅果上取書疏衆共歎異咸知
必有成濟也及年七歲有緣至巴西郡太守
楊眺問云承見大讀書因何名爲老子彖曰
始生頭白故也眺竊異之十六事梁平西王
初爲道士童子未學佛法平西識其機鑒使
知營功德事因見佛經欣其文名重其義旨
就檢讀誦遂悟轉分恒求佛法用祛昏漠年
二十有四方得出家即受具戒先聽律典首
尾數年略通持犯廻聽成實傳授忘倦不休
私記須便釋給研心所指科科別致末又聽
部法師講偏窮旨趣武陵王門師大集摩訶
堂令講請觀音初未綴心本無文疏始役情
思抽帖句理詞義洞合聽者盈席私記其言
因成疏本廣行於世後還涪川開化道俗外
典佛經相續訓導引邪歸正十室而九又鈔
集醫方療諸疾苦或報以金帛者一無所受
便有衒義懷德智捨俗出家或緣障未諧者

盡形八戒彖雖道張并給風播岷峩而志意
頹然唯在通於正法誠心標樹不競人物具
大集一經未弘蜀境欲爲之疏記使後學有
歸乃付著經律就山修續而衆侵尋之致有
炯授弄稔方就一無留難初至虛空藏品於
義不達閉目思之不覺身上空中離床三四
注二 十一
尺許欻然大悟竟文聲發寫不供宣據此爲
言志力難擬矣時益州武擔寺僧寶願最初
請講大衆雲集聞所未聞莫不歎悅又爲僧
崖菩薩出世爲造經本因爾傳持至今不絕
故寶坊一學由披鈔南後制涅槃法華等疏
皆省繁易解聽無遺悶州境皂素生難遭想
每言吾命不長唯當自勵身心節約衣食望
引殘運耳故麤弊接報弘誘爲心護生安衆
以爲恒務忽感風疾不言久之命將欲絕私
心發誓願諸佛護念得分付諸物作是念已
欻然能語頓命弟子誨示禍福吾即當去催
作遺疏分處衣資陪奉三寶下筆書訖還不
能言侍人通以粥飲閉口拒之疾甚爲喚佛
名便合掌在頭奄然而卒於潼州光興寺今
所謂綿州大振響寺也春秋五十即周之保
定元年十一月二十三日矣初未終之前本
所住山於五月內無故自崩壓霧闇天舉衆
驚駭莫測其怪至于八月中山北村人並見
尊像從山寺來乘空北逝幡花列前僧衆從
後往開寺中都無知者當爾之時彖正赴光
興寺講因以白之彖曰此我之徵相不預他
也及終於此寺果如所言云
釋曇衍姓耍侯氏南兗州人初生之時牙齒
具爲世俗異之七歲從學聰敏絕倫十五攝

爲州都公事有隙便聽釋講十八舉秀才貢
上鄴都過聽光公法席即稟歸戒棄捨俗務
專功佛理學流三載績鄰前達年二十三投
光出家即爲受戒聽涉無暇乃損食息然於
藏旨有疑通諸碩學並辭門遠遂開拓宸宇
置立規猷願諸徒曰吾從師積年心悟未決
頼因遊意累思豁然有據其猶低目面墻則
冥無所睹延頸出戶則遠近斯見由是講事
無廢耽贊玄理聲辯雄亮吉會時機自齊鄴
燕趙皆發神化雖遭緣阻安苦無倦常隨義
學千僧有餘出家居士近於五百並恢廓道
志戒禁居心趙郡王高叡土洛王高元海勝
注一 十二
州刺史杜弼並齊朝懿戚重臣留情敬奉僕
射祖孝徵奏爲國都維諸道政不墜玄綱而
拔散詞理言尚寡要故經文繁富者則指摘
一句用攝廣文時人責其通贍銘敘而簡衆
矣宴於暇日私恨曰昔在俗流尊不見逆今
世人無知汗我淨戒若不爾者應有所得以
開皇元年三月十八日忽告侍人無常至矣
便誦念彌勒佛聲氣俱盡於時正中傍僧同
覩頬色怡悅時年七十有九卒於洺州盧氏
宅自衍之生也殊相感人而立操貞直心用
敦約情及濟世故積散所拯貧病爲初法利
所被如行先授但見經像必奉禮迎送道遇
貧陋必悲憐垂泣其謹質深信爲若此也又
恒樂聽戒生來兩關維摩勝鬘日緣一遍辛
腥臭物曾不臨膈下氣通流身出戶外以清
淨僧房不爲熏勒故也未終之前有夢見衍
朱衣螺髮頂垂於背二童侍之昇空而西比
高逝尋爾便終時共以爲天道者矣

釋慧榮姓顧氏會稽山陰人也梁高大通年拜親出聽時建初彭城盛弘成實榮未陳明即盡清辯一衆同嗟便開令望而禀性虛廓不指世務唯以法事餘全無叙鄉邑二親哀其弱喪數因行李寄以書信榮得而焚之顧諸友曰余豈不懷乎廢余業也書中但二字耳後何關乎人間是何吝吉凶也如此積功三十餘載不号襄能辯無返違自是尊崇勇鋒發稱彌遠即而講悟學者歸之年至五十門人亦爾乃大弘法席廣延緇素時梁儲在座素不識之令問講者何名乃抗聲曰爲亢慧榮江東獨步太子不識何謂儲君一座掩耳以爲慚恃之太甚也榮從容如舊傍若無人後與諸徒還歸故邑其母尚在餘並物故乃喟然歎曰十五辭降故五十還故降少年不識我長老無一人本邑道俗欽光其價而忌其言令也大集諸衆令其竪義榮曰余學廣矣轉竪恐致餘詞任衆舉其義門然後摽據衆以其博達矜尚乃令竪八十種好謂必不能誦持榮曰舉衆無人也斯乃文繁義可知耳即部分上下以法絕持須臾牒數列名出體僉難雖激盡無成濟既又出都相仍講授至德末年卒于揚都

釋曇延俗緣王氏蒲州桑泉人也世家豪族官歷齊周而性協書籍鄉邦稱叙年十六因遊寺聽妙法師講涅槃深悟其旨遂捨俗服膺幽討深致出言清越厲然不群時在弱冠便就講說詞辯優贍弘裕方雅每云佛性妙理爲涅槃宗極足爲心神之遊翫也延形長九尺五寸手垂過膝目光外發長可尺餘容止肅邑慈詩汎博可謂堂堂然也視前直進顧必轉身風骨陶融時共傳德及進具後器度日新機鑒俊拔邈邇矚目雖大觀奐典而恐理在膚寸乃更聽華嚴大論十地地持佛性寶性等諸部皆超略前導統津准的自顧影而言曰余與爾沉淪日久飄泊何歸今可挾道潛形精思出要遂隱於南部太行山百梯寺即所謂中朝山是也時山中有薛居士者學撼玄儒多所該覽聞延少年知道風悟超倫遂從而謁爲言雖相高未之折謝薛乃戲題四字謂方圓動靜命延體之延應聲曰方如方等城圓如智慧日動則識波浪靜類涅槃室薛驚異絕歎曰由來所未見希世挺生即斯人也爾後恒來尋造質疑請義延幽居靜志欲著涅槃大疏恐有滯凡情每祈誠寤寐夜夢有人被於白服乘於白馬懸尾拂地而談授經旨延手執馬懸與之清論覺後惟曰此必馬鳴大士授我義端執懸知其宗旨語事則可知矣便述疏說偈曰歸命如來藏不可思議法等纘撰既訖猶恐不合正理遂持經及疏陳於州治仁壽寺舍利塔前燒香誓曰延以凡度仰測聖心銓釋已了具如別卷若幽致微達願示明靈如無所感誓不傳授言訖涅槃卷軸並放光明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利又放神光三日三夜輝輝不絕上屬天漢下照山河合境望光皆來謁拜其光明所照與妙法師大同則師資通感也乃表以聞帝大悅勑延就講既感徵瑞便長弘演所著文疏詳之于世時諸英達僉議用比遠公所製遠乃文句愜當世實罕加而標舉宏綱通鏡長騖則延過之久矣周太祖素揖道聲尤相欽敬躬事講主親聽清言遠近馳華觀採如市而所獲供事曾不預懷性好恬虛閑忤時政太祖以百梯太遠諮省路艱遂於中朝西嶺形勝之所爲之立寺名曰雲居國俸給之通於聽衆有陳躬使周弘正者博考經籍辯逸懸河遊說三國抗叙無礙以周建德中年銜命入秦帝許其機捷舉朝憑彩勅境內能言之士不限道俗乃搜採髦究造遠高世者可與弘正對論不得墜于國風時蒲州刺史中山公宇文氏風承令範乃表上曰曇延法師器識弘偉風神爽拔年雖未立而英辯難繼者也帝乃總集賢能期日釋奠帝躬御法筵朝宰畢至時周國僧望二人輪次登座發言將訖尋被正難微援莫疊救解莫通帝及群僚一朝失色延坐居末第未忍斯慚便不次而起帝曰位未至何事輒起延曰若是他方大士可藉大德相臨今乃遠國微臣小僧足堪支敵延徑昇高座帝又曰何爲不禮三寶答曰自力兼擬未假聖賢加助帝大悅正遂搆責陳難延乃引義開闢而正頻挾機綱用前殺後延乘勢挫拉事等摧枯因即頂拜伏膺慨知歸之晚自陳云弟子三國履歷訪可師之師不言今日乃遇於此矣即請奉而受戒晝夜諮問永用宗之及返陳之時延所著義門并其儀皃並錄以歸國每夕北禮以爲曇延菩薩焉初正辭延日預搆風雲山海詩四十首並抽拔奇思用上於延以留後別及一經目竟不重尋命筆和之題如宿誦酬同本韻意實弘通正大服焉

更無陳對乃跪而啓曰願示一言誡諸智臆
延曰爲賓設席賓不坐離人極遠熱如火規
矩之用皮中裹正曰斯則常存意矣帝以延
悟發天眞五衆法則便授爲國統使夫周壞
導達延又有功至武帝將廢二教極諫不從
便隱於太行山屏迹人世後帝召延出輔中
使屢達而確乎復操更深巖與累徵不獲遠
天元遘疾追悔昔愆開立尊像且度百二十
人爲菩薩僧延預在上班仍恨猶同俗相還
藏林藪隋文創業未展度僧延初聞改政即
事剃落法服執錫來至王庭面申弘理未及
勅慰便先陳曰敬聞皇帝四海爲務無乃勞
左一
神帝曰弟子久思此意所恨不周延曰貧道
十六
昔聞堯世今日始逢云云帝奉聞雅度欣泰
本懷共論開法之模乎化之本延以寺宇未
廣教法方隆奏請度僧以應千二百五十比
丘五百童子之數勅遂總度一千餘人以副
延請此皇隋釋化之開業也尒後遂多凡前
後別請度者應有四千餘僧周廢伽藍並請
興復三寶再弘功兼初運者又延之力矣移
都龍首有勅於廣恩坊給地立延法師衆開
皇四年下勅改延衆可爲延興寺面對通衢
京城之東西二門亦可取延名以爲延興延
平也然其名爲世重道爲帝師而欽承若此
終古罕類昔中天佛發之門遂曰瞿曇之号
今國城奉延所諱亞是其倫又改本住雲居
以爲栖巖寺勅太樂令齊樹提造中朝山佛
曲見傳供養延安其寺宇結衆成業勅賚蠟
燭未及將爇而自然發焰延奇之以事聞帝
因改住寺可爲光明也延曰弘化須廣未可

自身以願重奏別立一所帝然之今光明寺
是也其幽顯呈祥例率如此至六年亢旱朝
野荒然勅請二百僧於正殿祈雨累日無應
帝曰天不降雨有何所由延白事由一二帝
退與僕宰議之不達意故勅京兆太守蘇威
問延一二所由答曰陛下万機之主羣臣毗
左一
十七
贊之官並違治術俱愆玄化故雨而不雨事
由一二耳帝遂躬事祈雨請延於大殿登御
座南面授法帝及朝宰五品已上咸席地北
面而受八戒戒授纔訖日正中時天有片雲
須臾遍布便降甘雨遠近咸足帝悦之賜絹
三百段而延虛懷物我不滯客主爲心凡有
貲財散給悲敬故四遠飄寓投造偏多一時
糧粒將盡寺主道睦告云僧料可支兩食意
欲散衆延曰當使都盡方散耳明旦文帝果
送米二十車大衆由是安堵或者謂延有先
見之明故侍衆待供未幾帝又遣米五百石
于時年屬飢荐賴此僧侶無改帝既奉爲師
父之重又勅密戚懿親咸受歸戒至於食息
之際帝躬奉飲食手御衣裳用敦弟子之儀
加敬情不能已其爲時君禮重又此類也勅
又拜爲平等沙門有犯刑網者皆對之泣淚
令彼折伏從此或投迹山林不敢容世者以
開皇八年八月十三日終於所住春秋七十
有三矣臨終遺啓文帝曰延逢法王御世偏
荷深恩往緣業淺早相乖背仰願至尊護持
三寶始終莫二但末世凡僧雖不如法簡善
度之自招勝福帝聞之哀慟勅王公已下並
往臨弔并罷朝三日贈物五百段設千僧齋
初延康日告門人曰吾亡後以我此身且施

禽獸餘骸依法焚揚無留殘骨以累看守弟
子沙門童眞洪義通幽覺朗道遜玄琬法常
等一代名流并文武暱僚如滕王等倒咸被
髮徒跣而從喪至于林所登又下勅於終南
焚地設三千僧齋齋訖焚之天色清朗無雲
而降細雨若聞毗如來之狀也大衆驚駭嗟
歎得未曾有隋文學呂叔挺美其哀榮碑其
景行文如別集然延恒以西方爲正任語默
之際注想不移侍人觀之若在淨安屬大漸
之始寺側有任金寶者父子信向云見空中
幡蓋列於柩前兩行而引從延興寺南達于
山西斯亦幽冥叶贊諒非徒擬自延之莅道
左二
十八
勢總權衡而早牧自居克念成治解冠華術
行動物情故爲七衆心師豈止東形加敬及
聞薨背無不滿零各修銘誄讃揚盛業時內
史薛道衡白弔云延法師弱齡捨俗高蹈塵
表志度恢弘理識精悟靈臺神宇可仰而不
可窺智海法源可涉而不可測同夫明鏡學
照不疲譬彼洪鐘有來斯應往逢道要玄理
落細栖志幽巖確乎不拔高位厚禮不能廻
其慮嚴霜峻法未足懼其心經行宴坐夷險
莫二戒德律儀始終如一聖皇啓運像法再
興卓介緇衣鬱爲稱首屈宸極之重伸師資
之義三寶由其弘護二諦藉以宣揚信足追
蹤澄什超邁安遠不意法柱忽傾仁舟遽沒
匪直悲纏四部固亦酸感一人師等杖錫挈
瓶夙承訓導升堂入室具體幽微在三之情
理百恒慟往矣奈何其爲時賢珍敬如此所
著涅槃義疏十五卷寶性勝鬘仁王等疏各
有並其門人弟子紹續敬風具如別傳

釋慧遠姓李氏燉煌人後居上黨之高都爲
天縱殊朗儀止沖和局度通簡崇覆高邈幼
喪其父與叔同居偏蒙提誘示以仁孝年止
三歲心樂出家每見沙門愛重崇敬七歲在
學功逾常百神志峻爽見稱明智十三辭叔
往澤州東山古賢谷寺時有華陰沙門僧思
五一　十九
禪師見而度之思練行高世衆所宗仰請遠
云汝有出家之相善自愛之初令誦經隨事
訓誨六時之勤未勞呼策登爲虛暴不安爲
以南諂儀州北山丹谷每以經中大義問師
皆是玄隱深知長有成器也年十六師乃令
隨闍梨湛律師往鄴大小經論普皆博涉隨
聽妙深隱特蒙賞異而偏重大乘以爲道本
年滿進具又依上統爲和上順都爲闍梨光
師十大弟子並爲證戒時以爲受榮之極者
也便就大隱律師聽四分律流離請誨五夏
席端淸簡精麁甚分執轍滅諍揵度前後起
紛自古相傳莫曉來意遠乃剖析約斷位以
畢重原鏡始終判之即離皆理會文合今行
誦之末尊師上統綿貿七年迥洞至理爽拔
微奧負笈之徒相諠亘道講悟繼接不略三
餘沐道成器量非可筭乃携諸學侶返就高
都之淸化寺爲衆緣數慶歎所未聞各出金
帛爲之興會講堂寺宇一時崇敞韓魏士庶
通共榮之及承光二年春周氏剋齊便行廢
敎勅前修大德並赴殿集武帝自昇高座敘
廢立義命章云朕受天命養育兆民然世弘
三敎其風彌遠考定至理多皆愆化並令廢
之然其六經儒敎文弘治術禮義忠孝於世
有宜故須存立且自眞佛無像則在太虛遙

敬表心佛經廣歎而有圖塔崇麗造之致福
此實無情何能恩惠愚民嚮信傾竭珍財廣
興寺塔既虛引費不足以留凡是經像盡皆
廢滅父母恩重沙門不敬勃逆之甚國法豈
容並退還家用崇孝始朕意如此諸大德謂
理何如于時沙門大統法上等五百餘人咸
以帝爲王力決諫不從僉各默然下勅頻催
答詔而相看失色都無答者遠顧以佛法之
寄四衆是依豈以杜言情謂理伏乃出衆答
曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞憲章
三敎詔云眞佛無像信如誠旨但耳目生靈
賴經聞佛藉像表眞若使廢之無以興敬帝
五二　二十
曰虛空眞佛咸自知之未假經像遠曰漢明
已前經像未至此土衆生何故不知虛空眞
佛帝時無荅遠曰若不藉經敎自知有法三
皇已前未有文字人應自知五常等法爾時
諸人何爲但識其母不識其父同於禽獸帝
亦無荅遠又曰若以形像無情事之無福故
須廢者國家七廟之像豈是有情而妄相尊
事武帝不荅前難說遠後言乃云佛經外國
之法此國不用七廟上代所立朕亦不以爲
是將同廢之遠曰若以外國之經廢而不用
者仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而
不學又若以七廟爲非將欲廢者則是不尊
祖考祖考不尊昭穆失序昭穆失序則五經
無用前存儒敎其義安在爾則三敎同廢將
何治國帝曰魯邦之與秦晉雖封域乃殊莫
非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以
通遠曰若以秦魯同遵一化經敎通行者震
旦之與天竺國界雖殊莫不同在閻浮四海

之內輪王一化何不同遵佛經而令獨廢帝
又不荅遠曰陛下向云退僧還家崇孝養者
孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何
必還家方名爲孝帝曰父母恩重交資色養
棄親向疎未成至孝遠曰若如來言陛下左
右皆有二親何不放之乃使長役五年不見
五三　廿一
父母武帝云朕亦依番上下得歸侍奉遠曰
佛亦聽僧冬夏隨緣修道春秋歸家侍養故
目連乞食餉母如來擔棺臨葬此理大通未
可獨廢帝又無荅遠抗聲曰陛下今恃王力
自在破滅三寶是邪見人阿鼻地獄不揀貴
賤陛下何得不怖帝勃然大怒而有瞋相直
視於遠曰但令百姓得樂朕何辭地獄諸苦
遠曰陛下以邪法化人現種苦業當共陛下
同趣阿鼻何處有樂可得帝理屈言前所規
意盛更無所荅乃下勅云僧等且還後當更
集有司錄取論僧姓字當斯時也齊國初殄
周兵奮威見遠抗詔莫不流汗咸謂粉其身
骨實以鼎鑊而遠神氣嵬然辭色無撓上統
衍法師等執遠手泣而謝曰天子之威如龍
火也難以犯觸汝能窮之大經所云護法菩
薩應當如是彼不悛革非汝咎也遠曰正理
須申豈顧形命即辭諸德曰時運如此聖不
能違恨不奉侍目下以爲大恨法實不滅大
解之願不以憂惱遂潛于汲郡西山勤道無
倦三年之間誦法華維摩等各一千遍用通
遺法既而山栖谷飲禪誦無歇理窮更深淨
要不捨大象二年天元微開佛化東西兩京
各立陟岵大寺置菩薩僧頒告前德詔令安
置遠爾長講少林大隋受禪天步廓清開皇

之始欸預落髮舊齒相趨翔于鄴邑法門初
闢遠近歸奔望氣成津奄同學市所以名馳
帝闕皇上聞焉下勑授洛州沙門都匡任佛
法遠辭不獲免即而位之而立性質直崇尊
任緣不可威畏不可利動正氣雄遠道風齊
肅受敬調柔不容非濫至於治犯斷約不避
強禦誅導之所皆科道具或致貲助有虧或
不漉水護淨或分衛乖法或威儀失常並不
預聽徒自餘情眠失時或後及法席並依衆
式有罰無赦欲徒侶肅穆容止可觀開皇五
年爲澤州刺史千金公請赴本鄉此則像法
再弘乘梓重槃觀𨻶合變何以加之七年春
往定州途由上黨留連夏講遂關東傳爲下
璽書慇懃重請辭又不免便達西京于時勑
召大德六人遠其一矣仍與常隨學士二百
餘人創達帝室親臨御筵敦述聖化通孚家
國上大悅勑住興善寺勞問豐華供事隆倍
又以興善盛集法會寔繁雖有揚化終爲事
約乃選天門之南大街之右東西街要遊聽
不疲因置寺焉名爲淨影常居講說弘叙玄
奥辯暢奔流吐納自深宜談曲盡於是四方
投學七百餘人皆海內英華法輪前轍望京
趣寺爲法道場但以堂宇未成同居空露遂
務庵舍巷分州部日夜祖習成器相尋雖復
與諸德英名一期至於歸學師尋千里繼接
者莫高於遠矣形長八尺五寸眼長二寸善
有九圍十三幅裾可爲常服登座振吼雷動
蟄驚允愜群望斯爲盛矣開皇十二年春下
勑令知翻譯刊之辭義其年卒于淨影寺春
秋七十矣覩履哀感爲之罷朝帝吁嗟曰國

失二寶也時遠與李德林同月喪而故動帝
心自遠括髮尋師本圖傳授周歷兩代化滿
八方著疏屬詞彌綸終始承習開悟樹比塵
遠同艶時朝得稱方寓初見病數日講堂上
棟脊無故自折相顧愕然知必不損及大漸
之日端坐正神相如入定侍人不覺其卒忽
聞室有異香咸生疑怪屬之以纊方悟氣盡
昔在清化先養一鵝聽講爲務頻經寒暑遠
入關後鵝在本寺栖宿廊廡晝夜鳴呼衆僧
患之附使達京至淨影大門放之徑即鳴叫
騰躍入遠房內尒後如前馴聽但聞法集鐘
聲不問旦夕履講堅義皆入堂伏聽僧徒梵
散出戶翔鳴若值白黑布薩雖聞鐘召終不
入聽時共異之若遠常途講解依法潛聽中
間況及餘語便鳴翔而出如斯又經六載樂
聽一時不爲後忽哀叫庭院不肯入堂自爾
二旬遠便棄世又當終之日澤州本寺講堂
衆柱及高座四脚一時同陷僉議以感通幽
顯兩寺動碑薛道衡製文虞世基書丁氏鐫
之時号爲三絕初遠周聽大乘可六七載洞
達深義神解更新每於鄴京法集堅難罕敵
由此名冠遠近異論所推既而勤業曉夕用
心太苦遂成勞疾十五日內覺觀相續不得
眠睡氣上心痛狀如刀切食弱形羸殆將欲
絕憶昔林慮巡歷名山見諸禪府備蒙傳法
遂學數息止心於境剋意尋繹經于半月便
覺漸差少得眠息方知對治之良驗也因一
夏學定甚得靜樂身心怡悅即以己證用間
僧稠稠云此心住利根之境界也若善調攝
堪爲觀行遠每於講際至於定宗未嘗不讚

美禪那槃桓累句信慮求之可得也自根拘
於衆務無暇調心以爲失耳七夏在鄴創講
十地一舉榮問衆傾餘席自是長在講肆伏
聽千餘意存弘獎商講出疏地持疏五卷十
地疏十卷華嚴疏七卷涅槃疏十卷維摩勝
鬘壽觀溫室等並勤爲卷部四字成句纔目
備舉文旨允當罕用擬倫又撰大乘義章十
四卷合二百四十九科分爲五聚謂敎法義
法染淨雜也並陳綜義差始近終遠則佛法
綱要盡於此焉學者定宗不可不知也自遠
之通法也情趣慈心至於深文隱義每丁寧
頻復提撕其耳惟恨學者受之不速覺者聽
之不盡一無所惜也是以自於齊朝至于關
輔及畿外要荒所流章疏五十餘卷二千三
百餘紙紙別九百四十五言四十年間曾無
痾疹傳持敎道所在弘宣並皆成誦在心于
今未絕本住清化祖習涅槃寺衆百餘領徒
者三十並大唐之稱首也而遠勇於法義慈
於救生乘不緩偏行拯溺所得利養並供
學徒衣鉢之外片無留惜嘗製地持疏訖夢
登須彌山頂四顧周望但唯海水又見佛像
身色紫金在寶樹下北首而卧體有塵埃遠
初則禮敬後以衣拂周遍光淨覺罷謂所撰
文疏頗有順化之益故爲此徵耳又自說云
初作涅槃疏訖未敢依講發願乞相夢見自
手造塑七佛八菩薩像形並端峙還自繢飾
所畫既竟像皆次第起行末後一像彩畫將
了旁有一人來從索筆代遠成之覺後思曰
此相有流末世之境也乃廣開敷之信如夢
矣又未終一年夢見淨影長竿自倒燈耀自

滅便至歲日所使淨人小兒二人手放從良
分與什物並為功德又勅二時講前令大衆
誦般若波羅蜜呪限五十遍以報四恩初不
中怠又傷學衆不能課力每因講日如此正
義須臾不聞識者以為達命也及覺輕脈
於房外香湯洗浴即在外宿至曉入房食粥
倚牀而卧問曰早晚答云今可卯時乃曰吾
今覺冷氣至齊去死可二三寸在可除倚牀
自勑其足正身斂目不許扶侍未言甚卒驗
方知化香若栴檀久而尋滅後乃卧之手足
柔軟身分並冷唯頂上暖爲有沙門智征者
相人也伏佩法教每蒙延及故疏為行狀撰
學者所承征談說有偏機會攝善振名東夏
云

續高僧傳卷第八　義解四

鄴東　範　昺　潼州　卜　鼠
洺州　衎　術　抵掌　解頭　誇矜
伉儷　遷貿　慶　荃相　徙轍　膠州　旋　翔
趾　逝　洽　搭　叟　財賄　頭　擢　披析　挺超　流衍
伺　相襲　寓　肱　纂　帳　褰帷　銳　瀛冀
治　菁華　腐臚　聲闡　邵寺
灑　澶淦　披捺　刪要　纖　遁　歷臂

臺籍　擅出　豎　捷　創　經誥
汲鄉　決　譴　潛然
關抗　峻　徵驗　執　歎愉
胥悅　闔揭　緝　組　踐壤　鶩
鳥
姬周　稽王　舜　然　涅　指訂　贏
便繫　扛舉　渥　敵　岩　異　紙支
沖洽　屏除　指搗　綾撫　渭渭　輳　浦坂
喜愠　殿　熙然　彥　邕　翔秘　英傑　鷸疾
杖　保　紛　朔　川矢
抄　集　怙　緩　級心　嵫峨　浩弓
頹然　究州　燊字　辟　鵲　翫　夤然　慘　驚　駭歎
拓　倦　陳　聵　枕　聆　遍　褰　恢　關
恰悅　臚　鎔裁　雄亮　抽　睿
熏勃　鐵　僚　憁　總會　縉素　溺裴　喟然　儲
僉　燭　協　賾　淡
幽討　嗣　育　寸　弱冠　服膺　飄泊　況　博

換道　鶩　尾　言噓　銓釋　揖讓　宏網　鄹
捷　話　遣　逸　聘　弘偉　撤
可藉　恧　支敵　規矩　徑
捷拉　憒
履操　執錫　遁　孚化　林藪
賞財　飄寓　餞辞　睦　安堵　徒跣
遺來　樞　莅　權衡
囊背　銘誄
窺　落紐　邁　遠　酸　挈瓶　燉煌　高遐
呼策　綿　貧　湛　訓
析亘　寓章　矜　負
鼎鑊　嵬然　悛革　陟岵
雍邑　關　強藥　濮水
條　桑梓　蟹　蓋書　刊　晃　蘊
旒　屬　擒比　廝麻
駉　鎮　尋繹　稠
框　提撕　鐵　栖溺　徇　痾瘵　綜　壓
埃　遺塑　繽飾

續高僧傳卷第八

唐釋　道宣　撰

義解篇五　正紀十四　附見六

周益州謝西寺釋寶海傳一
隋益州龍淵寺釋智方傳二
隋荊州龍泉寺釋羅雲傳三
隋荊州等界寺釋法安傳四
隋襄州龍泉寺釋慧哲傳五（道顗 洪哲 智慧嵩）
隋江表徐方中寺釋慧暅傳六
隋常州安國寺釋慧弼傳七
隋相州演空寺釋靈裕傳八
隋西京空觀道場釋慧藏傳九
隋東都內慧日道場釋智脫傳十
隋東都內慧日道場釋法澄傳十一
隋東都內慧日道場釋道莊傳十二
隋東都內慧日道場釋法論傳十三
隋京師大興善道場釋僧粲傳十四

釋寶海姓龔巴西閬中人少出家有遠志承
楊都佛法崇盛便決誓下峽既至金陵依雲
法師聽習成實旁經諸席亟發清譽乃引衆
別講徒屬兼多于時梁高重法自講涅槃命
海論佛性義便昇論榻往返言晤而執鑰
歸香爐帝曰法師雖斷慳貪香爐非鑰不執
海應聲曰陛下位居宸極帽簪非鑷不載帝
大悅衆咸驚歎及後還蜀住謝寺大弘講肆
武陵王紀作鎮井絡欽愛無已每就海宿請
談玄理乃忘晝夜至旦王將盥手日影初出
王曰日照粉壁狀似城中風動刹鈴方知寺
裏其晨卑蓋迎王馬僕翔鳴海曰避看蓋動
喜遇陳思忽聽馬鳴慶逢龍樹相與欣笑而
出王昇車謂御從曰聽海法師言詞令我染
恒而不能去其辯給無方爲此例也周氏跨
蹋梁益肅公鎮方彌加深敬越於恒伍時年
八十謂門人法明曰吾死至矣一無前應但
悲去後圖塔湮滅耳當露屍以遺鳥獸及建
德之年果被除屏今院宇荒毀唯餘一堂容
像存焉

釋智方蜀川資中人其先東吳遠祖宦於西
蜀遂乃家焉童稚出家止州郭龍淵寺輪法
師所早與寶海周旋同往楊都雲法師講下
而機辯爽利播名揚越每講商略詞義清雅
泉飛故使士俗執紙抄撮者常數百人初講
法華至塔品高妙遂序王釋義了乃曰何必
昔佛國土有此高妙即楊都福地亦甚莊嚴
至如彌天七級共日月爭光同泰九層與煙
霞競色方井則倒垂荷葉圓礎則側布蓮花
似安住之居南嶽尼拘之鎮北耳聞目見庶
可斟衡錄釋者祕以齎歸益部嗚呼嗟歎爲
驚絕故其辭出成章狀如宿構寶海類來擊
難發其聲采故海問曰三變此方改穢成淨
亦能變凡成聖不答曰化佛甚多狹故須廣
凡聖自爾何勞改變又難若爾則六十小劫
謂如食頃但是聖覩凡不能覩凡聖俱覩凡
聖俱聖方笑曰高座何曾道此乃是自道自
難耳海覺言失乃調曰三隅木斗何謂智方
尋聲執曰尾碟滂池那稱寶海衆大笑而散
及疾甚海恒來看慰乃謝曰智方不能撝義
致此沉痾仰勞仁者數來世間顧生善處常
與同遊俄而異香滿室中夜卒於益部年九
十餘

釋羅雲姓邢氏南郡松滋人初從上明東寺
出家志操所懷附參成德承金陵道王宗隱
者若林遂輕千里遠追勝侶會楊都道朗盛
業興皇乃傾首法筵鑽仰徹列一乘四論大
部律途于時嘗命學徒括究幽隱雲年十六
甫在初沖銳志前驅問常無常義而容色無
撓賓主歸然衆咸嘉賞朗乃以所服披與衆
贈之自此名稱踰遠所在傳之而樂法不窮
如愚莫濟自朗還後廣詳所聞又從福緣寺
亘法師務酌遺逸亘縱解無遺任其鑽仰雲
以三論與義未被荊南二滲多阻誓當弘演
有栖禪寺陟禪師定慧兼修注心開剖于時
六合混壹三楚全盛衆若稻麻人多杞梓雲
剎還鄉寺乘此應機居端座爲請益之師吐
清言爲住法之首總管宜陽公王世積詔使
舍人蕭子寶躬臨法席成誦德音有龍泉寺
地隔囂塵心在閑曠乃居之五十餘年修葺
棟宇常坐不臥領徒五百時呈翹楚煬帝承
名有勅追入避跡盤坏以病而退昔釋道安
於上明東寺造堂七間曇翼後造五間連甍
接棟橫列十二雲此堂中講四經三論各數
十遍不於文外別有撰述皆心思口演冰釋
理順故得空有兩忘敎義雙舉時松滋有道
士姓俞名抽者學冠李宗業該儒史常講莊
老私用內經雲命門人慧成道勝曰彼道士
蜂飛蟻聚掠牛盜法情實難容可傳吾旨權
彼邪眾成等詣彼而坐道士曰人天交接兩
得相見成曰旣殊御服著弊垢衣習近窮逃
將開漸化時以爲名答成前呼俞爲先生俞
瞋曰我非俗士那詺我爲先生成曰汝旣韓

唉先生諱除先字還依舊姓名曰會生所以
句句之中常御會生于時大衆欣笑無已道
士負慙折角雲奔魏高尚稚鎮時俗迎送慶
弔一無預焉或負笈傲道者聞而往造及見
条禮汙流心戒生緣在神山之下一夏居上
靜處思玄母日自貨登上供設有問其故荅
曰即此爲報母之劬勞也昔朱粲寇擾荆南
寺多焚毀惟雲所造龍泉獨存以賊中總管
雲曾授戒所以尊師重法寺獲存焉雲兄弟
五人皆爲法師而雲最小神彩特達入室弟
子十人椿說澄懿等傳道開化蜀江淮故
未序曆以隋大業十二年四月 四 二十三日端
坐還於寺房春秋七十 左二 五中書令岑文本製
碑沙門道願即雲之兄也學通大小名聞道
俗於上明東寺起重閣在安公驢廟邊此傳
云安公乘赤驢從上明往襄州檀溪一夕返
覆撿校兩寺并四層三所人今重之名爲驢
廟此廟即繫驢處也

釋法安姓田枝江人神彩俊越見稱童幼年
十八遊學金陵初聽成實後學中觀於興皇
座下十有餘年處乎慶空智千特秀三千學
侶獨標三絕之名形長八尺風儀挺特一也
解義窮深二也精進濟已三也時聽涅槃每
立異義今衆難之人雖巨衆無能屈者由是
聲聞楚越一時朗公知其穎拔令論義席命
精擧問領如響往復既久便止朗曰爾義窮
乎對曰義若恒沙何可盡也時學聞名安者
多目之爲沙安三論四經皆諳製廣初章及
鹿角章等理致宏遠流傳江漢年過不惑遇
情在定更不談說時往成禪師所共論之道

琢磨心性勤篤歲久而不噉僧食不飲酒漿
春秋六十五終於等界寺寺在斯州之上西
望沙州即劉虬注法華之地今經臺餘基尚
在焉

釋慧哲姓趙氏襄陽人識度弘朗業操清遠
出家已後南遊揚都會陳國文昌載隆三寶
僧正瓊公精理入神 左二 淨行純備 五 徽猷紫相世
号爲瓊帝尚重焉奉爲大僧正也監護法城
爲物依止陳氏王族歸戒所投自餘狎耕無
故造者住建初寺禎明元年忽然坐逝葬攝
湖之山天子哀之以賁麾請仗衛送墓所初
未終頃所住寺塔三日光現因而告終道俗
異焉時彭城寺寶瓊者善講說有風釆形相
奇白世号白瓊事見別傳哲初叅聽其講大
開令業聚徒講說屢發新聲以慧悟自矜頗
懷傲誕承興皇道朗神辯若射罕有當鋒因
而從其言晤往復移時荅對淪遠哲大異之
即從伏膺沉隱積齋自然通解而威容自矜
動止瓌塵曾於行路忽遇雷雨霖注哲從容
如常不失規矩時兩濟靴不安行達寺行步
序庠視瞻不眄轉身徐顧無爽弄越時人呼
爲象王哲也又善護根門御量口腹便利澡
沐罕有延滋所以召請俗舍信宿經時皆不
覩其流穢數莫增盛及講三論俊朗之譽重
光先價引衆泝流屆于本邑住城西望楚山
光福禪房下龍泉寺常以弘法爲務涅槃三
論通亙相續學士三百餘人成器傳燈可有
五十即慧品法璨智嵩法同慧瑋慧棼等是
也各領徒屬所在通化開皇十七年四月卒
于龍泉時年五十有九葬于西望山寺弟子

慧嵩等樹碑于本住沙門慧譽製文譽有奇
才思力道壯爲總管薛道衡所重嵩有學聲
多所遊貫今住京都頻揚講說時同邑有洪
哲者綜閑大小每開法肆以達解之望微近
慧日故西楚傳号爲前後兩哲云

釋慧暅姓周氏其先家本汝南漢末分崩避
地江左小震是宅多歷年世今爲義興陽羨
人也祖韶齊殿中將軍父覆梁長水校尉並
偃仰衡門不求聞達優遊卒歲勇農而仕恒
穎悟冥來挺操童幼鑽求六經略通大義蓋
家教之常習非其好也年十八乃喟然歎曰
服膺周孔以仁義爲先歸心黄老以虛無爲
貴而往來生 左二 死出入塵勞乃域中 六 之累業非
出世之要道也既發希有之志仍感非常之
應夢見一塔累級五層畫彩莊嚴岩然峻峙
因而禮拜願昇此塔少選之頃俄上相輪當
時身心快樂未曾有也於是將遊京邑途次
朱方遇竹林寺詢法師稚相嗟賞乃依止出
家爲十戒和上尋出都住甘露鼓寺進具已
後從靜衆峰師受十誦律又聽龍光綽師成
實自綽化往更採衆師爲意毗曇并八犍度
將欲並遊秘奥盡探青華遂從龍光學士大
僧都舒法師研精成論及舒沒故親受遺屬
值梁室版蕩京寺荒殘乃裂裳杖錫來止南
徐塞報地思兼修法事陳武在田朱方歷試
鳳承高譽雅相欽重司空侯公次牧此州虛
心頂戴永定三年侯公入輔乃請出都於白
馬寺講涅槃經及成實論學徒雲結不遠千
里禪汙鼓扶風雨生焉法筵之盛莫或斯擬
天嘉二年學士寶持等二百七十人請講於

湘宮寺大建四年宣帝勅請從講東安後主
昔在春坊亟經義集僧屬才辯雄遠特所欽
心及嗣寶位深惟欽仰至德元年下詔爲京
邑大僧都四年轉大僧正及天下混一來止
徐方緣會斯弘無替時序以開皇九年七月
十日遷神於中寺春秋七十有五其月二十
左二 七
八日窆於鍾山之巖惟爼行業淸高靈祇響
應神通感召不可思也昔在陳朝每年夏中
常請於樂遊苑爲陳氏七祖及揚都六廟諸
神發涅槃大品經並延神座俱在講筵所以
畢往孔蓋羽服霓裳交亂人物驚神駭目而
往來迎送必降雲雨眞期無爽十有餘載常
於食後講前假寐假息及講時將至輒見朱
衣人曰法師好起𢇁陳領軍將軍任忠少爲
將帥雅好畋遊然宿植勝因善機將發庖厨
饕餮悉放奇光覩而推之竊懷憂懼夜夢異
人來謂己曰如請東安講則所見必當無憂
既而覺悟歎喜踊躍置單甞織一時焚爐仍
屈兩夏於府講說因此懺悔承持二經受不
殺戒故靈迹寔繁未陳万一凡講成實玄義
六十三遍論文十五遍涅槃大品各二十餘
遍五十許年法事相接自餘衆部略而不載
菩薩戒弟子司空吳明徹等公侯將相貴遊
朝士數千餘人難以勝記弟子智瑜等以音
儀永謝餘論將空非彼豐碑無陳轝實乃勒
銘于寺中菩薩戒弟子著作郎瑯琊王胄製
文云
釋慧弼姓蔣氏常州義興人也祖玄略以忠
孝登朝父元晛以才華待詔咸佩印綬並奏
紱歌季父元寨陳世功臣庭列鼓鐘路横騎
駟車馬之客填階琴簫之賓盈席見弼青襟
之年神爽威異嗟曰此子若逢鳳德終爲王
佐之才既挺龍頭必有封侯之應弼情存出
俗因而荅曰無爲之貴可以娛情有待之煩
徒勞人耳於即蔬素栖遲便思脫屣陳武龍
飛天興元福未定二年躬紆袞冕爲剪周羅
三衣什物一時通給乃伏業於惠聚寺領法
師爲弟子領東南竹箭震澤風聲王族望僧
塗香是屬弼親承雅訓聽受成實年登弱冠
攝鏁淮海值實深明上盛弘新實天宮晃公
又敷心論遂窮神邃討務盡教源所以六足
八揵四眞五聚明若指掌因感有遺天嘉元
左二 八
年遊諸講肆旁求俊烈備見指歸悟茅狹之
陋頻上三休根土階之鄙乃去小從大從徽
舊章聽習隆哲公弘持四論繞經一播功倍
常徒研味數旬精通玄極是知大智本行與
日月而齊明名稱普聞將風雲而共遠然其
神恩沉鬱詞吐抑揚萬古之桀振朗百年
之晴空潮左欽德更甚江東太建十年下勅
於長城報德寺講涅槃法華飛錫盈堂磬語
滿席賢疑請道接踵成林稟戒承歸排肩如
市莫不歸百步之香草感千年之聖人爰至
哲公將千大漸仍遣使者召還京室付几麈
尾經書義疏預是講儀一皆付囑欲令法輪
不斷佛種相仍弼頂受遺令時滿六年數演
論經各盈十遍傳授之美後見伊人隋師伐
罪陳運受終思報地恩言旋故里安國寺者
陳武所營基址乃存房廊殆壞弼紫犯霜露
振錫往還屢率具瞻顧言修理故得寺宇光
華門房儼麗故眞觀法師製寺碑曰花塔錦
石更累平階夏潦秋蓮環莊球塔月臨月殿
粉壁照於金波雲映雲甍梁承於玉葉是
也至於經像繕修鐘磬鎔範其爲法利吁可
勝言以開皇十九年正月忽抱氣疾便覺彌
留至三月半午時從化春秋六十有二窆于
華陽之山學士慧方陪隨歲久義解鈎深堪
左三 九
任傳燈底以付囑乃立碑於寺云
釋靈裕俗姓趙定州鉅鹿曲陽人也年居童
幼異行感人每見儀像沙門必形心隨敬聞
屠殺聲相亦切愴胃懷致使鄉黨傳芳親緣
爲之止殺年登六歲便知受戒父母強之誓
心無毀尋授章本及以千文不盈晦朔書誦
俱了至於孝經論語纔讀文詞兼明注解由
是二親偏愛望嗣門風年七歲啓父出家父
以慧解夙成意宗繼世決誓不許唯令俗學
專尋世務礙之道法裕私嘆曰不得七歲出
家一生壞矣遂通覽群籍資於父兄並包括
異同深契幽賾唯老莊及易未預承傳年十
五潛欲逃世會丁父艱便從世疾苦由業轉
狀而能起服畢厭俗心猛不敢辞母嘿往趙
郡應覺寺投明寶二禪師而出家爲其人亦
東川之標領也既初染大法勅令誦經裕執
卷而誓曰我今將學必先要心三藏微言定
當窮旨終無處中下之流聲於儒釋兩教通
須通曉也年始登冠聞慧光律師英猷纂下
即往歸稟會已沒世纔經七日獨嗟無遇戒
約何依乃迴投憑師聽於地論荏苒法席終
于三年二十有二方進具戒還從明寶二德
求爲本師乃皆辞曰吾爲汝緣吾非汝師可
往勝上所也遂赴定州而受大戒即誦四分

信祇二戒自寫其文八日之中書誦俱了有
定州刺史侯景請裕道行乘請度之隸入公
名甚相器重後南遊漳滏於隱公所備學四
分隨聞尋記五夏行之又以地論初興榮光
開悟之元匠流衍弘道道憑即光師之所親
承憑光並有別傳裕依憑法席晨夜尋通發
奇剖新者皆共推揖有齊宣帝盛弘釋典大
統法上勢屈當英學者望風皆附用律候偉
唯裕仗節專身卓然不偶綸類但屬未聞所
聞用爲短結耳後上統深委高亮欽而敬之
自此專業華嚴涅槃地論律部皆博尋舊解
穿鑿新異雖大集般若觀經遺教等疏拔思
左二
十
智褋非師講授又從安遊榮等三師躊雜心
義嵩林二師學成實論功將一紀解貫二乘
綱領有存皆備科舉而精爽弘贍理相兼通
曾與諸僧共談儒教務有講席參涉聞聞而
聽同數竟以相開發述句義並無一遺由此
鄴下擅名遐邇馳譽且而剛梗嚴毅守節自
專至於都講覆述旣恨非任世供道望鋒擧
逆隱有事不獲已者讓而受之夏居十二鄴
京創講各節既著言令者翻預聽歸依遂號
爲裕菩薩也皆從受戒之三聚大法自此廣
焉因以導物爲恒務矣意存綱領不在章句
致有前後重解言義不同忘筌者會其宗歸
循文者失其宏趣會齊后染患願講華嚴昭
玄諸統舉裕以當法主四方一會雅爲稱先
時有雄雞一頭常隨衆聽逮于講散乃大鳴
高飛西南樹上經夜而終俄爾疾遂有瘳斯
亦通感之明應也內官由是施袈裟三百領
裕受而散之文宣之世立寺非一勅召德望

並慮其中國係所資隆重相架裕時勢爲稱
首令住官寺乃固讓曰國憲深重德非其人
幸以此利授堪受者其高謝榮時爲類若此
有善生法供則受而無擇其攝引陶化又若
此也故其所行蓋不爲世情之所同測矣年
四十有七將隣知命使即澄一心想禪慮嚴
左二
十一
阿未盈歲淨范陽盧氏聞風遠請裕乘時弘
濟不滯行李便往訃爲至止講供常溢千人
聽徒嘉慶前後重疊後還鄴下與諸法師違
座談說齊安東王婁叡致敬諸僧次至裕前
不覺怖而流汗退問知其異度即奉爲戒師
寶山一寺裕之經始叡爲施主傾撤金貝其
猶德感人又此類也周氏滅齊二教淪没乃
潛形世壤衣以斬縗三升之布頭經麻帶如
喪考妣晝得佛法更始方襲香儀引同侶二
十餘人居于聚落夜談正理晝讀俗書學既
探幽隨覽纂述各有部類名如模列時屬儉
歲粮粒無路遂卜書一卷今占之取價日米
二升以爲恒調既而言若知來疑者叢聞得
索取卜書對衆焚之日別自往須臾獲價卷
求遂多裕曰先民有言紙塞刃傷驗於今矣
席而歸所將食調及時將返用供同厄遂達
有年大隋運興載昌釋教裕德光先彥即預
搜揚開皇三年相州刺史樊叔略創弘講會
延請諸僧並立節爾採道法明寄一期影響
千計盈門裕當元席允副玄望有勅令立僧
官略乃舉爲都統因語略曰統都之德裕德
非其德統都之用裕用非其用既其德用非
器事理難從僉謂捨於此人則萬失綱要後
更申請乃潛遊燕趙五年行化道振兩河開

皇十年在洛州靈通寺夜於庭中得書一牒
言述命報厄在咸陽初莫測其然也至于明
年文帝崇仰釋門遠訊髦彥皆云裕德發時
望矣因下詔曰敬問相州大慈寺靈裕法師
朕遵崇三寶歸向情深恒願闡揚大乘護持
正法法師梵行精淳理義淵遠弘通聖教開
導蒼生道俗欽仰思作福田京師天下具瞻
四方輻湊故遠召法師共營功業宜知朕意
早入京也裕得書惟曰咸陽之厄驗於斯矣
然命有隨遭可許以疾又曰業緣至矣聖亦
難違乃步入長安不乘官乘時年七十有四
勑遣勞待令住興善仍詔所司盛集僧望評
左三
十二
立國統衆議咸以莫有異詞裕笑曰當相通
委何用云云遂表辭請還置言辭嚴帝覽表
究情依即聽返僕射高熲等意存紘重又表
請留帝即下勑令且住此裕曰一國之主義
無二言今復重留情所未可告門人曰王臣
親附久有嘗言近則侮人輕法退則不無遐
敬故吾斟酌向背耳尋復三勑固邀裕確執
如上帝語蘇威曰朕知裕師剛正是自在人
誠不可屈節乃勑左僕射高熲右僕射蘇威
納言虞慶則總管賀若弼等諸公詣寺宣旨
代帝受戒懺罪并送綾錦衣服絹三百段助
營山寺御自注額可號靈泉資送優洽有逾
常准力步而歸達于本邑顧而言曰往返之
弊厄不士乎由是勑問屢馳璽錫重沓稽疑
請決者不遠而至聲風沐道者復結于前矣
裕末又住演空寺相州治西稟操彌堅履行
逾高帝聞之又下詔曰敬問演空寺大德靈
裕法師朕遵仰聖教重興三寶欲使生靈咸

蒙福力法師捨離塵俗投音法門精誠若此
深副朕懷其為國主思問如此類也及仁壽
中年分布舍利諸州起塔多有變瑞時人咸
舁為吉徵也裕聞而歎曰此相禍福兼表矣
由雜白花白樹白塔白雲相現吉綠所為凶
兆東初不信之也俄而獻后文帝相次昇霞
左二　十三
一國素衣斯言有據相州刺史内陽公薛冑
所住堂礎忽變為玉冑謂為善徵也設齋慶
之裕曰斯琉璃耳宜慎之誡之可懷之以福
冑不從其言後被謀起逆事有相緣乃流之
邊裔追悔昔言不慎之晚矣又於寒陵山所
造九級浮圖仁壽末歲止營四層裕一旦忽
催曰一切無常事有障絕通夜壘搆并結八
重命令斷作僅得施座安攏值晉陽事故生
民無措其手足裕命後懸於後載其先見之
萌皆若此也於時鄴下昌言裕師特過世矣
道俗雲合同稟歸戒訪傳昔之無從裕亦信
福命之云盡乃示謝善惡勵諸門人從覺不
悆至第七日旦索筆制詩二首
　初篇哀速終曰
今日坐高堂　明朝臥長棘　一生聊已竟
來報將何息
　其二悲永殞曰
命斷辭人路　銜送鬼門前　從今一別後
更會幾何年
至夜告侍者曰痛今在背吾將去矣至于三
更忽覺異香滿室内外驚之裕靜應口緣念
佛相繼達于明相奄然于演空寺焉春秋八
十有八即大業元年正月二十二日也哀動
山世即殯於寶山靈泉寺側起塔崇焉初裕

清貞梁己正氣雲霄器識堅明抗迹塵表師
資傳授斯寄得人身佩白光映照幽晦聆眯
高視瞻見遠近而奉禁自守杜絕世煩慶愛
附道克念齊聖母病綿篤追赴已終中路聞
之竟不親對嗟曰我來看母今何所看宜歸
鄴寺為來生福耳其割略親愛如此之類至
於弘法軌模万代宗轄志存遠大不局偏授
故有單講雙時雅為恒度略文對講生常不
經必有傳講要須延請供承願仰方登法座
嘗有一奧數演將半因行遊觀乃近壟園顧
向其本緣云是講主所有裕曰弘法之始為
遣過原惡業未傾清通為在此講不可再也
左二　十四
宜即散之便執錫持衣徑峰而出講主曰法
師但講此業易除耳後未足憂之便借倩村
民犂具一時耕殺四十畝菹蔬種穀田斯道
俗相依言行無越一人而已其講悟也始微
終著聲氣雄遠辯對無滯言率重宣或一字
盤桓動移數日或一上之中便銷數卷及至
後講更改前科增減出沒乘機顯解致學者
疑焉裕曰此大士之宏規也豈可以恒情而
斷之故十夏初登而為領袖傾散或大德同
集聞以諠情及裕之臨席無不肅然自持諠
鬧攸靜所以下座尼眾莫敢而參而性剛威
爽服章麁弊貴達之與廝下承對一焉去來
自彼曾無迎送故通儒開士積疑情決藝術
異能抱策呈解皆頂受絕歎言不為情可謂
坐鎮雅俗於斯人矣故鄴下諺曰衍法師伏
道不伏俗裕法師道俗俱伏誠其應對無思
發言成論故也又營諸福業寺宇靈儀後於
寶山造石龕一所名為金剛性力住持那羅

延羅面別鐫法滅之相山幽林竦言切事彰
每春遊山之僧皆往尋其文理讀者莫不歔
欷而持操矣其遺跡感人如此自前後行施
悲敬兼之製裝為惠出過千領疾苦所及醫
療繁多但得厚味先必奉僧身預倫伍片無
貯納講授之隙正面西方凡所涕唾返而咽
左二　十五
之一報無棄形不妄涉口不浮詞人首訓誨
絕於呵捶乃至責問童稚誠約門人自述已
名彼号仁者苦言切斷聞者決流自有師資
希附斯軌年登耳順義眾兩堂簡以未具異
室將撫言行有濫即令出眾非律所許寺法
不停女人尼眾嘗不授戒及所住房由來禁
約不令登踐斯勵格後代之弘略也沙彌受
具和上德難故盡報不行自餘師證至時臨
眾若授以三聚則七眾備傳故使弘法之時
方聽女眾入寺並後入先出直往無留致有
法席清嚴響傳寓内侍者供給不預沙彌僧
制澄正無論主客内惟護法外肅儀過身服
清修不御綾綺垂袖踝上四指衫袖僅與肘
齊祇支極長至脛而已設見衣制過度則奧
眾割之故方袍正背大德被褥皮革上色錢
寶等物並不入房何況身發而為資具斯又
奧儉之從敎矣常服五條由來以布縱有繒
帛成施終以惠人祇支亦爾餘則弊納而已
世有激刺頗用以為邀名者時或達之裕曰
吾聞君子爭名小人爭利使何爭乎或曰名
本利緣耳裕曰吾得利便失名矣又曰此乃
詐為善相答曰猶勝其心為罪也時人以為
佳言其志行之儀可垂世範故傳者不漏其
佈焉自年三十即存著述初造十地疏四卷

地持維摩波若疏各兩卷華嚴疏及旨歸合九卷涅槃疏六卷大集疏八卷四分律疏五卷大乘義章四卷勝鬘央掘壽觀仁王毗尼母往生論上下生遺教等諸經各爲疏記成實毗曇智論各抄五卷聖迹記兩卷佛法東行記衆經宗要譯經體式受菩薩戒法并戒本首尾注華嚴等經論序大小乘同異論舍利目連傳御衆法等各有聚類宗要可傳又製安民論陶神論各十卷勸信釋宗論鄴卿成教論字本七卷莊紀老綱式經兆緯相錄習決符禁法文斷水蟲序齊世三寶記滅法記光師弟子十德記僧制寺誥十怨十志頌齊亡消日頌 左二 網事申情頌寺破 十六 報應記孝經義記三行四去頌詩評并雜集等五十餘卷又行於世言無華後纖涉古製略情取理者久而味之又凡所授法意尊行用有返斯趣者告曰原聖人垂教教被行人人既不行還同不學有違者舉出斯又重決成人者也觀裕安民附神二論意在傳燈惠流戒品篤識高行此焉收屬有黃龍沙門郭中聞聽經論禪律罔不吞委行解相貫學者傳之將返燕郡故來別裕乃致請曰願垂示一言要法所謂即解即行而能長益沙門道行者裕曰必如來言臨別相告後將首路裕曰經誥禪律恐雜聖心高僧一傳即凡景行輒以相酬可爲神用耳其人欣戴賫傳還鄉斯寔救墜物表機悟有宗也又生常奧衆必先講首說戒羯磨無傳欲法諷諫之術聞者如流嘗於京輦入淨影寺正值布薩徑坐堂中見遠公說欲裕抗聲曰惠遠讀疏而云法事因緣衆僧聽戒可是魔說合座驚起佐斥其言識者告遠遠趣而詣堂裕曰聞仁弘法身令易傳凡習尚欣聖禁寧准遠頂禮自誠銜泣受之由是至終遠常赴集其生物信順皆若此焉自東夏法流化儀異等至於立教施行取信千載者裕其一矣

左二 十七

釋慧藏姓郝氏趙國平棘人十一歲出家即流聽視未登冠具屢講涅槃尚挾深奇持契文旨及律儀圓備更業毗尼行等明珠解途前達末聽智論十地華嚴般若等經論博見之舉人諱背推但深窮性體義難抑伏皆仰謝高斷罕不師焉年登不惑乃潛于鵲山木食山栖澄心玄奧研詳維廣而以華嚴爲本宗洞盡幽微未測邪正仰託聖助希示是非登即夜降靈感空中聲言是是既聞斯告因撰義疏躬自傳揚經預學流普皆積齊主武成降書邀請於太極殿開闡華嚴法侶雲繁士族咸集時共榮之爲大觀之盛也自爾專弘此部傳習彌布屬周毀經道剗迹人間栖息煙霞保護承綱隋初開法即預出家講散幽旨歸途開悟化自東川風行革俗行成達義德以誘仁氷玉方心松筠等質故法雨常流仁風普扇致使道俗慶其來蘇家心重其問辯開皇七年文帝承敬德音遠遣徵請蒲輪既降無爽綸言藏乘機立教利見大人杖錫京輦仍即謁帝承明亟陳奧旨凡所闡誘允副天心即六大德之一也有物加之殊禮故二紀之內四時不墜後以般若釋論舉唱者多至於契賞皆無與尚時有沙門智穩僧朗法彥等並京室德望神慧筆起祖承舊習希奉新文乃請開講金剛波若論藏氣截雲霞智隆時列將欲救拯焚溺即而演之于時年屬秋方思力虛羸但控舉綱致標畀新理統結詞義言無浮泥故奠盈之徒怨其聲止皆崇而敬焉以大業元年十一月二十九日遘疾卒于空觀寺春秋八十有四臨終誡心曠濟累囑露骸弟子奉謹遺訣陳屍林麓掩骼修塔樹于終南山至相寺之前峯焉立銘表德鐫于塔後沙門明則爲製碑文見之別集

釋智脫俗姓蔡氏其先濟陽考城人也後因流宦故復爲江都郡人焉祖平齊新昌太守 左三 十八 父遠珍梁北兗州司馬脫初誕之夕神光照室旬日之間枯泉自涌斯蓋智炬欲明法流將導之徵也然其幼而風儀穎秀氣調清遠七歲出家爲鄴下穎法師弟子穎法侶驚鴻釋門龍象華嚴十地冠絕漳流乃專經請道寸陰無棄宮牆重仞咸得其門久之又聽江都強師成實及毗曇論分流異派盤飾必盡盤根錯節遊刃有餘即於大衆便事酬擊瀉瓶珠貫驗在于茲緇素莫伏咸高神略時升陽興嚴寺嵩法師成論之美名實騰涌遠近朝宗獨步江表脫乃服義下風思餐法味既適金陵研機幽旨精統詞理馳譽兩都每宴居避喧清談玄論嵩師深加賞讚稱爲重器及高座云亡三千咸在受命門徒以相付囑及續敷義席常轉法輪興嚴之部於斯榮盛既播論主之知人又歎傳燈之弘致故彫琢門侶無毀於時衆侶百餘一斯俊乂成其器者九十許人據此敷揚之功今古罕類也陳

至德中常請入內講就開悟函動神機自鄱
陽王伯山兄弟僕射王克中書王固等欽仰
推深垂申北面隋祖留心法寶闡揚至教於
岐陽宮建齋發講有詔於脫先昇寶座乃遣
舍人崔君德宣旨曰昔稱步一方未足爲貴
今爲四海論主始見英才於即發言抗論剖
斷如流莫不緘口卷舌迴車復路晃旋清耳
聳動辯容韋碎解頤日夜忘倦煬帝作牧邗
江初建慧日盛搜異藝海岳搜揚脫以慧業
超悟爰始霑預既處齋衡功倍勵業日夕相
係通昉諸部而標勇無前出言成論鼓激支
派深有會宗故道場英賢學門崇仰而脫雅
爲論士衆所推焉後隋帝入京住日嚴寺遣
學士諸葛穎賫敕書請講於即奉命成化宣
譽天朝自江南成實並述義章至於論文曾
無顧涉脫憤激先達創開其論命筆制疏消
散有聞更使德盛由來重新其美自帝居望
苑大渐玄猷以脫譽動物情下令使修論疏
素已條貫卷委將成乃結爲四十卷尋用奏
聞及獻后既崩福事宏顯乃召日嚴英達五
十許人承明內殿連時行道尋又下令講淨
名經儲后親臨時爲盛集沙門吉藏命章元
座詞鋒奮發掩蓋玄儒道俗翕然莫不傾首
脫以同法相讓未得盡言藏乃顯德自矜徵
相指斥文至三解脫門脫問曰三解脫門以
何箭射藏曰未解彎弧何論放箭脫即引據
徵勘超拔新奇遂使投解莫從處坐緘默毀
下乃分品量德依位演之既預席端便盡胷
臆仍令與道莊法師遞昇高座共談玄理賓
主無竭貴達咸欣副后嗟味戴形音旨頻遣

庶子張衡殺勤稱叙曰法師碩學鉤深古今
罕例仰覩談說稱實不虛覽所撰論疏光潛
心目可更造淨名疏及大小名教便給書吏
尋錄勤成釋二乘名教四卷淨名疏十卷常
自披翫又遣畫工圖其形於寶臺供養每彫
輦來儀未嘗不勤躬致敬瞻仰遺塵有若真
對初梁代琰法師撰成論玄義十七卷文詞
繁富難於尋閱學者相傳莫敢刪正脫乃研
詳領要須暢推新理在忘筌義深功倍卷軸
因舊宗旨不殊當世盛行無不欣慶斯可謂
懸鏡掛而逾明寶珠瑩而加彩是也仁壽末
年龍飛之始以脫夙昔敦厚情在深衷賜帛
四百段用陸厥德也大業元年從駕雒邑二
年暮冬見身有疾自強不息猶專法匠三年
正月九日弟子智翔智傳侍疾忽有異香滿
室赤光照牖即夜香水盥漱遺疏周愍端坐
正念以至無常時年六十有七乘輿震悼賻
贈優厚勑施物三百段喪事所須隨用供給
又勑黃門侍郎張衡監護自脫之傳道也聲
辯清徽衆莫之逾標宗控引咸有黜類章疏
雖古陳解若新每至隱括必重疊研覈預在
講肆永祛昏漠求文撿義功不虛延自見弘
誘而成濟者罕繼斯塵矣初脫每開講題必
夢與優填瑞像齊立豈非住持三寶功用均
也又諸有疑義昔所未了輒見梵僧隨方解
釋未亡之前夢一童子手執蓮花云天帝釋
遣來請講臨終之日又見此相觀其睿思通
微名高宇內妙感靈應夫豈徒然凡講大品
涅槃淨名思益各三十許遍成論玄文各五
十遍傳業學士慧詮道灌詮聲德雙揚灌立

稜貞梗各騰敷弘知名當世又以其年二月
二十五日式建方墳於雒陽縣金谷里之北
邙山樹碑于側其文題秘書郎會稽虞世南
撰大業中年脫之士後昔與藏公素情不狎
乃託形於病僧惠吳具述前緣藏聞而見之
與共論議傾心盡禮領託舊情故幽明不墜
其緒云

釋法澄吳郡人少機警善談論文章書史頗
皆綜涉初從興皇朗公講釋三論至於教旨
乖競者皆條理而通暢焉未聚徒立講於江
都開善寺常聽二百餘僧化洽吳楚傳譽淮
海預參相趨日增位席晉王置四道場澄被
召入安時悟物弘道無絕仁壽三年奉命開
壤居于日嚴廣流理聽高章新致披講智論
聲望彌重京師碩學咸謂聞之煬帝徙駕東
都定鼎伊雒從出漕右因疾而終時年七十
餘矣

釋道莊揚州建業人遊踐經史聽習玄論皆
會其標詣而儀止弘雅立性淵然故少爲同
倫所尚初聽彭城寺瓊法師稟受成實宗匠
師表門學所推瓊後年疾相侵將欲傳緒通
召學徒宗猷顧命衆咸請謝於莊允當遺寄
瓊曰莊公學業優與誠如弘選理副諸望用
允於後然其首大足小終無後成恐其徒徹
餘宗耳遂不行衆議莊後果鄙小乘歸崇大
法從興皇朗法師聽酌四論一聞神悟挺懸
孤超後入內道場時弊法鼓一寺榮望無不
預進諮謁前疑披解無滯年德既富皆敬而
推焉帝昔與蕃致書禮問詩論嘉篇每令和
繼詞彩豐逸屢動人心末又追入京師住日

嚴寺頻掌謁見調抗新叙引喚宮闈令其講授言唔清華玄儒擢萃皆欽其博要也晚出曲池日嚴本室又講法華直叙綱致不存文句著疏三卷皆風骨雅趣師者宗焉煬帝初臨以莊留連夙顧道味所流賜帛五百段氈三十領隨駕東指因疾而卒於洛陽時年八十一矣即大業之初也有集數十卷多在淮南少流北壤

釋法論姓孟氏南郡人初住荊州天皇寺博通內外詞理鏘拔隱淪青溪之壤青山味重成實研洞文彩贍敘之暇命章題篇梁明帝重其雅素厚禮徵召而性在虛閑不流世俗焉晉藩廣用卒生年情好在眷遠聞令徵召入道場晨夕賓對王有新文頌集皆詢謀與俗傳揚為發撿序後入京輦住日嚴寺文帝時幸仁壽論往謁見特蒙接對躬事展禮帝美其清悟為設淨饌於大寶殿論即在座上詩叙該帝德宮觀宗盛今古高祖重加歎賞及晉王之與春坊優禮彌厚中使慰勞晚相尋大業元年將幸東關下勅賜千秋褥皮裘裝一領帛五百段氈四十領皇后賜狐腋皮坐褥及法服等物故其道望帝后咸狀之隆為類此也因隨駕至洛不久而終時年七十八矣皇上哀悼贈賻有嘉仍勅所在傳送葬于荊楚自論受初蒞法崇尚文府雖外涉玄儒而內弘佛教所以總承篇什皆叙釋風當即續叙名僧將成卷表未就而卒本遂不行餘惟高德有墜者來有別集八卷行世

釋僧粲姓孫氏汴州陳留人也幼年高邁遊學為務河北江南東西關隴備地皆經靡不通經故涉歷三國備齊陳周諸有法肆無有虛踐工難問善博尋調逸古今風徽遐邇自号為三國論師機諳動人是所長也開皇十年迎入帝里勅住興善頻經寺任緝諧法眾治績著聲至十七年下勅補為二十五眾第一摩訶衍匠故著十種大乘論一通二平三逆四順五接六擇七迷八夢九相即十中道並據量經論大關就纖亦初學之巧便也仍於總化寺敷通此論以攝學眾又著十地論兩卷窮討幽致散決積疑仁壽二年文帝下勅置塔諸州所司量遣大德多非耆舊粲秋開闡佛種廣布皇風躬率同倫洪遵律師等並預使任及將發京輦面別帝庭天子親授靈骨慰問優渥粲曰陛下為當佛寄弘演聖蹤粲等仰會慈明不勝欣幸豈以朽老用許朝望帝大悅曰法師等豈不以彼還鄉壤親事弘化宜令所司備禮各送本州粲因奉勅送舍利于汴州福廣寺初達公館異香滿院光蓋如煙及將下塔還動香氣如前蓬勃又放青光映覆寶帳寺有舍利亦放青光與今送者光色相亂又現赤光當佛殿上可高五尺復現青赤雜光在寺門上三色交映良久乃沒粲具表聞詳于別傳仁壽年末又勅置塔於滑州修德寺初停館宇夜放黃光遍滿一室千人同見後放五色食頃方滅自爾求者頻現不可殫言及至塔寺夜別放光乃照一寺與晝無別有趙威德者患目積年數照乎後當下塔日又放光明塔上空雲五色間錯或如賢聖仙人龍鳳林樹等像崎于雲內數万士女望詠成音前後往使皆感靈瑞文帝歎重更加敬仰時李宗有道士褚揉者鄉本江表陳破入京既與玄都道左之望採儀辯拼妙擬三玄學尊宗師情無推尚每講莊老粲必聽臨或以義求或以機責隨揉聲相即勢沉浮注辯若懸泉起將如風卷故王公大人莫不解頤撫髀訝斯權變嘗下勅令揉講老經公卿畢至唯沙門不許預坐粲聞之不忍其術乃率其門人十餘携以行床徑至館所防衛嚴設都無畏憚直入講會人不敢遮揉序王將了都無命及粲因其不命抗言激刺詞若俳諧義寔張詮既無以通講席因散事條以事聞上帝曰朕之福也得與之同時隋齊王暕見禮下筵欽承歎固常欲見其談說故致於法會有沙門吉藏者神辯飛玄望重當世王每懷摧朔將傾析之以大業五年於西京本第盛引論士三十餘人令藏粲為論士英華命章標問義筵聽者謂藏無以酬及粲難接辭調粲無以詞往還抗叙四十餘翻藏猶開措不滯王止之更令次座接難義聲繞眾粲又續前難勢更延累問還得二三十翻終于下座莫不齊爾時人異藏通贍坐制勍敵重粲繼接他詞蕪發鋒挺從午至夕無何而退王起執粲手而謝曰名不虛稱見之今日矣躬奉麈尾什物用顯其辯功焉而行攝卑貞不貪華望及禪定譽起名德待之道行既隆最初勅命粲以高位厚味沉累者多苦辭不就以大業九年卒於興善春秋八十有五弟子僧鸞僧鳳並以繼軌馳名鸞本姓王名為大業八歲通禮十歲講傳於

江都風有驚俗之譽及投習佛種經論有聞
隋末返俗唐初出仕位至給事中風有別傳
自光徵績

續高僧傳卷第九　左二

襄州　萬　弝　龔閒　下峽
丞　撟　言曆　鑰鉐
慣嘗　森　盥手　嘶
跨蹋　腐　湮藏
除屏　宦　童稚　抄撮　圖
縣衢　三隅　碟
陞　滂池　讀仰
徹　銳　綽然　許
把杼　羃塵　脩葦　建鶩　翹楚
煬帝　盤坏　那　姓
命　掠牛　諾　諱　物
芳　冦擭　揞　詵　懇
岑　額　挻特　顙拔　宏
遠　琢磨　虬　掘隸
禎明　黃麾　儆誕　規
矩　庠序　眄　瀚沫
倚　沂流　瓊　遒壯　胥
熟　岩然　峻崎　閒　掇
青華　妝　袂　窆　翠旌
寬賽　庖廚　眩目　耕餉
旼遊　饗鼫　覺
悟　置尋　璫徽　熒燼
瑜　曹　睍　印綬　驂駟
吟嘯　青衿　龍頤　娛情　脫
發　猋見　搖錐　晃

茅茨　鄙　簷褶　接
踵　房廡　几　壘　麈尾　基址
幽瞰　苦由　珠塔　豎　切愴
隸　潭澄　流衍　荏苒　僥倖
閒閒　剛梗　嚴毅
瘵　國傳　俾　炎澤
歆　撒　衣以
經　綴述　紙　斬綫
頭　鞶　輻湊　洛州
彥　立　詳聚　侮人　斟酌
較執　魏錫　重沓　磋
左三
懷之　遼褒　僅　橙　無措
悆　駢睞　宗韜　韮圃
措倩　宏規　謔　收
厮陳　石龕　鏑　戲歡
呵　桎　勵格　寓
內　踝　胕　脛　氈　被稱
縉帛　敝剩　觳卯　緯
相　華侈　觴鄰　訣　繇　兗州
浪　婿　晬容
解頤　邢江　情瀨　倉然
嚮弦　琰　尋閱　忘筌
盥漱　悼　祛　睿恩　各躔
金釜　北邙　會僧　押
爰　莅　清右　滔然　宮闕
萬獲　纘敘　機調　挫
遂勃　相亂　彈言　褚揉
撫辭　俳諧　暕　勣獻
徽續

續高僧傳第九

續高僧傳卷第十　左三

唐釋道宣撰

義解篇六　正傳十七　附見五

隋彭城崇聖道場釋靖嵩傳一
隋西京大禪定道場釋靖玄傳二 弟子明則
隋襄陽沙門釋智閏傳三 一 道
隋吳郡虎丘山釋智聚傳四
隋丹陽攝山釋慧曠傳五
隋丹陽仁孝道場釋智琳傳六
隋西京寶刹道場釋淨願傳七
隋西京禪定道場釋智凝傳八 道卓 靈覺
隋西京真寂道場釋法彥傳九
隋西京海覺道場釋法總傳十
隋西京大興善道場釋僧曇傳十一 慧重
隋西京大禪定道場釋靈璨傳十二
隋西京勝光道場釋法瓚傳十三
隋西京淨影道場釋寶儒傳十四
隋西京光明道場釋慧最傳十五
隋西京禪定道場釋僧朗傳十六
隋西京淨影道場釋慧暢傳十七 僧昷

釋靖嵩俗姓張涿郡固安人幼抱貞幹在物不羣迫以俗塵期之道務十五出家有同學靖融早達經論通該小大尤究雜心每以佛宗深要幽溦委示嵩神氣俊越聰悟天機隨覽義門履踐陶練重以心計不測返以問融融無以對也乃告曰卿稚齒末學徹悟若斯可往京鄴必成濟器及登冠受具南遊漳鄴屬高齊之盛佛教中興都下大寺略計四千見住僧尼僅將八萬講席相距二百有餘在泉常聽出過一萬故宇內英傑咸歸厥邦有

太學寺獻智法師大齊國統法上之神足也
解貫衆師道光二藏學徒五百負袠摩肩常
講涅槃及十地論嵩聞之乃投誠焉北面從
範攻研數載隨聞覆述每擊奇致於即學徒
擧目相與推師又以行要聲基必先戒約乃
諮雲暉二律師所傳求明諦涉門二載薄鏡
宗條唯有小乘未遑詳閱遂從道猷法誕二
大論主面受成雜兩宗諸評幽奧纂習餘烈
數百僧徒各啓龍門人分鳳翼及嵩之位席
上經五遍旁探婆沙迦延舍利弗等妙通文
理優動恒神使又博觀衆經師模論道勢傾
入位詞号四飛獨步河山舟航三藏憑附參
請智光時保齊鄉鄉王保相器重弘肩風猷
每於華春廣延學侶大集鄴都特開法座奉
嵩爲法主進勵學徒因尒導悟成津弥逢涼
燠傳芳揆武響譽東河俄爾周武昇除釋門
雖潰遂與同學法貴靈侶等三百餘僧自北
祖南達于江左陳宣帝遠揖德音承風迎引
令侍中袁憲至京口城禮接營岸帝又使尉
馬蔡凝宣勅云至人爲法以身許道法師等
善明治亂歸寄有敘可謂懷道正士深可嘉
之宜於都邦大寺安置所司供給務令周洽
仍令推爲義學長者即弘像教時建業僧正
令嵩貴二人對弘小論神理流暢雅勇當時
學侶相延數過五百暑滿分業茂績翻奇有
天竺三藏厥号親依眞攝舍二論遠化邊服
初歸梁季終歷陳朝二十餘年通傳無地雖
云譯布講授無聞唯嵩獨拔玄心翫味玆典
纔有講隙便諳沙門法泰諮決疑義數年之
中精融二部自佛性中邊無相唯識異執等

論四十餘部皆撼其綱要部會區分隋高廓
清百越文軌大同開皇十年勅僚庶等有樂
出家者並聽時新度之僧乃有五十餘萬嵩
初沐化未曰知津嵩與靈侶等二百許僧間
機乘濟俱還江北行達餘方盛開講肆上柱
國徐州揔管乞符令和率其所部同延住前
京兆王寺具狀聞奏有勑給額爲崇聖寺焉
於是常轉法輪江淮通潤遂使化移河北相
繼趨途望氣相奔俱諮攝論嵩學資眞諦義
寔天親思逸言前韻高傳後大乘極旨於是
乎通自此領匠九州垂章四海撰攝論疏六
卷雜心疏五卷又撰九識三藏三聚戒二生
死等玄義並流于世爲時所宗隋文封禪岱
宗鑾駕齊魯關中義學因從遇于徐邦詣嵩
法肆伏膺受業由此門徒擁盛章疏大行隋
煬昔鎮揚越立四道場教旨載馳嵩辭遣
及登紫極又勅徵召固辭乃止門人問其故
荅曰王城有限動止嚴難雖内道場不如物
外沙門名爲解脫如何返以事累乎吾曾
遊兩鄴晏逹播蕩弊此勞役耳恒每清素自
潔私立道場日加禮誦修諸淨業講導相續
策衆六時精苦已來垂三十載然其扣頭手
膝按地之所悉成胝跡狀若人模其景行徵
明爲若此也自有論師多述行旨而嵩奉遵
法度初不墜淪嘗遇天雨潦雖在庭恐傷地
性令淨人知畢方自從用同諸學士咸敬憚
其知量焉加以性愛文藻時搆詩頌重後嘉
尚林泉每登踐陟子史篆隷模楷于今世論
劇談頗有承緒忽以大業十年遘疾卒于本
寺春秋七十有八光祿大夫彭城道留守順

政公董純與部內道俗殯于神阜之原茲州
道基昔預末筵飡風飲德悼流魂之安放悲
墳隧之荒侵爲之行狀廣於世矣
釋靜玄姓趙氏天水人也識度淹弘清鑒懸
遠七歲任郡學生勤閱三冬藝該六典皇隋
擧運便業李張名預黄巾身同觀宇呼吸流
瀣吐納陰沉每思五千道德良非遣眞七識
超昇本爲浮詭乃捨其巾褐服此伽藍澄練
一心專宗經部時年在息慈頻登法匠華夷
欽仰緇素屬目受具已後聲勢轉尚遂使化
廉隴西扇染河洛以秦涼荒要佛法澆移將
欲結其類綱布此遺僧具列正法要務奏上
文皇榮勅允述綸言辯按登下河右須條依
用元德太子籍甚芳猷翹想欽揖爰降令旨
遠召京華玄遂恭承嘉惠來翔帝宇有令於
大興善道場盛弘法會飛軒鳴玉杖錫挈瓶
揔萃觀風德音通被緇遠論鋒詞散疑毀能
使難者由門解宣盡力時綮法師居坐謂曰
自河涼義侶則道朗擅其名沿歷至今尒其
接軫代不可削斯人在斯由此顯譽京師綽
然高步會高祖昇遐鬱興禪定遂應詔任爲
常轉梵輪弘匠非少大業七年正月二十九
日無疾而化春秋四十有三初玄生平言論
慈悲爲主每許遺骸棄之林野有天水同侶
沙門慧嚴追想昔言送屍山麓肌肉已盡便
鳩聚遺身搆玆塼塔於終南龍池寺之西岑
樹銘塔所用旌厥德沙門明則爲文則本箕
人通玄儒有才慧訥言敏行尤所承統文藻
雖馳時未之賞乃制覺觀寺碑物亦不悟僕
射楊素見而奇之由斯一題方高聲問奏任

仁壽宮三善寺東都譯經又召入館專知綴
緝隋末卒於所任有集行世薛道衡每曰則
公之文屢發新彩英英獨照其為時賢所尚
也如此矣
釋智潤不詳姓氏襄陽人也無師獨悟自然
厭世周章邑野借訪出道承鄴下盛宗佛法
左三　五
十統翻興令響滂流洋溢天壤聞不勝其喜
踊躍不安年始二十便趨遠詣會遵統開弘
十地即從服業經未越序頻參覆論河北風
少望塵許焉晚學華嚴涅槃咸增榮顯又聽
光統四分領受文言兼習小論具辯通塞時
号博瞻尠有加之又聞江表大弘三論既是
本願不遠而歸正值長干辯公當塗首唱預
從聽受一悟欣然文義重深遂多時載後還
漢陰鎮常講導化行江漢善生道俗大業初
建延任慧日該富之量更溢由來會征遼左
求功岳瀆勑閩岷蜀祭禱江神還至西京因
疾而化卒于禪定寺時年七十有五即大業
十年矣
釋智聚姓朱氏住蘇州虎丘東山寺神氣清
遠彰於襁褓深厭龍樊樂希冢廓初投武丘
胤法師胤道藝之重羽儀當世聚分陰無息
請益深旨有同郡顧希憑會稽謝岐岳義府
經肆東南之美並欽高德同揖清風由是儒
釋通弘真俗具舉宮牆重仞允得其門纔踰
弱冠便弘講說莊嚴瞬師新實一宗鷹揚万
代遂伏膺諮質百舍非遠奘發既精疑滯咸
析洪南同弘正博通內外鑒賞人倫常歎嘉
之以為釋門之瑚璉也陳鄱陽王伯山新安
王伯固新蔡王叔齊並降貴恭道延請敷說

至德二年奉勑於太極殿講金光明天子親
臨法席具僚咸在故能寫此懸河振斯木鐸
臺臺奇韻超超入神或有捷徑小道互持邪
論莫不迴車杜口改心易業人主歎賞稱善
久之至德三年丁外憂泣血銜哀殆將毀滅
因此言歸舊里止於東山精舍善說不休法
輪常轉開皇十一年爰降　勑書慇懃勞問
法師栖身淨土援志法門昔為衆生宣揚正
教勤修功德率勵法徒專心講誦贖濟群品
欽承德業甚以嘉之尚書令楚公素左僕射
邳公威並躬到道場接足頂禮咸捨淨財資
莊形命十二年勑置僧官道俗藉請居平等
左三　六
之任衆以服道斯人直心應物和合之衆清
風穆如也時郡將宗成劉公夙仰高名常欽
盛德及剖符臨鎮請為菩薩戒師齊王暕以
帝子之貴作牧淮海乃降教書至山延曰弟
子下車首燕亟改炎涼迭聽清規其來有日
敬承幽栖山谷多歷年所道風勝氣獨擅當
今故以德冠林遠道超生什炳斯慧炬以悟
羣迷獨步江東何甚之美未獲稽疑下筵貪
承高義軒軸之務戴望懷抱據虎之岫川途
不遥翔鸞之濤風烟相接必願振忍辱之衣
赴翹勤之望乃固辭以疾事不獲從引藉平
臺深加敬禮頻遣使人請弘大敬攜衆志遂
人世心遠江湖詞翰懇惻固求東返王亦弘
以塵外得遂宿心資給所須將送甚重於是
接淅晨征還居山寺現疾浹旬而神用無爽
以大業五年十一月二十四日終於本任容
皃若存頂暖身柔皆如平日聞諸前記乃感
果之微也春秋七十有二即以其年十二月

塋于山之南嶺惟聚性託夷遠矜情閑澹等
懷遇物弘量居心楚越拘情得喪兼遣方寸
之地悠然罕測美風姿善談笑流連賞悟見
者忘返加以樂說忘疲揔持無失講大品涅
槃法華等各二十遍單經適務者罕得記焉
又居身倩儉不在飾玩衣鉢已外隨用檀捨
左三　七
方丈之內虛空蕭然机榻之間文疏而已故
能道盛一時名重當世其所造丈八盧舍那
無量壽荊州瑞像於寺供養并起迴西佛殿
二所迴廊周通具二莊嚴弟子道恭猶子道
順德惟上首業盛傳燈咸樹高碑用旌景行
秘書虞世南為文
釋善冑俗姓曹氏譙國人也其後別派今為
襄陽人焉祖亮宗梁給事黃門侍郎衛尉卿
父藹直閣將軍曠秀氣標於弱歲天然孝敬
率性高廉十二出家事江陵寶光寺澄法師
祗勤儀訓肅奉惟遊發明幽旨頗超群輩後
辭明帝渚宮問道王行居律行寺聽彭城講
玄開斯闢大義已通將事隨方轉相弘敎乃
與宗愷准韻諸師俱值真諦受攝大乘唯識
等論金鼓光明等經俄而真諦涅槃法朋彫
徙乃共同學僧宗俱栖匡岫分時敷說法化
弥隆州宰鄱陽長沙二王俱敦師資之敬後
於湘郢二州累載弘道雖親覺久忘而地恩
待報以陳至德元年言旋舊邑即隋開皇之
三年也於遍覺道場傳經引化曠既律行穀
精義門綜博道俗具瞻綱維是寄統掌八載
攝是焉迴後又奉勑移居興國寺任攸委絲
綸再降香蘇屢錫秦孝王帝子之尊建麾襄
沔聞風佇德親奉歸戒煬帝纂曆當符尊賢

來道晏降王人延居肇穀道次江陽遘疾不見崇勅舟陽栖霞山寺以事治養又素協性松筠輔神泉石賞抑既并緝葺用弭於栖霞法堂更數大論新聞舊學各譚勝解且歸善禪房本栖玄精舍竟陵文宣之餘迹禪師慧曉之遺風鏡潭月樹之奇雲閣山堂之妙曾事遊處遂有終焉之志後嵩子弟從而聽之巖谷倨人世之心烟霞賞爲蹈之域其有懷眞慕義者復萃於斯矣以大業九年五月十六日終于寺房春秋八十頂煖淹時手屈二指斯又上生得道之符也以其月二十日窆于寺之西山弟子等樹碑紀德常州沙門法宣爲文 右三 八

釋智琳姓閭丘氏高平防輿人也祖儼開居徵世考晏珍梁國常侍琳弱齡澈聞彰于鄉黨奥士卞詮擅名當世年在幼學服膺請業禮易莊老飛罰偶致詮嘉其早悟命曰希世神童也遠于德壯超然離俗即事仁孝寺沙門法敦遵就養之儀異息慈之戒遊貪苦節篤志熏修法華維摩受持成誦屬以敦公告逝戒品未圓乃高步上京更崇師轍依止東安寺大僧正旭法師既其力生有奉尸羅乃具受累成論兼習毗尼既洽聞持將弘傳授雕言鄉縣思報地恩以陳太建十年旋于舊里南徐州刺史蕭摩訶深加禮異受請敷說於是辭居宗匠盛轉法輪受業求聞寔繁有衆至十一年下勅爲曲阿僧正至德二年勅補徐州僧都稱道攸歸諒由德舉開皇十六年潤州刺史李海游屈爲斷事綱維是寄允當僉屬所居仁孝寺者梁故征西諮議鄒僧紹捨宅所造殿堂肇搆亂離遊及琳乃嗣興拚匠爰加藻飾輪奐弘敞實有力焉前後遊中人像五區夾紵像一區神儀顯曜相好殊挺又於育王山頂造五層塼塔擬夫八万同時一期高妙講大品法華淨名金鼓各有其過所度弟子千有餘人常想遁道津要莫尚禪那以招隱伽藍俗外塵表山房閑寂茂林 右三 九 幽邃終焉之所有志栖焉迫以緣礙弗之果也然其温嚴自持誨引無倦財玩靡積隨行給濟威容感物信爲道門之傑矣以大業九年五月六日跏趺合掌終於仁孝之東房春秋七十先是五月初有清信士劉正勤請講彌勒琳答以無常初未之許至是果終信哉知命及將大漸誡諸弟子尸陀林者嘗所願言吾謝世後無違此志沙門智鑾等謹遵遺言以其月十一日遷于育王之山時屬流金林多驚歎始乎仲夏暨是抄秋膚體儼然曾無損異道俗嗟賞嘆未曾有又以其年閏九月八日於招隱東山式搆方墳言遵小兆全身舍利即塞山龕方俗並臻同門畢至涕泣撫心登山響谷乃樹碑於寺之門右其文江陽介士蔡璩所製

釋淨願未詳其氏代州人也三十出家擇開強記推服經論風有成規遠爲諸學之所先仰創進大戒專師律部既越立年弥隆盛業以旦達暗翹精圖習覩採五遍便就講說初以其壯室入道人多輕侮試聽其議說矚其文理清洞關散片無擁滯各投心伍席莫不致敬願遂講四分接承十遍又聽十地華嚴及諸小論末師准採論綱細章句並通了談對課以篤形有鑽注聖言依解製節廣流章疏晚入京輔採略未聞雖經懷抱無一新術時未測其通照也任于寶剎寺中潛其容藝後因法集願欲矜其名采次當竪義竟存五陰便登座而立衆以其非倫皆寂無言論良久緘默願俯視衆曰竪義已久如何不肯問乎衆曰竪何等義乃邀問耶願曰名相久矣衆自不知諸德坐席口傳余則色心俱立便安然處座氣勇如雲自述曰計未勞止此且修人事耳時以爲矯異露潔也及聽繫往還對答雲雨皆先定其番數後隨欵盡言開塞任於當時邪正由其通滯或重疑積難由來不決者而能詮達其理釋然新暢於即預是 右三 十 聽慧歸蹤者多遂移就寶昌四序恒接草堂土壤以此敷弘正時攝論晚夜雜心或統解涅槃或判銷四分無擇餘暇執範後賢凡所開言並乘舊解制疏出後更不重看臨講呼嗅皆表規矩其洽聞不忘世罕加焉至如舍利毗曇文旨重隱讀者猶難況通其義願執卷披文泠然洞盡乃造疏十卷文極該贍會文帝造塔勅遣送舍利于潭州之麓山寺初至州治度湘西岸將及山所忽有奇鳥數万爲群五色相翻飛浮水上行次向船似如迎引及至舍利還飛向前往還迅速衆莫不惟及登岸上鳥便行望相從飛空同至塔所識者以爲山神眷屬之變象故也願以瑞聞帝大嗟賞而敎授爲務六時禮懺初儀不怠敬愼法律如聞奉用自見法匠多略戒宗並由虧信而重所學故也今願兼而美之獨覺澆世可謂明人護戒於是乎得矣京邑擅名初

皆欽美及見其談議經術並憲章先達改正
文議封言者衆不勝品藻皆滯其恒習聽者
不滿十人又以言令卓絕非造心者所覩故
不爲晚進所入及大業初歳轉相法師進入
講日見徒一百並識知律昔委於願自此如
常問悟衆倍前聞更相擊贊令響彌遠四方
左三 十一
因造日就義進皆聞所未聞欣至難義至於
分暢深伏標舉綱門坐者不覺禪席膝前皆
美其義彩之英拔也相仍一歳奄就無常春
秋六十有餘即大業五年五月也然願有博
見之長而寡於福業驗乎從學也盛便興當
不然耶既而舍利毗曇竟未拡講疏又失落
從代絕通又可悲之深矣
釋智梵不詳姓族豫州人年小出家積傳師
習經自不忘並貫懷抱所誦衆經數十万言
須臾便引誦未嘗溫故及進具後日辯清堂
尋宗途指恐無後成凝問之嘆曰俗尚朝聞
不恨久死出世道要何累厚生遂往彭城嵩
公仰諮攝論幽神外動正義斯臨心若舊聞
再無重請初遍纔訖第二勝相顧諸徒曰攝
論綱首都可見矣餘文無暇更聽便欲制疏
往辭於嵩嵩曰後生標領尒並聰耶恨功未
浚通恐乖併耳梵曰蒙法師開明大照舉網
可知矣在文許故無所慮便拜首別焉時以
爲誇誕未之欣尚也及著疏既了剖決詞宗
依而講解聲望轉盛後赴京輦居于辯才引
衆常講亟傳徽緒隋文法盛襄興殿會名達
之僧多參勝集唯梵一人領徒弘法至於世
利曾不顧眄所以學侶成德實異同倫後住
禪定猶宗舊習大業年中卒於住寺春秋四

十有八初凝傳法關東無心京講有明及法
師者攝論嘉名宗績相師凝當其緒年事衰
頹仍令學士延凝既達相見一無餘述但問
云梨耶識滅不凝曰滅矣及∴勇身起坐撫
掌大慶不久而卒凝因承及緒故學者不移
其宗兼行潔濟嚴風霜不變六時自課福智
無歇故辯才一寺身事修營汲灌植平坦
僧院初無有關長打將了便就元席說法既
竟還依福事章疏之務手不執文隨時扣寂
對至鍾鼓或一宿施會費及百千或一時外
食嚫兼金帛皆曾無別念志存授法故所在
傳嗣矣有學士靈覺道卓並蜀土名僧依承
左三 十二
業解擅述京室晚還益部弘贊厥宗故岷絡
攝論由之而長矣
釋法彥姓張寓居洛州早歲出家志隆大法
而聰明振響冠達儕倫雖三藏並通偏以大
論馳美遊涉法會莫敢抗言故齊周及隋京
國通懼皆畏其神爽英拔也故得彥所造言
賓主兼善使夫妙義精致出言傳旨齊公高
頌訪遐邇方知彥聲績乃迎至京邑雖復智
亮冒於當時而謙素形于聲色所以新故挾
情有增陵勑者彥奉而敬之不以年齒相顧
由此識者彌愛而珍重焉有法侃法師本住
江表被召入關收方大德淵法師者正法高
傑義學所推語侃曰天地雖廣識達者希曉
學之秀法彥一人可與論理餘則云云從他
取悟耳及侃至京相見方知淵之遠鑒也開
皇十六年下勑以彥爲大論衆主住真寂寺
鎮長引化仁壽造塔復召送舍利于汝州四
年又勑送于沂州善應寺攝基深文乃得金

沙濤汰成純凡二升許光耀奪目又感黃牛
自至塔前屈膝前足兩拜而止迴身又禮文
帝比景象一拜及入石函三万許人並見天
雲五色長十餘丈闊三四丈四遶白雲狀如
羅綺正當基上空中自午及未方乃歇滅滅
後復降五色雲從四方來狀同前瑞又感玄
左三 十三
鶴五頭從西北來迴旋塔上乃經四度去復
還來復感白鶴於上徘徊久之乃逝又感五
色地屈盤函外長可三尺頭向舍利驚終不
怖如此數度刺史鄭善果表曰臣聞敬天育
物則乾象著其能順地養民則坤元表其德
是以陶唐祇躬弗懈伏氣呈祥夏后水土成
功玄珪告錫方知天時人事影響若神伏惟
陛下稟圖揖讓受命君臨區宇無塵聲教盡
一含弘光大慈愍無邊天佛垂鑒降茲榮瑞
揖基六處並得異砂炫耀相輝俱同金寶牛
爲禮拜太古未經雲騰五色於今方見又感
虵形雖彩槃旋塔基鶴颺玄素徘徊空際雖
軒皇景瑞空傳舊章漢帝嘉徵徒書簡冊自
非德隆三寶道冠百王豈能感斯美慶致招
靈異帝悅之著于別記彥傳業真寂道俗承
音左僕射高熲奉以戒法合門取信於今不
傾並彥之開濟以大業三年卒于所住春秋
六十餘矣
釋法總姓段氏并州太原人也少以誦涅槃
爲業既通全部志在文言未遑聽涉十餘年
中初不替廢後聽玄義便即傳講前後二紀
領悟非一而寬厚遜仰爲物歸投開皇年中
勑召爲涅槃衆主居于海覺衆結四方常數
至理無捨炎燠仁壽歲初勑送舍利于隋州

之智門寺極甚三尺復神龜一枚色黃且綠
狀如彩繡頭有八字云上大王八万七千年
殿下有王興二字馳步往來都無所食及舍
利所由令人治道於脩侯橋側柳樹又雨甘
露狀如雨下香甜濃潤衆共飲之摠乃表聞
帝敬謂靈祥恒以此龜置於御座與臣下觀
之有經年月帝遊北苑放之清池雖沉泳少
時還出遶池帳逐帝躬前後非一陪衛咸覩
共欣徵感及四年春又勅送舍利于遂州下
生寺放光分粒其相極多石函變爲錦文及
童子之象函之北面現於雙樹下有卧佛又
於函南現金剛捉杵擬山之相又於函東現
左三 十四
二佛俱立并一騏驎又於函西現一菩薩并
一神尼曲身合掌向於菩薩更有諸相略不
述之又放大光聊亂而起動眩人目從瞑達
曉諸燈雖滅而光續照不異日月之明余夕
陰雨佛堂鵄吻放於黃光飛移東南三百餘
步外人謂火走赴知非尋光所發乃從堂中
舍利與出衆皆通見大發道心八日將下五
色雲蓋覆于塔上又感奇鳥素身烏尾赤嘴
口銜片雲狀如華蓋亦現塔上斯瑞之感五
万餘人一時同見及埴下訖雲烏皆滅四月
九日基上放光分爲五道直西而去色如彩
盡數百里引之見者非一摠躬臨此瑞喜發
內心具圖上聞勅封秘閣後因故業講論不
疲大業年中卒於海覺春秋七十矣門人行
等玄會嗣續擅名見于別傳
釋僧曇姓張氏住洺州少小出家通諸經論
慨佛法未具發憤求之以高齊之季結友西
行前遠葱山會諸梗澀路既不通乃旋京輦

梵言音字並通詁訓開皇十年勅召翻譯事
如別傳住大興善後勅送舍利於蒲州之栖
巖寺即古雲居寺也山曰中朝西臨河涘世
稱形勝莫尚於斯初送達州治而栖巖佛殿
內有鍾鼓之音響震一寺迫而就撿一無所
見曇與至寺是夜於浮圖上放大光明流照
左三 十五
堂內通朗無礙如是前後頻放神光或似香
爐乘空而上或飛紫焰如花如葉乍散乍聚
或如佛像光趺宛具或如虹氣環遶塔帳累
日達宵昱燿難准又州治仁壽寺僧夜望栖
巖光如樓閣照於山谷又去山寺八十里住
者見光如火皆謂野火燒寺及來尋覓乃知
靈相其祥瑞之感如此也至仁壽末年又勅
於穀州智度寺置塔初至州治見佛像垂手
正坐在于瓶內迄至入函常不變異又地生
羅紋屋上見青蓮華及菩薩像大衆同觀又
見龍蟠地居之象并大人足跡及牛馬鳥獸
等迹又置塔處有小蛇二枚停住不去因即
掘基入地四尺飛泉上涌痼疾已下六根壞
人服者通損既值斯緣乃移北置以避於泉
故二地之住深有由矣曇以傳譯之美繼業
終守即大業初年矣時有蘇重沙門姓郭雍
州人練道少年綜尋內外志力方梗不憚威
侮錫論十地户牖由開勅請遣塔於泰州岱
岳寺初停公館舍利金瓶自然開現放光流
外道俗咸覩送至寺塔將入石函又放光明
見輝人目岳表白氣三道下流直向塔基良
久乃歇又岳神廟户由來封閉舍利至止三
度自開識者以神來敬禮故耳後不委其終
釋靈璨懷州人遠公之門人也稟志淳直寬

柔著稱遊學相鄴研蘊正理深明十地涅槃
備經講授隨遠入關十數之一也住大興善
後爲遠公去世衆侶無依開皇十七年下勅
補爲衆主於淨影寺傳揚故業積經年稔仁
壽興塔降勅令送舍利于懷州之長壽寺初
建塔將下感一雄雉集於函上載飛載止曾
無驚懼與受三歸便近人馴遶似如聽受迴
頭鼓舞欣躍自娛履勘其形實非雉也身具
五彩羽毛希世以狀奏聞勅勘瑞圖云彩鸞
也璨令寺僧執之放于北山飛鳥群迎鳴唳
而去又感異迹三十餘步直來塔所不見還
蹤及四月八日將入石函又放光明旋環隱
沒道俗崩踴無不發心仁壽末年又勅送於
左三 十六
澤州古賢谷景淨寺起塔即遠公之生地也
初至州治半月之間十八種相前後迭起或
如星光遠旋或如丹氣碧雲紫霞白霧羅布
上空照燭城郭及映關闈數万道俗同時一
見送至基所光如列宿大小交錯數亦無量
更有諸相具如別傳璨後住大禪定如舊所
傳武德之初卒於本寺春秋七十矣
釋法瓚齊州人也安心寂定樂居巖穴頭陀
苦行是所經懷隱於泰岳之阜開襟訓接耆
知方便兼以達解諦義時揚清論致有擾擾
坐無暇講待務之請與世瓚初聞之深自赦
作曰問非切並不欲因人謂言彼解何言致
鄙因遂杜口不事言論閉詞尋閱披翫而已
開皇十四年文帝省方招訪名德人有述其
清曠者乃下勅延之與帝同歸達于京邑住
勝光寺齋禪侶擁衞門庭以身範世後見
斯日仁壽置塔勅令送舍利于齊州泰山神

通寺即南燕主慕容德爲僧朗禪師之所立也事見前傳燕主以三縣民調用給於朗並散皆寺上下諸院十有餘所長廊延袤千有餘間三度廢教人無敢撤欲有犯者朗輒現形以錫杖撝之病困垂死求悔先過還差如初井深五尺由來不減女人臨之即爲枯竭燒香懺求還復如故寺立已來四百餘載佛像鮮榮色如新造衆禽不踐于今儼然古号爲朗公寺以其感靈即目故天下崇爲開皇三年文帝以通徵屢感故改曰神通也初至寺内即放圓光乍赤乍白時沉時舉或如流星人衆同見井水涌溢酌而用之下後還復又感群鹿自然至塔雖鼓吹衆鬧馴附無恐又感幡一雙從四月三日終于八日恒來搴前立聽梵讃恰至埋訖迹絶不來斯之感致罕聞於古墳典以聞後導以禪定時揚法化言無羅切而密附懷抱遂終於所住

釋寶儒幽州人也章子出家遊博諸講居無常准惟道是務後至鄴下依止遠公十地微言頗知綱領值周廢法竄南歸有陳達命清通亟振名譽自隋氏戡定文軌大同便歸洛汭遇師於遠聽大涅槃首尾三載遍鏡其旨即叢擬述遠自與坐印可其言慕義相從還居淨影慧心更舉退討前英立破之間深鑒弥密仁壽建塔鄧州乃勅令住寺名大興國也帝昔龍潜所基既至求石訪無英者乃取寺内璞石特斷爲函石本麁惡磨飾將了乃變成碼碯細膩異倫後有隸字三枚云正國得也形設正直巧類神工名筆之人未可加點又見種種林木鱗鳳等像儒與官人圖以表奏返寺之後閉門修業時因食次方見其面不久卒於本寺

釋慧最瀛州人也初聽涅槃遊學鄴下因聞即講曾未經過而言議綸綜綽尒舒閑故爲同席諸賢之所嘆仰周滅齊日南奔江表後習慧門頗通餘論且自北僧在陳多非時俗惟最機權内動不墜風流多爲南方周旋脈漆隋室定天中原安泰便觀化犇擬象騁異聞後住光明時傳雅導而好居靜退非賢不友神志宏標氣調高遠不妄受辱必清瑕累其立志也如此仁壽年中勅遣送舍利于荊州大興國寺龍潜道場昔者隋高作相因過此寺遇一沙門深相結納當時器重不測其言及龍飛之後追憶舊旨下詔徵之其身已逝勅乃替其住寺彫其舊房故有興國龍潜之美号也並出自綸言帝之別意又道場前面步廊自崩僧欲治護控引未就及舍利既至將安塔基巡行顯敞唯斯壞處商度廣狹恰衷塔形有識者云預毀其廊用待安塔及四月八日舍利院内忽然霧起齋後便歇日光朗照有雲如蓋正處塔空仍下細雨不濕餘處又感鳧鶴衆鳥塔上飛旋又見雲間紫色狀如花炬又雨天花如雪紛紛而下竟不至地後又送舍利於吉州發蒙寺掘深八尺獲豫章板一條古塼六枚銀瓶二口得舍利一枚浮水頻轉又得一寳體含九彩人不識之具以聞奏寺有瑞像宋大明五年寺僧法均夢見金容希世梵音清遠因行達于三曲江見像深潭光浮水上與太守周湛等接出討有千斤而輕同數兩身長六尺四寸金銅所成後長沙郡送光趺達都文帝勅遣還安像所宛然符合揔高九尺餘佛衣縁下有梵書十餘字人初不識後有西方僧讀云此迦維羅衛國育王第四女之所造也忽尒失去乃在此耶梁天監末雙放光明照于一室武帝將請入京因事遂止大同七年佛身流汗其年劉敬宣爲賊燒郡及寺並盡唯佛堂不及至于十年像又通汗湘東王乃迎至江陵祈福放光十二年還返發像至寺放光三日乃止陳天嘉六年更加莊飾故世傳其靈異處處摸寫最多事頂禮圖于光明而骨氣雄幹誠爲鋼御之相今時所輕略故也後卒于住寺

釋僧朗恒州人少而出俗希崇正化附從聽衆尋繹大論及以雜心談唱相接歸學同市入關住空觀寺後攜講席隨方利安而仁恕在懷言笑溫雅有在其席無悶神心宏博見知衆所推尚時有異問素非所覽者便合掌答云僧朗學所未通解惟至此故英聲大德咸美其識分不敢蔑其高行也仁壽置塔下勅令送舍利於番州今所謂廣州靈鷲山果實寺寳塔是也初至州始巡行處所至果實寺便可安之寺西對水枕山荒榛之下掘深六尺獲石函三枚二函之内各有銅函盛二銀像并二銀仍其一函内有金銀瓶大小相盛中無舍利銘云宋元徽元年建塔又寺中舊碑云宋永初元年天竺沙門僧律嘗行此處聞鐘磬聲天花滿山因建伽藍其後有梵僧求那跋摩來居此寺曰此山將來必逢菩薩聖主大弘寳塔遂同銘之今朗規度山勢

摧此堪置暗合昔言諒非徒作事了還京住禪定寺講習爲務大業末年終於所住春秋七十有餘矣

釋慧暢姓許氏萊州人也偏學雜心志存名實拘滯墉界局酌文義初不信大乘以言無宗當事同虛誕也後聞遠公播迹洛陽學聲遐討門人山峙時号通明暢乃疑焉試往尋造覩其神略乃見談述高邃冒罔天地返顧小道狀等遊塵便折挫形神伏聽三載達解涅槃概其曉悟又至京邑仍住淨影淘思前經師任成業仁壽置塔勑送舍利於牟州拒神山寺帝爲山出黃銀別勑以塔鎮之用酬

左三

千

恩惠山在州東五里昔始皇取石爲橋此山拒而不去因遂名爲山南四里有黃銀宂塔基之處名溫公培傳云昔高齊初有沙門僧溫行年七十道行難測遊化爲任曾受梁高供養一十二年後辭北還行住此培剏立寺宇因止爲号而虎狼鳥獸遶寺鳴吼似若祐溫溫出戶語曰汝是畜生十惡所感吾是人道十善所招罪福天懸何勞干我汝宜速去既聞斯及於是鳥獸永絶此山而溫身長七尺威儀㦸人眉長尺餘垂蔽其面欲有所覩以手褰之故至于今雖有寺号而俗猶呼爲溫公培焉暢安處事了還返京寺綜習前業終世不出言問慶弔亦所不行預知其亡清浴其體端坐待卒至期奄逝春秋七十有餘矣

續高僧傳卷第十

左三

[illegible]

續高僧傳卷第十

左三

唐釋道宣撰

義解篇七　　正紀十二　附見五

隋滄海沙門釋志念傳一
隋西京日嚴道場釋智矩傳二 玄感 慧[illegible]
隋西京靜法道場釋慧海傳三
一
隋西京日嚴道場釋辯義傳四
隋西京日嚴道場釋明舜傳五 慧相
隋西京禪定道場釋智梵傳六
隋終南山至相道場釋靜淵傳七
唐京師勝光寺釋道宗傳八
唐京師慈門寺釋普曠傳九
唐京師大莊嚴寺釋保恭傳十
唐京師大興善寺釋法侃傳十一 道撫
唐京師延興寺釋吉藏傳十二 至達

釋志念俗緣陳氏冀州信都人其先潁川定
蕃之後胤也因官而居河朔焉念冰清表志
岳峙發神俊朗絕倫觀方在慮爰至受具問
道鄴都有道長法師精通智論爲學者之宗
乃荷箱從聽經于數載便與當席擅名所謂
誕禮休繼等一期俊列連衡齊德意謂解非
滿抱終于蓋棺乃遊諸講肆備探沖奧務盡
幽賾又詣道寵法師學十地論聽始知終聞
同先覺於即道王河北流關西泰有高昌國
慧嵩法師統解小乘世号毗曇孔子學匡天
下衆侶塵隨沙門道猷智洪晃覺散魏等並
稱席中杞梓慧苑琳琅念顧眄從之成名缺
上皆博通玄極堪爲物依乃旋踵本鄉將弘
法澤時刺史任城王彥帝之介弟情附虛宗
既屬念還爲張法會與僧瓊法師對揚道化
盛啓本情雙演二論前開智度後發雜心岠
對敵鋒鏑非喪律時州都沙門法繼者兩河
俊士燕魏高僧居坐謂念曰觀弟功行慧悟
超邁若斯必大教由興名垂不朽也於即頻
弘二論一十餘年學觀霞開談林務結齊運
移曆周毀釋經遂乃逃迸海隅同塵素服重
尋小論亟動天機疑慮廓銷討聆明運值隋
國創興佛日還復勅訪之始即預出家而包
蘊迦延未遑敷述至開皇四年謂弟沙門志
湛曰吾窮冠小乘自揣與羅漢齊鑣也但時
未至故且斂翮耳湛風資法味欣其告及以
事達明彥法師彥成實元緒素髮念名與門
左四
人洪該等三百餘人躬事邀延闡開心論遂
二
騁垂天之翼引蓋世之功俯仰應機披圖廣
論名味之聚緣重之識卷舒負古之下立啓
終窮之前大義千有餘條並爲軌導至如迦
延本經傳譯來久業犍度中脫落四品諸師
講解曾無異尋念推測上下懸續其文理會
詞聯皆符前作初未之悟也後江左傳本取
勘遺蹤校念所住片無增減時爲不測之人
焉撰迦延雜心論疏及廣鈔各九卷盛行於
世受學者數百人如汲郡洪該趙郡法懿漳
濱道正襄國道深魏郡慧休河間圓粲浚儀
善住汝南慧凝高城道照洛壽明儒海岱圓
常上谷慧藏並聞菊齊芳踵武傳業關河濟
洽二十餘年隋漢王諒作鎮晉陽班條衛冀
搜選名德預有弘宣念與門學四百餘人奉
禮西并將承王供諒乃於宮城之內更築子
城安置靈塔別建精舍名爲内城寺引念居
之今之開義寺是也勞問殷至特加尤禮又
令上開府諮議參軍王頍宣敎云寡人備是
帝子民父莅政此蕃召請法師等遠來降趾
道不虛運必藉人弘正欲闡揚佛教使慧日
清朗兆庶蒙賴法之力也宜銓衆業長者可
於大興國寺宣揚正法當即大衆還推念焉
既預經綸即弘數訓先舉大論末演小乘辯
左三
注若飛流聲暢如天鼓三乘並鶩四部塡煙
三
其知名者則慧達法景法楞十力圓經法達
智起僧寶僧藏靜觀寶超神素道傑等五百
餘人並九土揚名五乘馳德精窮內外御化
一方銷鄙悋於筵中斷封疑於理際仁壽二
年獻后背世有詔追王入輔王乃集僧曰今
須法師一人神解高第者可共寡人入朝擬
抗論京華傳風道俗衆皆相顧未之有對王
曰如今所觀念法師堪臨此選遂與同行既
達京師擇林創講王自爲檀越經營法祀念
登座震吼四荅冰清論徐轉群疑潛遣由
是門人慕義千計盈堂遂使義窟經笥九衢
同軌百有餘日盛啓未聞王又與念同還并
部晉陽學衆欣想來儀王又出敎令於寶基
寺開授方面千里法座輟音執卷承旨相趨
階位會隋高晏駕中外相疑漢王列境舉兵
鯨戲海陸念乘豐還望與沙門明空等講宣
二論紹業滄溟望風總集大業之始載蕩妖
氛招引義學光諸慧日屢詔往徵頻辭不赴
以大業四年卒於滄土時年七十有四渤海
太守金紫光祿大夫歷陽公宍元亮及諸緇
素若喪厥親爲之建塔益州福成寺道基法
師慧解通微祖習有所乃爲之行狀援引今
古文質存焉

釋智炬姓吳氏吳郡人性矜莊善機會美容貌雅為衆表又善草隸偏愛文章每值名賓輙屬興綴彩鋪詞横錦勇思霏霜而儀軌進止端隆雖寂處虛閑立操無改有人私覘兩月徒行空野攝衣無見抄反欣其謹慎故重

司未訟流俗初聽興皇朗公講討窮深致學冠時雄而神氣高標在物峯出威儀庠序容

敘之講四論大品洞開幽府鏡識宗歸披釋金陵望風頓帙吐納機辯適對當時弘匠浙東砥礪前學致使禹穴西籍成器極繁末於故都建初寺又講三論當聽百人蔣州刺史武山公郭演隋之良宰創在南蕃奉敬諮謁降情歸禁隋煬往鎮揚越採拔英靈炬既譽洽東歐名流西楚微居慧日處以異倫而執志出群言成世則欲使道張帝里學潤秦川開皇十九年更移關壤勅住京都之日嚴寺供由晉國教問隆繁置以華房朋以明德一期俊傑並是四海搜揚規矩特立清秀不偶群侶草思幽尋無微不討外辯以疾內宴旁通業競六時研精九部繞有昏昧覽典賦詩時暫開餘便觀統略製中論疏止解偈文貴日所銷鄙而輕削每講談敘清擢宗致雅涉曇影之風義窟文鋒頗懷洪能之量時有同師沙門吉藏者學本興皇威名相架文藻横逸炬實過之所以每講序王皆製新序詞各不同京華德望後附味道者殷矣而性罕外狎課力退詞自非衆集未曾瞻覩以大業二年正月卒于寺房春秋七十有二葬京郊之南門人慧感慧賾親承嘉誨詢處有歸後於江之左右所在通化各領門侶衆出百人傳嗣宗勛不墜遺緒

釋慧海張氏河東虞鄉人父積閱禀早成慧力年在童齓德類老成所以涉獵儒門歷覽玄肆雖未窮其章句略以得其指歸乃曰可以栖心養志者其惟佛法乎年至十四遂落髮染衣爲沙門大昭玄統曇延法師弟子也流心宗匠觀化群師十八便講涅槃至於五行十德二淨三點文旨洞曉詞彩豐贍既受具戒轉厭喧煩屏迹山林專崇禪業居于弘農之伏讀山會周武肆勃仁祠廢毀乃竄身避難奔齊入陳戒品無虧法衣不捨又採聽攝論研窮至趣大隋御宇方踐京邑帝姊城安長公主有知人之鑒欽其德望為立伽藍遂受以居之今之靜法寺是也課業四部三學兼弘門徒濟濟于今傳美末愛重定行不好講說緘默自修唯道是務而無恃聲望不言加飾直心道場於斯人矣仁壽已前文帝頻頒璽書分布舍利每感異祥恒有延譽之美故感應傳云初海造塔于定州恒岳寺塔基之左有瀅名曰龍淵其水不流深湛懸岸及將安置即揚濤沸湧激注通于川陸父老傳云此水流竭不定但有善事相投必即泄流奔注其徵感如此類也後又送舍利于熊州十善寺有人攣躄及痼疾者積數十年聞舍利初到輿來禮懺心既殷至忽便差損輕健而歸又值亢旱飛塵天塞又感甘澤地如油塗日朗空清來餘數萬大業二年五月二十七日卒于本寺春秋五十有七初病極命諸徒曰吾聞上棟下宇生民之軀餟外槨內棺世界之繁飾既累形骸於桎梏亦礙生世於大患豈揖禮義於鄽壥卜宅葬於煩飾者也宜宗林葬用酬先墮貽諸有類矣弟子欽崇德範收骨而建塔于終南之峯即至相之前嶺也刻石立銘樹于塔所自海之立寺情務護持勤攝僧倫延迎賓客凶年亟及振名京邑云尒

釋辯義姓馬氏貝州清河人也少出家沉静寡世事志懷枝厚善與人交久而篤敬言無勃怒滔然遠量初歸獻論師學雜心貫通文義年始登冠便就講說揀法傳導疑難縱横隨門分析曾無遺緒有沙門曇撒者解超遂古名重當時聞義開論即來肆擬往返十番更無後酬義曰理勢未窮何不盡論撒曰余之難人問不過十卿今合勢不盡知復何陳當即驚譽兩河甫為稱首爲齊曆云季周喪道津乃南達建業傳弘小論屢移聲價更隆中土隋煬搜選名德令住日嚴以義學功顯著遂之開輔諮義決疑日不虛席京師俊德曇恭道撫及賾淨等皆執文諮議窮其深隱並未盡其懷也後以世會明時寺多高達一處五講常條法輪義皆周歷觀詳析中弘理而晦景銷聲不咎前失必應撥隆緒者並從容辯讓無何而退不欲顯黜於前故英雄敬其早牧傳芳又甚於昔仁壽二年隋漢王諒遠迎志念法師來萃京室王欲銜其智術也乃於禪林寺創建法集致使三輔高哲咸聚講而同師焉義明其莛肆聆其雅致乃以情之所滯封而問之前後三日皆杜詞莫對念處坐命曰向所問者乃同疑焉請在下座返詢其志義潛隱容德世罕共宗及見義發不

期合京城神傳聽其爲顯晦皆此類也煬帝
昔位春宮獻后崩背召日嚴大德四十餘人
皆四海宗師一時翹楚及義對揚玄理允塞
天心沙門道岳命宗俱舍既無師受投解莫
從凡有疑議皆賓而取決岳每歎曰余之廣
搊對法非義孰振其網哉故洽聞之美見稱
十四
英達時有沙門智炬吉藏慧乘等三十餘人 七
並煬帝所欽日嚴同止請義開演雜心傾惟
不競即就元席既對前達不事附文提舉綱
紐標會幽賾談述玄極不覺時延其爲時賢
所重如此以大業二年遘疾卒于住寺春秋
六十有六葬京郊之南東宮舍人鄭頲爲之
碑頌初義仁壽二年奉勅送舍利於本州寶
融寺既達州治忽放光明寺僧智輝先有舍
利九分將入道場數之加得十二分又放光
明隨人緣念色相不同青紅紫白同時異見
或佛像僧形重沓而出前後放光日流數度
將入塔夕復於基上氣發黃紫去地四尺塡
平後夜又放大光上屬星漢下遍城邑合境
頂戴欣其嘉瑞四年春末又奉勅於夔州偶
山梁靜寺起塔初與官人案行置地行至此
山忽有大鹿從山走下來迎於義騰踊往還
都無所畏處既高敞而恨水少僧衆以難本
有一泉乃是僧粲禪師燒香求水因即奔注
至粲云後泉涸積年及將擬置一夜之間枯
泉還涌道俗欣慶乃至打刹起基數放大光
如火如雷旋遶道場遍照城郭官民同見共
嗟希有
釋明舜姓張青州人少在佛宗學周經籍偏
以智論著名次第誦文六十餘卷明統大旨

馳譽海濱解慧遠琛世稱雄傑值法滅南投
届于建業栖止無定周流講席後過江北住
安樂寺時弘論府肆意經王大小諸乘並因
准的盛爲時俊所採時沙門慧乘辯抗淮陽
義歸有叙從舜指摘大論定其宗領迷介弘
導累稔栖意未終夕經入夢具見冥官徵責
福業舜答講智度論并誦本文六十餘卷冥
官云講解浮虛誦文是實餘齡未盡且放令
還既寤便止談論專私自業末爲晉王召入
京輦住日嚴寺傳燈事絕終寞其心時叙玄
義頻傾品藻仁壽四年下勅造塔令送舍利
于蘄州福田寺寺在州北三里皷吹山上每
十四
天雨晦冥便增鼓角之響因以名焉竹林蒙 八
密層巒重疊唯有一路纔可通車寺處深林
極爲閑坦是南齊高帝所立也三院相接最
頂別院名曰禪居趙州沙門法進之所立也
下瞻雲霧至於平旦日晚望見橫雲之上乃
有仙寺每日如此實爲希有之勝地也舜案
行山勢唯此爲佳乃於次院之內安置靈塔
掘基三尺得一小地可長尺餘五色備飾乃
祝曰若爲善相可止香奩依言即入還去復
來經停三日便失所在又深一丈獲方石一
段縱廣徑丈五釆如錦楞側瑩然如人所造
即以石函置上而架塔焉以大業二年卒于
京寺春秋六十矣門人慧相者慧聲有據崇
嗣厥業扇美江都
釋智梵姓封氏渤海脩人後因祖父剖符遂
居涿郡之良鄉焉岐嶷彰美早悟歸信年十
二届河間郡值靈簡禪師求而剃落遂遊學
鄴都師承大論十地等文並嘗味弘旨溫習

眞性後響退迯同侶歸宗二十有三紹當師
導後策錫崤函通化京壤綿歷二紀利益弘
多結衆法造星羅帝里開皇十六年天水狀
風二方勝壤閒梵道務競申奏請有勅許焉
梵住吹虛册總翼天水大行道化倚靡如風
仁壽末年重還魏闕法輪重轉學侶雲隨閑
十四
袁訓文皆傳義旨其年季春奉勅置塔於鄧 九
州寶香寺仍於塔東流水獲毛龜八枚寺內
基東池內又獲八枚皆大小相似與世無異
但毛色青綠可長三寸背上橫行五節而起
光相超異出水便靡但見綠甲入水毛起歷
然上諫具以奏聞由是騰實楚都知名帝闕
大業五年又應詔旨令住禪定靜緣攝想無
替暄寒九年二月四日卒于寺房春秋七十
有五遺囑施身門徒遵旨乃送終南山鳩集
餘骸緘于塔內外施銘文于今傳尚矣
釋靜淵姓趙氏京兆武功人也家世榮茂冠
蓋相承厭此浮假希聞貞素十三出家道務
宏舉定慧攸遠屬周武陵法而戒足無毀慨
佛日潛淪擬決目餘烈乃翦眼奉養用表悲
燈之光華也然幽情感通遂果心願隋文
重開正法即預緇衣而慧業遐舉聞持莫類
自華嚴地持涅槃十地皆一聞無墜歷耳便
講況釋衆疑時皆歎伏行必直視動靜咸安
任則安禪緣諸止觀一盆之與百納始習至
終常坐之與山居報領便止幾疑有涉斂足
不行尼寺市鄽由來不往斯誠節動後昆厲
清末法兼以是非長短罕附胷懷供給僧儔
身先執物承靈裕法師控步東夏乃從而問
焉居復法堂亟經晦朔身服麁素推景末廷

目不暫文口無談義門人以爲蒙頼也初未齒之裕居房數覩異其器宇而未悉其慧解乃召入私室與論名理而神氣霆發思緒鋒遊對答如影響身心如鐵石裕因大嗟賞以爲吾之徒也遂不許住堂同居寢論道談義終日竟夜兩情相得頓寫幽深淵謂理出不拘更流神府博觀盛業全無可師還返裕所具陳性欲後整操關壤屏迹終南置寺結徒分時程業三輔令達歸者充焉今之至相寺是也裕後勅召入朝纔有間隙徑投淵寺欣暢意得傾陰屢改又以帝之信施爲孩山路本居迮隘兼近川谷將延法衆未日經遠格卜西南坂阜是稱福地非唯山衆相續亦使供擬無虧淵即從焉今之寺墟是也自介迄今五十餘載凶年或及而寺供無絶如裕所示斯亦預見之明也因疾卒于至相之本房春秋六十有八即大業七年四月八日也初淵奉持瓦鉢一受至終行住隨身未曾他洗終前十日破爲五段因執而歎曰鉢吾命也命緣已謝五陰散矣因而遘疾此則先現栽相後遂符爲及正捨壽之時鍾聲無故覺破三年之後更發如本此皆德感幽顯呈斯徵應率如此類也弟子法琳夙奉遺蹤敬崇徽緒於散骸之地爲建佛舍利塔一所用津靈德立銘表志云

釋道宗俗姓孫氏萊州即墨人少從青州道藏寺道奘法師學通經論奘明達識慧標舉河海名播南北立四種烈耶聞熏解性佛果等義廣如別傳宗受業智論十地地持成實毗曇大小該博晩住州中道德寺寺即宗之所造房堂圖圖悉是經論聲名雄德玄素攸仰及講大論天雨衆花旋遶講堂飛流戶內旣不委地久之還去合衆驚嗟希有瑞也宗雖目對初不怪之行講如初後不重述時共伏其遠度晩住慧日英彥同聚該富是推常講成實弘匠後學爲鄭欽敬禮問優繁上清東夏又欽德素召入西京住勝光寺復延入弘義宮通宵法集群后百辟咸從伏聽披闡新異擬發時心自介周輪隨講無替雖無成濟而學者推焉以武德六年卒于所住春秋六十一秦府下教贈物二百段收葬于終南山至相寺之南巖

釋普曠俗姓樊氏扶風郡人也七歲出家依止圓禪師而爲沙彌居山餌栢一十五載誦讀經教日夕相續及進大戒便行頭陀乞食人間栖投林冢二十餘載剛梗嚴毅卓犖不群言議謇捷孤然天挺後遊聚落採拾遺文因遇講席聽其餘論素未聞解聞即意章便擒心曲陳論高座發言新奇卒難解釋曾歎其俊銳莫肯前驅每與周武對揚三寶析理開神有聲朝典佛法正隆未勞黜辭遂往樊川頭陀自靜夜宿寒林人有索其首者曠引刀將刎乞者止之又從索耳便刑而惠之建德之年將壞二敎關中五衆騷擾不安曠聞之躬往帝庭膺陳至理不納其言退而私業于斯時也寺塔湮廢投命莫從遠遁則力竭難通近從則心輕易徙遂因其俗住消息其中武帝雖滅二敎意存李術便更置通道觀學士三百人並選佛道兩宗奇才俊邁者充之曠理義精通時共僉舉任居學正剖斷時秀爲諸生先不久廢覩聽士隨才賦任曠力佐躬耕糇粒無委寄祿登庸復任岐山從事奉遵舊約不避情染衣故甦裝倨傲臨官剃髮留髮頭戴紗帽纓其咽頷用爲常軌有事判約筆斷如流務涉繁擁者便云我本道人不閑俗網周國上下咸委其儀度也頼曠通博任其匡世隋氏將興菩薩僧立相如朝服不同剃前負置百二十人並括前法芳角不涅塵俗者曠識悟開達當其一焉尋復廢之大法昌顯並預出家同居興善果敢雄慈衆所先之隋文以通道觀鍾賜玄都觀黃巾一族同共移來將達前所曠率其法侶徑往爭之立理既平便又刖耳道士望風索然自散乃懸于國寺聲震百里隋高重爲禪定營興乃召居之大業末年又登綱任大唐啓運剔奉詔書綦積芳猷日別相見武德三年三月卒於慈門寺春秋七十三遺告捨身山路不須營塋弟子據華餘骨起塔於終南龍池之峯樹銘旌德于今存焉

釋保恭姓崔青州人也晉永嘉南遷止于建業父超道本州刺史十一投炅法師將欲試其神彩乃以觀音誦之初夜一時須臾便度自謂聞之如經月頃即度出家會炅亡殁夢見兩虵從師脚出入恭脚中忽介驚覺自覺心志弘雅身相安恰便往開善徹法師所聽採成論義疏極細狀如蠅頭一領八紙不遺一字衆齊五百莫不推先受具已後隨慧曉禪師綜習定業深明觀行頻蒙印可又聽成實諦有餘悟反求所明翻成疑阻即以問諸講匠皆無通者遂高昌嵩公開揚地持十地

因從受學不逾年稔大義皆明於前疑中又
削其半乃行依地持偏講法花控引宗歸得
其奥旨陳至德初栖山慧布北鄴初還欲開
禪府苦相邀請建立清徒恭揖慧布發便之
此任樹立綱位引接禪宗故得栖霞一寺道
風不墜至今稱之詠歌不絕恭又從布聽採
三論善十四會玄言於前諸疑都並十五消釋及布之
亡委以從眾既承付囑率誘如初而德素尊
嚴見者皆懍整理僧務功在護持仁壽末年
獻台崩背帝造禪寺綜御須人僉委聲實以
狀聞奏下勑徵入為禪定道場主綱正僧網
清肅有聞迄于隋代常莅斯任隋齊王暕奉
其道德請以為師既受戒已施衣五百領一
無所受乃從餘散唐運初興歸心泉石遂避
宮於藍田悟真寺栖息林嶺將事終焉而御
眾彌持聲光帝里武德二年下勑召還依舊
撿校仍改禪定為大莊嚴及舉十德統攝僧
尼京輦諸僧攝懍威嚴遂不登及高祖聞之
曰恭禪師志行清澄可為綱紀朕綱舉之既
位斯任諸經與對迭居大德之右尊當剖斷
平恕多詣眾無怨焉以武德四年十二月十
九日卒于大莊嚴寺春秋八十初恭弱年入
道志力兼常不以利傾不以威動敦肅嚴毅
深有大猷曾經山行虎伏前道從逸直過情
無顧及大業中年玄感起逆僧有競者言與
同謀于時正在堂中登座堅義兵衛奄至圍
遶階庭合眾驚惶將散其席恭曰自省無事
待論義訖當自辯之從容談叙都無異色斯
例甚眾略除一二由玆風聞陳隋唐代三國
天子之所隆焉葬于京郊之西南其碑庾秘

書監蕭德言製文
釋法侃鄭氏榮陽人也弱年從道志力堅明
體理方廣常流心府聞泰山靈巖行徒清肅
瑞迹屢陳遂揚蒸澤年未登冠遂往從焉會
彼眾心自欣嘉運及進具後勵節弘規預在
清訓務機登踐後周流講席博覽羣宗隨聞
戢戴有倫前達有淵法師道播當時雄傑推
指妙通十地尤明地持侃又從焉聽其開釋
皆周涉正理遊修章彩蜀齊曆不縮周涇法
教南度江陰栖遲建業聽採新異瑩飾心神
攝慮緣求擬諸漆木陳平之後北止江都安
樂寺有曹毗者清信士也明解攝論真諦親
承侃乃三十四業歸從文義請決即開十四融勝相覆
叙所聞毗自雖之恐有遺逸侃每於隱義發
明鋪示既允愜當毗皆合掌稱善隋煬晉蕃
昔鎮揚越搜舉名器入住日嚴以侃道洽江
滙將欲英華京部乃召而隆建既達本寺厚
供禮之盛業弘被栖心止觀時復開導惟識
味德禮鐵匠恣情學函動物心仁壽二年文
帝感瑞廣召名僧用增像化勑侃往宣州安
置舍利既奉勑往至統叙國風陶引道俗革
化歸法者數亦殷矣初孟春下詔之日宣州
城內官倉之地夜放光明紅赤洞發舉焰五
丈廣一丈許官人軍防千有餘人一時奔赴
謂是火起及至倉所乃是光相古老傳云此
倉本是永安舊寺也至于明日永安今寺擬
置塔處又放光明如前無異眾並不委其然
也至春三月侃到宣州權止公館案行置所
通皆下濕一州之上不過永安既預光待因
構塔焉又令掘倉光之處果得石函恰同官

牒不須繕造因感舍利又降甘露凝於樹枝
香甘過世又感紫芝一枚生於舍利堂壁九
枝盤曲光色殊異遂令以表聞奏又造塔黎
州遂令侃往初至館停聞空中天樂繁會聒
耳道俗慶之又感異香互來充鼻掘地四尺
獲一古瓦銘云千秋萬歲樂未央侃奉福弘
業函發徵十四祥抑是冥通豈唯人事十五旋還京邑
講授相尋大唐受禪情存護法置十大德用
清朝寄時大集僧眾標名序位侃儀止肅然
挺超莫擬既德充僧望遂之斯任恂恂善誘
弘悟繁焉晚移興善講道無替武德六年十
一月卒於所任春秋七十三矣殯於東郊焉
頭空內侃學專攝論蹈足觀依披析幽旨煥
然標詣解義釋名見稱清徹諸赴聽者欣其
指況有道撫法師者俊穎標首京城所貴本
任總持宗師異解用通攝論及臨侃席歎扣
重關東心長揖餐承音訓遂捨其本習從歸
真諦且侃形相英偉庠序端隆折旋俯仰皆
符古聖所以隋朝盛德行業乃殊至於容服
可觀引命徵召必以侃為言首其威儀之選
為如此也及其少服紫石老遂苦之醫診云
須以豬肉用壓藥勢侃曰終須一謝豈得啖
他因從疾取終其翹誠重物又若於此侃初土去 主人安品從徵內思日道場沙門智嵩曰侃之 為字人口為信又從川者言信的的也因從之
釋吉藏俗姓安本安息人也祖世避仇移居
南海因遂家于交廣之間後遷金陵而生藏
焉年在孩童父引之見於真諦仍乞詺之諦
問其所懷可為吉藏因遂名也歷世奉佛門
無兩事父後出家名為道諒精勤自拔苦節
少倫乞食聽法以為常業每日持鉢將還跣

凡入塔遍獻佛像然後分施方始進之乃至
滯逐便利皆先以手承取施應食衆生然後
遠棄其篤謹之行初無中失諒恒將藏聽興
皇寺道明法師講隨聞領解悟若天眞年至
七歲投朗出家採涉玄猷日新幽致凡所諮
禀妙達指歸論難所標獨高倫次詞吐贍逸
弘裕多奇至年十九處衆覆述精辯鋒遊酬
接時彥緯有餘美進畢揚邑有光學衆具戒
之後聲問轉高陳桂陽王欽其風采吐納義
旨欽味奉之隋定百越遂東遊秦望上泊嘉
祥如常敷引禹穴成市問道千餘志在傳燈
法輪繼轉開皇末歲煬帝晉蕃置四道場國
（十六）
司供給釋李兩部各盡搜揚以藏名解著功
召入慧日禮事豐華優賞倫異王又於京師
置日嚴寺別教延藏往彼居之欲使道振中
原行高帝壤既初登京輦道俗雲奔觀其狀
則傲岸出群聽其言則鐘鼓雷動藏乃遊諸
名肆薄示言蹤皆掩口杜辭鉗能具對然京
師欣尚妙重法華乃因其利即而開剖時有
曇獻禪師禍門鈕鼓樹業光明道俗陳迹創
首屈請敷演會宗七衆聞風造者萬計豁溢
堂宇外流四面乃露縵廣筵猶自繁擁豪族
貴遊皆傾其金貝清信道侶俱慕其芳風藏
法化不窮財施填積隨散建諸福田用既有
餘乃充十無盡藏委付曇獻資於悲敬還仁
壽年中曲池大像樂高百尺緒修乃久身猶
未成仍就而居之誓當構立抽捨六物并託
四緣旬日之間施物連續即用莊嚴峙然高
映故藏之福力能動物心凡有所營無非成
就隋齊王暕風素音猷一見欣至而未知其

神府也乃屈臨第并延論士京輦英彥相從
前後六十餘人並已陷折前鋒令名自著者
皆來摠集藏爲論主命章陳曰以有怯之心
登無畏之座用木訥之口釋解頤之談如此
數百句王顧學士傅德充曰曾未近鋒傑寇
止如向述恐罕追斯蹤充曰動言成論驗之
今日王及僚友同歎稱美時沙門僧粲自号
（十七）
三國論師雄辯河傾吐言折角最先徵問往
還四十餘番藏對引飛激注贍滔然兼之間
施體貌詞彩鋪發合席變情赧然而退於是
芳譽更舉頓爽由來王謂未得盡言更延兩
日探取義科重令竪對皆莫之抗也王稽首
禮謝永歸師傅并餉吉祥麈尾及諸衣物晚
以大業初歲寫二千部法華隋曆告終造二
十五尊像捨房安置自處卑室昏曉相仍竭
誠禮懺又別置普賢菩薩像帳設如前躬對
坐禪觀實相理鎭累年紀不替於終及大唐
義舉初屆京師武皇親召釋宗謁于虔化門
下衆以藏機悟有聞乃推而叙對曰惟四民
塗炭乘時拯溺道俗慶賴仰澤穹旻武皇欣
然勞問勤勤不覺影移語久別勅優矜更殊
恒禮武德之初僧過繁結置十大德綱維法
務宛從物議居其一焉實際定水欽仰道宗
兩寺連請延而住止遂通受雙願兩以居之
齊王元吉久揖風猷親承師範又屈住延興
異供交献藏任物而赴不滯行藏年氣漸衰
屢增疾苦勅賜良藥中使相尋自揣勢極難
瘵醫露非久乃遺表於帝曰藏年高病積德
薄人微曲蒙神散尋得除愈但風氣暴增命
在旦夕悲戀之至遺表奉辭伏願久住世間

緝寧家國慈濟四生興隆三寶儲后諸王並
貝遺啓累以大法至于清旦索湯沐浴著新
淨衣侍者燒香令稱佛号藏跏坐儼思如有
喜色齋時將及奄然而化春秋七十有五即
武德六年五月也遺命露骸而色逾鮮白有
勅慰贈令於南山覓石龕安置東宮已下諸
王公等並致書慰問并贈錢帛今上初爲秦
王偏所崇禮乃通慰曰諸行無常藏法師道
濟三乘名高十地惟懷弘於般若辯囿包於
解脫方當樹德淨土闡教禪林豈意湛露晞
晨業風飄世長辭奈苑遽掩松門眷以情切
緒言見存遺旨迹留人往彌用悽傷乃送於
（十八）
南山至相寺時屬炎熱坐于繩牀屍不摧臭
跏趺不散弟子慧遠樹續風聲收其餘骨鑿
石瘞于北巖就而碑德初藏年位息悲英名
馳譽冠成之後榮扇逾遠皃像西梵言寔東
華含嚼珠玉變態天挺剖斷飛流殆非積學
對晤帝王神理增其恒習決滯疑議聽衆忘
其久疲然而愛狎風流不拘檢約貞素之識
或所譏焉加又縱達論宗頗懷簡略御衆之
德非其所長在昔陳隋廢興江陰凌亂道俗
波迸各棄城邑乃率其所屬往諸寺中但是
文疏並皆收聚置于三間堂內及平定後方
洮簡之故目學之長勿過於藏注引宏廣咸
由此焉講三論一百餘遍法華三十餘遍大
品智論華嚴維摩等各數十遍並著玄疏盛
流於世及將終日製死不怖論落筆而卒
詞云略舉十門以爲自慰夫含齒戴髮無不
愛生而畏死者不體之故也夫死由生來宜
畏於生吾若不生何由有死見其初生即知

終死宜應泣生不應怖死文多不載慧遠依承侍恭伇悟當時數傳法化光嗣餘景末投迹于藍田之悟真寺時講京邑亟動衆心人世即目故不廣叙

續高僧傳卷第十一　　義解七　　左四

渤澥　梓　矩　琳琅　睽　旋踵　倪　探　杞　翮　勣　鋒　騁　貿　古　嶔　逡　儀　亟　屺　追　湛　逃　迸　冠　揣　郛　鏘　蜎

趾　嶷　投　筍　築　淪　艤　頻　鯨　鯢　莅　爽　踠　兜　覘　溟　磋　磽　樓　引　僞　傑　思　閱　清　擢　文　藻　瞻　覷　勣　章

亂　鉞　默　頻　昇　迹　竄　瑩　名　泄　流　熊　州　差　賞　醒　銘　怪　指　疾　損　貽　淊　然　鱗　擬　係　黠

遘　萃　顆　衢　高　敞　崍　湄　翹　楚　終　基　旻　薪　州　香　督　齋　徑　剖　特　滂　郡　峽　嶷

異　遠　閭　信　郢州　崤函　安　竪　收　市　閒　隙　慨　隘　擊　剜　眼　宴　寢　坂　阜　破　覽

萊州　獎　梗　圈　圍　樊　郡　卑　犁　餌　刷　饒　綱　甕　蹟　偲　傲　湮　廢　粒　咽　領　耳　聶

筌　晃　林　怡　揖　華　控　引　憚　裹　最　睞　岫　戚　從　容　濟　戴　抑　搜　恂恂　江　拾　耳　聒　飾　踊　足

嫂　然　清　澈　偉　俊　穎　示　足　鈔　扣　鉦　詼　壓　英　齊　薄　跣　折　膳　肉　陛　溢　齋　解　顧　伉　醫　陷　木　訥

然　尾　穹　昊　龕　團　睎　緝　臻　后　象　石　簡　彰　完　含

續高僧傳卷第十　　嵩

續高僧傳卷第十二　　左五

唐釋　道宣撰

義解篇八　本傳十五　附見七人

隋丹陽彭城寺釋慧隆傳一
隋江都安樂寺釋慧海傳二
隋江都慧日道場釋慧覺傳三
隋終南山龍池道場釋道判傳四
隋終南山悟真寺釋淨業傳五
隋西京大禪定道場釋童真傳六
隋西京大禪定道場釋靈幹傳七　靈璨
隋東都內慧日道場釋敬脫傳八
唐京師淨影寺釋善胄傳九　慧威
唐京師勝光寺釋辯相傳十
唐京師大總持寺釋寶襲傳十一　曇恭　明洪
唐京師大總持寺釋慧遷傳十二
唐并州武德寺釋慧覺傳十三　道宗　明達　[illegible]
唐常州建安寺釋智琚傳十四
唐常州弘業寺釋道慶傳十五

釋慧隆俗姓何氏丹陽句容人也祖蕭梁武陵王長史父蔵梁散騎常侍隆十一出家師於宣武寺僧都沙門慧舒舒道業遐暢風標清舉學堪物軌德光人師爲邁當職秉持僧寄隆恭謹恪慎備盡師資年屆十三志存聽學鋭欲聞道即感靈瑞有人自稱姓蔣名規授法華一部便曰將來佛法寔用相寄發言適竟莫知所之以義推之若非四依將位九師均德豈能當斯負荷趙感聖言遂聽法雲寺確法師成論一遍未周已究深隱習業數載俯稱標拔及登具戒更采毗尼故得五篇一河珠對異飲備皆斷聚洞盡銓衡又梁運

濤隨遊世順時雖屬厥荒學功靡棄彭城寺內引化如流陳氏御曆重闡玄蹤僧正暅公道門德望於茲寺內結肆開筵勇侶玄徒四方雲萃隆當入室獨冠群英既解慧超挺命令歎述及暅將化遺旨在斯法燈是屬誠當喜自然其識用淹華言辯清富每至商搉玄理頻徙遊鍵雖復談柄屢移旨歸時礙而碩難自拔商緯澄達隋氏馭宇九有同朝上德高人咸紆延請隆志存栖晦以老疾致辭居舊數弘仍以辛歲仁壽元年十一月十六日卧疾二十日遷化同時冬至告節氣序祁寒雲布彌天雪飛遍野及中宵之後白也天色開霽星漢澄明豈非神靈哀悶天龍感悼之明瑞矣然隆慈濟成性不尚華飾柔順知足無貪爲寶凡講成論三十遍涅槃大品各十餘遍餘則有善故不具叙未終前領弟子於高座寺南山頂聚土築壇語曰我若捨形不煩棺槨可於此處以施禽獸竟便遷誠哉知命後依遺命仍樹高碑寺沙門法宣爲文

釋慧海姓張氏清河武城人少年入道師事鄴都廣國寺冏法師聽涅槃楞伽始通疏遍便能覆述上首加賞又經五稔學徒推服更從青州大業寺道猷法師受摩訶衍毗曇等無畏無辯無礙開智難思海以顯脫之才當斯榮寄以周大象二年來儀濤浦創居安樂修葺伽藍莊嚴佛事建造重閣躬自經始咸資率化竭筋力而忘倦業寒暑而載馳常以淨土爲期專精致感忽有齊州僧道詮賫畫無量壽像來云是天竺雞頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖寫尊儀既冥會素情深懷禮懺乃覩神光照燭處所希幸於是模寫懇苦願生彼土沒齒爲念以大業五年五月旦疹患增甚語弟子曰我當滅矣申手五指用表於期氣息綿微屬纊斯待至五日夜欻然而起依常面西禮竟加坐至曉方逝春秋六十有九顏色怡和儼如神在道俗悲涼競申捷足花香如雨下金寶若山頻充委積塚福慧之力矣然其自少精苦老而逾篤般舟密行之法闇若思惟之儀亟發修行瑞相常據兼以慈仁救護有制諸已誘勸悖約必竭其才宰官居士之流老病貧窮之侶並情遺重輕德施平等斯固器宇該合末代之通人也誦涅槃三十遍讀法華經一部講五十遍即以其月九日殯石於寺錦爲巨室而秘之焉江都縣令辛孝凱崇信是投內外遍捨解衣撤膳躬自指撝弟子慧祈以全身處乃架塔築基增其華麗乃建碑旌德於寺之門秘書學士鄭瑀工部爲文

釋慧覺姓孫氏其先太原晉陽人也江左喪亂遷居丹陽之秣陵焉覺之在孕梁代誌公不測人也遊宅徘徊顧而言曰此處當出神童術而戲笑有若符契幼而風神特達氣調不羣雖則青衿便有奇心遠識於五陰六塵深知泡電誓求離俗二親弗能違也年八歲出家研精法相其初伏業即興皇朗法師也學門推盛咸暢玄風入室之徒莫非人傑覺稟承宏論備窺幽旨領略津會精求幽賾聘馳衆妙得自胸襟宗匠加賞相顧稱爲法器加以遊心九部備觀數論說說異門並爲枝葉既而歎曰枌榆豈沖天之舉小道非遠適之津聊以志是非吾徒也夫澄神入慧莫尚五門攝山泉石致美息心勝地乃摳衣獨往止于栖霞寺焉有慧布法師空解第一深明方等或有未悟輒積千懷佇知音者及見欣然便即開授又以大智度論江左少弘布備宗緒將陳請說乃垂單思申暢幽微布公披襟歎美即令開講於是舊文新意兩以通之遠近資服聞所未聞釋論廣興於斯盛矣陳晉安王伯恭爲湘州刺史深加禮異并請講衆南行弘演吏部尚書毛喜護軍將軍孫瑒並物躬頂禮虔仰殊常左衛將軍傅縡學通內外衆調甚高緇素之間無所推敬每見覺來必心形俱肅劇談高論留連無已天爵服人皆如此類隋朝克定江表憲令惟新一州之內止置佛寺二所數外伽藍皆從屏廢覺攬金剛之地論毀者多乃百舍兼行上聞天聽有勅嘉然從其所請榮沃神衿弘護像法信有力焉煬帝昔居藩屏化被淮甸欽佇勝人義踰次席乃賜書曰法師安善涼暑惟宜承栖遲龜山之域闡揚龍樹之旨其義端雄辯術淵婉於稽陰談柄微言備引汲於鏡水弟子欽風籍甚未道尤深今於城內建慧日道場延屈龍象大弘佛事盛轉法輪上人名稱普聞衆所知識今遣迎候遲能光拂也於即齎然來儀謂此嘉命法將上人者靈智雖思於永福道場講開大論主上親臨法席稱善久之後止白塔恒事敷說大品涅槃華嚴四論等二十餘部通數甚多學徒滿席法輪之盛莫是過也先是江都藩邸立寶臺經藏五時妙典大備於斯及踐位東朝令旨元爲

業知識事外曰得人大業二年從駕入京於
路見疾而神色怡然法言無廢及至將漸明
語如常感見金剛大神前後圍繞外國梵僧
燒香供養初有智覺禪師爰感靈應乃見覺
名題於金錄因其所得位地義量難測至三
月二十二日遷化於泗州之宿預縣春秋五
十有三惟覺美詞令善容止身長八尺風表 五
絕倫振斧升堂俯仰可則覩其威儀莫不改
容易觀寓目忘倦至於吐納玄言宣揚妙義
雄辯清論雲飛泉涌具可謂日月入懷風颺
滿室雖復棲志海情亦頓忘鄙悋然其芝蘭
所化陶誘之功日就月將固亦弘矣兼通外
典妙善尺牘翰詞參翰造次可觀折簡所至
皆為模楷加以風度淹遠雅量弘深談絕是
非心夷彼我峻矣重仞人莫之窺信施相積
隨用擅捨二異之外繊芥周遺止有論文疏
疏盈於几筵而已豈非拔俗之奇才通方之
正士也有詔喪事所須隨由備辦恩禮周給
務從優厚并具舟檝王人將送其年五月十
三日還窆於江陽縣之茱萸里傳業學士敷
甚盛多門人智果等承遺訓情深追遠乃與
同學紀諸景行碑于寺門秘書詔諮合人虞
世南為文金紫光祿大夫內史侍郎虞世基
為銘見於別集

釋道判姓郭氏曹州承氏人也三歲喪親十
五遊學般涉史籍略綜儒道十九發心出家
投于外兄而剃落焉具戒已後歷求善友深
厭俗累絕心再往每閱像教東傳慨而不睹
靈迹妄根歸葉未之或聞遂勇心佛境誓當
瞻敬以齊乾明元年結伴二十一人發趾鄴
都將經關塞間遂頹設又照月光踟躕迴首
義無踰越忽值寇奔月陟乘開度從遇達遊
兵特蒙釋放以周保定二年達于京邑武帝
賞接崇重仍令於大乘寺厚供享之經逾兩
載上表乞循先志又蒙嗣許勑給國書并資
行調西度石磧千五百里四顧茫然絕無水
草乘飢急行止經七夕便至高昌國是小蕃
附庸突厥又請國書至西面可寒所（此云天子治也）
彼土不識衆僧將欲加害增人防衛不給糧
食又不許出拾掇薪菜但令餓死有周國使
人諫可寒云此佛弟子也本國天子大臣敬
重供養所行之處能令羊馬滋多可寒歡喜 左五
日給羊四口以充恒食判等放之而自煑菜 六
進被既見不殺衆生不食酒肉所行既殊不
令西過乃給其馬乘遣人送還達于長安住
乾宗寺判以先在窮險無人遣食遂捨具戒
今返京室後乃更受之停止五年逢靜藹法
師諮詢道務蘇業沖邃淹歷五周朝夕問問
方登階漸會武帝滅法與藹西奔于太白山
同侶二十六人逃難嚴居不忘講授中百四
論日夜研尋恂恂奉誨雖有國誅靡顧其死
東引尋山峰于華岳凡所遊遁者望日參屆
遂離考山室二十餘所依承藹德為入室之
元宗始末一十五年隨逐不捨後藹捨身窮
谷用陳護法判合骸荼毒奉捷遺骸建塔樹
銘勒于巖壁天元嗣曆尋改邪風創立百二
十人為菩薩僧判當其數初住陟岵寺大隨
受命廣開佛法改為大興善焉判道稱僧待
歷總綱任敦攝彝倫有光先範開皇之際於
終南山交谷東嶺池号野腊遲出雲端俯臨
原墮躬自案行可為栖心之場也結草為庵
集衆講說開皇七年勑遣度支侍郎李世師
將天竺醫工就造精舍常擬供奉知判道業
僧曉給領為龍池寺焉大將軍雲定興以為
稱越四事供給無爽二時侍郎獨孤機飡奉
音獻於宅後園別立齋宇請來栖息終日將 左五
事禀其法戒薛國公及夫人鄭氏夙奉清誨 七
年別至山諮承戒語決通疑議以大業十一
年五月四日平旦卒於山寺春秋八十有四
初判釋蒙法性狎林泉少欲無營樂居儉
攝行慈濟之偏所留心發言登危弥其本意
故每至寒暑二勝行乞貯之至厚率弥山則
遺諸飛走所以山侶遊僧家共獎濟者殷矣
又食不擇味生無患苦僧事鞅掌身先令之
而弘道於朝度度無急雖暫遊世恒歸山室
斯亦攝心之學觀矣

釋淨業俗姓史氏漢東隨人也年登小學即
鰲緇服閭里嘉之号稱賢者卑登之歲剃受
出家淨業威儀循篤冰潔受戒已後遊刃河
內精研律部博綜異聞將有論師慧遠銜德
漳河傳芳伊洛一遇清耳便申北面學涅槃
淨經皆品酌其致弘宣大旨而恨文廣功略
章句未離及遠膺詔入關業亦負笈陪從首
尾參承盡其幽理脫就曇遷禪師學於攝論
遷器宇崇亦增仞重深遂擊知人同揚樂說
嘉業鑽仰誠至乃傾襟導引尋開須受誠勸
寸心開皇中年高步於藍田之覆車山班荊
採薇有終焉之志諸清信士敬揖戎舟為築
山房竭誠奉養深陰安然遊山美今之悟
真寺是也業確乎內湛令響外馳仁壽二年

詵舉送舍利于安州之景藏寺初通行諸基
欲於十力寺置之行至景藏忽感異香滿院
衆共嗟怪因而樹立將下舍利赤光挺出照
于人物寺重閣上開衆人行解及往捷捕向
開如初一人不見塔北有池沙門淨乾爲諸
道俗受菩薩戒乃有羣魚游躍首皆南向似
受歸相乾即乘舟入水爲魚授法魚皆迴頭
繞船如有聽受都無怖懼舉其所逝乃以
舍利置於佛堂先有塑菩薩一軀不可移轉
至明乃見迴身西於舍利狀類天然一無損
動羣異別瑞傳言不盡大業四年召入鴻臚
館教授蕃僧九年復召住禪定寺聰翻蕃籍
左五　八
微塵清曠後欲返於幽谷衆同學曰此反一
行便爲不返而別未淹旬已聞徂化春秋五
十有三達生知命斯亦至哉即大業十二年
二月十八日也露骸松下初無神祥退審嚴
止雍容敦仁尚德有古賢才詷萬安方術卻
粒練形水王雲珠資神養氣而卒非其所治
徒我悲芳潔已清貞差爲傳德矣
釋童真姓李氏遠祖隴西寓居河東之蒲坂
焉少厭生死希心常住投曇延法師爲其師
範綜撿玄儒英猷秀發受具已後歸宗律句
晩涉經論通明大小尤善涅槃議其詞理恒
逐延興數化不絕聽徒千數各標令望詳真
高譽継迹於師開皇十二年勅召於大興善
對翻梵本十六年別詔以爲涅槃衆主披解
文義允愜衆心而性度方正善御大衆不友
非類唯德是欽仁壽元年下勅率土之內普
建靈塔前後諸州一百一十一所皆送舍利
打刹勸課繕構精妙真以德王當時下勅令

住雍州利置靈塔遂送舍利於終南山仙遊
寺即古傳云秦穆公女名弄玉背仙升雲之
所也初真以十月內從京至寺路逢雨雪飛
奔滂注淹漬人物唯舍利輿上獨不霑濡同
共異之寺居衛谷日夕風霧自霽爾初臨迄
于藏瘞怡然恬靜燈耀山谷兼以陰雲四塞
左五　九
雨雪俱零我得清霽見日有符程限真乃手
執熏爐興發大願恰至下瘞冬日垂照時正
在午道俗同慶及安瘞訖還復雲合大衆共
歎真心冥感之所至也大業元年營大禪定
下勅召真爲道場主辭讓累載不免登之存
撫上下有聲僧網又以涅槃本務常事弘獎
言令之設多附斯文大業九年因疾卒于住
寺春秋七十有一真抱操倍亮朋附高流簡
下之徒性非傾狡寺既初立宰輔交參隆重
居懷未始迎送僧緣天衰卒雖嘗當正庭
食衆將四百大堂正舉忽然爆聲駭震遽
一衆驚散成言摧破徒跣而出者非一惟真
端坐依常從起而食容氣不改若無所聞衆
以偏悲貧病藏衣資將事扶視時所共嘉
剛柔兼美焉
釋靈幹姓李氏金城狄道人祖相封於上黨
遂隨封而退焉年始十歲樂聞法要遊寺觀
睹情欣背俗親辨達之年十四投鄴京大莊
嚴寺衍法師爲弟子晝夜遵奉無怠寸陰每
入講堂想處天宮無異也十八覆講華嚴十
地初開宗本拔會精求僉共推焉又訓抗群
鋒無所鑽礙衆益欣美冠年受具專志毗尼
而立性刻仰恭擬威節三業護持均持遠性
周武滅法通隱仁祠居家奉戒節餘無失隋

開佛日有勅簡入菩薩數中官給衣鉢少林
安置雖蒙厚供而形同俗侶開皇三年於洛
州淨土寺方得落髮出家標相自此繁興有
海玉法師講華嚴衆四方追結用與此幹
即於此衆講釋華嚴東夏衆首咸共覆美開
皇七年因倦起居遂業鳳闕送宗對勅令住
興善爲譯經證義沙門至十七年遇疾悶絕
唯心不冷未敢殮殯後醒述云初見兩人手
把文書戶前而立曰官須見師俛仰之間乃
與俱往狀如乘空足無所涉到一大園七寶
樹林端嚴如畫二人送達便辭而退幹獨入
園東西極目但見林地山池無非珍寶璨煌
左五　十
亂目不得正視樹下花座或有人坐或無坐
者忽聞人喚云靈幹汝來此耶尋聲就之乃
慧遠法師也禮訊問曰此爲何所答是兜率
陀天吾與僧休同生於此次吾南座上者是
休法師也遠與休形並非本身頂戴天冠衣
以朱紫光偉絕世但語聲似舊依然可識又
謂幹曰汝與我諸弟子後皆生此矣因尒覺
悟重增故業端然觀行絕交人物仁壽三年
舉衆寺任京非情望因復附從其年奉勅送
舍利於洛州便置塔於漢王寺初達塔所蒙
放神光風起燈滅而通夕明亮不須燈照又
感異香從風而至道俗通見四月八日下舍
利時寺院之內樹葉皆萎鳥鳥悲叫及塡訖
滿還如常日時漢王諒作鎮晉陽承幹起塔
王之本寺遠遣中使親賜什物然其善於世
數機捷樞要辯注雖加亦爲獻后述懷帝心
增敬歎撫達源乃賜帛二百段用旌隆杖大
業三年置大禪定有勅擢爲道場上座僧從

一盛匡救有序至八年正月二十九日卒於
寺房春秋七十有八憘蓋道俗相與奔隨乃
火葬於終南之陰初幹志奉華嚴常依經本
作蓮華藏世界海觀及弥勒天宮觀至于疾
甚目睛上視不與人對久之乃垂顧如常日
沙門資真問疾因見是相幹謂真曰向見青
之五 十一
衣童子二人來召相逐而去至兜率天城外
未得入宮若趣足衆望則見城中寶樹花蓋
若平立則無所見也旁侍疾者曰向舉目者
是其相矣真曰若即任彼大遂本願矣幹曰
天樂非久終墜輪迴蓮華藏世界是所圖也
不久氣絶須臾復通真問何所見耶幹曰見
大水遍滿華如車輪幹坐其上所願足矣尋
介便卒沙門靈幹即幹之猶子也少小精育
誨以義方携在道位還通大興令住勝光寺
衆議業行擢知綱住攜導華嚴擅名帝里云

釋敬脫不詳姓氏汲郡人也年少出家以孝
行清直知名雖讀衆小大偏明成實講解周
鏡不虧琛開關張衛術立號推剡爲從學宗
仰又善發韻辯通字體蓄雅林放談其科
文並爲什頃預倫伍同住真院早見餘業
不輟恭專師賓贈威儀修整未曾反顧身極
長大充滿國成時共目之以爲僧傑人有違
於帝者乃追住慧日四海齊衆又無與競志
節堅正最爲稱首帝欲試諸大德謀爲剛亮
通命引入允武殿勅監門如將段文操拔刀
逐之令走諸大德並趨步遷往唯脫緩步如
常詳操曰卿何事以此相逼及上殿坐語論
佛理帝徐顧操曰衆僧並不知俗法監門何
得催耶私異脫之大志也勅賜大竹角面關

三尺即令執用并賜松袍高儀令著於宮中
而出帝自送之曰誠僧傑矣介後常弘成實
兼善時序以大業十三年卒于東都鴻臚寺
春秋六十三自脫之聽學也常施荷擔母置
一頭經書及筆又置一頭若至食時留母樹
下入村乞食用以充繼其筆絶大麁管如臂
可長三尺方丈一字莫不高推人有乞書者
然但一字耳風力遒逸觀之不厭皆施諸壁
上來往觀省東都門額皆脫所題隨一賦筆
更不修飾時慧日有沙門法偕者備弘地論
著述疏記聲名相副見重道場及于終世以
事聞奏帝異之殯殮所資皆從天府
之五 十二
釋善冑俗姓淮氏瀛州人少出家通敏易悟
機悟爲心頗涉講會樂詳玄極大論涅槃是
所鑽注齊破投陳奔造非數年爲齊餘告乞
異難日有一餅錢充延命形極羸悴衆不齒
錄行至一寺聞講涅槃因入論義止得三番
高座無解低頭飲氣徒衆千餘停假講唱於
是扶擧而下既至房中奄然而卒冑時論注
即出竟不知之後日更造乃見造諸擧具因
問其故乃云法師昨爲此僧所難乃因即致
死衆不識冑不之擒捉聞告自審退而潛爲
經千數日後得陳僧將挾後住他講所論義
者無不致屈聽者三人由此發名振續大光
吴越隋初度北依遠法師止于京邑住淨影
寺聽徒千數並蜂從一期而冑屢述堅義神
彩秀發偏師請難妙通解語遠制涅槃文疏
而冑意所未弘乃命筆改張剖成卷軸堅深
洪敬利寶融遠聞告曰知子思力無前如
何對吾改作想更別圖可耶冑曰若待法師

即世方有修定則冑之虛名終無實錄遠乃
從之疏既究成分宗匠世丞有陳異逸士之
後勅令於淨影寺爲涅槃衆主開皇將末蜀
王秀鎮部梁益携與同行峨嵋望德日歸道
成務遠仁壽末歲還返關中蜀道府悉營
尊像光座嚴飾絶世名士雖途經危險而步
之五 十三
運並達在京供養以爲榮範會文帝置塔勅
送舍利于梓州牛頭山華林寺嚴興將達感
豬入頭突到與下從行至館驅逐乃走還來
如故漸至城治黑蜂四枚形甚壯偉隨輿旋
遶數帀便去既至州館夜放大光明徹屋上
如火焰發舍須方滅又掘塔基入深丈餘正
當函處得古瓷瓶無蓋有水清澄香美乃用
盛於函內寺有九層浮圖從西南角第二級
放光上照相輪如五石瓮許黃赤如火良久
方隱又堂內弥勒像亦放白關紫光并二菩
薩亦放赤光通照寺院前後七度衆人同見
除不來者又大業造寺廣召德僧冑應爲選
又住禪定屢開法席傳學相尋因感風疾屑
口喎偏時人謂改張遠疏之所及也初遠以
涅槃爲五分末爲闍維分冑尋之揣義改爲
七分無有闍維第七云結化歸宗分自風疾
多載而問難尋常爲諸學者所共驚悍後忽
患損口如恒日冑曰吾患既差命必終矣此
不可怪理數然也大業十三年欲返本寺衆
不許之乃以土塞口欲自取死寺衆見其志
決方復開許以武德三年八月內終於淨影
寺春秋七十有一初患篤謂門人曰吾一生
正信在心於佛理教無心輕略不思淨土不
生即令拂拭房宇燒香嚴待稱求多日委臥

不起忽介自坐合掌語侍人曰安置世尊令
坐口云世尊來也皆令懺悔慰倪如是良久
曰世尊去矣依身似逆因卧曰向者阿弥陀
佛來汝等還見不不久吾當去耳語頃便卒
葬于城南韋曲之北塔藉述令也弟子慧威
住大總持請尋宗迹著名京室

釋辯相姓史瀛州人也性愛虛靜遊聽有聲
業餘經術齊趙之方備聞芳躅後旋洛下涉
諸法席又往少林依止遠公學於十地大小
三藏遍窺其隩隅而於涅槃一部詳覈有聞
末南投徐部遂採攝論及以毗曇皆披盡精
詣傳名東壤光闡師資衆所歸向開皇七年
十三　十四
隨遠入輔創住淨影對請弘通仁壽零心崇
仰師韓仁壽置塔勅令送舍利於越州大禹
寺民庶歡躍欣見遺身未及出間光自涌現
青黃赤白四色即彰流溢于外七衆嗟慶騰
心華勤又於山側獲紫芝一枝長二尺三寸
四枝三葉光色鮮奇還返京都大弘法席常
聽學士一百餘人並得領袖當時親承音語
大業之始召入東都於內道場敷散如故偽
鄭擁逼同國洛濱武德初年蒙勅延勞還歸
京室重弘經論更移業心今上昔在弘義欽
崇明德延入宮中通宵法論亟動天顏賜錫
豐美乃令住勝光此寺即秦國之供養也故
以居焉晚以素業所資慧門初闢追崇淨影
仍就講說又捨所遺圖遠形相常存敬禮用
光師範以貞觀初年因疾終身無由取逝乃
隱避侍人自絶而卒在于住寺春秋七十有
餘矣相為人敦素形色鮮白眉目濃朗儀止
閑泰商榷名理接頸朝義有神彩矣

釋寶襲貝州人雍州三藏僧休法師之弟子
休聽達明解神理超逸齊末馳聲廣於東土
周平齊日隱淪本州天元嗣立創開佛法休
初應詔為菩薩僧與遵遠等同居陟岵開皇
七年召入京輦任興善寺襲十八歸依誦經
為業後聽經論以智度為宗布響關東高闡
十三　十四
時傑從休入京詢勗為任開皇十六年勅補
為大論衆主於通法寺四時講化方遠總集
逮仁壽建塔又勅送舍利於嵩州嵩岳寺初
雲霧晦合七日蒙昧襲乃焚香發誓願將限
滿下舍利時得見日彩戢而所期既至天開
光耀日當正午既副情望還即藏瘞末又送
于邢州汎愛寺忽於函上見諸佛菩薩等像
及以光明圓滿四面不可稱言遍於二日光
始潛沒而諸相猶存及當下時又見卧像一
軀赤光踊起狀其所感圖而奉獻至文帝
升遐起大禪定以名稱普聞召而供養武德
末年卒於住寺春秋八十矣有弟子曇恭明
洪皆善大論恭少而機辯見解有名雖講經
論京室稱善護法匡弼頗存至言貞觀初年
勅織為清法上座綱維僧務偉芳季緒後召
入弘福又令知普光寺任德為時須故論林
無定卒於任所洪亦以榮業當時紹宗師業
召入普光時復弘法而專齋浴供月再洗僧
繼踵安公歸心慈氏云

釋慧遷瀛州人也好學尊聞愛翫地論以為
心賞之極負笈馳騁求慕鄴匠雖研精一部
而横洞百家每至難理則群師具叙有齊之
時早有名實又從遠公重流前業義不再緣
周經一紀併通涅槃地持並得講授齊亡法
毀南奔陳國大隨革運又歸鄉壤行經洛下
逐附遠焉故業新開僧慎賀應及遠入關從
而來至住大興善弘敷為任開皇十七年勅
立五衆請遷為十地衆主處寶光寺相續講
說聲績攸陳仁壽二年勅令送舍利於本鄉
弘博寺既至掘基入地六尺感發紫光散衛
塔上其相如始似今像所佩者又土上成字
黑文分明云轉輪王佛塔也見此靈相咸慶
希逢仁壽四年又於瀛州安和寺起塔掘深
五尺便獲白土色逾於粉遍滿坑中復深八
尺於白土內得白石一枚方餘徑尺光潤難
十六
比及將下旦放大光明通照城郭色如紅火
十五
舍利出放分為六粒現希有事衆皆歎訝遷
後預闢十地京邑乃多無與比肩者及大禪
定興召入處之武德末年卒於所任春秋七
十有九矣自遷之歿後十地一部廢闕開壤
道由人弘於斯驗矣有心之寄誠可勵諸

釋慧覺俗姓范氏齊人也達量通鑒卓附其
倫而儀形秀峙眉目峯映衣服鮮潔身長七
尺容止溫弘顧步滄駭時然也執持行路
莫不駐步迴瞻而目送者其威儀感人如此
明善攝十地講席相繼流號齊都榮名遠著
門學成風大隋受禪開隆像法以文皇在周
既授元戎躬擐鋒刃兵戮失護遂難于并城
南澤後飛龍之日追惟舊壤開皇元年乃於
幽憂之所置武德寺為地惟泥濕遍以石鋪
終始增基遍於寺院周閣千計廊廡九重靈
塔雲聳景臺星布以覺識解勝譽召而處之
弘闡法門多以華嚴為首受悟請益宏略達
於四宗後被請高陽允當講匠雖衆千餘並

宇充溢而來者不繼迷侍法肆待有堂宇方可弘導愛有施主即爲造千人講堂綺構斯須不月便就既登法座衆引充滿覺威容宏雅其狀若神談吐抑揚汲引玄隱拔釋沖洽聽徒諫戴誠博發之弘量也著華嚴十地維摩等疏并續義章一十三卷文質恢恢條貫
左五　十七
倫約齊魏明德咸誦行之至武德三年會捨化南侵覺少有患通告門人曰吾其去矣侍者曰今寇賊臨城人路阻絕知何所去答曰生死道長去留無日明當別矣乃物出身資爲僧設食與衆取訣通夜正念精爽泠然明相纔出奄然從化春秋九十矣初覺慧解之性奈苦留襟福業攝生隨喜者衆凡有營理身助修治故寺之基址咸由勸勉又聞往生淨土園施爲功不遠千里青州取土於并城開義寺種之行列千株供通五衆日呈茂美斯業弘矣時寺有二僧俱名慧達遠公門人善解當世武德之初京邑呈美又有明幹者亦亞其倫相與傳燈流芳不絕

釋智琚新安壽昌人俗姓李氏原其世系出自高陽宋曹任爲理官仍以爲姓時代音變遂以理爲李因而氏焉其本冀州趙郡與午東遷徙居江左父褘仕梁員外散騎侍郎琚年十九便自出家聽坦師釋論未淹灰管頻聞猜義坦即隋齊王暕之門師也次聽雅公般若論又聽嚳公三論此三法匠名價尤重琚欲深探東心偏窮法性諸高座主多無兼術古人有言學無常師斯言有旨廣尋遠討曲蠢幽求年二十七即就敷講無礙辯才衆所知識說經待問亟動恆倫及坦將逝以五部大經一時付囑既蒙遺累即而演之聲譽載隆文素攸仰然其口不言人眼無受色牢醞邦鼓掌辛無杞入室弟子明衍受業由來便事之爲和上云前謂曰吾以華嚴大品涅槃釋論此之文言吾常吐納今以四部義疏付囑於汝乃三握手忽然而終卒於常州之建安寺即武德二年六月十日也窆於毗壇之南寺之舊兆衍姓丘氏晉陵名族容止可觀精彩卓異敬崇芳續樹此高碑于寺之門前陳西陽王記室熊國曹憲爲文

釋道愛姓戴其先廣陵後道度江家于無錫年十一出家事吳郡建善寺戴闍梨服勤盡
左五　十八
禮同侶所推十七出都聽彭城寺講成實論大義銓論皆莫之遺所以時匠目曰懸日月於懷中注江河於口內者識歸於彪矣既荷嘉問倍志兼常利齒鬪於既往高座屈於茲日及陳祚云亡法朋既散東歸無錫居鳳光寺學徒戴革請誘如初後止毗壇弘業寺專事開弘無棄涼暑然其容止善言笑談名利厚交遊甚翰奔涌琴詩婉妙風神閑雅韻宇虛凝應物有方幾無忤以武德九年八月終於寺房春秋六十一即以其月二十三日窆於扶塘之山律也穿壙之日鐵鐘繞施感白鶴一雙自天而下遍曳翻翔摧藏哀聲自非道光遠被何由致此異祥同寺沙門法宣曰余與伊人言志道狎京輦少年已欣共被他鄉晝寢更喜同袍月席風筵接腕晤語吾子經堂論室促膝非異人豈意玄穹殲我良友千行徒洒百身寧贖未能抑筆聊書短銘其詞曰

十力潛景　四依匡世　踵徒連暉　伊人是繼
宮牆戒忍　燈炬禪慧　並驅生林　分庭安歛
論堂搗玉　義室芬蘭　光感師子　衆遠栴檀
道深塵外　理析毫端　四儀式序　三業惟安
穢土機窮　勝人現滅　悵留餘影　車迴去轍
朧月孤照　墳泉幽咽　竹齋留圃　松風長切
左五　十九
氣運有終　德音無絕

續高僧傳卷第十二　義解篇八

胥 [illegible] 琚 [illegible] 嶷 [illegible] 謁 [illegible] 恪 [illegible] 愼 [illegible] 甄 [illegible] 最 [illegible] 晅 [illegible] 商 [illegible] 摧 [illegible] 宇 [illegible] 寒 [illegible] 泥 [illegible] 曰 [illegible]

葺 [illegible] 齊 [illegible] 疹 [illegible] 屬 [illegible] 凱 [illegible] 撒 [illegible] 續 [illegible] 悵 [illegible] 問 [illegible] 鑄 [illegible] 牀 [illegible] 誌 [illegible] 捂 [illegible] 春 [illegible] 衣 [illegible] 綛 [illegible] 積 [illegible] 矜 [illegible] 淮 [illegible] 甸 [illegible] 閒 [illegible] 捴 [illegible] 彤 [illegible] 腩 [illegible]

席 [illegible] 然 [illegible] 風 [illegible] 颯 [illegible] 郎 [illegible] 稱 [illegible] 脊 [illegible] 撲 [illegible] 禍 [illegible] 志 [illegible] 部 [illegible] 峻 [illegible] 貫 [illegible] 窆 [illegible] 織 [illegible] 芥 [illegible] 尺 [illegible] 牘 [illegible] 几 [illegible] 饉 [illegible] 楷 [illegible] 塞 [illegible] 舟 [illegible] 關 [illegible] 邇 [illegible] 擴 [illegible] 蹈 [illegible] 踽 [illegible] 睹 [illegible] 摸 [illegible]

事 [illegible] 之 [illegible] 逝 [illegible] 遒 [illegible] 拾 [illegible] 掇 [illegible] 猶 [illegible] 犖 [illegible] 藕 [illegible] 茹 [illegible] 石 [illegible] 磧 [illegible] 沖 [illegible] 邃 [illegible] 突 [illegible] 陟 [illegible] 硤 [illegible] 彝 [illegible] 倫 [illegible] 闍 [illegible] 閏 [illegible] 塗 [illegible] 鞅 [illegible] 掌 [illegible] 鎖 [illegible] 岵 [illegible] 班 [illegible] 荊 [illegible] 仰 [illegible] 採 [illegible] 嶺 [illegible]

儆野東也 掩捕下音步丨捉也 扃閉上俱螢反戶也 鴻臚下呂七反 聯
翮二音逮偏 荏苒上而下音汝也 藏瘞 閑 壐 寓 蒲阪
爆裂 碩礙 蔵瘞 黃䂊 斛 寢 霆 藏 偉 起 倪仰 獻歔
上音 堤煌 丨貢 下 積 下音
道逮 上音 許 下 報 自 高 稀 州 撫 術 蕩 鐾 艷 遹 濡 溁 擅 誡 讀
拜鋑 鍅 鉈 䯄 擒 捉 崦 嵫 挾
梓州子上音 咽偏口上 揣 陝隅
吝思丨丨 閼 自縊 寺 詡 昂
汎變 彈 音 秀峙
鏘鏘 迦 眺 締構
纘 恢 傲佻 系 禪
牢 醍 肅 辛 姚
熊 圍 婉 妙 怍 壙
欽 鍤 搖曳 翻 翔
喉 脫 殲 叡
轍 涮
續高僧傳卷第十二

左五

續高僧傳卷第十三　唐釋　道宣撰　左六

義解篇九　本傳十七　附見八

唐京師大莊嚴寺釋慧因傳一 法仁
唐安州方等寺釋慧暠傳二
唐同州大興國寺釋法祥傳三
唐終南山玉泉寺釋靜藏傳四 道刹
唐新羅國皇隆寺釋圓光傳五 圓安
唐蒲州仁壽寺釋海順傳六 行友 慧本
唐京師普光寺釋曇藏傳七
唐京師大莊嚴寺釋神迥傳八 玄究
唐京師定水寺釋僧鳳傳九 法仁
唐京師普光寺釋道岳傳十 明曠 明略
唐汴州慧福寺釋功迥傳十一
唐汴州安業寺釋神照傳十二
唐蒲州栖巖寺釋道傑傳十三
唐蒲州栖巖寺釋神素傳十四
唐東都天宮寺釋法護傳十五
唐蜀部寶園寺釋玄續傳十六
唐蘇州法流水寺釋慧璧傳十七

釋慧因俗姓于氏吳郡海鹽人也晉太常寶之後胤祖朴梁散騎常侍父元顯梁中書舍人並碩學英才世濟其美因稟質溫裕清鑒倫通徹音深靡緇素欽屬十二出家事開善寺慧熙法師志學之年聽建初瓊法師成實曾未具戒便齊入室慧聲廣被道衆相推而欣味靜心未指章句乃詣鍾山慧曉智瑳二禪師請授調心觀法定水既清道思逾肅師襲宏略曲盡幽微而悟言神解備的標致又造長干辯法師稟學三論窮實相之微言弘滿字之幽旨寫水一器青更逾藍辯後歸靜山林便以學徒相委受業弟子五百餘人陳武傳燈將三十載陳太建八年安居之始忽感幽使云王請法師部從相誼絲竹交響當即氣同捨壽體如平日時經七夕若起深定學徒請問乃云試看箱內見有何物尋撿有絹兩束因曰此爲覩達斗重問其故曰妄想顛倒知何不爲吾拔閻羅王召要坐講大品般若於冥道中誦經三月又見地獄衆相五苦次第非夫慈該幽顯行極感通豈能赴彼冥祈神遊異域陳僕射徐陵高才通學尚書毛喜探幽洞微時号知仁咸歸導首隋仁壽

左六 二

三年起禪定寺搜揚寓內遠招名德因是法門龍象乃應斯會既德隆物議大衆宗歸遂奉爲知事上座訓肅禪學柔順誘附清禪僧倫事等威權同思恪旦又寺初勝集四海一期名德相亞通濟斯美因又寔兼之矣頻講三論并製文疏要約標控學者高奉大唐弘運重興佛日擧十大德當其一焉以身御法不令而行讓以得之屈己成務故京寺宿望心敬遵承咸崇菩薩戒師後進具戒者無不依而羯磨左僕射蕭瑀器局貞亮玄風凝遠刑部尚書沈叔安溫柔弘雅達信通神並崇仰欽承于茲二紀因定慧兩明空有兼照弘法四代常顯一乘而莫競物情喜怒無色故遊其道者莫測其位以貞觀元年二月十二日卒于大莊嚴寺春秋八十有九未終初夜告弟子法仁曰各如法住善修三業無令一生空過當順佛語勿變服揭哀隨吾喪後事不可矣乃整容如常潛思入定於後夜分正

坐而終咸聞異香滿室遂遷坐于南山至相寺于時縶轅扶轂道俗千餘人送至城南又聞天樂鳴空弟子等為建支提塼塔勒銘封樹蘭陵蕭鈞製文仁是鄉人少所恭奉清淨身心修行念定早弱著性有名關學

釋慧暠安陸人幼入道門即懷遠量收覽經 三 義弘導居 六六 心初跨染玄綱希崇大品博閱略究而情阻未申承苞山明法師興皇遺囑世稱郢匠通國瞻仰因往從之諮奉無倦備清返迹遂得廣流部袠恢裕與焉年方登立即昇法座談揚一指衆侶諠譁受業傳燈分風從化然以法流楚服成濟已聞岷洛三巴尚昏時罔便以法弘導遂化未聞所大業年泝流江硤雖遭風浪厲志無前既達成都大弘法務或就綿梓隨方開訓自玉壘僧侶因此開明掬煙揔萃傾味正法而成恵郵焉無憚遊涉故使來晚去思詠歌滿路又以衆斯數雜枯折由生暠據法徵治情無猜隠時或不可其懷者計奏及之云結徒日盛道俗屯擁非是異術何能動世武德初年下勅窮討事本不實誣者罪之暠惟道在人弘義須知返乃旋途南指道出荊門隨學之賓又倍前集既達故鄉荐仍前業重張領牒更敍關鍵神望弥高家聚弥結弊其諠競避地西山之陰屏退尋閑陶續中觀經逾五載四衆思之又造山迎接悤邑傳化暠隨宜利益意引行藏還返安州方等寺講說相續以貞觀七年卒於所住春秋八十有七自暠高一位僧伍精勵在先日止一飡七十餘載隨得便噉無待營求不限朝中趣得便止所以蜀部豐都芳著兼列每旦塡供常充寺門暠並命入僧自無一受旦講若下食惟一梡自餘餅菓還送入僧有學士道勤見其羸弱恐法事稽留爲告外衆令辦厚供爲推異常推問食所由即令勤出衆永不相襲告曰邪命之食不可御也汝聞吾言而不解教意其守節稟法也如此

釋法祥同州人童稚出家清貧寡欲周勤訪道栖止無定冠具已後遵奉憲章刻意鞭後潛心玄賾二教周廢便從俗吏而抱德懷經推誦無輟像佐班列同共嘉尚將欲進位貢入臺府而正性慕道不思榮問乃恣其習業霑貞而已隋興法現即預出家住大興國寺志操俊爽言必 六六 簡衷立身嚴肅 四 不居幽屏常處大房開通前後三十餘年當風而住虗廊其處門未曾掩坐臥一床讀經爲業道俗同詠者自非讀盡後卷中無涉言故知其容節表未收者咸私覩已後而奉對詳潛思玄籍博綜多持開蒙引喻言不加飾因涂傷寒有勸藥療者皆無所受但苦邀心隨務量擬或患痢病有加藥者乃曰痢者水也不進自除便噉乾飯數日便差其執節堅固率皆類此兼又持偈標徵不交華藻身令衆範出言歸敬故衆有諸罰詳必先致其詞聞過伏引更不怨及其德耀人神爲若此矣以武德七年沉痾累月素氣綿弱侍者參立乃微言佛像佛像聲既沉隱初聞未了後思乃悟迴顧看之暫見尊儀峙然西壁光明兖具須臾漸隱又聞香樂競至情鬱盈房道俗驚嗟又見一群白鶴從西方來繞房三帀翔轉還從來處而去於後少時而卒乃葬于城之東隅傾邑充衛幢蓋綿亘哀慟之聲流聞遠近

釋静藏俗姓張澤州高都人九歲出家投清化寺詮禪師而爲師主訓誨之至極附大猷進戒已後樂思定業通徹盡相宗徒有歸年二十三發弘誓曰丈夫出俗紹釋爲氏豈不欲義流 六六 天下名貫玄班者乎承鄉壤大德遠法師勅召在京弘化爲務便往從之 五 未至值遷果非本遂乃遍諸法席聽採經論攝論十地是所偏求還住淨影弘揚所習大業九年召入鴻臚教授東蕃三國僧義九夷狼戾初染規猷頗精乘機接誘並從法訓武德初歲太僕卿宇文明達風昔承奉禁戒是投合門請業用比昭穆勅使達爲河之南北執節招撫給言既出將事首途藏送曰世界無常佛有誠誥別易會難先民遺語願常在此奉信在心達以藏風有預聞曾經事驗拜辭曰弟子銜命於不返願師冥道昭助及至相州果爲賊王德仁所害其子世壽奏曰臣父奉勅安撫竭誠奉國爲賊所害思報皇恩藍田谷見有故寺望得爲父修立并度僧二七人帝問欲作何寺壽以事諮藏藏曰此山上有澗王下有流泉可名王泉耶壽具奏聞帝依所請仍延藏住住堂宇廊廟並指撝爲遠近道俗造山修覩皆遺之法藥安時處順遂復其性以武德九年十二月因事入京遇染時患恨終京室春秋五十有六弟子道刪祖習風範地持一部敷化在心今住終南至相有名於世

釋圓光俗姓朴本住三韓秦韓辰韓馬韓光即辰韓新羅人也家世海東祖習綿遠而神

詻佽廓愛涤葛章校獵文儒討論子史文華騰翥於韓服博贍猶愧於中原遂割略親朋發憤溟渤年二十五乘舶造于金陵有陳之世号稱文國故得諮考先疑詢猷了義初聽莊嚴旻公弟子講素霑世典謂理窮神及聞釋宗乃同腐芥虛尋名教實懼生涯乃上啓陳主請歸道法有勑許焉既爰初落髮即禀具戒遊歷講肆具盡嘉謀領牒微言不謝光景故得成實涅槃蘊括心府三藏數論徧所披尋末又投吳之虎丘山念定相沿無忘覺觀息心之衆雲結林泉並綜涉四含功流八定明善易擬筒直難虧深副夙心遂有終焉之慮於即頓絕人事槃遊聖跡攝想青霄緬謝終古時有信士宅居山下請光出講固辭不許苦事邀延遂從其志創通成論末講般若皆思解俊徹嘉問飛移兼糅以絢彩織綜詞義聽者欣欣會其心府從此因循舊章開化成任每法輪一動輒傾注江湖雖是異域通傳而沐道頓除嫌郄故名望橫流播于嶺表披榛負橐而至者相接如鱗會隋后御宇威加南國曆窮其數軍入揚都遂被亂兵將加刑戮有大主將望見寺塔火燒走赴救之了無火狀但見光在塔前被縛將殺既怪其異即解而放之斯臨危達感如此也光學通吳越便欲觀化周秦開皇九年來遊帝宇值佛法初會攝論肇興奉佩文言振績微緒又馳慧解宣譽京皐勣業既成道東須繼本國遠聞上啓頻請有勑厚加勞問放歸桑梓光往還累紀老幼相欣新羅王金氏面申虔敬仰若聖人光性在虛閑情多汎愛言常含笑

愠結不形而歲表啓書往還國命並出自胷襟一隅傾奉皆委以治方詢之道化事異錦衣情同撒國乘機敷訓垂範于今年齒既高乘輿入內衣服藥食並王后自營不許佐助用希專福其感敬爲此類也將終之前王親執慰囑累遺法兼濟民斯爲說徵祥被于海曲以彼建福五十八年少覺不悆經于七日遺誡清切端坐終于所住皇隆寺中春秋九十有九即唐貞觀四年也當終之時寺東北虛中音樂滿空異香充院道俗悲慶知其靈感遂葬于郊外國給羽儀葬具同於王禮後有俗人兒胎死者彼土諺云當於有福人墓埋之種胤不絕乃私瘞於墳側當日震此胎屍擲于塋外由此不壞敬者率崇仰焉有弟子圓安神志機穎性希歷聘慕仰幽求遂北趣九都東觀不耐又西燕魏後展帝京備通方俗預尋經論跨轢大綱洞清纖旨晚歸心學高軌光塵初住京寺以道素有聞特進蕭瑀奏請住於藍田所造津梁寺四事供給無替六時矣安嘗叙光云本國王染患醫治不損請光入宮別省安置夜別二時爲說深法受戒懺悔王大信奉一時初夜王見光首金色晃然有像日輪隨身而至王后宮女同共觀之由是重發勝心尅留疾所不久遂差光於秦韓馬韓之間盛通正法每歲再講匠成後學䞋施之資並充營寺餘唯衣鉢而已

釋海順姓任氏河東蒲坂人容皃方偉音韻圓亮長面目少鬚髯儀服不群於衆有異少處寒素生於田野早喪慈父與母孤居孝愛之情靡由師傅廉直之性獨拔懷抱每恨家貧無資受業故年在志學尚未有聞乃慷慨辭親脫落求道出家依于沙門道懸道光玄曾名扇儒宗具見後傳順躬事學撻晝夜誦經初無暫替文不再覽日殆三千歲登具受夒操逾遠志業尤勇念定所持誓無點累仍以威儀庠著身過可防語笑易爲口非難護乃因他患緘黙不言卻掃蓬扉事心而已方以學行之始慧解爲先遂閱討衆經服膺玄宰方等諸部咸禀厥師皆探賾研機遺言領意有栖巖寺沙門神素者性好幽栖尤專大論順遠承奇調思扣沖關乃荷帙登峯諮參講肆徒屬既衆鑽仰殊多有所詢求但舉綱要順頻時屢請徵以爲煩雖愠色不形而勞心可驗順遂逡巡退席曰昔陳亢問一得三今者請一兼二亦何遠乎曰何謂耶答曰一則見件一則聞義素既悟其所述因斯自革於是無疑不斷有滯必申至於雜心隱括備在婆沙研精尋一始終該統或下山分衛而執卷披文或企足接明假照尋讀莫不洞開樞要妙鑒幽原順嘗以餘席言於素曰海順曠劫深尤不逢賢聖周旋五趣莫能自免致生茲穢土對此凡縁未能出有欲河登無爲岸將不由心馳失響而時況坑埳者乎因涕泣濡襟歔欷哽塞又曰每念二輪交轍息駕何由六道長驅思歸無路言及斯事誠懷惶悚且生得爲人始期亡憂於貪賤出家弘道僧度不易於公侯順今兼之一何可慶又以大冥之室仰屬傳燈雖不面奉如來而幸遇法師耳不量短綆輒揆深源願得賜以明珠投之濁浪如此則一生有獲千載無恨也遂

即言笑如常容儀自若素曰款聞君子志矣恐不副雅懷素後曇居僧任果侍講席順以法輪罕遇遂欣禪味有沙門道傑者穎秀定慧希慕風景乃致書曰歎稽首大師門下每欲理靜攝心山泉畢志但以無明大夜非慧炬不輝故栖寄法筵聽覽玄旨至於人物聚集頓勞低仰況乃大限百年小期一念儻從風燭前路奚憑所以策驚貽之寤想千里之遠定門玄妙輒希趣入遂其不達茲用盤桓伏願開含養之懷遂人以禮傑得書美其銳情玄悟也乃報曰促路非驥騄之遐響灌木豈是鸞鳳之栖息故當引水而沐枯魚戢翼而朋寡鶴耳厭其不爾幸無略光陰順得書會疾遂不果行而為人高簡雅素自歸清泉絕交堙俗嘗有談璧姓高尚祖禰榮貴者以誇於順順晚爾而笑曰我釋種餘暉法王之子尚須謙讓自下不敢傲誕欺人豈覩膚之徒翻欲恃恩陵物遂拂手而去故起時之士皆不及其門反俗之賓願入其室而道行純潔性好追攝曾刺血洒塵供養舍利兼以血和墨書七佛戒經勉已研心類皆如此嘗爲付法藏傳說如來涅槃法付承繼迄於師子嗣宗賢累斯盡同事既顧若覩面焉因斯釋感涕零如雨曰恨不及彼聖人救茲沉俗也又常於育分歸命三尊同住隣房無得聞者或解納蘵被寒夫或減食而充飯者志好恬愉無求知足有贈衣帛者終不以介意曾從容曰自任則樂而未曾樹物從我隨物則苦而未曾以我達物且鳥不栖潤魚不巢樹未必解修和讓之道而各得其所宜者亦猶我不尊物榮物不好我辱矣又作三不爲篇其一曰我欲偃文修武身死名存研石通道析井流泉君肝在内我身安達判軻拔翮毛遂捧鑿不爲則已爲則不然將恐兩虎共鬪勢不俱全永存令好長絕來怨是以返跡荒退息影柴門其二曰我欲刳股錐刃懸頭屋梁書臨雪彩牒映螢光一朝鵬舉萬里鸞翔縱任才辯遊說君王高車反邑衣錦還鄉將恐鳥殘以羽蘭折由芳貪距貴鈎餌難嘗是以高巢林藪深穴池塘其三曰我欲衒才衒能入市趨朝四衆瞻仰三槐附交擇形引勢身達名超箱盈綺服厨富甘肴翾揚絃管詠美歌謠將恐塵栖弱草露宿危條無過日旦靡越風朝是以遷傷樂淺非惟苦遏順神晤駭群出言可錄著集數卷于時真法陵遲俗尚諛諂訥言敏行者爲愚巧詞令色者爲智廉潔正性或式致譏故順理貞直之心居危不亂涅而不緇可謂懷素風焉有沙門行友者志行嚴正才慧英悟與順素交因疾叅候順曰先民有言古之學者爲己今之學者爲人三覆斯言一何可信世人強求知解而不欲修行每思此言良用悽咽吾謂爽煩殊或貴直專在說經以法度人何必要登高座投非其器則虛失其功學不當機則坐生自惱友遂製息心論以對之文甚宏冠順曰觀弟此作理如未盡友曰息心之論應有數篇謂顯觀迷宗釋疑成義但以理玄詞密非當世之所聞故容與於靈津戢翰而未進儗時哉之不遇殆絕絃於此耳順乃重說遺執悲歎無已先有沙門慧本者遠亮高世僧也思與順結山林之操會順方學問未暇允之本猶謝時世罔測所往後每思之言輒變涕曰本公若乘龍之遊濯足雲表吾雖攀戀自恨索身㬋俗昇沉相異徒爲悲矣且忘懷去來昔朝市亦江湖眷情生死者幽栖猶桎梏苟其性之不失不無居而不安其得志慕情爲如此也于時卧疾連稔自知不全遺文累紙呈諸師友而形同骨立情爽逾健旁問後事順曰患身爲擬器暫捨欣然魚鳥無偏水陸何簡然顧惟老母宿緣業重今想不得親別矣若棄骸餘處儻來無所見有致煎惱但死不傷生古言可錄順雖不孝豈敢以身害母耶既報不自由可側掘相待遂令逝法師説法領悟欣然須臾卒於住寺春秋三十即唐武德元年八月十五日也沙門行友者知已沙門傳致廣其事友今被召弘福充翻譯之選建名時俗云

釋曇藏姓楊氏弘農華陰人家世望門淸心自遠年十五占者謂爲壽短二親哀之即爲婚媾既本非情意有推遜遂逃亡山澤惟念諱度行至外野少非遊蹤莫知投造但念觀音久值一人皃黑而騎二牛因問所從可得宿不便告藏曰西行有寺不遠當至尋聞鐘聲忽見僧寺因求剃落便遂本心即遣出門可行百步迴望不見久乃天明西奔雎上來法爲務晚還京邑於褒善寺行道受戒聽諸經律意有所昧又往山東彼岸諸師彌留對講地持十地名稱普聞故東漸海濱南窮淮服聽涉之最無與爲儔及返京師住光明寺論發新異擅聲日下獻后既崩召入禪定性

度弘裕風範崩頹故使道俗推崇綱維領袖
恒爲排對之役也賓客膺上之美談叙騰世
之能見之今矣大唐御世造寺會昌又召以
爲上座撫接長幼殊有奇功貞觀譯經又召
爲證義時以藏威列氣遠容止清肅可爲興
善寺主藏深懷禮讓用開賢路乃薦藍田化
感寺洞法師爲即依其言舉稱斯目及皇儲
失御便召入宮受菩薩戒翌日便蒙勅賜絹
數百段爰對亦爾度人三千并造普光寺爲
寺又下勅得遂受戒不載曰地持論云若無
戒師賛弘誓願得菩薩戒因造論文勅乃以
識詞令藏披讀至皇后示疾又請入宮羞異
晉御勅令與王寢殿受戒施物極多並充功
德至貞觀九年三月十八日終於會昌寺春
秋六十有九哀慟兩宮弔贈相次諮葬郊西
蔵村起塔圖形東宮庶事黎陽公于志寧爲
碑文見于塔所
釋神迥姓田氏馮翊臨晉人弱齡挺悟鋒穎
出俗遠懷匠石備歷艱辛問道海西包括幽
奧博採三藏研覈百氏年未及冠聲爲鴻彩
雖廣融經論而以大衍著名至於所撰序引
注解群經篇章銘論合四十餘卷每於春初
三月放浪巖阿迄於髮首方還京邑漁獵子
史諷味名篇逸調横馳頗以此而樣簡傲也
兼以朗誦黎傑辯調内外陵轢倫右誇尚矜
莊京邑所推侯王揖仰又以旬暇餘隙遊歷
省臺預是文雄通名謁對或談叙儒史或開
悟玄宗優遊自任亦季世挺達之高僧也故
韓穎英俊爲之誥曰大論主釋迦迥法界多
羅一時領以其堅論之時必令五三人别難

後乃揔領通之故懷斯目矣大業十年召入
禪定尋又應詔請入鴻臚爲數大論訓開三
韓諸方士也貞觀三年以正道所歸通務爲
則遂擁錫巖蜀流化岷峨道俗虔虔飛若風
草法流靈歷所至汪濊以四年七月一日遷
於法聚寺春秋六十五矣四衆哀慟悲其奠
法來儀未幾而終素懷莫展益州官庶士俗
以同舟列道諍趨奔于葬所素幢覓野香煙
蔽空萬計哀號聲動天地於昇遷橋南焚之
遵遺令也弟子玄誓收其餘柩以約秦中與
同學玄究等於終南山仙遊寺北而造塔焉
究爲其文銘于塔所究清貞抱素志樂林泉
頗工篇什時會精越學文鷟其藻鏡也未立
而終哀傷才府
釋僧鳳姓蕭氏梁高其族祖也曾祖懿梁侍
中宣武王大父軌梁明威將軍番禺侯顯考
長陳招遠將軍新昌守鳳以族冑菁華風望
高遠冥情挾郁立履標峻昔在志學聽業風
成文翰曾映聲猷超挺所製新文百有餘首
冠出儒林識者咸誦因得早發延譽今逸京
皋開皇之始偕染法師名重五都學周八藏
乃委心請道歸宗師傳窮鑒其精爽美其器
略授以真乘開十等之差導以文辯疏八勢
之位鳳雅有幽度領覽無遺勝氣邁於比肩
賦命懷於前達時倫相顧曰師逸功倍同之
昔人氷涼青厚驗之今日會隋煬負圖歷試
黄道大業中歲駐蹕南郊文物一盛千年罕
及欲以軍威帝業激動鬼神乃高飾黄麾盛
陳白羽霜戈曜日武帳弥川皇帝列於朝堂
下勅曰軍國有容華夷不革尊主崇上遠存

名體資生運通理數有儀三大懸於老宗兩
敬立於釋府條格久頒如何抗禮黄老子女
承聲下拜唯佛一宗相顧峙立沙門明贍率
先杏詔具如别傳然勅頻催何爲不禮鳳時
爲崇敬寺主依倒披遣刀挺擬直進援引經
論明不可敬之理僉詳曉鳳抗詔之儀可謂
簡葡各擅其英華竹栢孚陳其貞節不可削
也獻后云崩禪定斯搆下詔辟召來莅道場
相從講解迄於暮齒善綜引安機要雖同失
緒顯論攸歸貞觀中年釋門重闢青田有鐵
白首斯興非夫領括無由弘護中書舍人杜
正倫下勅監掌銓詳僧楷奏召以爲普集寺
任尋更右遷定水上座綏緝二寺無越六和
妙達衆心欣其仰止年及縱心更新誠致繁
雖塵境放曠山林吉晤祖謹終事畢矣有岐
州西山龍宮寺遠來請講傑幸素心承彼壯
背會巖南臨清澗石鏡耀日松蘿冒空暢悅
幽情即而依赴大開法觀導引慧蹤遂使道
俗來蘇聞所未有既而厚夜懷感當志吾爾
悲各增慨弥隆退想以其年暮月二十三日
因疾終於彼寺春秋七十有七初以疾殆委
卧猶存弘法精爽不移乃力疾而起曰妙法
華經最後言别終須一釋用通累念遂對衆
開之下坐怙然奄尒神逝於岐州陳倉縣故
宮寺士俗官庶痛心疾首喪我所天非夫陳
迹韶穆安觀乃遷靈於縣郭之北原鑿龕處
之仍施白塔若然望表遠近瞻矚無不悕寒
有弟子法位學聲早被言晤倩遠以終天難
補英聲易墮匪假陳揚於何取則乃於定水
寺爲建一碑程器萬古其文左僕射燕國公

爲製惟風立性矜莊氣厲群伯吐言爽朗晤
涉奔馳以般若爲心田以涅槃爲意得講法
華經百有餘遍製疏命的亦是一家餘諸經
論待時而舉初鳳之往西山便留遺蹤述其
遠度累以餘緣恰達彼寺因而不返樂天知
命何以加之故其遺文後偈云 十五
苦哉黑闇女　樂矣功德天　智者俱不受
愚夫納二邊　我奉能仁敎　歸依彌勒前
願聞摩訶衍　成就那羅延
釋道岳姓孟氏河南洛陽人也家世儒學尊
門守業九歲讀詩易孝經聰敏強識卓異倫
伍父爲仕隋爲臨淄令治聲遠肅有隱士西
門義者博物殊通伏道巖谷前後令召莫能
致之至是步自山阿來儀府舍詔銓下吏曰
西門義故遠爲吾白即以事聞令秦仰高風
駭其萃止延席曰先生道肩三古德重四民
何能輕舉義曰吾自弱歲隱淪于茲暮齒誠
不欲于遊人世抱誠棄智頃者吹聲既靜則
良政字民五袴興謠兩岐成詠有欣美化故
不以郭隱自私敢叙斯事令述其不遠問其
治術對答若神情兼明悉乃命諸子紹績
曠岳略等列於義前令其傾指義曰府君六
子誠偉器也自長而三州縣之職保家自若
也巳下之三其志遠其德高業心神道求解
旨外固非世局之所常談也曠年十七遂得
出家操行貞固志懷明約善大論及僧祇深
鏡空有學徒百數譚觀著績物務所高即洛
陽淨土寺明曠法師是也岳十五出家依僧
粲法師爲弟子少樂學問經論是欣及具肩
禁更宗律部指途持犯性不議非而體兒駐

美風操高厲容止儼然不妄交於道俗後習
成論雜心於志念智通二師備窮根葉辯義
斯盡有九江道尼者創弘攝論海內知名以
開皇十年至自揚都來化京輦覩承貞諸業
寄傳芳岳因從受法日登深解以衆聚事雜
惟其廢習將欲栖形太白販業倫貫時太白
寺慧安者倜儻多知世數閑達方丈一字方
寸千文醫術有工經道偏練日行四百相同
夸父世俗所謂長足安是也岳友而覩之便
任投造告所懷曰毗曇成實學知非好攝大
乘論誠乃精微而傳自尼公聽受又尠今從
物化請益無從中路徘徊伊何取適昔天親
菩薩作俱舍論眞諦譯之初傳此土情寄於 卆六 十六
此耳安曰願聞其志岳曰余前學群部悉是
古德所傳流味廣周未盡於後唯以俱舍無
解遂豈結於當來耶安曰志之不奪斯業成
矣後住京師明覺寺閑門靜故尋檢論文日
讀其詞仍洞其義一習五載不出住房唯除
食息初無閑暇遂得釋然開發了通弘旨至
於外義伏文非疏莫了承三藏本義並錄在
南思見其言載勞夢寐乃重賂遺南道商旅
既憑顧是重所在追求果於廣州顯明寺得
俱舍疏本并十八部論記並是凱師筆迹親
承眞諦口傳顯明即凱公所住寺也得此疏
本欣載御懷諷讀沉思忘於寢食乃重就太
白卒其先志於即慶弔絕緒鼻縛追功口屏
之累惟安供給時設食不豐菜色相顧安庶
事經勞始無匱乏綿歷歲序厥志彌隆內愁
諸己乃謝安曰岳今至愚爲累獨學成識解
不量力欲希非分一不可也食爲民本名作

實賓苟求虛譽遂勞同志二不可也斯通弘
矣誠可退迹沉浮更勞重累則不可也安曰
功業將成幸無異志嘉會難再無思別慮後
延兩載方始出山乃以巳所尋知將開慧業
遊諸講肆清論莫窮大業八年被召住大禪
定道場今所謂大總持寺是也時年四十有 十七
四少齒登器莫匪先之此時僧衆三百餘人 卆六
令德風規互相推謝岳以後至名重學不從
師雖欲播揚未之有許時有同德沙門法常
智首僧辯慧明等並名稱普聞衆所知識相
爲引重創爲請主岳撝謙藏器退辭師授徒
累清言終慭殊略慧明等越席揚言曰法師
何辭耶吾等情均水乳義結相成掩德移機
恐爽靈鑒又人世飄寄時不再來幸不相累
岳頻諸意正乃首登焉遂以三藏本疏判通
俱舍先學後進潛心異論皆曰斯文詞旨宏
奧學爽師資縱達一朝誠自謂耳當伺其談
叙得喪斯及矣岳自顧情王虛宗初無怯憚
舉網頓綱大義斯通雖諍論鋒臨而譽應隨
遝衆咸不識其戶牖故無理頓毗弊由是名
振學宗法筵繼席歲舉賢良推師有討武德
初年從業藍谷化感寺側嚴垂孔水岳往承
之可得二升懸滴便絕乃曰吾無感也故使
輟流遂以殘水爲滴下瀅中一心念誦日取
一升經六十日恵損方復又至二年以三藏
本疏文句繁多學人研究難用詳覽遂以眞
諦爲本餘則錯綜成篇十有餘年方勒成部
合二十二卷減於本疏三分之二並使周統
文旨字去意留兼著十八部論疏通行於世
以爲口實又初平鄭國有宗法師者神辯英

出時所異之皇上延入內宮立三宗義岳問以八正通局聖賢後貴纔施無言以對坐見其屈乃告曰京室學市談衍寔希三宗之大於何自指及高祖之世欲使李道東移被于鳥服度人授法盛演老宗會貞觀中廣延兩教時黃巾劉進喜創開老子通諸論道岳乃問以道生一二徵據前後遂杜嘿焉岳曰先生高視前彥豈謂目擊耶通乎坐衆大笑而退故岳之深解法相傳養京國矣至六年秋八月岳兄曠公從化悲痛纏懷徒屬慰曰人皆有死唯自哉抑岳抆淚曰同居火宅共溺愛流生死未斷何得不悲聞者義之以為善居道俗之問也貞觀初年有梵僧波頗在京傳譯岳為衆舉預其同列頗聞善於俱舍未始重之謂人曰此論本國學者之英華浮情不敢措意今言善者不有謬耶因問以大義并諸異論岳既其慧解應答如流頗曰智慧人智慧人不言此慧吾與爾矣自爾情款道術厚密加恒八年秋皇太子召諸碩德集弘文館聚講義岳屢開衛術延對諸賓酬接覆却神旨標被太子顧曰何處法師若此之辯也左庶子杜正倫曰大總持寺道岳法師也法門執躅學觀所宗太子曰皇帝為寡人造寺廣召名德而此上人猶非受請何耶倫曰處彝存許由之節夏為順伯成之志彼乃俗流猶從矯逸況方外之士棄名之人臣輒從其所好耳乃下令曰今可屈知寺任允副虛擇岳勤客辭曰皇帝深惟固本歸誠種覺所以考茲福地建此仁祠廣召無諍之僧用樹無疆之業貧道識量未弘德行無紀今蒙知寺任誠所不安願垂含恕敢違恩旨屢辭不免遂住普光以貞觀十年春二月遘疾弥留諸治無効春坊中使相望於路遂卒于住寺春秋六十有九皇太子令曰普光寺上座秉事所資取給家令庶使豐厚無致遺約仍贈帛及時服法衣等衆而有勅復官給葬儀送於郊南杜城之西隅岳弟明略身長七尺三寸十九出家志懷遠悟容儀清肅特善涅槃學人從集有聲京洛住東洛天宮寺貞觀九年入朝秦懸時四海今建據集帝京唯岳及略達枝比曜時共美之及事緣將了言歸東夏岳惆然曰吾同氣四人並先即世唯余與爾相顧猶影自嘆師沒後心常怏怏恐藤鼠交侵欻然長逝異生雖會可不思耶吾將老矣其能久乎衆會又雖余其且止因斯便住恰至明春岳便辭世略之銜痛纏綿結哀疾還寺以十二年卒于所住春秋六十七矣

釋功迥姓達汴州浚儀人年六歲便思出家慈親口授觀音經累日而度自此專誦經法九歲而送在寺年十六捨俗服志願山居因入泰岳苦心忘倦年二十五便事弘法師私自惟曰拱默山林乃是一途須善至於導達必籍維持餘寄非化誘不弘住汴州慧福寺昔在山中十地靡曉已曾講解及遊城邑人有知者勸而說之遂因闡揚諸經論等亦備數說曉以法華特為時要便撰疏五卷鎮常弘演前後五十餘遍每至藥草品天必降雨故其幽誠徵感為若此也其佛地般若制疏并講律濟後學聲滿東川又撰無性攝論疏厥功始成奄然長往於本寺年六十六余聞之行人曰其人少欲自節衣布坐茅所獲利祿隨時散盡房無遺儲四壁廓然未終之前異香靈光至所住室二夜四至自觀嘉相門人同美迴曰願乘此瑞往生樂土因不食二十日而終所飲井水終旦枯竭經數日水方復舊道俗悲涼通感若此

釋神照姓淳于汴州中牟人年九歲隋氏春宮甸亡唯母及身萍流無託未幾母崩投造無指朝求木實夕宿乞所行往見之莫不下泣年十二投尉氏明智律師而出家焉于時戴務律籍學徒雲集宇內初定糧粒未充照巡村邑負糧周給年經六祀勞而無倦供衆之暇夜誦法華勝鬘經雖久人無知者受具聽律每發奇思前學之流驚其迥悟又往鄴下休法師所聽攝大乘論一遍無遺講故辭還休送出寺學門推異休顧曰斯是河南一遍照也後生領袖余其知之又往許州空法師所聽雜心論纔始八卷為師疾而返後因返講之初後通冠時人語曰河南一遍照英聲不徒召余後涅槃華嚴成實雜心隨講便講曾不辭退又遣僕數百鋪寫經數千卷任緣便給不為藏蓄新譯能斷金剛般若初至披讀尋括詞義似少一行遂以情側注及後具本果與符同時咸許其思力也貞觀中遘疾逾久而戒行無玷卒於安業本寺春秋五十有九初平素日一餉將養所住恒蓮及鄴大薪長號哀厲通宵向本出家寺往返二百餘里繞寺號呼以告彼衆素不知也函問後至方委衡徵及曙還返安業掩坎之後長眠流淚不食而殂

釋道傑姓楊其先弘農漢大尉震之後也苗裔徙居河東安邑之嶋條焉天懷穎發廓然悅表年幾小學便就外傳敎以書計與籍粗知大略然以宿植德本情厭俗塵父母留戀抑奪不許開皇十一年歲將冠肇垂冕東飛投聞喜横水齋[五六]眞瑩法師瑩[五三]鑒其高拔即而剃落尋與受具令學涅槃等經性淨修明開持曉曉後往峴頭山誦法華經月便度深自惟曰經不云乎寧願少聞多解義味欲得通要必俟博遊開皇十四年往青州何記論師所聽採成實纔涉二年功高四載記顧曰吾子形皃傀偉淸對有方學淺而思遠吾論其興矣儀子存於始卒吾當講而不倦無殺而記遷化遂覆周流齊土時有裝寂安藝並号哲人從之受道多識前令又往滄冀魏念二論師所聽毗曇論又於淸河道尚汲郡洪該所俱聽成實始末四載傾窮五聚乃上下搜求以問法主每令該公延頭長息嘗定該義曰論云唯一苦受而有三差此文非謂以一行苦名爲苦受而隨情說三受正以於一苦受而隨情說三受此是經部師計而毗摩述以爲宗可不爾耶該曰然傑曰若使果起酬因說苦受爲樂受亦可因成感果說惡業爲善業若言善業感樂果善業非惡業亦可樂受酬善因樂受非苦受若言樂受酬善因而體即苦受亦可善業感樂果而體即惡業若言唯是一苦受隨情說妄樂亦可唯是一惡業隨情說妄善此中多句終是一妨遂取伏意覆却倒決該于時莛然曰此中須解聽後私室便曰此子有拔群之亮難與言也吾老矣弘與論道其在子乎由是門人晉伏開皇十九年自衞適鄴聽林法師攝論又於洪律師所聽四分略知戶牖意在小論將事東行屬隋漢王召滄州志念河間法拐長弘并部忽遇斯際即往從之聽仰迦延讀婆沙論首尾三載頗極窮通曾難念論師曰若稱空非稱入處者亦應識空非識住處若以識非分是識住處者亦應稱非分是稱入處于時念公但含笑直視竟不通之其論道迅猛皆此類也然以先攻小學意爲弘顯大乘仁壽二年又伏拐法師聽十地等論爾時法門大啟宗師雲結智景大論十力彝乘兩達涅槃舜公律部[五六]一期標萃并晉中興乃[五三]歷遊講肆觀略同異凡經六載咸陳難擊故并州語曰太頭傑難人投然其例並雖少而一微一責能令流汗文帝崩晉陽逆節便還故里講阿毗曇心又講地持各五六遍自惟曰徒事言說心路蒼茫至於起悲非定不發遂停講往麻谷依眞慧禪師學坐思擇念慧深入緣起甚歎曰常謂法師等一從名教難偃亂流如何始習便能住想豈非宿習所致耶後依成實安般念處兩夕專想觀解大明便謂神素法師曰昨試依論文安般念觀境界極明而氣通上心坐不安席欲除此患終須敎遣請撰諸經安般同異總爲次第將依遣滯素乃取婆沙成實龍樹關若諸部明十六特勝六種安般之相以示之即依修習更逾明淨又往麻谷以呈所證慧曰善哉大利根者淋落泉中諸學坐者未至此處武德元年請弘十地傑笑曰息焉修禪但名自利巳法講揚法化誠爲利他至於俱利事須商度今當晝語夜默庶得小大通洽不亦可乎遂即長弘三十餘遍常隨門學百有餘人堪外化者數盈二十斯人也剛決忠恕少慾希言擇交選士疎財薄食苦樂不言喜慍無撓栖巖一衆擧爲僧主辞不獲免若浮雲焉以貞觀元年七月二十八日[五六]因疾卒山春秋五十五[五三]三十六夏初有桑泉樊綽者前周廢敎僧也雖爲白衣常希法宇傑以國士遇之綽巳前亡二女同發其父棄塵而至曰吾生西方極樂土矣知傑師將逝故來迎接因往栖巖其日傑患停講乃至壽終常見樊綽在傍合衆又聞空中伎樂異香故其去處雖遠不負弘道之功焉門人依西域閣維起塔供養

釋神素姓王字紹則其先太原遠祖勇從官虞州遂徙居安邑焉傑之野焉氏族英望無頃必作少與道傑結張范之好相橋問道儒學之富擅易是長至於篇什繼美英彩故其遊學講肆周流國境必與相隨若此人矣所習誦義博覽俊悟則雖兄雖弟也至於誦經學定當席索隱則後於傑文理會通素則先之爲傑出安般念觀令其徙滯如彼傳述大業四年傑公停講學門請素接軫相尋從命專講毗曇四十餘遍續講成實將二十遍自餘小部不足述之其爲講也片言契理少語釋多學者玄悟聽覽不倦則傑高於素若多陳同異廣定是非鄭重校角開生覺意則素賢於傑所匠成者則蓋裕隆深英秦之徒是也故晉川稱爲素傑二公秋菊春蘭各擅其美然素温恭退讓慈愛矜恕待士慕賢不

代諸已貞觀二年栖巖大衆請知寺任辭以法事相繼有阻僧網衆又固請依傑師故事乃許之性寬厚善物性故得上下和睦風塵做靜以貞觀十七年二月二十三日卒於栖巖春秋七十二自一生行業專想西方於臨終日召門人大衆並遠家臣與之別已自加趺坐正威容已令讀觀音經兩遍一心靜聽自稱南無阿彌陀佛如是五六又令一人唱餘人和送於中夜端坐儼然不覺久逝依即坐殯肌肉雖盡骨坐如初又感祥瑞略故不述初終之夕如仁壽寺志寬法師夜坐如閃參素來遊同牀止息勤勤告別曰如來大悲為諸衆生曠劫苦行勤求大法流布人天欲使不絕我等雖居一流然佛遺寄未能發輝道業遂有季位在前素雖不肖深懷慚負每欲排命崩愚上干天聽今大運忽臨長辭永別好住努力寬送目極忽然而覺及明莫知凶問須臾信至方知昨逝寬致書述懷與諸門人如彼

釋法護姓趙本趙郡人祖康為濟陰守子孫遂家焉隋初有趙恒者與清河崔廷以秀才擢第時号四聰即其父也家門清儉檀素自居護時沖幼戲則圖坐登講抹花列供其父知為法器十二遺父憂未幾又丁母艱哀慟氣絕者數四服闋遂河北衛部欲學儒術忽逢勝緣提誘誨以三界牢獄示以四大毒蛇如不早悟輪迴未已便依而落髮時年十五也習誦淨名七日便度自是廣訊經諸訪無遠近遂往志念所聽毗曇法彥所聽成實纔積累稔兼預前聚又聽律部薄閑持犯又往彭城嵩論師所以是攝論命家海內標仰伏膺請益無所辭焉指授幽明曲盡玄致大業三年度僧化遠護應此詔名霑安陸俄而有勑遠召藝能住內道場時年三十有二既居慧日高彥成群常講中觀涅槃攝論偏鄭既降太宗初入別請名德五人護居其例自此校角攝論去取兩端或者參以新本補削未足依任而護獨得於心及唐論新出奄然符會以為默識之有人焉貞觀十二年勑召入龍潛宅天宮寺仍知寺任勉人以德衆稱如也十七年七月二十一日曉時不豫因卒于房春秋六十有八護善外書好道術約已薄食解衣驅寒結帶終歲不飾容儀而貴勝所宜通方咸恭先服石散大發數日悶亂門人惇惶夜投餅澤詭言他藥後聞正色曰吾之見欺當自責耳然附師於非道是何理耶遂不與言其確固例如此也然好施忘倦房無圭勺之備但一牀一橙而已撰攝論指歸等二十餘篇初士嵩山沙門智大者年九十餘儆然恬素不出三十餘年聞著教策而至盡哀曰經論之士精苦之倫代有人矣至於純直自然識量通雅者斯人歿後固絕蹤矣中書杜正倫來弔而銘略之曰伊昔承恩誨深提耳及茲展覲慟與牀几頹泣可接況茲靡已感在遐齡永陪高軌

釋玄續姓桑蜀郡成都人出家既久經論道業涅槃成實所學之宗常講法華導引蒙曉然風彩高峻容止方樸言談之際機帙變通達外書工草隸時吐篇什繼美前修又能折節下人僮少道俗有才調者命來與語愛而狎之至於侯王雄伯名儒大德便傲然特立不以介意而神爽更高辯洽電疾有梓州東曹掾蕭平仲者梁高之孫也博學機悟當時絕偶往參談叙文集相示平仲尚之從容曰仰承高儀裝略諸貴等今叢禮頗深愧非人續曰諸貴驕蹇須以驕蹇對之明公況受故以況受相答仲曰法師從來不爾今日忽然疑是虛談恐非實錄答曰貧道待公之虛實亦如公遇續之實虛耳相與驩笑嘗為寶園寺製碑銘中有犀老莊曰老稱聖者莊号哲人持螢比日用母方塵屬有禁江道士焉善英過寺禮拜見而惡之謂續曰文章各談其美苦相誹毀未識所懷若不除改我是勑使當即奏聞續曰文之體勢非爾所知若稱勑使欲相威脅者我寺內年別差人當莊此是勑許亦是勑使卿欲奏我我當莊人亦能奏卿英雖大恨無如之何寺僧五十餘並遷募皆順伏之嘗見人述莊子鵬鷃之旨便歎曰莊蒙以小大極於此矣豈知須彌不容金翅世界入於蟭螟井蛙之智穢人耳目後疾甚召僧集已整捨都盡曰生死常耳願各早爲津濟其夜命終貞觀中矣

釋慧璧姓弘蘇州嘉興人爰初胎孕母絕辛腥及誕育後生嫌臭味故始自孩嬰至于七歲菜蔬飽腹請絕希求出家依法流水寺嚴師明教隨順修奉冠聲已後周遊訪道無擇夷險四論三經諮詢資要學既明達還返舊居四遠承風咸來請謁門人來去常數百人曉夕誨誘樂說無倦背不著席四十餘年老

無火力時撫譬凡貞觀之末年七十餘留人
不遠辞狀罕傳四遠稱揚但云不可思議大
德也至於登撥對晤述作憲章高軌莫聞恐
埋諸古惜哉

續高僧傳卷第十三　　左六

高　剛　瑀　汴州　較　璀　覩　遠
諠　譁　隱　沂　流　江　跨　郵
瞽　猜　情　開　鍵　錦　亘
璩　稽　留　昭　穆
騰　發　債　濱　渤
嫌　隤　晏　柎　拉　揉　負　橐　絢　釆　刑　戮
京　阜　塋　勦　跨　慷　慨　悆　晁
然　請　騎
坑　埳　元　溝　企　足　綻　揆　騭　驚　駘　磬　歎　迆
籌　擩　盤　桓　哽　塞　噉　睍　睊　駁　驥　怡　愉
湼　而　鋒　衒　刃　巢　剌　股　君　旰　鉤　餌　歌　荆　軻
驕　駙　鷸　蚌　刺　竇　囂　騎　不　蹻　訣　語　珍　惑　謡

怪　淩　法　濯　足　側　柢　溺　鄉　俗　姻　媾
翌　日　朝　諍　番　愚　麥　齏　奢　華　汪　濊　馮　翊
黃　麾　霸　戈　菁　駐　驛　抗　禮
擢　拔　碑　召　繁　縟　管　轄
忿　紱　鉻　落　然　臨　淵　五　犄　芸
倜　儻　愴　餽　尋　繹　李　父　賂　遺　美　匱　乏
滄　溟　浩　中　湍　決　無　壇　軌　躅　燾　然
偉　疚　怏　怏　淩　儀　嫡　歎　然　祀　吁　夷　惆　悵
鞭　粗　骭　伏　峴　頭　玷　鷸　煥　倪　拔
龕　捩　絆　罽　賓　旡　眠　閑　肌　肉　不　肖
發　方　攢　撥　騅　笑　盲　懷　戚　略　掃　騎
鵰　鷂　譬　凡　井　蛙

續高僧傳卷第十三　　左六

續高僧傳卷第十四　　左七

唐釋　道宣撰

義解篇十　本傳十四　附見四

唐益州福成寺釋道基傳一　慧景　寶暹
唐蘇州武丘山釋智琰傳二
唐蒲州仁壽寺釋道遜傳三　道謙
唐京師崇義寺釋慧頵傳四　乙
唐同州大興國寺釋道宗傳五
唐京師靈化寺釋三慧傳六
唐蘇州通玄寺釋慧頊傳七
唐蘇州武丘山釋法恭傳八
唐終南山至相寺釋智正傳九　智一
唐襄州紫金寺釋慧稜傳十
唐襄州常清寺釋智拔傳十一　法長
唐越州弘道寺釋慧持傳十二
唐荊州玉泉寺釋慧瑜傳十三
唐越州嘉祥寺釋智凱傳十四

釋道基俗姓呂氏河南東平人也素挺生知譽標岐嶷年甫十四負帙遊于彭城博聽衆師臨聞成德討論奧旨則解悟言前拔析新奇則思超文外故徐許騰其明略河海重其義方致使僑等高推前修仰止隋太尉尚書令楊素負材經國任總權衡審奉清猷躬申禮敬敘言命理嗟歎而旋顧諸宰伯曰基法師佛法之後寄也自見名僧罕儔其匹即請於東都講揚心論既風承風骨體領當衢遊刃衆部玄機秀舉遂能談瀉河傾響對雷動于時大業初歲隋運會昌義學高於風雲搢紳峙於山岳皆擁經講肆問道知歸聽武相趨遐迩騁萃乃纘辞心玄章并抄入卷大小

兩扶由來共傳成得諸門自昔相導皆經緯
剖裂詞飛突天控叙抑揚範超前古自尒四
海標領盛結慧日道場皆望氣相師指途知
返以碁業冠望表韻道京中大業五年勅召
來止遂即對揚玄論允塞天心隋后辭統玄
儒將觀釋府揔集義學躬臨論場鑾駕徐移
嗚笳滿於馳道御蹕暫止駐驊清于敎門自
大法東流斯席爲壯觀也時披捔之徒俱開
令譽及將登法座各擅英雄而辭有所歸並
揖甚而爲玄宰既居衆望經綸乃心便創衆
安綱次光帝德百辟卿士咸異響而共嗟焉
有隋墜曆延蕩中原求禮四夷宣尼有旨乃
五七　二
鼓錫南鄭張敎西岷於是巴蜀奔飛望煙來
萃莫不廓清迷霧邪正分爲敎閱大乘弘揚
攝論髮改先微緝墳亡遺道遠往初名高宇
內以聽徒雖冀永業易遂乃又緝大乘章抄
八卷並詞致清遠風敎倫通披覽卷覆軾者
若登龍門爲信鴻漸之有日矣故貞觀帝里
寓內知名之僧傳寫流輝實爲符契但以世
接無常生涯有寄將修論疏溘尒而終以貞
觀十一年二月卒於益部福感寺春秋六十
有餘矣時彭門蜀壘復有慧景寶暹者並明
攝論譽騰京國景清慧獨舉詮暢玄津文疏
拍引亟發英彩暹神志包揔高岸倫儔談論
倚伏態出新異數術方藝無學不長目預比
肩莫有淪溺末年耽滯偏阨遂掩徽猷故不
爲時匠之所班列
釋智琰字明璨俗姓朱氏吳郡吳人祖獻梁
員外散騎侍郎父琨陳奉朝請琰託質華宗
慕生觀德母氏張夫人初懷孕日夢昇通玄

寺塔登相輪而坐遠視臨虛曾無懼色斯乃
得道超生之勝兆人師無上之奇徵是知二
曜入懷雙龍捧膝弗能及也誕育之後輒異
儕童秀氣貞心早形瞻視八歲出家事通玄
璩法師爲弟子提攜持衣恭侍佛息滴兼執
杓受道弥勤年十二妙法華經通誦一部明
五七　三
悟聽察咸謂神童乃自惟曰異夏京邑四方
是則何得父拘坎井乎時年十六即日出都
聽報恩持法師講成實論聰慧夙成深智開
發故得條振穎拔後來莫二爲持公南上法
進用輯因逐詣里觀省二親仍於本寺開弘
經法峯搩峻崎辯對如流時年十九莫不登
其少秀逾年返京從秦皇寺延法師進具德
瓶儀缽深護戒根大莊嚴寺爝法師德重中
原名高日下乃依而請道重研新實慧得精
款功倍由來談驥足之逢善馭也陳至德三
年建仁王齋集百師百座競流天口之辯千
登七夜爭折勍神之徵時年二十有二以英
少之質參請耆德通情則高衡折機鋒難亦
大車杼軸皇上欣賞百辟嗟稱莫不愛其閑
與服其敏擬每以人世囂雜幽栖清曠爲懷
氏喪鼎便辭東歸削迹武丘將三十載慕藏
面壑任三業而閑安酌淵披松隨四儀而宴
處雖飛隱而名揚亦道潛而化洽於是八方
歸仰四部虔心尚書令楚國公楊素經文緯
武王佐國均秉貴負才未嘗許物行軍淮海
聞琰道勝栖山鳴繞赴灑傾蓋承顏五體投
誠恨接足之晚左僕射邳國公蘇威重道愛
仁弥賞開放奉使吳越躬造山楹覲見食音
虔拜欣躍焉帝居蕃惟揚作鎮大招英彥遠

集賢明琰既道盛名高敬書爰及慮使乎之
負罪岦以己之累人乃拔衣出谷象敬罕禮
因以辭疾得返舊山隋文遠欽爰降書問爲
炎曆有終鋒鏑騰沸四海同斃三吳益甚植
越子弟迎出毗壇首尾十載化行常部大唐
統宇咸返舊居武德七年蘇州揔管武陽公
李世嘉與內外公私同共奉迎還歸山寺於
是禪衆慧侶更復纂聘龍沼鳳林信爲懷喜
然琰自他兩化得離俱滌講念之餘常行法
花金光明普賢等懺悔又誦法花三千餘遍
感應冥祥神瑞非一育爐未爇自起烟芬夕
鑵繞空潛加溢水又願生淨土造弥陀像行
五七　四
三種淨業修十六妙觀與州內植越五百餘
人每月一集建齋講觀勝輪相踵將逾十載
與夫般若臺內匡俗山陰共誓同期何以異
也後見爽決旬大漸斯及誠訓慈切衆侶哀
泣以貞觀八年十月十一日旦遷神武丘之
東寺春秋七十一其月二十二日窆于寺之
南嶺遠近奔馳皂素通集花香亂空野哀慟
若雲雷自古迄終矣徒過也惟琰幼小矜莊
立性端儼精誠在操苦節弥勤口辭雜味日
無再飯非義理而不履非法言而不談美兒
奇姿乃超衆表牆岸整肅冰霜凜懍臨海
王弟道安法師厭世出家內外通博沙門過
知舉傳業淨交遊二子時号三英及昇志林
泉永絕人世芳風令德琰遐成規莫不迴旗
造山覲傳香法信法海之朝宗釋門之棟榦
矣講涅槃法華維摩各三十遍講觀經一百
一十遍常州弘業寺沙門法宣曰余與法師
昔同京縣狎道華年今接善隣敦交暮齒雖

縶桂之歎或舛而折麻之贈不遺想清顏之
如在悲德音之巳寂愧披文於色然終寄言
於貞石乃與寺主智峯等共樹高碑在千寺
字
釋道悉姓張氏河東虞鄉人也神氣高邈器
度虛簡善通機會鑒達治方子史流略嘗頗
遊處護法[五七]御衆誠其本據雖大通[五]群籍偏以
涅槃攝論爲栖神之宅也與弟道謙發蒙相
化俱趣曇延法師延正法城塹道俗宗歸觀
悉天倫可爲法嗣乃度爲弟子荷擔陪隨遊
栖宮闕講悟談述皆造下筵欣敘玄奧每思
擊節故聽涉乃多而持覽其綱要登預講釋
曇皓炎涼三晉英髦望風騰集晚住蒲州仁
壽寺聚徒御化衆樹業當衢然以地居方會
賓旅湊從李俗情蘂多礙凡度既行向背憎
愛由生悉道會晉川行光河表日延主客資
給法財皆委僧儲通濟成執或有所遺者便
課力經始周告有緣德洽泯庶爲無不遂所
以方遠傳乘更振由來自番王府宰臺省群
僚並紆駕造展諮謁餘訓或怱遽不遇者心
愧悚戰如謂有所失矣斯固德動物情爲若
此也悉陸道自資坐鎮時俗雖復貴賤參請
曾無迎送加以言笑溫雅談謔賦詩接賠緣
機並稱詞令而奉禁守節不妄虧盈頻致祥
感時所重敬大業末歲妖氣雲奔因事返京
夜停關首所投主人家有五男又勾外盜見
悉馬壯欲共私之夜往其所乃見十人圍遶
其馬形狀椎悉標甲執兵衆盜同怖因之退
縮細尋不見又往趣之還見如初無敢近者
進退至五遂達天明既不見人知是神感乃

合面歸懺爲其冥通顯益如此例也又以仁
讓之性出自天心預見危苦哀憐拯濟無擇
怨惜通情盡一唐初鄜定未拔蒲州悉與寺
僧被權城內時有一僧恒欲危害非類加誘
乃形言色悉雖聞此曾不緩慮既規不遂乃
欲翻城事發將戮並無救者悉涕泣辭謝於
執事曰此僧爲過事屬悉身教導未通故爲
罪豊此則過由悉身起宜當見戮苦復設諫
執事知是其敵而不忍見悉云云遂即釋放
自此巳後更發仁風據事引之達量之弘者
矣逮貞觀中年冬有請講涅槃者預知將終
苦不受請前人不測意故鄭重延之乃告曰
所以固辭[六七]者不終此席耳不免來[六]意旦復相
煩遂往王城谷中道俗脅集悉登座正題已
告四衆曰世界法尒不久當終敢辭大衆云
何偶後請寄來生遂依文敘釋恰至偶初即
覺失念經纔三宿卒於山所春秋七十有五
即其年十二月二十五日也闔境同號若喪
考妣當夜雪降周三四里乃掃路通行陳屍
山嶺經久忽有異花遶屍周帀拔地涌出莖
長一二尺許上發鮮榮似欸冬色而形相全
異七衆驚奉悲慶讚山有折將入城示諸耆
宿乃內水瓶中至明年五月猶不萎悴後拔
之於地方始枯矣其冥祥所感希世如此晉
州有人性受遊獵初不奉信有傳悉之祥兆
逢其耳者乃造山覓之花滅屍亡唯覩空處
仍大哭曰生不蒙開信死不蒙花瑞一何無
感必神道有徵願重垂靈相言訖地涌奇花
還長尺許欣慰嘉應遂折取而歸通告鄉川
由斯起信並近年目信可委傳乎

悉弟道謙學行之美少劣於兄而講解十地
有聞開表以仁壽住寺既濱關路每因此遁
塵地接京都亟勞人事乃顧言幽道曆覽山
水谷号王城因而栖處時復登高臨遠攜體
風雲具引名蕃高調清遠道俗賓會又聚山
門談謔引心未曾虛在以貞觀元年卒于山
舍春秋[六七]六十七悉撫之酒淚與[七]弟子道基等
闍毗遺塋收其餘塵散之風府追惟思悌爲
造釋迦塼塔一區勒碑樹德沙門行友爲文
和尚諱慧頵俗姓張氏清河人也有晉永嘉
避地居于建業焉天性通簡風神詳正洽閱
博達砥礪後賢昔在志學早麵庠塾業貫儒
宗藝能多具父正見有陳文因英彥所高自
有別集嘉其欣奉釋門悟其神宇將欲繼世
其業故有所志請並抑奪之和尚識真日積
陳情切至若不出家誓當夭世乃恐其畢命
且絲李宗既處靜觀權持巾褐遂投三五秘
要符籙真文并笇數式易禁動等法神慧開
明指掌通曉又旁旨莊老三洞三清楊子太
玄葛生內訣莫不鏡識根源究尋支派末乃
思其真際崇尚自然駐彩練形終期羽化討
尋至理若響難追即密誦法華意歸佛種未
經時序文言並竟會陳帝度僧便預比校太
建年中便蒙勅度今住同泰剃落之後覲覩
乃知既是官許便印稱慶由附緇侶宗聽衆
經後至前達日增榮唱隋降陳國北度江都
又止華林栖遑問法有解法師成論名匠因
從累載聽談玄義稽洽先聞更弘神略以道
行成著緇素攸歸開皇末年被召京寺于時
晉王開信盛延大德同至日嚴並海內杞梓

遁互相師每日講乘五輪方為遊㝵通覩異部遍覧衆傳雖討舊聞考定新執陶津玄奥慧悟弥新深鑒訶棃湍文小道乃歸宗龍樹弘揚大乘故得中百般若唯識等論皆欽沐神化披閱文言講導相仍用爲已任時閑㝵退成慮研思所誦法華通持猶昔弁講文義以爲來習貞慤守正不妄條迎沙門智首道岳等並學窮稽古架業重宵飲德欽風留連信宿詳議法律删定憲章歡笑而旋尋復造展武德之始皇姉桂陽長公主造崇義寺乆崇戒範義而居之世爲休明物情望重律師玄琬道張朝市行感紫宸氣結風雲遊從龍

左七 八

象每事邀延叙言交敬而謙虛成治時復栖爲琁深戢機神弥隆致接故有出罪受戒常居無席矣貞觀十一年夏末風疾㚆增召門人曰形勢不久將畢大𦦨宜各敦自愛不宜後悔恨福業未就以爲處耳乃割其冬服並用成之又曰若識神自課可有常規恐脫昏昧非時索食一無與法後將大漸時過索粥荅曰齋時過矣便黙然不言其臨終奉正爲如此也至其年七月二十六日卒於所住春秋七十有四葬于高陽原之西鑿穴處之後又於南山豐德寺東巖斷石爲龕就銘表德余學年奉侍歲盈二紀慈誨温洽喜怒不形誨以行綱曲示纖密蒸嘗御涉炎涼不倦初受具後性受定門咨陳所請乃曰戒淨定明道之次矣宜先學律持犯昭然後可也一聽律筵十有餘載因修章句遂欣祖習貞觀初年拔思關表廣流聞見乃䟽陳行意便累余曰出家爲道任從觀化必事世善不可離吾因而流涕余勇意聞道暫往便歸不謂風樹易喧逝川難靜往還十載遂隱終天悲哉

釋道宗姓衛氏蒲州人也行性虛融寬仁篤愛優洽成濟有名當世弱年遺俗敦務釋門專志大論講散文旨周武廢道隱形俗壤內蘊明禁外附世塵隋朝開教便預剃落住同

左七 九

州大興國寺寺即父祖之生地也房室堂塔前後増榮背城臨水重輪疊映寺立四碑峙列方面宗於其中數弘遠席悟物既廣開洗塵心而形解雖遼聽徒崇重四方賓客日別經過周給供擬著名道俗大業季曆荐餧相尋丘壑填戢人民相食唯宗偏廣四恩開化垠隸施物所及並充其供故蒲州道悉同州道宗住隔關河途經即日情同拯濟勝實廣爲衆以德望攸歸舉知寺任統收僧侶慈旨弘被以法寄人弘成濟在律僧衆餘學彝倫斯亂乃到京室延請沙門智首中夏講説宗率其部屬三百餘人横經承旨初不覺倦立寺極久淨地全無雖未執翫終除宿業釋文至此宗乃知非銜慨曉學未成護法乃停講翻織方進後文又常徒布薩物貴新聞衆多説欲不赴斯集及聞欲之爲教誡爲希求本是厭怠不成聖法自尒盡報躬臨説戒諸有不來量事方許無至累約言涉勤繁者皆爲之流淚沾巾歔欷不已其欽敬正法爲若此也貞觀十二年遘疾卒于所住春秋八十有五門徒弟子五百餘人奉佩法訓無因景仰乃竭情厚葬故轜駕連陰幢蓋相接數里之間皂白斯滿墳於城東立碑表德

釋三慧樓煩人崇獲涅槃以爲正業行流河朔名振伊瀍大業初年以學功成采下勑徵入慧日道場東都晚進玄津通涉慧有功矣而神氣清嚴領略成則鼓言動論衆所憚焉帝以通道明機務須揚選乃勑往巴蜀搜舉藝能爲隋運告終寓居邛僰流離從物因事引生而性絶煩鄙𢀸居弘業鄭國公寳軌作鎮廣蜀備所諮崇服其處靜自虛致斯隆敬異等慧觀時制用故無虛影武德九年遂朝京闕勑見勞問任處黄圖工部尚書段綸宿樹善因造靈化寺欽慧道素上奏住之時復闡弘重移榮彩頗傳筆記後學稱尋貞觀年

左七 十

中召入參譯綴文證義倫次可崇數翻經館序控清貫列贍勇豐矣以其年卒於本寺春秋七十矣慧昔在綿州獨處別院感見神童形貌希世致敬於慧云吾法師誠勗知事勿耕基所言已便隱初來之爲述後復重來還述前事若不爲語當打彼僧必至死也登爲問之乃正耕田中故冢遂令止之由是僧侶清晏卒無後患自非立正處懷焉使非人投告故慧之垂訓不許觸犯幽顯如所引云

釋慧頵姓李氏江夏人本寔隴西世載蟬冕遇瓜合於天潢遠條連於若木十一世祖西晉都亭侯重避難徂南亭于夏汭因遂家焉十歲出家師事舅氏光嚴寺明智法師智即建初之入室蒙命説以開筵乃竭志依承義門斯啓于斯時也南國令主雅重仁王每歲肆筵高選名德年纔弱冠預擬斯倫高第既臨聲唱逾遠天子目覩天人仰贊光寵國恩恭先是立及天厭陳德隋運剋昌金陵講席掃土俱盡乃杖策遊吳大乘頓增受整其旅

廣開學市遠招八埏之士以扇一極之風蘇
州刺史劉權果達三德才著九能又於簡易
時務依影法筵悅飲河之滿腹欣負山而無
倦自有陳淪沒物我分崩或漏網以東歸或
入籠而北上谷風以恩相棄伐木以德相高
積竹朋從咸來謁敬大業之始曲降皇華竟
至七　十一
以疾辭退情山水吳之高人為之胥附咸請
奧於通玄依瑞像而弘演有隋啓逸作梗妖
氛乃避地毗陵沉默宴處而顯靈瑞相二寺
僧徒翹請弘法寺有沙門智碧智猛風猷警
邁不乏精神既遐通人傾心北面勤則不匱
敏而有功並繼轂揚俱馳東箭于時也刑新
輕典世涉屯蒙長淮已南猶擁吳國杜威尊
制端委君臨崇尚佛理欽茲歸戒大唐高祖
掃舊布新超師臨洛徵威謁帝俛首應詔不
悅于躬頓為說宿因釋威憂憤違頂生之非
固曉吳濞之失圖威乃接足鳴咽由斯而別
有餘杭沙門道顒法濟等先稟成論義同門
戶不遠千里請道金陵乃豁相然諾既而敷
暢至理藥木滋繁爰建施奉並無輕費於遠
行龍泉二寺造金銅彌勒像各一區坐高一
丈五尺用結衆生之緣也貞觀元年通玄上
德慧儀法師道心精粹量包山海修已安人
非幾不踐東晉之日吳有白足至誠感神無
遠弗屆天竺石像雙濟滄波照燭神光融曜
滬瀆白尼迎接因止通玄自晉距陳多顯靈
瑞隋末軍亂玉石俱盡二像尊儀蒙犯霜露
儀師獨苦心行切情昏曉以佛無殿僧何得
安乃跋涉山谷昇景掄材不逾一年浮况千
丈嶺深冒險還到大吳廣開月殿指麾斯立

顧以風雨相感席卷而還無替兩肘功兼二
事有吳縣令陳士綽者排繁從義傾仰法音
請講法華涅槃文軸纔竟疲役增勞即以塵
尾付蜀學士智猆曰強學待問無憚慧風師
逸功倍不慙屢照誓言既止怡然冥目以貞
觀四年十月終于通玄春秋六十有七其年
十一月墳于白虎之南嶺學士弟子等千餘
人哀泗傷心恐芳儀之有絕乃樹高碑江王
學士諸葛為文貞觀五年弟子法韶等孝情
殷至攀號靡及謹於墳前建塼塔五層禪師
慧儀郢邦勝德香火情敦兼事經綸故使瞰
迥憑高當衢向術生平子弟仰瓔級而霑襟
至七　十二
宿昔得朋望玉輪而屑涕常州沙門法宣曰
余與上人情均道協君終我疾枕淚眠號素
車不馳玄壤長隔欲申悲緒聊書短銘方墳
在列靈塔斯布爰留勝人允茲崇樹於惟法
主人勝德全受河早越心燈幼傳嶽獄一貫
哮吼三年青蒲應舉紫極闢天名邦佇化利
物攸往銜鑣日斟懸鏡常朗義海傍溢談峯
直上誰誦明珠忽潛幽壤神丘掩穴素塔標
墳瑣龕宿霧玉掌排雲澗松造曆巖桂呈芬
山飛海運遷貿相踵火入秦陵書開汲冢惟
茲道力蘊巍長嫌
釋法恭姓顧氏吳郡吳人也正信天發成德
自然妙識悟道高情拔俗故知為道者貴其
精力通方者歸其至當立朝者宗其篤誠招
隱者味其閑放許之於恭諒法侶之羽儀人
倫之准的矣初生之夕室有異光爰洎撫塵
便能捨俗事武丘衆法師為弟子也受具戒
後聽餘杭寵公成實毗公毗曇遺寵將亡乃

以塵尾付蜀凡斯先達皆人傑也恭既受法
寄相續弘持三吳九派之流爭趨問道而勞
謙終日應對不疲行高而挾如愚學廣而陳
面壁後言遊建業歷詢宗匠深疑碩難每祛
懷抱固有無得之道大弘遺名之情斯著乃
旋軫舊壤幽居於武丘山焉燒指供心痛惱
至七　十三
之情頓遣擔倉庭獸長往之志弥存開皇中
年州將劉權政城吳土心遊釋教乃嚴駕山
庭屈還城邑住迴向寺既迫茲固請翻然迴
慮以為體道由心道存則喪於彼我立教在
迹教行則混其顯晦乃遊洛轉法通流甘露
挹河仰岳均美前奇大唐闡化弥崇弘演貞
觀十一年下勅赴洛常州法宣同時被召亦
既來儀深降恩禮對揚帷扆辯說紛綸明像
教之興滅證遺法之蜀付入侍譙筵既摘雅
什田衣作詠仍即賜縑有感聖衷深見顏色
特詔留住傳送京師四事資給務令優厚雍
州牧魏王遣加欽請以為戒師親降疏曰昔
道安晦迹襄陽聲馳秦闕慧遠栖心廬岳名
振晉京故知善言之應非徒千里明月所照
不隔九重法師笠澤上仁震維高德律行淨
於青眼威儀整於赤髭傳燈之智不窮法施
之財無盡弟子攝此心馬每渴仰於調御璧
此身田常戴懷於法雨若得師資有託冀以
袪此六塵善導塔行庶無迷於八正謹遣諮
祈佇承慈誘既膺斯請供施特隆自介朝野
明達緇素清高聞風延佇望室奔湊者厥罕
書矣然其廣植德本迴翠勝幢實殿臨雲金
容照日講筵初闢負笈相趨談疏纔成名都
紙貴加以博通內外學海截其波濤鴻筆彫

章文閭開其林藪以貞觀十四年十月六日
遷神于西京大莊嚴寺春秋七十有三冕旒
興悼有識含悲降勑加以賻贈并造靈輿送
給傳乘付弟子慧㬢送柩還鄉以十五年二
月十五日窆於武丘之南嶺道俗奔赴望途
悼泣門人等師資增感歲序易馳非夫琬琰
執陳不朽乃共豎碑式陳碣頌中書令江
陵公岑文本製序朝散大夫著作郎劉子翼
製銘兩叙風聲各其志矣
釋智正姓白氏定州安喜人也家傳信奉風
著弘通纔預有知便辞世網識見弘舉不群
蒙稚年十一將欲落髮父母諸戚對之泣淚
左七 十四
而顏色無改師知其遠度也日授未聞隨得
緣記錄爲諸牒有所遺忘尋問相續身無戲
掉口不妄傳奉戒精勤昏曉自策和上同師
私共歎異年雖弱冠曾無驅役供賄所須恣
其學問不盈數載慧聲遂遠開皇十年文皇
廣訪英賢遂與曇遷禪師同入魏闕奉勑慰
問令住勝光仁壽元年左僕射虞慶則欽正
高行爲奏寺額造仁覺寺延而住之厚禮設
御正乃深惟苦本將捐此務歸靜幽林承終
南至相有淵法師者解行相高京城推仰遂
往從焉道味江湖不期而會因留同住二十
八年靜恭無事不涉人世有請便講詳論正
理無請便止安心止觀世情言晤不附其口
貞梗自課六時無慙以貞觀十三年二月二
十八日卒於本住春秋八十有一弟子智現
等追惟永往感恩難類焉捨餘身於寺之西
北鑿巖龕之銘記如在現少出家諮承法數
正之箴誡略無乖錯致所著諸疏並現筆受

故正之製作也端坐思惟現執紙筆承顏立
侍隨出隨書終于畢部乃經累載初不賜坐
也或足疼心悶不覺倒仆正訶責曰昔人翹
足七日尚有傳揚今纔立頻墜心輕致也
其翹仰之極後何得而加焉正凡講華嚴攝
論楞伽勝鬘唯識等不紀其遍製華嚴疏十
十五 左七
卷餘並爲抄記具行於世
釋慧稜姓申屠氏西隆人胎中父亡唯母鞠
育三歲偎慧思願聞法母氏憐其孤苦相從
來聽襄陽潤法師三論文義之間深有領覽
年至八歲其母又終無師自發猶詣邑西檀
溪寺誕律師而出家十六乃往荊州茅山明
法師下依位伏聽問經大意深有奇理召入
房中三年曲教唯陳不有有也稜於此義深
會其旨隋末還襄陽又逐安州暠師入蜀凡
有法輪皆令稜述吐言質樸識理入微時人
同号得意稜也及暠下獄撈亦同縲身被桎
梏於成都縣一獄囚徒請講三論周於五遍
勑還釋放便逐暠還既達安州粮粒勇貴旦
往隨州巡里告索慕逮暠所如常採聽往還
三百深有足功然其報力雄猛生無一患門
學所推及暠力微四大退耿㐲代講涅槃咸
怪其言謂違暠義時席端俊異者三十餘人
將𣏌副水百有餘日惟講三論後暠患愈還
返安州常於暠房叙經大意外有側聽皆爲
漫語白暠曰稜於初章全若不解明日上講
請爲定之及時告曰欲定初章者出來時門
侶蓋衆者二十五人一一誦呈皆云不是稜
最後述句句雖異皆云得意由是靡伏莫敢
輕者暠之將終告曰稜公來吾今付囑最後

續種自吾講來唯汝一人得經旨趣乃提撈
手曰夫講說者應如履劍不貪利養不悍劬
勞欲得燈傳多於山寺讀經法事並爲物軌
如爲一人衆多亦然如此可名報佛恩也又
曰共公同涉苦辛年載不少唯以無相爲本
然後言矣語已而終初未囑前稜夢神人失
兩眼又見一人著青衣執寶鏡放光來印稜
心既受訣已百日懷慼後還襄州紫金寺講
論五年衆有三百貞觀八年又還弥須講涅
槃大品惟慶等經至十二年三月夢鷹入寺
群鳥飛去因即散衆及同功搜訪一無所獲
蔣王臨襄佛法昌顯請於梵雲精舍講道
十六
俗僉習又後騰涌至十四年正月半有感通
左七
寺昶法師曰夢見閻王請稜公講三論昶公
講法花如何稜曰善哉慧稜發願常處地獄
敬化衆生講大乘經既有此徵斯願畢矣至
九月末蔣王見稜氣弱送韶州乳二兩遣令
服之其夕夢見一衣冠者曰勿服此乳閻羅
王莊嚴道場已竟大有乳藥至十月半黃昏
時遂覺不愈告弟子曰吾五歲已崩無有痛
所四更起坐告寺主寶度曰憶年八歲往龍
泉寺借觀音未至看閣已講三遍故如目前
言未訖外有大聲告曰法師早起燒香使人
即到度曰何人荅曰閻羅王使迎稜即起燒
香洗浴懺悔禮佛訖還房中與度別食粥未
了便取一生私記焚之曰此私記於他讀之
不得其致矣至小食時異香忽來稜斂容便
卒即十四年十月十六日也春秋六十有五
合境僧衆七日七夜法集功德蔣王贈絹五
十疋送於鳳林山玄素同集五千餘人開講

設齋終日方退云
釋智拔姓張襄陽人幼年清悟雅好道法六歲出家初爲潤師弟子潤頗有解器乃携付哲法師哲亦襄川僧望具之別傳初誦法華日通五紙經中理路略有規度惟曰斯經諸佛出世之大意也一人一道非弘不通誓畢依持開左七悟蒙俗周聽乃洽十七承帝京上德吉藏法師四海標領三乘明匠尋諸教旨欣擊素心首尾兩遍命令覆述英俊敵言無非亂轍藏親臨坐拔問衆曰一乘爲實遂分爲三亦可一乘爲兩分爲三不衆無敢答藏曰拔公此問深得旨矣乃囑累大法必在機緣於是還襄會賊徒擾攘無由講悟盡藏夜伏私蘊文義後值清平住普聞寺恒在常齋講法華經年別五遍門人法長後生穎萃見住梵雲領徒承業貞觀十四年九月十七日於清信士張英家宿集豎義開法華題或問今昔開覆三一之旨者答對如風響解悟啓時心便告發法師曰智拔答畢須臾求難盡皆神詣今與鄉里大德檀越等相別時不測其言也遂即澹然迫而察之已遷化矣合境玄素嗟惋驚異顏狀如生加坐堅正蔣王躬臨燒香供養贈物百餘段墓所設五千人齋春秋六十八矣

釋慧持姓周汝南人也開皇初年父任豫章太守因而生焉少機警美姿制栖遊之方欣其言晤屢歷名邦斜把道化初達丹陽開善寺投滿法師而爲息慈令誦大品日通五紙斯經易誦難持而能文句無爽時共美之本年登冠具身長七尺色相光傳執持威容不妄迴盼故俗又目曰象王持也乃聽東安莊法師又聽高麗實法師三論鉤探幽極門學所高雅善老莊易史談玄之次寄言法理越公楊素治兵淮海聞風造展歎其清悟曰斯寔絕倫之僧也隋末避難往越州住弘道寺常講三論大品涅槃華嚴莊老累年不絕立志堅白晝輪有聞不出寺門將三十載加坐不眠勤苦至終以貞觀十六年八月二十三日旦告弟子曰吾欲往他方教化急作食及時至三下前食還房跏坐繩牀斂容而逝弟子謂言入定三日任之會稽丞杜伏護者蘇素長齋依常參拜聞有異香方知久化加結鏗然中左七而不得乃坐送大禹山都督十八已下玄素万餘人悲歎相嗟至于殮所春秋六十八矣

釋慧瑜姓岑氏少孤宿三歲二親俱喪養於舅氏五歲隨外祖往長沙寺聽講見佛啼泣戀慕不肯還家遂任之爲寺救苦法師弟子令誦大品五十日中一部通利晚聽三論大品鏡其宗領隨有行文觀用明的逢難入五泉山寺側有泉旁作草庵於中宴坐二十三年初無替雖觀心純淨未可言觀泉神供奉時或見聞黑虵一頭長二丈許隱顯現身如守護相群賊雖來無敢近者有老賊張赫伽者勇悍無前携引十賊身挾兩刀欲殺此蛇去二百步蛇乃張目出光賊徒皆倒經兩日聞瑜覺往救七人已死蛇隨瑜行爲誦大品大明呪訖三人方活於是四遠聞風往造供莊委積貞觀十年荊州道俗請出昇覺寺講三論大品開化未聞佛法由斯十四年七月二十三日合寺同見群星入井不測其故至八月十七日講大品至往生文未訖手執如意於座而卒春秋七十有九

釋智凱姓馮氏丹陽人父早亡六年聽吉藏法師法華火宅品夜告母曰經明火宅者只我身耳若我是火宅我應燒人既其不燒明知無我終夜達朝詣藏出家身相黑色故号十九烏凱年十三覆藏經論縱達論並不拘檢約隨藏會稽嘉祥等寺門人英達無敢右之及藏入京即還靜林聚徒常講武德七年剡縣立講聽徒五百貞觀元年往餘姚縣小龍泉寺常講三論大品等經誓不出寺脇不親席不受供施自僧而已佛殿之後忽生一池便日只飲此池可以卒耳爲性慈仁言極嚴厲時越常俗多棄狗子凱聞憐之乃令拾聚三十五十常事養育既苦卧寢不辞汗除至十九年齊都督請出嘉祥令講三論四方義學八百餘人上下僚庶依時翔集用爲興顯百有餘日日論十人答對泠然消散無滯初發龍泉小池即竭凱聞歎曰池竭食亡吾無返矣至二十年七月二十八日依常登座手執如意默然不言就殮已終乃加坐送大禹山七日供養常有異香州宰自殮深發堅信乃起塔七層以旌厥德云尒

續高僧傳卷第十四 義解篇七　左七

遝 琰 岐 遜 顗 發 瑜
凱 嗜 歎 嶷 播 紳 儕 等 纘
緯 嗚 菀 然 陛 蹕 琛 纘 薩 璩
經 緯 鳴 菀 然 陛 蹕 琛 薩 璩

扆 駁 杓 鏨 嫭 鑵 山楹 凜懷 鋒銷 嗚鐃 憶 蹊遲 驥足 蓺 邳國 峻峙 迴旟 舛

高遐 城塹 旅儀 壥 張麃 幽遁 振甲 攜 罪 壹 砥礪 庫 墊 疣 洒 貞 懋 稽古 疚 餞 哉 莞蓆 斷石 鐵 密 馮

翊 輭 葬 鍰 伊邃 鄭國 寶 天潢 誠 邛 彝倫 昴 祖南 蜂 覓 頓 響 妖氣 八擬 碧 仑 蒙 俛 昏 附

首 濮 颯 贊 精粹 職迫 哮吼 澠濱 遐 貿 道 路 惟 泊 祀 袪 棲 禽 把 聖 東 笠 澤 展 塹 貞 燕 睫 縑 圃 悼

賻 賵 龔 岑 茂 諫 譖 牒 樞 玩 瑛 禺 慧 翕 集 揄 湘 栝 桂 念 潛 然 退 貶 嗟 惋 藪

續高僧傳卷第十四

左七

續高僧傳第十五　　　唐釋　道宣撰　　左八

義解篇十一　正紀十五　附見四

唐越州靜林寺釋法敏傳一

唐襄州光福寺釋慧璿傳二

唐襄州神足寺釋慧眺傳三

唐綿州隆寂寺釋靈睿傳四

唐京師弘福寺釋僧辯傳五

唐京師普光寺釋法常傳六

唐澤州清化寺釋智徽傳七

唐澤州清化寺釋玄鑒傳八

唐京師弘福寺釋玄會傳九

唐京師慈悲寺釋行等傳十

唐蒲州仁壽寺釋志寬傳十一

唐相州慈潤寺釋慧休傳十二

唐京師弘福寺釋靈潤傳十三

唐京師慈恩寺釋道洪傳十四

唐京師慈恩寺釋義褒傳十五

宴元　曇凝　淨元　智衍

釋法敏姓孫氏丹陽人也八歲出家事英禪師爲弟子入茅山聽明法師三論明即興皇之遺屬也初朗公將化通召門人言在後事令自舉處皆不中意以所舉者並門學有聲言令目屬朗曰如吾所舉乃明公乎徒侶將千召明非一皆目義旨所擬未知何者明耶朗曰吾座之東柱下明也明居此席不移八載口無談述身無妄涉衆目癡明既有此告莫不迴惑私議法師他力扶矣朗曰吾舉明公必駭衆意法教無私不容瑕隱命就法座對衆叙之明性謙退泣涕固讓朗曰明公來吾意決矣爲靜衆口聊舉其致命少年捧就傳坐告曰大衆聽今問論中十科深義初未沓言而明已解可一一叙之既叙之後大衆惬伏皆慙謝於輕懱矣即日辭朗領門人入茅山終身不出常弘此論故興皇之宗或舉山門之致者是也敏採摘精理出聽東安言同意異更張部別年二十三又聽高麗實公講大乘經論躬爲南座結軌三周及實亡後高麗印師上蜀講論法席渭散陳氏亡國敏乃歸俗三年潛隱還襲染衣避難入越住餘姚梁安寺領十沙彌講法華三論相續不絕貞觀元年出還丹陽講華嚴涅槃二年越州田都督追還一音寺相續法輪于時衆集義學沙門七十餘州八百餘人當境僧千二百人尼衆三百士俗之集不可復紀時爲法慶之嘉會也至十九年會稽士俗請住靜林講華嚴經至六月末正講有蛇懸半身在敏頂上長七尺許作黃金色吐五色光終講方隱至夏訖還一音寺夜有赤衣二人禮敏曰法師講四部大經功德難量須往他方教化故從東方來迎法師弟子數十人同見此相至八月十七日尒前三日三夜無故闇冥恰至二十三日將逝忽放大光夜明如日因尒遷化春秋六十有七身長七尺六寸停喪七日塔表放光地爲震動異香不滅莫不惟歎道俗莊嚴送於隆安之山焉

釋慧璿姓董氏少出家在襄川周滅法後南往陳朝入茅山聽明師三論又入栖霞聽懸布法師四論大品涅槃等晚往安州大林寺聽圓法師釋論凡所遊刃並契幽極又返鄉梓住光福寺會亂入城盧總管等請住官倉

講華嚴經僧徒擁衆千五百人既屬賊圍各
懷翹敬不久退散深惟法力唐運斯泰又住
龍泉三論大經鎮常弘闡兼達莊老子史談
笑動人公私榮達旅問繁結蔣紀諸王互臨
襄部躬中敬奉坐鎮如初王出門顧曰迎送
不行佛法之望也由此聲譽又逸漢南貞觀
二十三年講左八涅槃經四月八日三夜山神告曰
法師疾作房宇不久當生西方至七月十四
日講盂蘭盆經竟斂手曰生常信施今須通
散一毫已上捨入十方衆僧及窮獨乞人并
諸異道言已而終於法座矣春秋七十有九
惟璿立性虛靜不言人非賓客相投欣若朋
友面常含笑慈育在懷涉獵玄儒通冠文彩
襄荊士素咸傾仰之問其長往無不墮淚初
住光福寺居山頂引汲爲勞將移他寺夜見
神人身長一丈衣以紫袍頂禮璿曰奉請住
此常講大乘勿以小乘爲慮其小乘者亦如
高山無水不能利人大乘經者猶如大海自
止此山多佛出世一人讀誦講說大乘能令
所住珍寶光明眷屬衆勝飲食豐饒若有小
乘前事並失惟願弘持勿孤所望法師須水
此易得耳來月八日定當得之自往劒南慈
母山大泉請一龍王去也言已不見恰至來
月七日初夜大風卒起從西南來雷震雨注
在寺北漢高廟下佛堂後百步許通夜相續
至明方住惟見清泉香而且美合衆同幸及
止龍泉漸便乾竭據斯以言亦通感之奇致
矣
釋慧眺姓莊氏少出家以小乘爲業遊學齊
徐青海諸州數論之精馳譽江漢開皇末年

還住鄉壤之報善寺承象王哲公在下龍泉
講開三論心生不忍曰三論明空講者著空
當發言訖舌出三尺鼻眼兩耳並皆流血七
日不語有伏律師聞其撥略大乘舌即挺出
告曰汝大癡也一言毀經罪過五逆可信大
乘方可免耳乃令燒香發願懺悔前言舌還
收入便舉往哲所誓心敬述惟聽大乘哲之
云亡爲設大齋於墓又建七處八會廣請道
俗百日既滿即往香山神足寺足不踰閫常
習大乘每勸諸村年別四時講華嚴等經用
陳懺謝常於衆中顯陳前失獨處一房常坐
常念貞觀十一年四月三日在寺後松林坐
禪見有三人左八形貌都雅赤服四禮拜請受菩薩
戒訖白曰禪師大利根若不改心信大乘者
千佛出世猶在地獄聞此重罪涕淚交流大
哭還寺在講者房前宛轉嗚咽不能得言以
水洒醒乃更大哭進佛懺悔用此爲常又勸
化士俗造華嚴大品法華維摩思益佛藏三
論等各一百部至十三年三月九日中時佛
前禮懺因此而終春秋八十餘矣自終七日
林樹變白大泉渾濁過此方復斯亦知過能
改無過者同誠可嘉矣寺去城邑將五十里
從受歸戒者七千餘人塡赴山阿爲建大齋
於墓所三十法師各開一經用津靈造
釋靈睿姓陳本惟穎川流寓蜀部益昌之陳
鄉人也祖宗信於李氏其母以二月八日道
觀設齋因乞有子還家夢見在松林下坐有
七寶鉢於樹顛飛來入口便覺有娠即不喜
五辛諸味及其誕已設或食者母子頭痛於
是遂斷八歲二親將至道士所令誦步虛詞

便面孔血出遂不得誦還家入田遇見智勝
法師便曰家門奉道自欲奉佛隨師出家即
將往益州勝業寺爲沙弥一夏之中大品暗
通開皇之始高麗印公入蜀講三論又爲印
之弟子常業大乘後隨入京流聽諸法大業
之末又返蜀部住法聚寺武德二年安州爲
公上蜀在左八大建昌寺講開大乘睿五止法筵三
年後還本住常弘此部經二年許寺有異學
成實朋流嫌此空論常破吾心將興害意睿
在房中北壁而止初夜還床栖遑不定身毛
自竪移往南床坐至三更忽聞北壁外有物
搥度達於臥處就而看之乃漆竹笥槊長二
丈許向若在床身即穿度既害不果又以銀
鋌雇賊入房睿坐案遂見終不獲但有一領
甲在常坐處睿知相害之爲惡也即移貫還
綿州益昌之隆寂寺身相黑短止長五尺言
令所及通悟爲先常講大乘以爲正業貞觀
元年通州睿禪師作禮越盡形供給三百聽
衆至七年八月二十五日夜睿夢有衣冠者
來迎睿往西方去徒衆鉢中皆空無物至三
十日寺鐘大小七口銅磬十餘二時皆鳴至
三更據繩床加坐而終睿自此後周流講唱
傳化不絕至二十年八月二十四日三更大
風忽起高聲言曰靈睿法師來年十月往南
海大國光明山西阿觀世音菩薩所受生也
至期十月三日合寺長幼道俗見幡華菩薩
滿寺而下晩講入房看疏讀經訖有僧告幡
花異香充寺及房睿開捉經出看斂容立終
竪住不倒扶卧房中三更忽起加坐如生刺
史已下躬手付香供養其殯道俗相送歸來

度山設六會八千人時年八十三矣然其潔
清量推過中不飲葷辛莫履具蓋報云
釋僧辯俗姓張南陽人也渚宮陷没入關住
於馮翊焉年甫七歲日誦千言時以奇之聲
于鄉壤十歲欣仰道法思欲出家局以公憲
未栄剃落乃聽維摩仁王二經文義俱收昇
座覆述宣吐教理有稱於時先學大德相顧
曰吾儕没後不足憂也此人出家紹隆遺法
矣開皇初年勑遣蘇威簡取三千人用充度
限辯年幼小最在末行輕其行業召令口誦
言詞清轉章句契斷神明堅正見者矚目由
是大蒙賞餘並不試同得出家受具已後
專尋經論時有智凝法師學望京華德隆岳
表辯從問知津乃經累載承席覆述允益同
倫遂復旁䟽異解曲有正量識者僉悟擊其
大節大業初歲召入大禪定道場衆復屯之
欣其開解武德之始步出關東蒲虞陝虢大
弘法化四遠馳造倍勝初聞嘗處芮城將開
攝論露縷而聽李釋同奔序玄將了黄巾致
問酬荅乃竟終誦前關辯曰正法自明邪風
致驟雖重廣誦不異前通黄巾高問轉增愚
叟謂其義壯忽旋風勃起徑趣李宗縵倒捲
抑身首紉接冠幘交横衣髪紊亂風至僧倫
怗然自滅大衆笑異其相一時便散明旦入
文赦然莫集辯雖乘此勝而言色不改時共
伏其异度也貞觀翻經被徵證義弘福寺立
又召居之雖屢處以英華而情不存得喪約
時講說不替寒溫異學名賓皆欣預席故使
大海之內外僧雜華爽不遠萬里承風参謁
俱舍一論振古未聞道岳法師命章擒釋辯

正講論廢而聽之隨聞出鈔三百餘紙或闡
初開法肆或中途少閑但有法座無論勝負
咸預位席横經而聽斯渴法之深良未儔矣
而謙讓知足不重榮勢名滿天下公卿咸委
而不識其形也皆來覓之辯如常威儀不變
其節住其來去曾無迎送時儕倫諸德以此
懷尚而不能行也以貞觀十六年六月十三
日卒於弘福寺春秋七十有五于時炎曦赫
盛停屍二旬而相等生存形色不變迄于葬
日亦不腐朽于時亢旱積久埃塵漲天明當
將送夜降微雨故得幢蓋引列俱得昇濟七
衆導從不覿形苦殯於郊西龍首之原鑿土
爲龕處之于内門通行路道俗同觀至今四
年鮮肌如在自辯置懷慈濟受法爲功路見
貧苦不簡人畜皆盡其身命濟其危厄講聽
之務惟其恒習其攝論中邊唯識思塵佛性
無性論並具出章疏在世流布
釋法常俗姓張氏南陽白水人也高祖隆仕
魏因移于河北郡爲少践儒林頗知梗槩而
厭其諠雜情欣出家奉戒自守不群非類霜
懷標舉爲衆所推年十九投曇延法師登蒙
剃落既預義限大闡宏猷學不逾歲即講涅
槃道俗聽者咸奇理趣自尒專親侍奉曉夕
諮謀每擊幽致延仰其情理深當乃摩頂曰
觀子所涉必住持正法矣於即研精覃思無
釋寸陰時年二十二攝論初興隨聞新法仰
其弘義于時論門初闢師學多途封守舊章
鮮能迴覺常乃博聽衆鋒校其銛鋭奉齊趙
魏靡不周行時積五年鑽覈名理至於成實
毗曇華嚴地論博考同異皆爲軌轍末旋踵

上京慨兹異叙隨講出疏示顯舉迷隋齊王
暕召結時望盛演釋經登預法座數陳至理
詞義弘遠罕得其門僉共美之嘉歎成俗遂
有齊徒歸湊相續依承四時講解以爲恒任
大業之始榮唱轉高爰下勑旨入大禪定相
尋講肆成濟極多唐運初興遐迩清晏四遠
投造增倍於前每席傳燈播揚非一貞觀之
評證義所資下勑徵召恒知翻任後造普光
宏壯華敞又召居之衣服供給四時隨改又
下勑令爲皇儲受菩薩戒禮敬之極衆所傾
心貞觀九年又奉 勑召入爲皇后戒師因
即勑補兼知空觀寺上座撫接客舊妙識物
心弘導法化長鎮不絶前後預聽者數千東
蕃西鄙難可勝述及學成返國皆爲法匠傳
通正教于今轉盛新羅王子金慈藏輕忽貴
位棄俗出家遠聞虔仰思覩言令送架山航
海遠造京師乃於船中夢想顔色及覩形狀
宛若夢中悲涕交流欣其會遇因從受菩薩
戒盡禮事焉十四年有僧犯過下勑普責京
寺大德綱維因集於玄武門召常上殿論及
僧過常曰僧等蒙荷恩惠得預法門不能躬
舉教網致有上聞天聽特由常等寡於訓誨
恥愧難陳遂引涅槃付囑之旨上然之因宥
大理獄囚百有餘人又延設供食訖而退及
李道居先不勝此位率僧邀駕隨類表上既
不蒙遂因染餘疾的無痛所右脇而終于住
寺春秋七十有九即貞觀十九年六月二十
六日也至七月二日葬於南郊高陽之原時
炎旱既久埃塵翳日逮至發引之前夜降微
雨及於明旦天地清朗雲霧四除纖塵不飛

道路無擁京寺僧侶門人子弟等各建修幢三十餘車前後威儀四十餘里信心士女執素幡花列侍左右乃盈數万卿相傾從僉以榮之初常涉諸義門妙崇行解故衆所推差歸於攝論而志之所尚宗慕涅槃恒欲披講未之欲悟遂依衆請專弘此論陶冶理味精貫習懷依時赴講全無讀誦纔有餘暇課業行道六時自斷片無遺缺有大神王冠服皆素染其部從隨其旋遶道俗時見密以高之又曾宵夜至佛堂中壁畫梵天一時起舞後於中夜又在佛堂觀音菩薩從外入戶上住空中身相瓌琦佩服瓔珞晃發希有良久便滅後經五年天將欲曙又感普賢菩薩從東而來去地五六丈許常之尊特徵應爲如此也故立志清峻逾久逾勵所獲法利多造經像但務奇妙不言其價歲建檀會終盡京師悲敬兩田無遮供養自所服用麁弊而已講撕別供一不受之還布衆中持操無改著稱論義疏八卷玄章五卷涅槃維摩勝鬘等各並疏記廣行於世弟子德遷等爲立碑于普光之門宗正卿李伯藥爲文

釋智徽俗姓焦澤州高平人也年十三志樂出家不希世累住本州清化寺依隨遠法師聽涉經論於大涅槃偏洞幽極故齒年學稔爲諸沙弥之卓秀者也立性勤恪樂理僧務每有執役不憚形苦晝供衆僧夜讀章疏衣不解帶研精無怠受具已後神思高正戒行明潔平恕儉約見者欽焉歆慕弘道處常講涅槃十地地持維摩勝鬘用爲恒業督務廣披遠近追風提撲裹粮尋遠非一隋煬御曆珍敬彌隆大業七年下詔延請入於東都內道場禮異恒倫日增榮供微立操自昔一不交之盈尺之貯不附將護性超然不爽傾涅但專講誦宣尊爲先偽鄭之初洛城恒閉徹以兵戈方始開悟未因乃杖錫出城思濟鄉壤于時守衛嚴防梗澁難通而徽安行限關守曾不覺斯固善神之所送也既達高平道俗欣赴世接此難飢餒相委乃遺以粮粒拯濟充多皂素賴之皆資法味便即四時長講屢有外堂外施衣帛悉供講衆頻值儉歲米食不豐異客繁來兩倍過舊徽以聽侶不安爲營別院四方學士同萃其中財法兩施無時停舍懷州都督鄖國公張亮欽挹德敬遠近講說道俗屯赴又結河陽乃請爲菩薩戒師珍敬道風誓爲善友夏講涅槃解恣便訖覺少不念衆咸怪之還房靜念俄頃便逝春秋七十九即貞觀十二年三月二十日也懷州道俗哀若至親送葬歸于本邑自徽之至遠門也敬法尊人誠孝第一每登法席講析幽通皆云大法師意如此因即督汝俱下常謂諸徒曰父母生吾肉身法師生吾法身思報此恩何由可遂唯有弘敎利物庶展余懷耳所以每歲常講不敢告勞以惟斯故也兼以課已行業無虧六時手執香爐約數承禮夜不解衣一生恒尒清素寡欲不樂交遊教化之餘便營僧事故澤部長幼詠仰于今

釋玄鑒俗姓焦澤州高平人也天性仁慈志樂清潔酒肉葷辛自然厭離十九發心投誠釋種受重松林終日庇其下志遺食息後住清化寺依止遠公聽採經論於大涅槃深得其趣隋運末齡賊徒交亂佛寺僧坊並隨灰燼衆侶分散頗仆溝壑鑒守心戒禁曾無愆犯食唯蔬菜衣則緼麻屢經歲序情無葷愛及至年穀豐熟還返故鄉招集緇素崇建法席勸諸信識但故伽藍皆得營復有故塔廟並令塗掃遂使合境莊嚴赫然樂奉信歸向十室其九兼以正性敦直言行相高行值飲啖非法無不面陳訶毀極言過狀不避强梁或與語不受者便碎之酒器不酬其費故諸俗士聚集醼飲聞鑒來至並即奔散由是七衆尊虔敬其嚴厲重其清貞數有繕造工匠繁多豪族之人或遺酒食鑒云吾今所營必令如法乍可不造無容飲酒遂即止之時清化寺修營佛殿合境民庶同共崇建澤州名長孫義素頗奉信聞役工匠其數甚衆乃送酒兩轝以致之鑒時檢校營造見有此事又破酒器狼藉地上告云吾之功德乍可不成終不用此非法物也義聞大怒明欲加惱夜夢有人以刀臨之既忽驚寤即畢歸懺又遇疫氣死亡非一昔投心乞命發爲懺悔令斷酒肉病者痊復時大重之有鄉人李遷者性偏嗜酒既遇時氣無由自濟遂悔酒過用爲死調俄尒鑒至無何便去遷遂除差因尒厭離飲酒永不涉言縱忽聞氣如逢毒勢告其友曰自見鑒師已來尚不喜聞況當見也故戒節貞感皆此之類于今神志貞亮每講涅槃十地維摩四時不輟春秋八十有三初鑒以傳法之務職司其要衆侶乖儀則糾彈驅擯時俗僉許其梗直也及武德六年當部濩澤縣李録事者死經七日還身謂妻曰吾

是李録事也計吾猶得六年在世但爲司命
枉來取我生埋塚中已訴閻王熒放在人中
浮遊六年今在鬼道未然之事皆預知也卿
家貧窮但爲他卜無不必中因可獲財以利
大大便介費卜鬼爲通疑方遠皆詣謂爲大
聖後謂妻曰人命無常何不修福可往鑒師
所聽法遂相將入講堂中安置壁角以物自
障共人言議應變迅速乃經旬朔或有問者
何不現形耶荅曰今在鬼趣受身極陋自不
忍見況復他也又往景業寺聽維摩經有餘
法師謂曰今講此經感何人聽荅曰自人頭
已上便是鬼神上及諸天重級充滿然都講
六八　十二
唱文諸天神等皆斂容傾耳恐其聲絶法師
解釋皆散亂縱恣無心聽受願如法講說勿
妄飲噉也何以知之然見諸天神等聞法師
酒氣皆迴面而聽因即悔過令廢飲之鬼曰
此定須斷天神不許箄不講也非惟此會獨
感諸天但有法事無不來降不可輕矣鑒聞
異寺有此祭告倍復信奉兢兢異常
釋玄會字懷默俗姓席氏其先幽土安定人
也遠祖因官故又居京兆樊川之秘坂焉年
十二精苦絶倫欣志捐俗而儀相秀挺有異
神童隋漢王諒見而奇之奏度出家仍住海
覺寺爲揔法師弟子自落髮之後即預講席
専志涅槃勤至之功倫等推尚揔深會之解
也舉爲覆述所以槃節拘致由來擁慮者皆
剖決通釋冷然可見時大賞之以爲涅槃之
後胤也因介改前舊章更新戶牖穿鑿之功
難與讎抗造涅槃義章四卷義源文本時文
釋抄部各四卷自延遠輟斤之後作者祖述
前言唯會一人獨補孤拔武德之始學觀大
張沙門曇獻道閑圖望造慈悲寺奏會以爲
寺主經始惟新法務連續引接後昆講揚此
部將四十遍于時同侶同業相推先席而讓
以疢治雅爲學宗性恭人法不濫尊嚴但有
法座皆通詳聽縱有傳聞傾如新沿斯敬重
之極末像罕遇也故揔法師曰吾非聖人何
六八　十三
得此子入吾室乎相法師曰經云後五百歲
有福智者此子謂乎法之大將豈不然乎岳
法師曰此公就我學俱舍者同事稱也願比
妙莊嚴世值善知識矣振法師曰此公就我
學加延者乃賛成吾學耳以我小術不耻下
問乃迴龍臭於兎徑也吾何言哉貞觀八年
又勑住弘福寺講事都廢專修定業夢登佛
手另無暈薛遂造弥陀像一座常擬繫心作
身同觀欲入山林寺衆勸住請講涅槃至藤
虵喻忽有異虵從栿而下顧視四方尋即不
見講至諍論常有魔事因茲遘疾還返慈悲
見佛來迎因而氣盡春秋五十有九即十四
年五月二十七日也合邑聞知悲涼相及葬
於高陽原晩又收其遺骸於故城西南隅起
塼塔供養自會之弘道也溫柔在性弘贍爲
心遠近流寓投造非一而能推心接誘唯法
是務晩又常坐乃終身出
釋行等姓吉氏馮翊人十二出家與會公同
事揔師爲弟子服章麁素立性鯁卓登聽淨
影遠公涅槃伏讀文義時以榮之相從講說
百一十遍中途阻難必預先知或聞異香或
感怪夢憧折蓋翻以爲標據即令大衆同念
般若所有廢事無何而退故每講後常禮佛
名及讀華嚴以爲銷障之本也又與玄會同
住慈悲弘法之時等必先登會隨後赴時以
爲相成之道也故常講時感鍾伏聽從受戒
者死而還活冥曹所放云傳等教斯亦駭動
幽顯非言厝也以貞觀十六年三月六日因
疾而終春秋七十有三初臨終累日護戒之
語吾何重及但少欲知足可爲求誠吾今死
後勿作威儀惟以一搇輿送山所願食吾身
早成正覺有乘此願非吾門人弟子等營辦
幢輿盛設威儀將欲瑩送其夜列宿大明地
方欲了大雨洪注道俗同擁一不得往還依
道訣單輿至山雨即通霽收葬于京南神和
六八　十一
原起塔樹松立銘塔所
釋志寬姓姚氏蒲州河東人也祖宗仕族不
交羣小父任隋青州刺史寬自幼及長以清
約知名歷聽諸經以涅槃地論爲心要也東
西訪道無釋寸陰業成登器遊講爲務生常
發信言行不乖望似專正而懐抱虛蕩皆以
遊學長安詣市買綃有人曰可見付直明當
送綃於此便付直還寺爲諸僧所笑寬曰自
憶不負於人豈有人而乖信至期果使以事
陳之彼人云兵食可云信不可廢弟子俗人
奉之豈意釋門緻斯感也寬常誦維摩及戒
本所居住房每夜必有振動介胄之聲竊而
觀者咸見非常神人遶房而行又一時夜中
房重閣上有打物聲同學寳通聞之驚迷不
安其席寬就而慰之猶打物如故至旦看之
乃舍梁將折即令拄之得免其命其爲幽靈
所衛如此而性好瞻病無憚遠近及以道俗
知無人治者皆舁迎房中躬運經理或患腹

癕不可賾出者乃口就㖵之遂至於瘥往往
非一其慈悲之懷信難繼也後於中夜室內
大明及覩房外與晝無異乃自縫綻衣帛不
謂神光所照後召諸徒方知半夜此相數現
後遂不推加以開務誘引弘濟爲業道俗胥
悅慶其幸尚屬煬帝弘道海內搜揚以寬行
解同推應斯榮命既處慧日講悟相仍會島
咸作逆齊事拘經寬便下獄待罪有來斂遺
一不自資通給囚僧歡笑如昔後並配徒隸
役於天路常令負土使裝滿籠盡力輦送初
不懈息同役僧曰此無監檢當可小停寬曰
業報如此何能自撥違心行事誠未安耳末
又配流西蜀行達陝州有送財帛祖餞之者
並即散而不遺唯留一艦負經而已路次澶
關流僧寶暹者高解碩德足破不進寬見財
干道側泣而哀焉即捨驢與乘自擔經論徒
行至蜀雖有事勞而口不告倦其仁恕之性
登若知其人矣既達蜀境大發物情所在利
安咸興敬悅時川邑虎暴行人斷路或數百
爲羣經歷村郭傷損人畜中有王獸其頭最
大五色純備威伏諸獸遂州都督張遜遠聞
慈德遣人往迎寬乃令州縣立齋行道各受
八戒當夕虎災銷散莫知所往時人感之奉
爲神聖然寬因名立行弘裕有儀凡所宜化
風之靡草每至散席禮䞋相仍或至十万二
十万者皆即坐散蓋了無貲已告施者曰財
猶種子聚則難繁故爲設之令從用有在耳
其虛懷應物爲若此也兼又輕生蹂素弊服
尋常一經飛御形動經累稔受護之甚有逾
身肉時達儉歲躬煑粥親惠飢餒銜泣慰

化令誦佛名又以所服衣之與氈或割或減
用充貧乏每年冬首預積坐氈屨替覩諸沙
門少者便給以此爲常貞觀之初還返蒲晉
緇素慶幸歡詠如雲屢建法筵重揚利涉時
州部遇旱諸祈不遂官民素承嘉績乃同請
爲寬爲置壇場以身自誓不降雨者不處堂
房曝形兩日密雲垂布三日已後合境滂流
氏賴來蘇有年斯在昔在蜀土亦以此致譽
故使偏洽時諺号爲一代佛日有沙門神素
者架業相鄰尤所欽友以先卒於栖巖寬住
州寺先絕四問忽降形歎叙欣若生平明晚
來告乃知其死寬致書慰曰等同幻境俱稟
泡形不意之情非復言傳素法師俗風清美
道器沖深包揔義門研機至賾但正業久成
必之淨土此方淳運頓失所歸老病之僧早
應先去罪重福微猶守餘報耳法師不遺故
舊昨二十五日夜降神共聚同卧一床通夕
言議至曉方別情猶今昔事即存亡冥感之
誠未可陳述素見別傳以貞觀十七年春二
月二十四日卒寬以其年夏五月十六日卒
於仁壽寺春秋七十有八初未終之前右脅
而卧枕於右臂告門徒曰生死長遠有待者
皆介汝等但自觀身如幻便無愛結自纏吾
命亦斷當取椽兩根蘧篨一領裹縛與送無
得隨俗紛紜爲不益事也言訖而卒時蒲虞
等州道俗奔赴號慟川野屯於壙側七里人
滿自寬從釋種靜攝居形不卧全氈不畜疋
絹蘧篨之事由來絕心騎乘勞具終身不涉
口不及利手不執錢或有忤之便掩口私默
不行讚毀於人物也曾用錢一千五百買驢

負經既至東京值卒科運大貴或頭數至万
者同侶欲爲賣之寬不許曰已勞負荷豈復
過本平便詣市自出之但取元價此雖小事
廉恥本矣

釋慧休姓樂氏瀛州人也世居海濱以漁
爲業而生知離惡深惟罪報常思出濟無緣
拔足或累歎通宵晨或忘餐近逾信宿雖憤
氣塡胸無免斯厄十六遇相州沙門巡里行
化談三世之術授述入苦之文侵雅會夙懷
背世情款乃違親背俗投昴律師而出家焉
昴導以義方權逾天屬又聞亞裕法師盛名
西壤行解所歸現居鄴下命休從學休天機
秀舉惟道居心乃背負華嚴遠遊京鄴一聞
裕講瑩動身心不略昏明幽求體性而章句
無昧至理未融展轉陶埏五十餘遍研詞文
理轉加昏漠試以所解遍問諸師皆慮涉重
關返啓其致乃悟曰斯固上聖之至理也豈
下凡而抑度哉且悼衆師沐心法海耳乃
往渤海從明彥法師聽成實論先出章抄品
藻異同慧滿沖情解浮法友以彥公化世更
深餘流從志念法師受學小論迦延婆沙各
開數遍窮其本支曉其固執解既清通行寔
貞嚴念曰余講小乘歲序多矣今乃值子諒
不虛延休即著雜心玄章抄疏各匯別部類
條貫攸歸文教總出初尋重敬頻當元宰講
授相續幽致既舉慈燭天懸故使馳名冀部
擊響河渭抱帙橫經肩排日謁結疑懷義躡
接登堂皆揔爲書紳永開冥府故於立破諸
教探隱洞明雖府學冠空宗而梗情塵境欲
遥惟識六旨取悟無方會裕師入關因便預

從遇曇遷禪師及尼論師等講攝論每舉
一會餘為停輪於此既新領披弥悉周涉三
遍即造疏章神會幽隱廣流聽視自大小諸
藏並統關鍵唯有律部未遑情問昔以戒禁
隨事可用綴衣案讀即了未勞師授曾披一
卷持犯茫然方悔先誠更弘神府乃負律提
瓶從洪律師聽採四分一經講肆三十餘遍
日漸其致終未極言顧諸學徒曰余聽涉多
矣至於經論一遍入神今遊律部逾增逾暗
豈非理可虛求事難通會乎而敬慎三業謙
課六時纖塵或阻即申懺洗日見大小講匠
知名者多奉法自修實罕聯類皆聽礪公講
左八　十六
律礪曰法師大德暮年如何猶勤律部休曰
余憶出家之始從虎口中來即奉投戒法豈
以老朽而可斯須離耶但吾不得常聞耳其
清慎之高率此例也又屢經冠蕩荒莽相仍
寺眾僧廚亟經宿斷故從隋末終至唐初四
度翻穢獲資淨供致使四方嘉會休有功焉
暨武德年內劉闥賊與魏相諸州並遭殘戮
忽一旦驚急官民小大棄城逃隱休在雲門
聞有斯事乃率學士二十餘人東赴相州了
無人物便牢城自固四遠道俗承休城內方
來歸附當斯時也人各藏身而休挺節存國
守城引眾可謂亂世知人者矣其年不久天
策陳兵遠臨賊境軍寶無委並出當機休既
處僧端預明利害集眾告曰官軍靜亂須有
逢迎僧食眾物義當先送乃和大眾並無從
者休抱後罰必可乘權獨詣軍門具陳來
意于時曹公徐世勣引勞賞悅仍令部從隨
休至寺住付穀粒及平殄後曹公為奏具述

休功登即下勑入賊諸州見有僧尼止留三
十相州一境特宜依定以事驗人休量難准
又荒亂之後法律不行並用銅盂身御俗服
同諸流俗休恐法滅於事躬自經營立樣造
坏依法施熏遂成好鉢遍送受持於今大行
並是休功緝遺結也又僧庫火起時當中夜
左八　十九
忽有人告走往觀之賴始發焰救而獲免迅
問告由了無知者良以道通幽顯屢動禎祥
貞觀九年頻勑徵召令入京師並固辭以疾
無預榮問至今十九年中春秋九十有八見
任慈潤爽健如前四眾懷仰蒲柳之暮猶執
卷諮謀乃力倦而告曰吾學功多矣每有經
律雖聽二三十遍文旨乃鏡猶恨少功欲敘
異部未遑多涉耳今之後學則不同之薄知
文句宗致眇然即預師範更無通觀所以終
夜長慨有耿于懷致有窮括教源莫知由序
此法滅在人矣今暮年開導意存成器斯猶
砥礪合其刃耳安能鎗鍠其樸耶所以引化
孱端直陳綱要而奉禁守道抑在天然拄拉
形心逾衰逾篤衣服率然趣便蓋體襆懸壁
上尺絹不居所得外利即迴講眾補綻衣服
不勞人助見著麻履經今三十餘年雖有斷
壞綴而蹈涉暫有泥雨徒跣而行有問其故
荅云泥軟易履不損信施耳又寒不加火熱
不依涼瓶水若棗襄之草東受具已來鉢無
他洗入夏已去不敢萊蔬於道往還執幕先
福存護物命寧有過之凡斯眾行前後一揆
余以親展徽音奉茲景行猶恨摽其大栝事
略文繁以為約耳弟子曇元高潔僧也經論
及律並曾披導偏重清行不妄衣食寺雖結

淨備懷歷點常乞食自資今託靜林處寶山
志道辭世門人靈範學通休涉慧悟少之勑
召弘福時揚攝論今居宗樹業振名京邑又
休以年學高遠今上重之因幸遼左親幸其
室敘故陳道弥會帝心故又續其績
釋靈潤俗姓梁河東虞鄉人也家世衣冠郡
閭望族而風格弘毅綜採大方少踐清猷長
承餘烈故能正行倫據不肅而成昆季十人
秀美時譽中間三者竝恭出家父告子曰但
誦觀音先度即當許也潤執卷便誦一坐不
起從旦至中文言遂徹便預公度依止靈粲
法師住興善寺粲有正行備于別傳年十三
左八　二十
初聽涅槃妙通文旨將及志學銷會前聞括
悟新理便登講座宣釋教意部分科宗英秀
諸僧咸欣其德加又欽重行禁動靜惟安不
妄遊從常資規矩所以與善大德海內名僧
咸相顧而言曰此沙弥發蹤能令堪任持矣
於後深心至道通瞻群師預在見聞包蘊神
府當即搢藻人法珪璋解行皆統其本支該
其成敗仁壽感瑞懷州造塔有勑令往官供
驛乘隨師東赴乞食徒行獨無受給既達河
內道俗伏其精通敬其行範所有歸戒並從
於潤當即名厲河北譽滿京師聞泰岳靈巖
寺僧德肅清四方是則乃杖策尋焉既覩副
師遂從諮訓乃習般舟行定無替晨昏初經
三七情事略疲自斯已後頓忘眠倦身心精
勵遂經夏末于時同侶五百餘人各奉行定
互相敦勵至於解坐同行無幾惟潤獨節秀
出情事莫移皆不謀同詞敬稱徽績時父住
青州益都令外祖吳超任懷州懷令堂祖吳

同任齊州山荏令續夫侯援任曹州金鄉令並潤之宗族內外親姻雖往還講肆遊其所部未遊行路一無過造及生緣背喪或有悲慕邀延者潤情若風傳不往登踐斯割愛從道皆此類也有道奘法師擅名海岱講攝大乘又作疏為時未果戒早飛聲彩周流法席

左八

廿一

文義冏通問難深微稱傳元宗預是同席心共揖之既承師有本即奉奘以為和上大戒已後方詣律司十地諸經略觀文體年二十三還返京室伉志念法師正弘小論將欲博觀智海預在聽徒有辯相法師學兼大小聲聞于天攝論初興盛其麟角在淨影寺創演

宗門造疏五卷即登敷述京華聽眾五百餘僧堅義之者數登二百潤初從開表創預講筵祖習異聞遂奮奇論一座驚異側目嘉之登有辯行法師機論難擬處眾高謝而敬憚焉雖則負譽帝京而神氣自得或譏毀達其耳者皆不聞以道鎮心情無喜怒末法攸

寄誠可嘉焉大業初歲風疾暴增後復本心更精新業又恐報傾且夕不守本懷講導出流往還煩雜遂脫略人事厭俗歸閑遂往南山之北西極澧鄠東漸王山依止寒林頭陀為業時與沙門空藏慧璡智信智光等京邑貞幹同修出離既處叢冢鬼神斯惱或被推

盪偃仆或揚聲震叫者潤獨體其空寂宴坐如空諸被嬈者皆來依附或於深林曠野狼虎行處試心安止都無有畏當遊此行盡報傳持屬大業末年不許僧出遂虧此行乃還興善託於西院獨靜資業一食入淨常講涅槃眾經有慈定禪師等歸依受菩相率修課

不出院宇經于三年結侶漸多行清動眾時僧粲法師一寺頂蓋銳辯無前抗衡京國乃率諸翹望五十餘僧來至法會詳其神略人並設問玄隱之義潤領宗酬答剖判泠然咸共欣賞妙符經旨介後榮傳先價眾聚相從既鶩業內傳將流法味大業十年被召入鴻

臚敎授三韓并在本寺翻新經本並宗轄有承無虧風彩會隋氏亂倫道光難緝乃隱潛于藍田之化感寺首尾一十五載足不垂世離經卓業眾請便講以示未聞春秋入定還遵靜操沙門志超抗節禪府聞風造展遂等宿交相師念定欣從語嘿時天步飢饉道俗

左八

廿二

同霑化感一寺獨延賓侶磨穀為飯菽麥等均晝夜策勵弘道為任故四方慕義歸者雲屯周贍精麁無乖僧法共營業果遂達有年斯誠至德冥符兼濟有日矣潤以化洽外流道聲載路興善本寺敬奉芳塵上陳勑使請充寺任便不守專志就而維之貞觀八年勑

造弘福復被徵召即現翻譯證義須明眾所詳准又當斯任至於詞理有疑格言正之同倫亂位斯人最上京邑釋門寔惟僧傑初潤隋末在興善院感魔相嬈定志不移冥致善神捉去經宿告曰昨日魔子依法嚴繩深知累重自感而死若此徵應其量難紀武德十

年時任化感寺主智信為人所告勑使圍寺大顯威權潤曰山居行道心不負物賢聖所知計非所害使人逾怒忽有大風雷震山崩樹折吹其巾帽坐席飄落異處人眾喪膽遂求悔過潤曰檀越有福能感幽靈斯之祥徵昔來未有使者深愧釋然事解貞觀年中與

諸法侶登山遊覩野燒四合眾並奔散惟潤安行如常顧涉語諸屬曰心外無火火實自心謂火可逃無由免火及火至潤燼餘自斂據事以量知人難矣後住弘福有僧因事奉勑還俗復經恩蕩情願出家大德達名同奏得度上聞天聽下勑深責投諸南裔驩州行

左八

廿三

道于時諸僧創別帝里無非慟絕潤獨安然容儀自若顧曰三界往還去來恒理勑令修道何有悲涼拂衣東舉忻然而趣道俗聞見莫不歎伏尋介勑追洛東安置化行鄭魏賓怢排筵弘闡涅槃十有餘徧輿義泉飛慧流河洛乃報京邑門人疏曰吾今東行略有三

益一酬往諳二順厭生三成大行吾有宿累蒙天慈責今得見酬則業累轉滅唯加心悅何所憂也愚夫癡愛隨處興著正智不介厭不重生夫淨穢兩境同號大空凡聖有情咸惟覺性覺空平等何所著也自度度人俱利之道舉人出家依道利物願在三有普濟四

生常無退轉三益如是汝等宜知各調淨根業興善而住吾無慮矣僕射房玄齡遇之緝歎累息曰大德樹言詞理俱至名實之副誠所望也不久勑追還住弘福居宗揚化涅槃正義唯此一人也然其受初入道奉節不虧持操攝儀卑質雄雅形器八尺動靜溫和挺

超聰類十三離俗更不重臨二親既崩兄弟哀訴情守自若曾無動容但為修冥福設會千僧再度盡京施悲田食而已至於世情得喪浮艶彫華既不附心口亦無述時俗往還直知叙對皆絕供給隨言將遣前後所講涅槃七十餘遍攝大乘論三十餘遍并各造義

疏一十三卷玄章三卷自餘維摩勝鬘起信論等隨緣便講各有疏部而立義論通顯異恒執至如攝論梨耶義該真俗真即無念性淨諸位不改俗即不守一性通具諸義轉依已後真諦義邊即成法身俗諦義邊成應化體如來轉依作果報體據於真性無滅義矣俗諦自相有滅不滅以體從能染分義滅分能異體處知不滅及資糧章中衆師並謂有三重觀無相無生及無性性也淵揣文尋旨無第三重也故論文上下唯有兩重捨得如文第一前七處捨外塵邪執得意言分別第八處內捨唯識想得真法界前觀無相捨外塵想後觀無生捨唯識想第二剎那即入初地故無第三筌約三性說三無性觀據遣執唯有兩重至如本識三相自相受熏依他性中說有總別三滅又四涅槃離合義異兩處三種熏習體無有別諸如此等有異諸師存發之旨陳具章疏弟子淨元神寄卓越博要之舉振績京邑講釋經論函經載紀銓辯名理響逸學門加以性愛林泉捐諸名利弊衣糲食談玄為本元以淵之立義建志尋求轉解傳風拔于當世有僧法御道定人也夢見淨元兩手極大執印遍案若有所通寤以告之正披此義即因而送廣乃成王路矣沙門智衍即淵之猶子也幼攜入道晶以教宗承明詞義深有會榮議揚論涅槃近住藍田之法池寺統津成匠亟勤時舉然有法以夾師資傳道其宗罕接唯淵之緒繼美前修亞迹安遠斯塵難濟見於今日矣

釋道洪姓尹氏河東人也父曜仕隋歷任江陵令有子五人洪其第三矣聰敏易悟深厭形有年在十三以開皇六年出家事京邑大德曇延法師博通內外馳譽門庭雖廣流衆部偏以涅槃爲累教之極也故敷演之所以師資傳道聲績遠近亦於法衆親倫獲述後於顧法師所學蒻地論傍通經數德器崇振及隋祖昇遐禪定構立乃召與之自介專事弘經周輪無輟貞觀伊始弘護道張凡寺綱維無非令達乃物爲律藏寺上座緝諧理事允副朝委立情清慈無競榮辱故使厚供珠禮繽接邀延致令二宮樹福妙資披舉物議所及莫不推先尋又下勑任大總持本居寺主春宮異供隨時薦及以追受戒之禮也貞觀十四年資昌寺衆請講涅槃時感白雉隨人聽法集散馴狎終于講會相從傳授迄于暮齒凡講涅槃八十七遍依承宗旨罕墜彝倫及弘福譯經選充證義慈恩創起又勑徵臨以貞觀末年微覺輕貶纔及一旬奄介長逝春秋七十有九初染疾之始全無別痛少食不語用乖常候而數以手撝撥於空侍問其故答曰有三衣冠者數來禮拜故以止之又曰紅花綠池鮮榮可翫尋介合掌目送於空曰大德羅睺羅來矣去也因介潛逝殊香滿院然洪形器端偉七尺有餘沉簡仁愛慈濟存沒喜偃莫顯操節不形傳者目其梗概要妙固多略耳

釋義褒姓薛常州晉陵人蓋齊相孟嘗君之後吳名臣綜瑩之胤也天體高遠稟性明朗出家已後遊談在務周流會稽統御法筵初從蘇州永定寺小明法師稟學華嚴大品其即有陳與皇朝公之後嗣也專經強對亦當時之僧傑矣褒俊柔敦義屢啓貢之談將事通覽辭往緍雲山婺州永安寺曠法師所曠在陳朝與皇盛集時當法選亟動神儀法主既崩遏流覲聽長干禪衆栖霞布公並具式瞻親露餘令所以四經三論江表高推褒敬篤義莚綜思披釋諸方俊銳將事別輪擯亦篤褒行傳燈禮乃從之傳經述論三十餘年光闡五湖馳名三輔每以大乘至教元出渭陰中原播蕩乃興揚越嗟乎淳味不無流雜後住東陽金華法幢寺弘道不倦日坐忘會慈恩申請搜揚髦彥京邑承風以事聞奏下勑徵延便符昔願即而入朝時翻經三藏玄奘法師盛興權衡當陽弘演承思遠問用為繁蕪亦既至止共詳幽致乃詰大乘經論無所不通唐朝後學多尚名體執迷成性膠柱守株如何解網以開玄照請所學宗頓講十遍勑諸門位並往歸依時在慈恩創開宏旨有空雙遣藥病齊亡乃有負氣盱衡傲然亂舉褒爲提細解決疎剔神標責以三關徵研五句詳括文義統略悟迷經難論易悼時俗之反昏論釋深經誨今聞之異昔所以每日在座前皆聖經半講已後方明賢論于時英彥皆預席端歎其賾拔之神奇伏其辯洽之銘利宰輔冠蓋傾仰德音留連言晤寫送無絕顯慶三年冬雩祈雪候內設福場勑召入宮令與東明觀道士論義有道士李榮立本際義褒問曰既義標本際爲道本於際爲際本於道耶答曰互得又問道本於際際爲道本亦可際本於道道爲際原答亦通又並曰

若使道將本際互得相反亦可自然與道互得相法荅曰道法自然自然不法道又並若道法於自然自然不法道亦可道本於本際本際不本道榮既被難不能報浪嘲云既喚我爲先生汝便成我弟子褒曰對聖言論申明邪正用簡帝心留此嘲謔塵黷天聽雖然無言不酬聊以相荅我爲佛之弟子由以事佛爲師汝既稱爲先生則應先道而生汝則斯爲道祖于時忸怩無對便下座

又令褒豎義便立大智度義李徒雖難隨言即遣于時天子欣然內宮嗟賞李榮不勝其慎曰如此解義何須遠從吳來褒荅曰三吳之地本出英賢横目狗身舊無人物亦使諸寺連請多以法花淨名中百經論等以開時俗龍朔元年駕往東都別召追往頻入宮禁義論横馳乃於淨土講解經論七衆載驅羣公畢至英聲逾盛不久遘疾卒於淨土春秋五十有一道俗悲涼恨法門之早摧皇上悼傷久之遂勅送柩返於金華山舊寺時贈之榮光聞遠近

論曰自佛教東傳年代雖遠條暢銓府開衿精盛可略言矣昔者漢明入夢騰蘭赴雒通悟道俗抑引邪正故使時俗一期翕然改觀非夫辯慧何以明哉然則教本通揚宗歸義衆談吐誠易識敏攸難不輕披錯投之清淨名垂失機之責並爲沉滯典誥以解齊藥病相翻斯迷斯覺況復致流千載情纏五濁控詞談理能無紕紛得在傳揚失於熏習晉有道安獨興論旨准的前聖商摧義方廣疏注述首開衢路遠持追蹤於遂古顯叡振藻而傳芳故著序云安和上鑿荒塗以開轍標玄旨於性空削格義於既往啓神理於來世至如道生孤拔擅奇思於當年道林遠識標新理而改旦自斯厥後祖習餘風雖云較異蓋可知矣梁高端拱御曆虔奉護持天監初年捨那歸正遊心佛理陶思幽微於重雲殿千僧講衆月建義筵法化通洽制五時論轉四方等注解涅槃情用未愜重申大品發明奧義當斯時也天下無事家國會昌風化所覃敍于荒服鍾山帝里寶刹相臨都邑名寺七百餘所諮質文理往往而繁時有三大法師雲旻藏者方駕當塗復稱僧傑挹酌成論齊騖先驅者定昔人非無臧否何以然耶至如講解傳授經教本宗摘文揣義情猶有失何得背本追末意言引用每日敷化但竪玄章不覩論文終于皓首如斯與位未曰紹隆若夫立文本宗誠遊義苑指月之況不爽先模隨文五失又開弘誠然則教爲理依理隨教顯附教通理弘之在人准此承遵居然多惑寧乖此喻安得相符是使梁氏三師互指爲謬審文紕亂可有致言義在情求情安倚伏其中縱達論宗爾成風素榮冠道俗行業相兼者則開善智藏抑其人乎餘則慧解是長嚴範多難非無十數魁楚遵修細行然定學擁心未聞於俗故略言也

太宗簡文在昔東府委心妙法遍覽玄章志歸般若刺心血而書十部又撰法集聯璧各二百餘卷然以晚從容樂故使釋侶無聞中宗孝元體悟幽鍵更崇深信法華成論常自敷揚沙門道侃德隆時彥業冠通賢綴述新奇帝偏敞重奉爲僧正盛開學府廣召義僧還造舊轍户牖爲異宜明已下禍事雖弘至於教理頗亦微緒陳氏五政出自虞劉京邑僧寺訪焚略盡及初臨統普備修治接棟連甍復其梁日弘福慧門世稱難紀名德勝行故是可傳雖從五三蓋亦多矣慨闕餘傳與時俱喪對此可悲至如皎燈騰光於五湖螢朗飛蓋於三楚二璦以匡救而傳世兩等以護法而相嗣盛德弘矣逮于北鄴最稱光大移都茲始基構極繁而兼創道場殄絕魔網故使英俊林蒸業正雲會每法筵一建聽侶千餘慧光道鴻路跡通軌法融慧遠顧視爭衡然而開剖章途解散詞義並推光統以爲言先豈非唱高和寡獨振今古即當鋒之領袖乃万衆之師模然光初學律宗晚通理教郁郁華美能振其芳觀其成樹骨梗分布毛目意存行獻護法爲本所以華嚴地論咸位綱模被及當今成誦無墜蓋有由矣且夫佛教東傳世稱弘播論其榮茂匆盛梁齊故武帝撫期師承護法戒定慧品莫匪陶甄受持十善無缺六時永絕辛羶長齋卒歲言行相檢誠可尊嚴自有帝王罕能相擬于時釋侶顧視思齊篤學勤誠多陳濟器齊宣受禪權用不思或出或處非小節之所量乍智乍愚信大人之壯觀至於宗敬佛理師承戒護每布髮於地令上統踐之又能率土之內禁斷酒肉放捨鷹犬畋漁屠殺普國不行年三月六勤民齋戒公私葷茶悉滅除之又置昭玄十統肅清正法使夫二百万衆綏緝無虞法上一人誠有功矣周武定業秦川大開釋府

沙門道安復稱弘益降禮衰極殷敬華夷道邁
龍樹之江河響彌天之輿蓋惟武服道寄
文弘闡榮博施之功是其經略但以運屬道
消中年毀廢雖陳顯論莫表深衷蜂病成珠
竟于身世末有云名後接斯咎坎壈貧病陷
遺戎俗孝宣即位政異前朝紹像漸開齊福
稍起而啟化草創義學猶微隋高荷負在躬
專弘佛教開皇伊始廣樹仁祠有僧行處皆
為立寺召諸學徒普會京輦其中高第自為
等級故二十五眾峙列帝城隨慕學方任其
披化每日登殿坐列七僧轉讀眾經及開理
義帝目覽萬機而耳餐正法于時釋門重稱
左八 廿
高敞雖滅梁齊亦後之寄沙門慧遠齊餘開
士隨運高僧首達帝城即陳講說伏勤請益
七百餘人道化天下三分其二自餘明勝照
鏡等照僧粲以論士馳名慧藏以知微取號
僧休洞精於大論法經妙體於教源餘則琳
琅群英詵詞龍象若復匠知矣其中尤最沙
門曇延復是高傑王如坐鎮御牀口敷聲教
致令萬乘頂足其術弘矣煬帝嗣錄重飛聲
實道莊顗言於內外法論禮御於始終相顧
光揚於兩都崇脫振藻於周聲隆懷仁又
難加也自爰初晉邸即位道場慧日法雲廣
陳釋侶玉清金洞備引李宗一藝有稱三徵
別館法輪長轉慧炬恒明風靡之化尊延復
遠當時詳部雖復具揚而涅槃攝論最為繁
富世近易照無勞顯述及皇唐御曆道務是
崇義學之明方為弘遠伊人之風豈易抗述
輒託攸聞故略其致然高璧抗聲於金陵基
景標宗於玉壘常辯弘揚於三輔深鑒馳譽

於兩河并晉則二達開模齊晉則密才程略
潤會剖符日下敬其名教微空位席萬淨仰
其義門本紀時或漏之其德不無光敘統明
衆師注述通以章鈔為工課文引義仰順前
軌徒盛改張差無弘誘或接綴前篇或糅雜
時見或虛控賀聽詞理相非或旁竊他文意
左八 卅一
義蹇塞皆勤成命氏騰譽一時言行之間河
漢遼阻本寔邪求妄承傳教審夫意本焉可
強乎且自經誥所被元在受持大集顯法行
之文涅槃明知時之說今則娑婆章句流演
澆淳翻種諸有未為靜業超生之教豈意然
邪責如說行斯誠旨也故今當座講客寫送
文義其陳復廣何以明耶且如聖行諸漏由
來杜言唯識離念競陳橫想受學毗曇行惡
病者泰為聰慧聽習撈仰樂敘嗽者用為通
極誇罩蒙俗陵轢往賢眄視天漢卒輕崇網
謂邪慧為真解以亂識為正智不深俊悟枉
喪餘齡故使說法天翁被于念處豈特庸叟
具列賢愚辯俊異之前生顯頑嚚之後報泠
然釋相可不誡歟原夫論義之設其本四焉
或擊揚以明其道幽旨由斯得開或影響以
扇其風慧業由斯弘樹或抱疑以諮明決斯
要正是當機或矜伐以冒時賢妄詞以拔愚
箭託緣乃四通在無嫌必事相陵還符高歐
故世中論士勘會清柔初事含容終成陷蹟
名聞諍實境界非凡徒盛拒輪必歸磨應故
有王斌論並明琛蛇勢含空壘子宗統語工
聽其論道唯聞殺死之言觀其容色但見紛
披之相及後業之作也或生充蛇報或舌爛
喉中或僧獄接其來生或狂火焚其往容彥

琮山樓之驗又可誡哉是知道寄人弘非人
未可言道豈言義府並若斯耶故智藏遺塵
慧光後嗣宗仰微列豈有玷耶沙門靈裕行
解相高內外通贍亦當時之難偶也然而立
性剛毅峭急不倫侍人流汗可師範世或譏
論以此為先斯亦不比德而觀也語俗而談
滔滔風流受心綿密未覩其短多容瑕累見
心機動禍福相隣若不先知何成懲艾致使
裕公虛沾此及若能返求諸已斯言自亡故
宜尼流無備之詞居士設未輕之論誠有由
矣世有慧休即承裕緒學雖心而懼陵小犯
受師禮而親執燒衣遺難而更立淨厨臨危
左八 卅二
而深誨禁約人法斯具慧解通微章疏所行
誦為珠璧猶恨不係於先業餘則故略言也

續高僧傳卷第十五 義解篇終
左八

璿 眺 褎 衷 駭
愜伏 鄉梓 宪經 有伏
踰閭 度 簞 瞻目 陝城 有 檀
芮城 絞 冠 紊亂 鶩
鼓然 曠 度 倫 梗槩 熒
罩 恩 溪 儐從 旋 踵 華 敞 銛 銳 航 海 慨 康 胥 徒 鑽 覈
學稔 勤 恪 瑰 琦 提 模 宥 限 閡
饑饉 郟 國 亮 庭

反頒仆下伏著側此同反作卯上例正日作諛滿鑿下呼組麻
上斫䜣紉彈上䓗䀳之上音卯下誤下作子丹反六䶊反者反呼䲖欽
上反又也上又上丨上下吉𡨋反反𧬈𣕇用反丹也反上沓長州
名臤央𢇁丨丨丨音貧反瑣下達也上口瀇𣳔䲖州
反名音𢇁也音丨下犻音羴獯上遝口𣳔幽土上中作
與誼惑𢒮丨下音余僮輿卓音介會反下丨丨𢁸
宍扯反州丨丨也𢁸屖夆頓反口反上豎丨直又
竺垂作罡𢇁鍪鍪擇䵝丨
蛭㶣巜扐丨丨裕也反上丨反上丨反上反下
貲反㨴盜反女扶扁𢇁下音直昔
其鱟反之之知喙之上上詩豰反繂綻上
黛莫食䉷上上遺喙上下漢吉反鑿祖錢下以
桀𦬇頖弯下丨淶音關𨵫上
閑宍閑歷乓州䉷丨債反
攢也送也壠䓗䉷蕞下丨氣渶上遣
下叛音䵝闔斖反州朩上𧊒反𧊹
篹反鄃𨻶蛄反閟闊昝丨
凌䵝鼏鍵
寧丨下袋棗丨下丨下反鍵
吉反鹵昆頖反薺反䵝鮦珍
丼下鍪音反鳥儫宍臬丨陶蜓反𨵗蔭閑閝也盒反子反居
下丨反上不明𢇁𢦏丨上丨丨丨丨反䜣下上
丨反上不明鉦鋭反丨丨丨砥礦坏𡿨反𧩟鉆𣶬然小上𦺪薅耿上㧈字
下丨丨丨也典反不大二古音也末下亙下反佯反芙𢿥耿字
蹦𤖒下丨反丨丨丨顒下大貝力合下砆也鼓苟下作蕭也佚𪑳上㧈
羽具反俱丨音下丨二大𤙭鐖也下𥙶下丞是也扶音紂卅斗也拉
丿也反丨也反𣽷鐖也末下丞
殳矦矦瑢𪏭丨𩠐音亟拯大佐也丞扶弘䂁觀𥓡
𧪌𦞦躁琫𦭪丨丨崧丨土芳𡿨𤘂
諓業鉦壉
反上驛州大乙也上音
上反驛州下棚下吉音
也𨧰𪑜宗轄下葛去丨上又
也鐵剢䝨狎上𢈔同上食𨗈轄
祩𢉶桂端上倖甲音反下反匄又上丨去
女擄音反許剢丨甲音𥚃晝
杶不上倖丨音食適通
楅丿又𧹄下反𡚯又上
陘也丨也見之也遶例也反蔟
丨椩下反𣩙陛姿
盱𢿭弁也贊
衝𦮃下倫衍旦上也音
吏上反古𦮃上義音反昔𦘵
反見綢也音白揺增
丨予雲貞𦘵丨村大子
丨反也上䵝反下量𢦏
䵝下音反悉野直反也反
甘戶婺𢇁𨟚村京丨
高亮
兒𩫖上䟽
屍上丨丿
鳳丿丿𨭫下
丨𠘧丨大𥸤反攴𧦝
音𦬇反𧥦下餂
晡下也音刹
謸上
譈反息
下上冬
𧦝什𡫋
的交下
攺反𧥦音
歷音丁
顒音什
讀下也冊
音𧈅
洛伍柷商擢
上反甫丨郝反上
下上音反
卯具𢇁下角下丨大
丘礦也方吉𨷾反
反反文較𧼈下也音
祭丨擿音角𢇁音
也還字摘此數
也揣也二
幽丨初𡖊論
鍵𢽷麦闕音文
闕下也反驚
丨音鈯𢇁音
也什亂也𧦝
侃吐上𦹰
下𦬇反反否

續高僧傳第十五

反虔劉丨又反負瑣丨殺陶也殿也也下反𧦝音舌臤尀也䎽
於文六𢇁丨堿也又下𥁕甞反上𡧺貼也又音丨
此反坎塽
鄒漆䫄
蠕苗反也陶也又反
輮切音覷𧦝下王鈚蜂
戚音吉瑣
懲悈下上
文叉七芳荔也
反上也全佐斷坎
妹音反反又塽
也墛蕆鄒反上
上下䈴底音丨苦也
也臬很下䵝丨底
大音務尾不反貌音屋
𡚵之汶平下也四餕
反布反貞力綏爊
中罩咸緝下上
玷苹下𡐑下上音以
黥音反什鑑七音雀𪏰
淊姿必下入神反

廿某

續高僧傳卷第十六

唐釋　道宣撰

習禪初　正傳二十三　附見十五

梁鍾山定林寺釋僧副傳一
梁鍾山延賢寺釋慧勝傳二
梁江州廬山釋道珍傳三
魏嵩岳少林寺天竺僧佛陀傳四
齊鄴下南天竺僧菩提達摩傳五
齊鄴中釋僧可傳六
齊林慮山洪谷寺釋僧達傳七
齊鄴西龍山雲門寺釋僧稠傳八
後梁南雍州襄陽景空寺釋法聰傳九
陳鍾山開善寺釋智遠傳十
後梁荊州覆船山釋法常傳十一
後梁荊州長沙寺釋法京傳十二
後梁荊州玉泉山釋法懍傳十三
後梁荊州枝江禪慧寺釋慧成傳十四
後梁荊州玉泉山釋法忍傳十五
周京師大追遠寺釋僧實傳十六
周京師天寶寺釋僧瑋傳十七
周京師大福田寺釋曇相傳十八
隋渝州蘭若沙門釋道正傳十九
隋懷州柏尖山寺釋曇詢傳二十
隋江州廬山化城寺釋法充傳二十一
隋京師真寂寺釋信行傳二十二
隋蔡州景空寺釋慧意傳二十三

釋僧副姓王氏太原祁縣人也弱而不弄鑒徹絕羣年過小學識成大量鄉黨稱奇不仁者遠矣而性愛之靜遊無遠近裹糧尋師訪所不遠有達摩禪師善明觀行循擾巖穴言問深博遂從而出家義無再問一貫懷抱尋端極緒爲定學宗焉後乃周歷講座備嘗經論並知學唯爲己聖人無言齊建武年南遊揚輦止於鍾山定林下寺副美其林藪得栖心之勝壤也行逾冰霜言而有信三衣六物外無盈長應時入里道俗式瞻加以王侯請道頹然不作咫尺宮闈未嘗謁覲既行爲物覽道俗攸屬梁高素仰清風雅爲嗟賞乃命匠人考其室宇於開善寺以待之恐有山林之思故也副每逍遙於門負杖而歎曰環堵之室蓬戶甕牖匡坐其間尚足爲樂寧貴廣夏而賤茅茨乎且安而能遷古人所尚何必滯此用賞耳目之好耶乃有心岷嶺觀彼峨眉會西昌侯蕭淵藻出鎮蜀部於即拂衣附之愛至井絡雖途經九折無忘三念又以少好經籍執卷然默動移晷遂使廣蜀禪法自此大行久之還返金陵復住開善先是胡翼之山有神人現以慈印三昧授與野人何規曰可以此經與南平王觀爲病行齋三七日也若不曉此法問之於副時以訪之果是其曾所行法南平遂行齋祀疾便康復豈非內因外緣更相起予不久卒於開善寺春秋六十有一即普通五年也窆於下定林之都門外天子哀焉下敕流贈初疾亟之時有勸修福者副力疾而起厲聲曰貨財延命去道遠矣房中什物並施招提僧身死之後但棄山谷飽於鳥獸不亦善乎勿營棺壠以乖我意門徒涕淚不忍從之將爲勒碑旌德而永興公主素有歸信進啓東宮請著其文有令遣湘東王繹爲之樹碑寺所

釋慧勝交阯人住仙洲山寺栖遁林澤閑放物表誦法華日計一遍亟淹年序衣食節約隨身遊任從外國禪師達磨提婆學諸觀行一入寂定周晨乃起彭城劉績出守南海聞風遣請攜與同歸因住幽栖寺韜明秘彩常示如愚久處者重之禪學者敬美幽栖寺中絕無食調唯資分衛大通清儉永明五年移憩鍾山延賢精舍自少及老心貞正焉以天監年中卒春秋七十時淨名寺有慧初禪師者魏天水人在孕七月而生幼有所識好習禪念常閑居空宇不覺霆擊大震斯因任心深寂未可量也而志高清遠淡淡人外曉遊梁國住興皇寺閉房掃跡絕外交白黑諮訪有聲皇邑武帝爲立禪房於淨名寺以處之四時資給禪學道俗雲趨請法素懷恢廓守志淳重貴勝王公曾不迎候普通五年卒春秋六十八葬鍾山之陰弟子智顒樹碑墓側御史中丞吳郡陸倕製文

釋道珍未詳何人梁初住廬山中恒作彌陀業觀夢有人乘船與大海中云向阿彌陀國珍欲隨去船人云未作淨土業謂須經營浴室并誦阿彌陀經既覺即如夢所作年歲終遠乃於房中山池浮白銀臺時人不知獨記其弟安逕函底及命過時當夕半山已上如列數千炬火近村人見謂是諸王觀禮旦就山尋乃云珍卒方委冥祥外應也後因搜檢經中方知往生本事遂封記焉用示後學時此山峯頂寺有法歸禪師者本住襄陽漢陰出家味靜爲務感夢有神來請遂往廬山遊歷諸處忽然驚覺乃尋夢而往但廬山者主

來不到及至彼處樹石寺塔宛如前夢方知為廬山神之所請也依而結宇晨夕繼業迄終山舍時又有慧景禪師者清卓出類不偶道俗孤行林阜禪慧在宗及其終後乃返握兩指人有捋者雖申還屈如前傳所紀獲二果矣當景卒旦山峯松樹並雨甘露今名甘露峯是也生常感二烏依時乞食及其沒後絕迹此山斯之三德道扇梁朝樹銘山阿各題芳績矣

佛陀禪師此云覺者本天竺人學務靜攝志在觀方結友六人相隨業道五僧證果唯佛陀無獲遂勤苦勵節如救身衣進退惟谷莫知投厝時得道友曰修道藉機時來便剋非可斯須徒為虛死卿於振旦特是別緣度二弟子深有大益也因從之遊歷諸國遂至魏北臺之恒安焉時值孝文敬隆誠至別設禪林鑿石為龕結徒定念國家資供倍加餘部而徵應潛著皆異之非常人也恒安城內康家貲財百萬崇重佛法為佛陀造別院常居室內自靜遊業有小兒見門隙內炎火赫然驚告院主合家總萃都無所見其通微玄觀斯例眾也識者驗以為得道矣後隨帝南遷定都伊洛復設靜院敕以處之而性愛幽栖林谷是託屢往嵩岳高謝人世有敕就少室山為之造寺今之少林是也帝用居處四海息心之儔聞風響會者眾恒數百篤課出要成濟極焉時或告眾曰此少林精舍別有靈祇衛護一立已後終無事乏由使造者弥山而僧廩豐溢沿彼至今卅二百載雖荒荐頻繁而寺業充實遠用比之佛陀無謬傳矣時又入洛將度有緣沙門慧光年立十二在天街井欄上反蹋蹀錔一連五百眾人諠競異而觀之佛陀因見惟曰此小兒世戲有工道業亦應無昧意欲引度權以杖打頭聲響清徹既善聲論知堪法器乃問能出家不光曰固其本懷耳遂度之解冠終古具如別傳又令弟子道房度沙門僧稠教其定業自化行東夏惟此兩賢得道記之諒有深致年漸遲暮不預僧倫委諸學徒自相成業躬移寺外別處栗房成一善神常隨影護亦令設食而祠饗之後報欲終在房門之壁手畫神像于今尚存

進一 進二 五

菩提達磨南天竺婆羅門種神慧疎朗聞皆曉悟志存大乘冥心虛寂通微徹數定學高之悲此邊隅以法相導初達宋境南越末又北度至魏隨其所止誨以禪教于時合國盛弘講授乍聞定法多生譏謗有道育慧可此二沙門年雖在後而銳志高遠初逢法將知道有歸尋親事之經四五載給供諮接感其精誠誨以真法如是安心謂壁觀也如是發行謂四法也如是順物教護譏嫌如是方便教令不著然則入道多途要唯二種謂理行也藉教悟宗深信含生同一真性客塵障故令捨偽歸真凝住壁觀無自無他凡聖等一堅住不移不隨他教與道冥符寂然無為名理入也行入四行万行同攝初報怨行者修道苦至當念往劫捨本逐末多起愛憎今雖無犯是我宿作甘心受之都無怨訴經云逢苦不憂識達故也此心生時與道無違體怨進道故也二隨緣行者眾生無我苦樂隨緣縱得榮譽等事宿因所構今方得之緣盡還無何喜之有得失隨緣心無增減違順風靜冥順於法也三名無所求行世人長迷處處貪著名之為求道士悟真理與俗反安心無為形隨運轉三界皆苦誰而得安經曰有求皆苦無求乃樂也四名稱法行即性淨之理也摩以此法開化魏土識真之士從奉歸悟錄其言誥卷流于世自言年一百五十餘歲遊化為務不測于終

進一 六

釋僧可一名慧可俗姓姬氏虎牢人外覽墳索內通藏典末懷其道京輦默觀時尚獨蘊大照解悟絕羣雖成道非新而物貴師受一時令望咸共非之但權道無謀顯會非遠自結斯要誰能繫之年登四十遇天竺沙門菩提達磨遊化嵩洛可懷寶知道一見悅之奉以為師畢命承旨從學六載精究一乘理事兼融苦樂無滯而解非方便慧出神心可乃就境陶研淨穢埏埴方知力用堅固不為緣陵達磨滅化洛濱可亦埋形河涘而昔懷語譽傳檄邦畿使夫道俗來儀請從師範可乃奮其奇辯呈其心要故得言滿天下意非建立玄籍遐覽未始經心後以天平之初北就新鄴盛開秘苑滯文之徒是非紛舉時有道恒禪師先有定學王宗鄴下徒侶千計承可說法情事無寄謂是魔語乃遣眾中通明者來殄可門既至聞法泰然心服悲感盈懷無心返告恒又重喚亦不聞命相從多使皆無返者他日遇恒恒曰我用尔許功夫開汝眼目何因致此諸使咨曰眼本自正因師故邪耳恒遂深恨謗惱於可貨財俗府非理屠害

初無一恨殺其至死恒泉處仗遞使了本者
絕學浮華謗黷者挾刀自擬始悟一音所演
欣怖交懷海迹蹄涔淺深斯在可乃從容順
俗時惠清猷乍託吟謠或因情事澄伏恒抱
寫剖煩蕪故正道遠而難希封滯近而易結
斯有由矣遂流離鄴衛亟展寒溫道竟幽而
且玄故末緒卒無榮嗣有向居士者幽遁林
野木食於天保之初道味相師致書通好曰
影由形起響逐聲來弄影勞形不知形之是
影揚聲止響不識聲是響根除煩惱而求涅
槃者喻去形而覓影離衆生而求佛喻默聲
而尋響故迷悟一途愚智非別無名作名因
其名則是非生矣無理作理因其理則諍論
起矣幻化非真誰是誰非虛妄無實何空何
有將知得無所得失無所失未及造談聊伸
此意想為答之可命筆述意曰說此真法皆
如實與真幽理竟不殊本迷摩尼謂瓦礫
然自覺是真珠無明智慧等無異當知萬法
即皆如愍此二見之徒輩伸詞措筆作斯書
觀身與佛不差別何須更覓彼無餘其發言
入理未加鉛墨時或纘之乃成部類具如別
卷時復有化公廖公和禪師等各通冠玄奧
吐言清迫托事寄懷聞諸口實而人世非遠
碑記罕聞微言不傳清德誰序深可痛矣時
有林法師在鄴盛講勝鬘并制文義每講人
聚乃選通三部經者得七百人預在其席及
周滅法與可同學共護經像初達摩禪師以
四卷楞伽授可曰我觀漢地惟有此經仁者
依行自得度世可專附玄理如前所陳遭賊
斫臂以法御心不覺痛苦火燒斫處血斷帛

裹乞食如故曾不告人後林又被賊斫其臂
叫號通夕可為治裹乞食供林林怪可手不
便怒之可曰餅食在前何不自裹林曰我無
臂也可不知耶可曰我亦無臂復何可怒因相
委問方知有功故世云無臂林矣每可說法
竟曰此經四世之後變成名相一何可悲有
那禪師者俗姓馬氏年二十一居東海講禮
易行學四百南至相州遇可說法乃與學士
十人出家受道諸門人於相州東設齋辭別
哭聲動邑那自出俗手不執筆及俗書唯服
一衣一鉢一坐一食以可常行兼奉頭陀故
其所往不參邑落有慧滿者滎陽人姓張舊
住餘州隆化寺遇那說法便受其道專務無
著一衣一食但畜二針冬則乞補夏便通捨
覆赤而已自述一生無有怯怖身無蚤虱睡
而不夢住無再宿到寺則破柴造履常行乞
食貞觀十六年於洛州南會善寺側宿栢墓
中遇雪深三尺其旦入寺見曇曠法師怪所
從來滿曰法友來耶遣尋坐處四邊五尺許
雪自積聚不可測也故其聞有括訪諸僧逃
隱滿便持衣鉢周行聚落無可滯礙隨施隨
散索尒虛閑有請宿齋者告云天下無人方
受尒請故滿每說法云諸佛說心令知心相
是虛妄法今乃重加心相深違佛意又增論
議殊乖大理故使那滿等師常齎四卷楞伽
以為心要隨說隨行不爽遺委後於洛陽無
疾坐化年可七十斯徒並可之宗系故不別
敘釋僧達俗姓李上谷人十五出家遊學北
代聽習為業及受具後宗軌毗尼進止沉審
非先祖習年登二夏為魏孝文所重邀延廟

寺闡弘四分而形器異倫見者驚奉虎頭長
耳雙齒過寸機論適變時共高英與徐州龍
達各題稱謂尋復振錫洛都因遇勒那三藏
奉其新誨不久值那還化覆述地論舉驗伊
殺令望歸信相尖稱謂後聽光師十地發明
幽旨遂從受菩薩戒為因從請業有名學衆
又南會徐部隨通地論梁武皇帝撥亂弘道
銜聞欣然遂即濟江造宮請見勅駙馬殷均
引入重雲殿自晝通夜傳所未聞連席七宵
帝歎嘉瑞因從受戒誓為弟子下勅住同泰
寺降禮供奉旬別入殿開示弘理年移一紀
道懷有據請辭還魏乃經七啓方許特梁時
兗州行臺侯景為造二寺山名天觀詔曰大
夫達命身為苦器難可維持乃試復裁約餌
苓斷粒自此終報資用通生未為魏廢帝中
山王勑僕射高隆之召入鄴都受菩薩戒暨
齊文宣特加殊禮前後六度歸崇十善達性
愛林泉居閑濟業帝為達於林慮山黃華嶺
下立洪谷寺又捨神武舊廟造定寇寺兩以
居之初達經營山寺將入谷口虎踞其前乃
祝曰欲造一寺福被幽靈若相許者可為避
道言訖尋去及造寺竟安衆綜業達反鄴京
夜有神現身被黃服拜而跪曰弟子是戴山
胡也王及三谷正備供養願不須還達曰在
山利少在京利多貧道觀機而動幸無遮止
又經靜夜有推戶者稱曰山神之妻曰日無
暇今故參拜并奉米餅一筐進而重曰僧無
偏為禮佛之時請兼弟子名也達答然可將
還後當為禮因今通為之時一拜兼唱其舍
幽識明皆此類也達遣弟子道類為山神讀

金光明經月餘有虎來將狗去達聞之曰此
必小道人懈怠不爲檀越讀經具問之果云
年日來別讀維摩耳乃燒香禮佛告曰昨雖
誦餘經其福亦爲檀越若有靈鑒放狗還也
至曉狗還看於項上有衘齒處斯又接統神
明殆不可測講華嚴四分十地地持雖無疏
記而敷揚有據特善論議知名南北禪法一
門開世殊廣曾遊渠境誌公遇而告曰達禪
師是大福德人也帝亦深敬常顧侍臣云北
方鸞法師達禪師肉身菩薩恒向北遙禮其
爲時君所重無有加焉一時少覺微疾端坐
繩床口誦波若形氣調靜遂終於洪谷山寺
進一　十
春秋八十有二即齊天保七年六月七日也
宣帝聞之崩騰驚赴舉聲大哭六軍同號山
林爲動葬於谷中巖下立碑於後余以貞觀
九年親往禮謁骸骨猶存寺宇遺迹宛然如
在自達奉心玄道情無間然有識同親都無
嫌隙承先私憾倚加事之榮勝高流弥所謙
退自季世佛法榮尚官榮僥倖之夫妄生朋
翼而達爲國都盻然無顧昭玄曹局曾不經
臨斯乃聖達之所輕寔世福之嘉祖矣
釋僧稠姓孫元出昌黎末居鉅鹿之癭陶焉
性度純懿孝信知名而勤學世典備通經史
徵爲太學博士講解墳索聲蓋朝廷將處器
觀國羽儀廊廟而道機潛扣歎厭世煩一覽
佛經渙然神解時年二十有八投鉅鹿景明
寺僧寔法師而出家落髮甫尒便尋經論悲
慶交并識神厲勇因發五願所謂財法通辯
及以四大常敬三寶普福四恩初從道房禪
師受行止觀房即跋陁之神足也既受禪法

北遊定州嘉魚山斂念久之全無摘證便欲
出山誦涅槃經忽遇一僧言從泰岳來稠以
情告彼遂苦勸修禪慎無他志由一切含靈
皆有初地味禪要必繫緣無求不遂乃從之
旬日攝心果然得定常依涅槃聖行四念處
法乃至眠夢覺見都無欲想歲居五夏又詣
進一　十一
趙州漳洪山道朋禪師受十六特勝法鑽仰
積序節食鞭心九旬一食米唯四斗單敷石
上不覺晨宵布縷入肉挽而不脫或貴舍未
熟攝心入定動移晷漏前食並爲禽獸所噉
又常修死想遭賊怖之了無畏色方爲說諸
業行皆推其号矢受戒而返嘗於鵲山靜處
感神來嬈抱肩築胷氣噓項上稠以死要心
因證深定九日不起後從定覺情想澄然究
略世間全無樂者便詣少林寺祖師三藏呈
已所證跋陀曰自葱嶺已東禪學之最汝其
人矣乃更授深要即住嵩岳寺僧有百人泉
水纔足忽見婦人弊衣扶帚却坐階上聽僧
誦經衆不測爲神人也便訶遣之婦有慍色
以足蹋泉水立枯竭身亦不現衆以告稠稠
呼優婆夷三呼乃出便謂神曰衆僧行道宜
加擁護婦人以足撥於故泉水即上涌時共
深異感感如此後詣懷州西王屋山修習前
法聞兩虎交鬬咆響振岩乃以錫杖中解各
散而去一時忽有仙經兩卷在于牀上稠曰
我本修佛道豈拘域中長生者乎言已須臾
自失其感致幽顯皆此類也後移止青羅山
受諸癘疾供養情不憚其臭潰甘之如薺坐
久疲頓舒脚牀前有神輒扶之還令加坐因
履入定每以七日爲期又移懷州馬頭山現

孝明帝夙承令德前後三召乃辭云普天之
下莫非王土乞在山行道不爽大通帝遂許
焉乃就山送供魏孝武帝永熙元年既召不
出亦於尚書谷中爲立禪室集徒供養又北
轉常山定州刺史婁叡彭城王高攸等請至
文墨之大寘山創開歸戒奉信者殷焉燕趙
之境道味通被略無血食衆侶奔赴禮貺塡
充時或名利所纏者稠爲說偈止之聞者慙
色而止便爲陳修善偈預在息心之儔更新
其器既道張山世望重天心齊文宣天保二
年下詔曰久聞風德常思言遇今勅定州令
師赴鄴教化羣生義無獨善希即荷錫暫遊
進一　十二
承明思欲弘宣至道濟斯苦壞至此之日脫
須還山當任東西無所留繫稠居山積稔禁
齊一生聞有勅召絶無承命苦相敦喻方遂
允請即日拂衣將出山關兩岫忽然驚震響
聲悲切駭擾人畜禽獸飛走如是三日稠顧
日慕道懷仁餇類斯在豈非愛情易守故爲
離持耶乃不約事留杖策津塗帝躬舉大駕
出郊迎之稠年過七十神宇清曠動發人心
敬揖情物乘機無墜帝扶接入內爲論正理
因說三界本空國土亦尒榮華世相不可常
保廣說四念處法帝聞之毛竪流汗即受禪
道學周不久便證深定尒後弥承清誨篤敬
殷重因從受菩薩戒法斷酒禁肉放捨鷹鷂
去官畋漁鬱成仁國又斷天下屠殺月六年
三勅民齋戒官園私菜葷辛悉除帝以他日
告曰道由人弘誠不虛應願師安心道念弟
子敢爲外護檀越何如稠曰菩薩弘誓護法
爲心陛下應天順俗居宗設化棟梁三寶導

引四民康濟既踪義無推寄即停止禁中四
十餘日日垂明誨帝奉之無失後以道化須
布思摩山林便辭還本住帝以陵阜迴互諮
謁或難天保三年又勅於鄴城西南八十里
龍山之陽爲構精舍名雲門寺請以居之兼
爲石窟大寺主兩任綱位練衆將千供事繁
達一 十三
委充諸山谷并勅國内諸州別置禪肆令達
解念慧者就爲教授時揚讃誦事豊厚帝曰
佛法大宗靜心爲本諸法師等徒傳法化猶
接囂煩未曰闡揚可並除廢稠諫曰諸法師
並紹繼四依弘通三藏使夫羣有識邪正達
幽微若非此人將何開導皆禪業之初宗趣
理之弘教歸信之漸發蒙斯人帝大喜焉因
曰今以國儲分爲三分謂供國自用及以三
寶自余儉情歸向通古無倫佛化東流此焉
盛矣具如別紀即勅送錢絹被褥接軫登山
令於寺中置庫貯之以供常費稠以佛法要
務志在修心財利動俗事乖道化乃致書返
之帝深諮其量也勅依前收納別置異庫須
便依給未經王府尒後諮書爭勅月別頻至
十尺小綠必親言及又勅侍御徐之才崔思
和等進諸藥餌觀僧疾苦帝常率其羽衛故
寺參覲稠與小房宴坐都不迎送弟子諫曰
主帝降駕今據道不迎衆情或阻稠曰昔賓
頭盧迎王七步致七年失國吾誠德之不逮
未敢自欺形相冀後福於帝耳時亦美其敦
慎大法得信於人黃門侍郎李奬與諸大德
請出禪要因爲撰止觀法兩卷味定之賓家
藏一本據以齊乾明元年四月十三日辰時
絕無患惱端坐卒於山寺春秋八十有一五

十夏矣當終之時異香滿寺聞者悚神勅遣
襄樂王宣慰曰故大禪師志力精苦成果必
然栖心寂默虛來實返妙業玄風事高緇素
遷往神逕寔深嗟悯資崇有寡用申悽敬可
施物五百段送千僧供於雲門以崇追福至
皇建二年五月弟子曇詢等奏請爲起塔下
詔曰故大禪師德業高迫三寶棟梁滅盡化
終神遊物外可依中國之法闍毗起塔建千
僧齋贈物千段標樹芳迹示諸後代勅右僕
射魏收爲製碑文其爲時君所重前後皆此
類也既而剋日准勅四部弥山人數万香
柴千計日正中時焚之以火莫不哀慟斷絕
達一 十四
哭響流川登有白鳥數百徘徊煙上悲鳴相
切移時乃逝仍於寺之西比建以塼塔每有
靈景異香應于道俗初稠奉信出家知奇齊
親克志禪業冠絕後塵而歷覆太行往還朝
野鳴謙抱素能扇清風加又威稜群賊勢懾
山魑解地虎之鬪情禁利養之深毒大儒皇
氏躬爲負粮青壁獵客斂刃剪髮或德感上
玄澤流黎敬之苗幽誠所致果滿信心之室
樹神通道隨器欲而法流文豹淨房銜穢棲
而遁棄或猛虎馴狎即背垂衣額山將陟召
出在今若斯靈相振古罕儔具如雲門象國
所紀又初勅造寺面方十里令息心之士聞
道經行稠曰十里大廣損妨居民恐非遠濟
請半減之勅乃以方五里爲定使將作大匠
紀伯邑締構伊始邑集諸鄉邑聞此地名忽
聞空中大聲答曰山林幽靜此處本号雲門
重問所由了無一人知者帝聞異之因從空
響焉今名光嚴寺是也又嘗有客僧負錫初

至將欲安處聞其本夏答云吾見此中三爲
伽藍言終而隱既而掘地爲井果得鴟吻二
焉又所住禪窟前有深淵見被毛之人偉而
胡皃置釜然火水將沸涌俄有大蛛從水中
出欲入釜内稠以足撥之蛛遂入水毛人亦
隱其夜因致男子神來頂拜稱云弟子有兒
達一 十五
歲歲爲惡神所噉兒子等借命不敢當弟子
衰老將死故自供食蒙師護故得免斯難稠
索水潠之奄成雲霧時或譏調於宣帝以偈
敝無敬者帝大怒自來加害稠冥知之生來
不至僧廚忽無何而到云明有大客至多作
供設至夜五更先備牛舉獨往谷口去寺二
十餘里孤立道側須臾帝至怪問其故稠曰
恐身血不淨穢汚伽藍在此候耳帝下馬拜
伏愧悔無已謂尚書令楊遵彥曰如此真人
何可毀謗也乃躬負稠身往寺稠辭抃不受
帝曰弟子負師遍天下未足謝愆云因謂曰
弟子前身曾作何等荅曰作羅刹王是以今
猶好殺即呪盆水令帝自視見其影如羅刹
像焉每年元日常問一歲吉凶後至天保十
年云今年不能好文宣不悦帝問師復何如
荅云貧道亦不久至十月帝崩明年夏首稠
喪驗之果矣嘗以暇日帝請曰弟子未見佛
之靈異頗得觀不稠曰此非沙門所宜帝強
之乃投袈裟于地帝使數十人舉之不能動
稠命沙弥取之初無重焉因尒篤信幾常寺
宇僧供勞賜優渥齊滅周廢以寺賜大夫柳
務文文又令其親辛倫守舍將家入住有神
怒曰何敢陵犯須陀洹寺而倫未幾便卒隋
初興復奄同初構六時禪懺著歷彙字大業

之末賊所停營房宇子遺餘皆焚蕩余以貞
觀初年陟茲勝地山林乃舊情事惟新俯慨
荒凉憂興生滅之歎周睇焚燼頓璧黍離之
悲傳者親覩行圖故直叙之于後耳
釋法聰姓梅南陽新野人八歲出家卓然神
秀正性貞潔身形如玉蔬藿是甘無求滋饌
及長成立風操逾厲淨施厚利相從歸給並
迴造經藏三千餘卷備窮記論有助弘贊者
無不綿集年二十五東遊嵩岳西涉武當所
在通道惟居宴默因至襄陽傘蓋山白馬泉
築室方丈以爲栖心之宅入谷兩所置蘭若
舍今逖山者尚識故基焉初梁晉安王來都
十六
聚雍承風來問將至禪室馬騎將從無故却
退王慰而返夜感惡夢後更再往馬退如故
王乃潔齋躬盡虔敬方得進見初至寺側但
覩一谷猛火洞然良久竚望忽變爲水經停
俯仰水滅堂現以事相詢乃知余時入水火
定也堂內所坐繩床兩邊各有一虎王不敢
進聰乃以手按頭著地閉其兩目召王令前
方得展禮因告境內多弊虎災請求救援聰
即入定須臾有十七大虎來至便與受三歸
戒勑勿犯暴百姓又命弟子以布故衣繫諸
虎頸滿七日已當來於此王至期日設齋衆
集諸虎亦至便與食解布遂介無害其日將
主臨白馬泉內有白龜就聰手中取食謂王
曰此是雄龍又臨靈泉有五色鯉亦就手食
云此雌龍王與羣吏嗟賞其事大施而旋有
凶黨左右數十人夜來劫所施之物遇虎哮
吼遮遏其道又見大人倚立禪室傍有松樹
止至其膝執金剛杵將有中擊競夜迴遑日

千方返王惟其爽悅方以事首遂表奏聞下
勑爲造禪居寺聰不往任度人安之又勑徐
摛就所住處造靈泉寺周朝改爲靜林隋又
改爲景空大唐乃於隋号初聰住禪堂每有
白鹿白雀馴伏栖止行往所及慈救爲先忽
遇獵者驅猪百餘頭聰三告曰解脫首楞嚴
十七
猪遂繩解散去諸獵大怒將事加手並仡然
不動便歸過悔罪因斷殺業又於漢水漁人
牽網所如前三告引網不得方復歸心空網
而返又荊州苦旱長沙寺遣僧王聰所請兩
使還大降陂池皆滿高祖遣廬陵王重請下
都確乎不許後至廬阜驛騎威王因從受戒
勸請還襄聽志存虛靜潛游西上遁隱荊部
神山湘東王承聞馳駕山門伸師襄之禮頻
請下都固辭不許乃遣親故陳昊必令請得
如不允者未足相見昊以事請聰不免意暫
赴所期又至青溪江陵令江祿至山爲起重
閣三間湘東王以太清三年高祖崩捨官造
夫宮寺邀延永住不守本志入之故里銑御
禪衆有肅清規禪講相參無虧晷漏所獲檀
捨通造藏經凡所至處靈瑞難述初太常劉
之大具以聞高祖遂每西禮并送供養武陵
上蜀從受歸戒巴峽寺晉潙上湘東王柏木
爲寢殿及感放光旬日不歇王於傍造淨國
僧房講堂并王服玩作露盤立爲寶光寺請
聰居之王述般若義每明日將竪義殿則夜
放光明照數里不假燈燭講者以般若大慈
智光幽燭所致及宣帝末臨亦同前敬聰每
入道場必涕泗翹仰普賢授記天花異香音
樂冥發不可識也以梁大定五年九月無疾

而化端坐如生形柔頂暖手屈二指異香不
歇年九十二矣其靈泉周改爲靜林隋改爲
景空大唐因而不改即故地猶有所坐禪堂
存焉
釋智遠姓王族本太原寓居陝服幼而聰穎
早悟非常居荊州長沙寺禪坊爲法京沙門
之弟子也卓然獨立靖記玄心至於戒年清
潔逾厲而禁業未深遐想揚鑣遂負笈泝波
遠千建業龍光僧綽一代英雄乃肆心仰旨
專門受叡學逾一紀解通三藏梁建安侯蕭
正立務兼內外備弘孔釋造普明寺請遠居
之以伸供養之志也有爲湛禪師定品惟深
十八
曉學宗領遂具受秘法括質玄觀定水既澄
禁門宜敞及研習大乘洞其根葉又歷名山
養志弘道與沙門道會同集龍盤風晉素心
一期閑泱因住開善畢志山泉城闕不窺世
華無涉守靜自怡年老無捨以陳太建三年
十二月一日旦終于此寺禪坊時年七十有
七遺旨不令哭奄如入定乃空於鍾龍之山
新安寺沙門慧暠曰吾與伊人早同法門久
與戒道歎徒橋之忽壞痛寶舟之已沉乃本
爾才仰傳實德五兵尚書蕭濟鴻才碩學行
深名高爲之銘頌
釋法常高齊時人領徒講律有聲漳鄴後講
涅槃并授禪數齊王崇爲國師以處家喧雜
枯折由生無俱利功指而至楚後聞追之變
形華服一舉千里又遠衡岳多處林野布衣
乞食又之荊峽有僧法隱者久住覆船山東
嶺誦法華維摩思益以爲常業而未闡心觀
後至松滋見常異操乃歸而問津遂默而不

對乃經一夏沸泗滂沱方示心要如說行者方知其趣隱駐心自久繫念日新深悟寂定不思議也與故人胡君義別不值題壁剋某月日當遠行至期果卒後當將終語諸僧曰吾今日作一覺長眠便入室右脇而卧明日怪眠不覺看之已終方悟長眠語矣

造一 十九

釋法京姓孫太原人寓居江陵母將懷孕夢入蓮池捧一童子端正可喜因而有娠將誕又夢乘白師子遊戲虛空京七歲出家十三與同學智淵成昇高座說法無滯寺內長少俱夢聖僧告云京是寺元檀越願力生此方為棟梁所以凡所投造風從水漸財利山積福門大弘殿宇小大千五百間並京修造僧衆湊集千有餘人長沙大寺聖像所居天下稱最東華第一由是道力所致幽明被之後梁二主閭便敬重奉爲僧正綱紀遺法晚抱危疾請僧像前七日行道沙門法泰夢像至於京房淨人遠志親覩像從京房返於大殿介日即愈是知育玉瑞像感降在人尋注祈求無往不應不久卒寺春秋七十六矣

釋法懔姓蔵枝江人十五出家玉泉山寺衆侶清淨懔依味道積有年載禪念爲本依閑誦經法華維摩及大論鈔昔皆無昧不著繒纊犬布爲衣不食僧粮分衛一食不卧常坐勤勵莫儔荷錫遠遊言追勝友廬峯台嶺衡壁恒岱無遠不屆氣調清遊故山僧見者莫不挹高節而仰其奇趣也懔林伍獸之宅幽深寇賊之藪栖息無爲如在邑里昔從岱岳路出徐州過一縣令問以公驗懔常齎法華一函乃荅云此函中有行文檢覔不見令怒曰本無行文何言有耶荅曰此經是諸佛所行之跡實道獲而行之還源返本即我之行文也令瞋不歇閉之七日不食誦經聲不輟令感惡夢便頂禮悔過後棲默山以禪靜爲正業遂坐卒巖中年六十二異香紛紛旬日乃歇時陽山僧景者不詳何人晦迹塵外以道自處陽山中泉石松竹秀琭清曠領接桃源古稱名地卜居寂照感通鬼物有懷惡念不得進前或值虎蛇驚怖失道若有問法安步無他曾有人來欵起惡念忽見大蛇繩牀而出將欲吐毒懺謝得免時枝江慧璀禪師南岳思公之神足也聞而造之杜口不荅璀

造一 二十

便雨淚啓請通夕翹立固請璀然乃經多日方爲披說璀出曰余遊名山上德多矣善友高尚者十有八人分得其門頗經趣入而精切高遠奇唱難階者斯人在斯至於年紀人所不測璀云曾問荅云吾年三百歲矣不知所終

釋慧成姓段澧陽人出家住十住寺誦法華維摩勝天王等大乘經二十餘卷進具後爲荆南佛法龠彭承都大弘法席有心遠慕遂因商船往造建業正值成實盛講學者肩聯一聽十年文理略盡將旋本邑至匡山與顗師相見承南岳思禪師匡化山中引衆波動試往看之既見欣仰欲學定業思曰卿一生學問與吾久千猶不得棱虛費功夫惜哉成素憑文疏依他生解忽今自檢浩若霧遊慨恨之甚不可得也乃惟曰承大師善知來意今試驗之見犀如意及手巾綾襪欲得之思命令送與成遂捻燒却章抄捐擲筆硯尊志正祭以必遠爲期當時造禪門者數十人皆先逝者或以後至恐不相及乃以夜達晝開眼坐禪經十有五年思令入方等觀音法華般舟道場歷試銷障三年依行魔業禪鬼頗因散絶乃示以正法專思玄寂久久遂解衆生語言三昧精思通爽靜亂齊爲彼閑目者

造一 廿一

觀道雖明開眼便失與成比校天地懸殊思云智顗先發三昧後證總持慧成及之二子寂照行解齊矣大師化往上至枝江造禪慧寺所營土木成依俗有德行所招不久便就其地西望沙渚德鷲栖遁之地東眺上明弥天立寺之所湘東王承風迎請爲建禪衆仍構大殿關梁不成六月江漲於一夜中成曰有木巾梁往江接取尋語往看果如所示有清信士段弘者爲精舍主忽然氣絶家人召成至宅弘乃穌曰初執至王所見禪師上殿曰與此人立功德未了願赦之王起禮足如言被放陳主聞而往召卓然不往又令江摠等往迎若不允心不勞返也王人兩淚強引入船成乃奮身入水立於江上又請若不蒙下撿等粉身無地從之至都受戒而返乃賜所住名禪慧寺不久市朝遷革有常律師者欲往南岳過成同宿夜中投身於地而密知之及明告別成曰昨夜一檀越被凍困苦常慚之永誠將絲語門人曰急砌殿基吾當播涅槃也聞皆急手恰竟而智者玉泉寺至冥相符會共談玄理良久氣絶以年月坐亡於禪衆道場年七十三矣湘東王宮内立碑今見在城中

釋法忍江陵人初投天皇寺出家受具已後

受持法華維摩日堂再遍衆聚多諠朽折由出西往覆舟巖下頭陀自靜觀理三十餘年木食麻衣破衲而已自得幽林無求外護升粒若盡繼以水果終不馳求或一食七日跏坐求志曾於一夏費米三斗必限自恣猶盈五升雖獨宿非入戒科而倫約一偶別行所止龕室纔容膝頭伏夏嚴冬形不出戶故寒不加絮熱不減衣安然守道無爲而已忽有一象無事至龕經于數日忍便現疾於寺北龕右脇而終春秋六十有七衣鉢塵朽衆無預焉評其估價不至於十云

釋僧實俗姓程氏咸陽靈武人也幼懷雅亮（六二）清卓不倫（注一）嘗與諸僮共遊戲或摘葉獻香或聚砂成塔鄉閭敬焉知將能信奉之漸也親眷突結不許出家肯以拙言久而方遂年二十六乃得剃落有道原法師擅名魏代實乃歸爲感見孝文便蒙降禮大和末從原至洛田遇勒那三藏授以禪法每與皇宮諮問禪秘那奇之曰自道流東夏味靜乃斯人乎於是尋師問道備經循涉肆三學通覽偏以九次調心故得定水清澄禪林榮蔚性少人事退迹爲功所以高蓋駟馬未曾流目清流林竹顧便亡返加又口繞黑子欸若斗形目有重瞳光明外射腋懷鳳卵七處俱平奇相超倫有聲京洛兼又道契生知化通關壤聽業未廣而無門不明而能勤督四儀靜修三法可憲章於風俗足師表於天人周太祖文皇以魏大統中下詔曰師目壓重瞳偏同虞舜背隆伛僂分似周公德宇純懿執盟難模可那玄三藏言爲世寶篤志任持故有法相之宜興俗務之宜廢發談奏諫事無不行至保定年太祖又曰師才深德大宜庇道俗以隆禮典乃躬致祈請爲國三藏實當仁不讓默而受之是使棟梁斯在儀形攸寄周氏有國重仰玄風禮異前朝受於歸戒遠太祖平梁荊後益州大德五十餘人各懷經部送像至京以真（注一）諦妙宗條以問實既（六三）而慧心潛運南北疏通即爲披決洞出情外並神而服之於是陶化京華久而逾盛忽一旦告僧曰急備香火修理法事誦觀世音以救江南某寺堂崩厄也當介之時揚都講堂正論法衆數百道俗充滿其中聞西北異香及空中伎樂合堂驚出同共聞聽堂欻摧壞大衆無損奏聞梁主乃發以問周果如實祐大選珍寶錫遺相續而實但取三衣什物而已餘隨散之由介名振二國事參至聖以保定三年七月十八日卒於大追遠寺春秋八十有八朝野驚嗟人天變色乖哀慟泣之有勑圖寫形像仍置大福田寺即以其日窆於東郊門外滕公鄉食其塚南碑石尚存弟子曇相等傳燈不窮弥隆華實以業有從委於基所立寺還名福田用崇冥福并建碑于寺野二所大中興寺釋道安及義城公庾信製文今在苑內

釋僧璋姓潘汝南平輿人也器量沉深風神詳雅十三出家仍服以弊衣資以菜食致使口腹之累漸以石帆水松寒暑之資稍以荷衣蕙帶故得結操貞於玉石清風拂於烟霞初誦金光明經進受具後下楊都於帝釋寺聽曼瓊律師講十誦淹于五載齊鏡持犯仍入攝山栖霞寺從風禪師所學觀息想味此情空究檢因緣秉持念慧頻蒙印指傳芳暢業遠承申息之國山名霧露巖洞幽深川香水美遂命織西浮銷聲林藪終爲之志結此山焉聲聞先徹拔于周裹天子遵賢待德下車問道召至京師親承清誨乃勑公卿近臣妃后外戚咸受十善因奉三師天和五年以舜毋東歸勑使爲安州三藏綏理四衆備盡六和在任之日經始壽山梵雲二寺南望楚水東指隋城度執程功輪奐成美僧璋德播江淮帝王隆重爰有別勅於王城之內起天寶寺用以居之既披徵召身乾僧倫納衣壞味任（注一）報資給靜緣潔操齊志林朝（六四）以建德二年九月十日遘疾少時終於所住春秋六十有一門人慟感士女驚奔即以三年二月歸葬於安陸之山僧璋容止恭莊威儀整飾遊之者肅然清規見之者自生敬仰新野庾信爲奉芳塵勒碑現集

釋曇相姓梁氏雍州藍田人與僧實同房素非師保而敦敬之重禮逾和上相聰敏易悟目覽七行禪誦爲心周給成務而慈悲誘接偏所留心因有行往見人弋繳網羅禽獸窮困者必以身代贖得脫方捨其仁濟之誠出生天性實每美云曇相福德人我不及也斯見禮如此實嘗夜詣相房但預設座擬之相對無言目陳道合秋有聰者了無音問常以爲軌乃經積載有時大霖橫流或旱滂由儉人來問者相皆略提綱目救其治斷至時必有神効人並異之或問李順興強練何人耶相曰順與胎龍多態強練遊行俗仙助佛揚化耳其幽記之明諒不可測也住大福田寺

京華七衆師仰如神以同季末曆正法頹毀
潛隱山中開皇之初率先出俗二年四月八
日卒於渭陰故都圖像傳焉今在京師禪林
寺終時遺言生蜀名懸貢故靈相如後所述
又其承緒禪學道備懸墉具見別傳
釋道正滄州渤海人稟質高亮言志清遠居
逵一 廿五
無常處學非師授樂習禪行宗簡若法無開
寒夏栖息深林乞食於村餘唯常坐繫想絕
林下帳獨靜道俗參訊略示綱猷令其住心
緣向所投故使四遠造者各務靜緣衆聚雖
多而外無喧擾正住性行莊都無名實經論
講會莫不登踐皆聽其深隱略其繁長周流
兩河言議超邁偏以威實知名幽冀時有綠
公貴者引正住寺為上籌書而志駭風雲曾
無顧眄還返林薄嗣業相承綜述憲法流之
於世名為六行凡聖修法也包舉一化融接
萬衛初曰凡夫罪行二曰凡夫福行三小乘
人行四小菩薩行五大菩薩行六佛果證行
都合六部極略一卷廣二十卷前半序分後
半行儀言非文質學契詞實開皇七年貴來
湯帝寵以東夏釋種多流名教歸宗罕附流
滯忘返昔欲捨筌檢理抱一知宗守道行禪
通濟神奧具狀奏聞左僕射高熲素承道訓
乃於禪林寺大集名德述正所奏時座中有
僧曰帝京無人豈使海隅傳法正聞對曰本
意伸明邪正不狀簡定中邊夫道在通方固
須略於祖述衆無以抗也而其著詞言行衆
又不願違之於是僧徒無為而散正知澆季
之難化也遂以行法並留京輦方禪師處即
返東川不悉終所今磁山諸衆多承厥緒繫

業傳云
釋曇詢楊氏弘農華陰人後還宅于河東郡
為弱年樂道久滯樊籠年二十二方捨俗事
遠訪巖隱遊至白鹿山北霖落泉寺遂曇准
禪師而落剃焉又經一載進受具戒懂攝自
修宗稟心學而尋志決烈同侶先之圖備戒
律又誦法華初夏既登還師定業承僧稠據
于當谷遂往聞律稠亦定山郡匠前傳所敘
詢以齊光所被遙相指敬住既異林精融理
極思晨宵造每因致隔但為路罕人蹤罔饒
野獸栖幽既久性不狎塵來往資疑未由樵
還直慈者谷以為行表剃棘砂礫披跨不難
逵一 廿六
岩谿幽阻禁錄登陟志存正觀也故不以邪
道自遣又以考藝利道由曲前而通滯吾今
標指雖艱必直造以程業用斯微意隨境附
心不亦善乎每云與其失道而幸通寧合道
不幸而窮耳故履踐重阻不難塗窮後經三
夏移住廬土谷修禪為枯泉重出鹿麋繞院
故得美水馴獸日積道聲從學之徒相慶並
瑞時因請法暫往雲門值徑陰霧昏便成失
道賴山神示路方會本途此乃化感幽冥神
明翊衛時有盜者來竊藤菜將欲出園乃為
群蜂所螫詢聞來救慈心將治得全餘命嘗
有趙人遠至殷勤致禮陳云因病死餘故蒙
恩澤往見閻王詰問罪當就獄頼有曇詢禪
師來為請命王因放免生來未委訪尋方究
又山行值二虎相鬥累時不歇詢乃執錫分
之以身為翳語云同居林藪計無大乖幸各
分路虎低頭受命便飲氣而散暴逢熊虎交
諍事略同此而或廓落榛梗唯詢一蹤入鳥

不亂獸見如偶斯又陰德感物顯用成仁何
以嘉焉每入禪定七日為期白虎入房乃為
寢宅猶處靜院不出十年自有禪蹤斯人罕
擬自介化流河朔庭闕禪門杖策裹糧歸
霧結隋文重其德音致誠虔敬勅儀同三司
元壽親送璽書兼以香供以開皇十九年風
逵一 廿七
疹忽增卒於柏尖山寺春秋八十五十五夏
矣初遘疾弥留忽有神光照燭香風拂扇又
感異鳥白頭赤身遶院空飛聲唳哀切氣至
大漸鳥住堂基自後狎附不畏人物或在房
門至于卧席悲叫迴甚血沸眼中既介往化
鳥便飛出外空旋轉奄然翔逝又感猛虎遶
院悲吼兩宵雲昏三日天地結慘又加山崩
石墜林摧洞塞驚發人畜栖遑失據其哀感
靈祥未可殫記後以武德五年十二月弟子
靜休道頭慧方等乃聞此餘質建塔立碑沙
門明則為文見于別集
釋法充姓畢氏九江人常誦法華并讀大品
其通難紀兼繕造寺宇情在住持末住廬山
半頂化城寺修定自非僧事未嘗妄履每勸
僧衆無以女人入寺上損佛化下墜俗譏然
世以基業事重有不從者充歎曰生不值佛
已是罪緣正教不行義須早死何處方土不
奉戒乎遂於此山香爐峯自投而下誓粉身
骨用生淨土便於中虛頭忽倒上冉冉而下
墮于深谷不損一毛寺衆初不知也後有人
上峯頂路望下千有餘仞聞人讀誦就而尋
之乃是充也身命猶存口誦如故迎還至寺
僧感其死諫為斷女人經于六年方乃卒世
時屬隆暑而屍不臭爛香如爛瓜即隋開皇

之末年矣
釋信行姓王氏魏郡人其母久而無子就佛祈誠夢神擎兒告云我今持以相與寤已覺異常日因即有娠及行之生也性殊恒唯至年四歲路見牛車沒泥牽引因悲泣不止要轉乃離或值犢母分離或有傷歎之事生知平分不喜受惜八歲既臨標據清敏傑慧奇拔嘗有書生問曰尒今何姓外家何姓答曰此王彼孫生因謂曰何因不氏飯乃姓孫行應聲曰飯能除飢不除渴孫能飢渴兩相除故氏孫而非飯也其隨機謠對皆此之類及羅道弘護識悟倫通博涉經論情理遐舉以時勤救以病驗人蓋獨見之明顯高蹈之跡光舊解義翻對不同未全摩聞衆揚菩薩而履涉言教附行為功且如據佛之宗敬無過習由見起慢息即懷欣離便為遠地下敬之因令歸閑真告心無寡敬自知乘輕病重理加勤苦竭力治之所以隨逐近處凡有景塔皆周行禮拜遶旋翹仰因為來世敬佛之習用斯一行通例餘業其克骸詳據率如此也後於相州法藏寺捨具足戒親執勞役供諸悲敬禮通道俗單衣節食挺出時倫冬夏所擬偏通恒習故四遠英達者皆遣門而諮問之行隨事直陳曾無曲指諸聞信者莫不頂受其旨通捨章疏從其化及稟爲父師之禮也未拘之以法歲開皇之初被召入京僕射高熲邀延住真寂寺立院處之乃撰對根起行三階集錄及山東所制衆事諸法合四十餘卷援引文據類叙顯然前後望風翕成其聚又於京師置寺五所即化度光明慈門慧日弘善寺是也自尒餘寺贊承其度焉莫不六時禮旋乞食爲業虔慕潔誠如不及也末病甚勉力佛堂日別觀像氣漸衰弱請像入房卧視至卒春秋五十有四即十四年正月四日也其月七日於化度寺送屍終南山鵄鳴之阜道俗號泣聲動京邑捨身收骨兩耳通焉樹塔立碑在于山足有居士逸民河東裴玄證製文證本出家住於化度信行至止因又師之凡所著述皆受證筆末從俗服尚絕驕豪自結徒侶更立科網返道之賓同所習贊生自製碑具陳己德死方銘勒樹于塔所即至相寺北巖之前三碑峙列是也初信行敷興異迹時或致譏通論所詳未須甄別但奉行匪崎偏薄不倫至於佛宗亦爲術之一術耳所著集記並引正文然其表題立名無定准的雖曰對根起行幽隱指體標榜語事澹詺來哲儻詳幸知有據開皇末歲勑斷不行想同箴勗之也別有本傳流世見費節三寶錄

釋曇意姓李臨原人聽大乘經論專習定行宇文廢法南投於梁與仙城山慧命同師尋討心要後住景空於晚師舊堂綜業常住不事燈燭夜常大明有鄉人徒廣郡守柳靜珠不信法乃請意於宅別立禪室百日行道靜息抑冥等四人每夜潛往窺家同見禪室大明意坐卓然方生信向鄉邑道俗率受歸戒開皇初卒將逝謂弟子慧興曰今日有多客來可多辦齋食及中意果端坐而化時襄陽開皇有法永禪師者南鄭人梁明帝常供養預知運終苦辭還襄欲終七日七夜聞音樂異香滿寺因而坐終送弇蓋山上露坐有同寺全律師臨永屍曰願留神相待至七日滿至期全亡送屍永側永屍颯然摧變時岑闍梨者姓楊臨原人於寺西弇蓋山南泉立誦經堂誦金光明感四天王來聽後讀藏經皆不忘計誦三千餘卷服布乞食鉢中之餘飼房內鼠百餘頭皆馴擾爭來就人鼠有病者岑以手摩捋之而不拘事檢或揭坩酒食或肇小同戲呵叱僧侶或誦經書歌詠迷述來事晝則散亂夜則禮誦禪思與同泉沙門智曉交顧招集禪徒自行化俗供給定學自知終日急喚拔禪師付囑訖上佛殿礼辭遍寺衆僧咸乞歡喜於禪居寺大齋將散謂岑曰往兜率天聽般若去岑曰弟前去我七日即來其夜三更坐亡至四更識神往過學寺寺相去十里至沐法師牀前其明如晝云曉欲遠遊故來相別不得久住沐送出三重門外別訖來入房中踞牀忽然還瞻喚弟子問云闍師與人語聲取火通照三門並閉方悟曉之神力出入無間即遣往問果云已逝岑後七日無何坐終其二體骨全成無縫又有吳純等禪師多有靈異相從坐化略不敘之

續高僧傳卷第十六　　習禪初　　達一

鄴下 向居士 廖 稠 雍
襄陽 荊州 懍 錚 詢
裴 祁縣 鑒徹 循 擾
林藪 壞 盈長 頹然
怍 咫尺 攸 瑕 堵

鄙陋 茅茨 上莫交反下在咨反 晨暴 規 窆 趾 疾棘 旌 德 交 於 栖 遁 林 亟 淹 揆 機 捏 鑿 石 捋 者 龕 遲 栖 隙 厝

赫 然 豐 溢 萃 射 荒 萍 嵩 岳 廩 謬 躊 鏑 房 邊 隅 挻 銳 瞿 河 溇 吉 詰 傳 氏 撽 姬 埴 邦 饑

誇 鉛 嚛 噞 師 範 套 操 磔 珍 瀅 慾 駢 宗 馬 乘 究 州 北 谷 誇 館 苓 宗 執 公 踏 駿 蚤

堅 米 糕 嫌 隱 潛 鑽 扣 仰 鉅 麗 虎 踞 衛 私 幽 嚙 臧 罔 綜 業 饒 倖 殆 瞑 誌 公 湊 然 心 鞭 欽

撓 挽 饒 咆 嚮 氣 嘘 憚 劍 寮 繁 留 掌 卒 鷹 鶤 稔 陵 阜 岫 畋 瀍 澗 隴 王 扶 幕 奧 演 檀 澗 澠 溢

煩 國 儲 嗟 惆 燃 兢 緇 素 愍 勢 側 締 構 螭 螭 鴟 嶸 吻 旗 之 罕 岌 覬 懿 伸 偉

賜 倨 傲 偃 蹇 周 睇 覦 遐 邇 婁 篤 焚 燼 燬 遺 僉 撿 伏 救 萎 勞 嫉 耳 吼 參 提 搞 詢 駙 躬 譏

岔 革 佺 然 巴 峽 孱 驟 騎 陂 池 潛 泗 確 乎 驪 掇 毅 覺 絳 仲 晏 濛 溍 淹 陝 沸 嵩 異 有

嫁 繯 林 煉 沙 灃 陽 誕 集 湊 淑 攪 獨 崇 靜 璨 鈔 杷 杜 口 嘶 蟠 愴 綏 蹟 款 起 胁 眺 頊 龕 室 若 縉 契

遺 腋 錦 雅 亮 馬 草 伏 戢 倨 歛 俥 食 其 慕 帶 煚 縶 蠹 瞳 寮 理 璞 淹 石 帆 錫 輪

免 畢 攀 遜 發 聳 崟 騷 龐 颯 弋 徼 詰 閈 梵 楔 沛 渤 海 匠 棘 判 麼 蘖 狎 季

酽 衢 重 書 記 謫 誰 龍 虎 謦 弘 謫 揆 引 逝 仍 彡 葉 抵 棟 結 懷 詐 慧 鴣 鳴 出 誰 挺 撥

臭 蓋 之 墟 別 小 正 誅 鑄 勒 蚓 崛 然 標 赫 崎 呵 叱 餌 骨 揭 繞 滲 法 汰

續高僧傳卷第十六

三十三末

達一

續高僧傳卷第十七

唐釋　道宣撰

習禪篇之二　本傳十四人　附見九人

周河陽仙城山善光寺釋慧命傳一（慧邈 慧明）

陳南岳衡山釋慧思傳二

隋國師智者天台山國清寺釋智顗傳三

隋南岳衡州衡岳寺釋大善傳四

隋京師清禪寺釋曇崇傳五

隋慧日內道場釋慧越傳六

隋蔣州履道寺釋慧實傳七

隋文成郡馬頭山釋僧善傳八（僧訣 智本）

隋相州鄴下釋玄景傳九（玄覺）

隋趙郡障洪山釋智舜傳十（智贊）

隋南岳衡州衡岳寺釋慧顯傳十一

隋九江廬山大林寺釋智鍇傳十二

隋荊州景元山善果寺釋法袾傳十三

隋天台山國清寺釋智越傳十四（法彥 波若）

釋慧命，姓郭，太原晉陽人，晉徵士郭琦之後也。以梁大通二年辛亥歲生于湘州長沙郡。天挺英姿，秀拔群表，雖居綺年，人多傾異。覺夢之際，光瞬其身，明悟條序，深有殊致。時湘部名僧相謂曰：珎閣禁位，地雖測然，入如來室者，即慧命矣。故自結髮，日新開裕。八歲能詩書，體貌疑遠，識者知非常器。然而銳精聽習，妙入深義，故使理超文外，照出機前，智不驚愚，貞無紀俗，道觀物跡，州閭欽重。年十五誦法華經，兩旬有半一部都了。專事制落，學無常師，尊行方等普賢等懺，謝操華嚴以致明道。行自襄沔，聞思光先路二大禪師千里來儀，投心者眾，乃往從之。後遊德城山，即古松仙之本地也。先有道士孟壽者，幽栖積歲，祈心返正，必畢所願，捨所居館，充建寺塔。及命未至山夕，壽忽悅焉，如夢大見神祇嚴衛館側，至實驚奇，益懷渴望，遠觀梵侶，盈林乃命。至七趣而禮謁，即捨所住為善光寺，為洪事駢羅，眾侶咸會。既於州治講維摩經大乘，駕御之津，入道乘玄之迹，禪智所指，用弗倒戈。既滿九旬，便辭四部，衣鉢隨從，還反故林。有法音禪師者，同郡祁人，本姓王氏，不言知己，兩遂德朋，同就長沙果願寺能禪師修學。心定未經數旬，法門開發，諮質遏疑，乃推反啓。懼失正理，通訪德人，故首自江南，終于河北，遇思邈兩師，方杜所滯。後俱還仙城，僅得五稔，預知亡日，乃攜音手於松林相顧笑曰：即斯兩魁，便可終焉。侍者初聞，未之悟也。不盈旬望，同時遇疾，命以周天和三年十一月五日，精爽不擾，正坐加趺，面西念佛，咸觀佛來，合掌而卒。同眾有夢天人下地，幢幡照日。又聞房宇唱善哉者，奇香異□，聞薰非一。音以其月十七日亦坐本處，所現瑞相，頗亦同倫。然命音兩賢俱年三十有八矣。即於謝下構塔成墳。有弟子清信士鄭子文立碑于寺門。人慧朗祖傳命業，不墜禪風，化行安沔，道明隋世。初命與慧思定業是同，讚激衡楚，詞采高拔，命實過之。深味禪心，慧聲遐被，著大品義章、融心論、還源鏡、行路難、詳玄賦，通述佛理，識者成誦，文武隱逸，未喻於時，有注解者，世宗為貴。自居山舍，學徒騰聚，名溢南北。有菩薩戒弟子清北戴逵，學聲早被，名高諸國，乃貽書於命曰：竊以渭清涇濁，共混朝宗之源；松長蒲短，同稟堅貞之質。幸預含靈，五常理宜範圍三教。是以闕里儒童，聞禮經於洙濟；苦縣迦葉，遷妙道於流沙。雖牢籠二儀，蓋限茲一世，豈如興法輪於鹿苑，泛漾想於鷲山，半滿既陳，權實斯顯，誠致有淺深，人無內外。禪師德聲遠震，行高物表，攝受四依，因茲羊而成誦，負笈千里，歷龍宮而包括。故能內貫九部，摠雪山之秘藏；外該七略，備壁水之典墳。支遁天台之銘，竺真羅浮之記，曇賦七嶺，汰詠三河，實師妙析，莊生豫公，著論表集，若吞雲夢，如指諸掌。加以妙持淨戒，如護明珠，善執律儀，譬臨懸鏡，稟羅云之密行，種賓頭之福田，攝拒定水，便登覺觀，高陰禪枝，將逾喜捨。是以不遠瀟湘，來儀沔陸，植杖龍泉，仍為精舍，迴車駕首，即創伽藍，鬱嶺安龕，詎假聚沙成塔，因山構苑，無勞布金買地。開士雲會，袂似華陰，法侶朋衛，眾齊根下，禪室晨興，時芳杜若，丈提慕啓，暫入桃源，香山梵響，將阮嘯而相發，日殿妙音，與琴而齊韻。紫蓋負松，仍攜二辦，洪崖神井，即登高心。故以才堪實山，德適同華，崇峯景行，猶仍懸絕。弟子業風鼓慮，欲海沉形，泊渚宮淪覆，府歷二紀，晝倦坐馳，夜悲愕夢，未能忘懷彼我，歸軼一乘，遣蕩胃祿，朗開三達，既命鼠藤，弥傷蟲繁。昔在志學，家傳賜書，五禮優柔，三玄饕飫，頗絕韋編，擩述餘緒，爰登弱冠，招搖百家，及乎從仕，留連文翰，雖未能探龍門而掃會稽，賦鶴鵝而詠鵰鵲，若求其一介，亦躡蹤古人。但深悟聚沫，情悲交臂，常欲釋俗辭貪，味真如一日，郎城訊偕，隗館出膝，情欣係體，過

同進履未盡開襟遠嗟飄忽尋望拂衣世網脫屣奄然淪浪濯纓讓陰抱甕行洽九轉用達幽愛漸悟三空將登昔丞仙梁觀玉不癈從師深洞析挑無妨請益所希弥天勝氣乍酬鑿齒雁門高論時荅真有冬暖如春顧弥清軌寔近人遐弥軫襟帶餘詞殘簡莫同金玉幽林沙門釋慧命酬青溪北載先生夫一真常湛微妙於是同玄万聖乘機遣順以之珠遠是以西關明道東野談仁彫朴改工有無異軫今若括此二門原兹兩教豈不歸宗三轉會入五乘精淺之深貧權顯實斯若地分四水始別殊名海控八河終無別味權越幼挺奇才夙懷茂緒華許卑世雅致祭玄智涉五明學兼三教益矣能忘蹈顏生之遐執旅之為道慕李氏之玄蹤肆復六經該廣百家紫富聖賢異准儒墨分流或專畴而文殺或吉高而育遠莫不納如瓶受說似河傾明鏡匪疲洪鐘任扣子建起以奇文長卿恧其高趣故雖秦楚分途周梁改俗白眉青蓋色玉之価佛俞栖鳳虬龍魚水之文莫異加以識鑒苦空志排塵俗形雖廊廟器乃江湖是以屬歎華絲興言世網肆同應陸調合張嚴嗟朱火之遽傳慰清波之速逝方應濯足從道洗耳辭榮九轉竟盡四肩排疾然後尋八正以味一真解十纏而遣三患斯之德也寧不至哉貧道撒鏡雖清心塵易拂定慧花水戒非草縈寸倚撒燭學謝傳燈内有愧於德充外無狎於人世是以滄帶一丘寓形遂御端居千仞託志筠松測四序於風霜候三旬於朓魄至乃夜聞山鳥仍伐九成晝視遊

魚聊追二子華户弊衿既在原非病朱門結駟亦於我如雲所歎麟鼠易侵樹猨難靜勞想既頓倦思鷄足至於林凋秋葉曾無獨覺之明谷響春鶯終切寡聞之歎忽承來問幽見光讚幽氣若蘭清音如玉誠復溢目致懽而實撫膺多愧雖識謝天池未辨北溟之說而事同泥井然聞東海之談所冀伊人於焉好我黃石匪遙結期明旦白駒可繫用永今朝善敬清猷時因素札言不洗意報此何伸時或以遠即晉代譙國戴逵今考操行事非也晉書云太元十二年徵隱士戴逵不久尋卒至梁大通三年經一百四十三載命公方生計不相見又非濟北明矣時又有沙門慧曉厥姓傳氏所以禅績獻功文才亞於慧命北遊齊壤居止靈巖數十年間幽閑積業衆刃不異之也及鄉民有任山莊令者曉去鄉歲久思問親覲行至縣門使人通令令正對客未許進之跡躕之間又催通引客猶未散令且更延曉悟曰非令之為進退乃吾之愛憎耳豈鄉壤之可懷耶命省彰取紙援筆而裁釋子賦紙盡辭窮告曰若令問見可以此文示之吾其去矣於是潛遁故賦云咄哉失念狀介還覺是也及後追至靈巖窮討不見出賦示僧方知曉之才也於是人藏一本用袪鄙吝曉後尋諸名岳養素栖心時復流目人世而遂晦形幽阜卒不測其所

釋慧思俗姓李氏武津人也少以弘恕慈育知名閭里稱言頌遠恒聞覚夢梵僧勸令出俗駭悟斯瑞辭親入道所投之寺非是練若數感神僧訓令齋戒奉持守素梵行清慎及稟具足道志弥隆迫栖幽靜常坐綜業日唯一食不受別供周旋迎送都皆杜絕誦法華等經三十餘卷數年之間千遍便滿所止菴舍野人所焚遂顯癘疾求誠乞懺仍即許焉既受草室持經如故其人不久所患平復又夢梵僧數百形服瓌異上座命曰汝先受戒律儀非勝安能開發於正道也既遇清衆宜更翻壇祈請師僧四十二人加羯磨法具足成就後忽驚悟方知夢受自斯已後勤務更深剋念翹尊無棄昏曉坐誦相尋用為恒業由此苦行得見三生所行道事又夢弥勒弥陁說法開悟故造二像並同供養又夢隨從弥勒與諸眷屬同會龍華心自惟曰我於釋迦末法受持法華今值慈尊感傷悲泣豁然覺悟轉復精進靈瑞重沓瓶水常滿供養嚴備若有天童侍衛之者因讀妙勝定經歎禅功德便介發心修尋定支時禅師慧文聚徒數百衆法清肅道俗高尚乃往歸依從受正法性樂苦節營僧為業冬夏供養不憚勞苦晝夜攝心理事籌度訖此兩時未有所證又於來夏束身長坐繫念在前始三七日發少靜觀見一生來善惡業相因此驚嗟倍復勇猛遂動八觸發本初禅自此禅障忽起四肢緩弱不勝行步身不隨心即自觀察我今病者皆從業生業由心起本無外境反見心源業非可得身如雲影相有體空如是觀已顛倒想滅心性清淨所苦消除又發空定心境廓然夏竟受歲慨無所獲自傷昏沉生為空過深懷慚愧放身倚壁背未至間霍介開悟法花三昧大乘法門一念明達十六特勝背

捨除入便自通徹不由他悟後往鑒最等師
述己所證皆蒙隨喜研練逾久前觀轉增名
行遠聞四方欽德學徒日盛機悟寔繁乃以
大小乘中定慧等法敷揚引喻用攝自他衆
雜精麁是非由起怨嫉鴆毒毒所不傷異道
興謀謗不爲害乃顧徒屬曰大聖在世不免
流言況吾無德豈逃此責責是宿作時來須
受此私事也然我佛法不久應滅當往何方
以避此難時冥空有聲曰若欲修定可往武
當南岳是入道山也以齊武平之初背此嵩
陽領徒南逝高尚前賢以希栖隱初至光州
值梁孝元傾覆國亂前路梗塞權止大蘇山
數年之間歸從如市其地陳齊邊境兵刃所
衝佛法云崩五衆離潰其中英挺者皆輕其
生重其法忽夕死慶朝聞相從跨險而到者
填聚山林思供以事資誨以理味又以道俗
福施造金字般若二十七卷金字法華琉璃
寶函莊嚴炫曜功德傑異大發衆心又請講
二經即而敘構隨文造盡莫非幽賾後命學
士江陵智顗代講金經至一心具万行處顗
有疑焉思爲釋曰汝向所疑此乃大品次第
意耳未是法華圓頓旨也吾昔夏中苦節思
此後夜一念頓發諸法吾既身證不勞致疑
顗即諮受法花行法三七境界難卒載敘又
諮師位即是十地思曰非也吾是十信鐵輪
位耳時以事驗解行高明根識清淨相同初
依能知密藏又如仁王十善發心長別苦海
然其謙退言難見實故本迹叵詳後在大蘇
弊於烽警山侶栖遑不安其地又將四十餘
僧徑趣南岳即陳光大年六月二十二日也

即至告曰吾寄此山正當十載過此已後必
事遠遊又曰吾前世時曾履此處巡至衡陽
值一佳所林泉竦淨見者悅心思曰此古寺
也吾昔曾住依言掘之果獲房殿基塘僧用
器皿又往巖下吾此坐禪賊斬吾首由此命
終有今身也衆共尋覓乃得枯髓一聚又下
細尋便獲髑髏思得而頂之爲起勝塔報昔
恩也故其往往傳事驗如合契其類非一自
陳世心學莫不歸宗大乘經論鎮長講悟故
使山門告集日積高名致有異道懷嫉密告
陳主誣思北僧受齊國募掘破南岳勅使至
山見兩虎咆憤驚駭而退數日更進乃有小
蜂來螫思額尋有大蜂齧殺小者銜首思前
飛揚而去陳主具問不以介意不久誅罔一
人暴死二爲猘狗囓死蜂相所徵於是驗矣
勅承靈應乃迎下都止栖玄寺嘗往瓦官遇
雨不偃履泥不汙僧正慧暠與諸學徒相逢
於路曰此神異人如何至此舉朝屬目道俗
傾仰大都督吳明徹敬重之至奉以犀枕別
將夏侯孝威往寺禮觀在道念言吳儀同所
奉枕者如何可見比至思所將行致敬便語
威曰欲見犀枕可往視之又於一日忽有聲
告洒掃庭宇聖人尋至即如其語須臾思到
威懷仰之言於道俗故貴賤皁素不敢延留
人船供給送別江渚思云寄於南岳止十年
耳年滿當移不識其旨及還山舍每年陳主
三信參勞供填衆積榮盛莫加說法倍常神
異難測或現形小大或寂爾藏身或異香奇
色祥瑞亂舉臨將終時從山頂下半山道場
大集門學連日說法苦切呵責聞者寒心告

衆人曰若有十人不惜身命常修法花般舟
念佛三昧方等懺悔常坐苦行者隨有所須吾
自供給必相利益如無此人吾當遠去苦行
事難竟無答者因屏衆斂念泯然命盡小僧
靈辯見氣乃絕號吼大叫思便開目曰汝是
惡魔我將欲去衆聖相迎極多論受生
處何爲驚動妨亂吾耶癡人出去因更攝心
諦坐至盡咸聞異香滿於室內頂煖身軟顏
色如常即陳太建九年六月二十二日也取
驗十年宛同符矣春秋六十有四自江東佛
法弘重義門至於禪法蓋蔑如也而思慨斯
南服定慧雙開晝談理義夜便思擇故所發
言無非致遠便驗因定發慧此言不虛南北
禪宗罕不承緒然而身相挺特能自勝持不
倚不斜牛象行視頂有肉髻異相莊嚴見者
迴心不覺傾伏又善識人心鑒照冥伏訥於
言過方便誨引行大慈悲奉菩薩戒至如繒
纊皮革多由損生故其徒屬服章率加以布
寒則艾納用犯風霜自佛法東流幾六百載
唯斯南岳慈行可歸余嘗參傳譯屢覩梵經
討問所被法衣至今都無蠶服縱加受法不
云得成故知若乞若得蠶綿作衣準律結科
斬捨定矣約情貪附何由縱之思所獨斷高
遵聖檢凡所著作口授成章無所刪改造四
十二字門兩卷無諍行門兩卷釋論玄隨自
意安樂行次第禪要三智觀門等五部各一
卷並行於世

釋智顗字德安姓陳氏潁川人也有晉遷都
寓居荊州之華容焉即梁散騎益陽公起祖
之第二子也母徐氏夢香煙五彩縈迴在懷欲

捧去之間人語曰宿世因緣寄託王道福德自至何以去之又夢吞白鼠如是再三怪而卜之師曰白龍之兆也及誕育之夜室内洞明信宿之間其光乃止内外胥悅盛陳鼎俎相慶火滅湯冷爲事不成忽有二僧扣門曰善哉兒德所重必出家矣言訖而隱賓客異焉鄰室憶先靈瑞呼爲王道兼用後相復名光道故小立二字參互稱之眼有重瞳二親藏掩而人已知兼以臥便合掌坐必面西年大已來口不妄噉見佛便禮逢僧必敬七歲喜往伽藍諸僧訝其情志口授普門品初契一遍即得二親遏絕不許更誦而情懷惆悵奄忽自然通餘文句豈非夙植德本冥延于今志學之年士梁承聖罰元帝淪役北度殃州依乎舅氏而役朗通悟儀止溫恭尋討名師冀依出有年十有八投湘州果願寺沙門法緒而出家爲緒授以十戒道品律儀仍攝以北度詣慧曠律師北面横經具蒙指誨因潜大賢山誦法華經及無量義普賢觀等二旬未淹三部究竟又詣光州大蘇山慧思禪師受業心觀思又從道於就師就又受法於最師此三人者皆不測其位也思每歎曰昔在靈山同聽法華宿緣所追今復來矣即示普賢道場爲說四安樂行顗乃於此山行法華三昧始經三夕誦至藥王品心緣苦行至是真精進句解悟便發見共思師處靈鷲山七寶淨土聽佛說法故思云非爾弗感非我莫識此法華三昧前方便也又入熙州白沙山如前入觀於經有疑輒見思來冥爲披釋爾後常令代講聞者伏之唯於三三昧三觀

智用以諮審自餘並任裁解曾不留意思躬執如意在座觀聽語學徒曰此吾之義兒恨其定力少耳於是師資改觀名聞遐邇及學成往辭思曰汝於陳國有緣往必利益思既遊南岳顗便詣金陵與法喜等三十餘人在瓦官寺創弘禪法僕射徐陵尚書毛喜等明時貴望學統釋儒並稟禪慧俱傳香法欣重頂戴時所榮仰長干寺大德智辯延入宋熙天宮寺僧晃請居佛窟斯由道弘行感故爲時彥齊迎顗任機便動即而開悟白馬警韶奉誠智文禪衆慧令及梁代宿德大忍法師等一代高流江表聲望皆捨其先講欲啓禪門率其學徒問津取濟禹穴慧榮住莊嚴寺道跨吳會世稱義虎辯号懸流聞顗講法故來設問數關徵覈莫非深隱輕誕自矜揚眉舞扇扇便墮地顗應對事理渙然清顯鍵榮日禪定之力不可難也時沙門法歲撫榮背曰從來義龍今成伏鹿扇既墮地何以遮羞榮曰輕敵失勢未可欺也綿歷八周講智度論肅諸來學次說禪門用清心海語默之際每思林澤乃夢巖崖万重雲日半垂其側滄海無畔泓澄在于其下又見一僧搖手伸臂至于岐麓挽顗上山云云顗以夢中所見通告門人咸曰此乃會稽之天台山也聖賢之所託矣昔僧光道猷法蘭曇密晉宋英達無不栖焉因與慧辯等二十餘人挾道南征隱淪斯岳先有青州僧定光久居此山積四十載定慧兼習蓋神人也顗未至二年預告山民曰有大善知識當來相就宜種豆造醬編蒲爲席更起屋舍用以待之會陳始興王出鎮洞

庭公卿餞送迴車瓦官與顗談論極既唱貴位傾心捨散山積虔拜殷重因歎曰吾昨夢逢強盜今乃表諸軟賊毛繩截骨則憶與尾泥中仍遣謝門人曰吾聞闇射則應於絃何以知之無明是暗也脣舌是弓也心慮如絃音聲如箭長夜虛發無所覺知又法門如鏡方圓任像初瓦官寺四十人坐半入法門今者二百坐禪十人得法爾後歸宗轉漸而據法無幾斯何故耶亦可知矣吾自化行道可各隨所安吾欲從吾志也即往天台既達彼山與光相見即陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上搖手相喚不乎顗驚異焉知通夢之有在也時以陳太建七年秋九月矣人聞鍾聲滿谷衆咸怪異光曰鍾是召集有緣爾得住也顗乃卜居勝地是光所住之地佛壟山南螺溪之源處既閑敞易得尋真地平泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行道於是聿創草菴樹以松果數年之間造展相從復成衢會光曰且隨宜安堵至國清時三方搆一當有貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顗後於寺北華頂峯獨靜頭陁大風拔木雷震吼魑魅千羣一形百狀吐火聲叫駭畏難陳乃抑心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒又見亡歿二親枕頭膝上陳苦求哀顗又依止法忍不動如山故使強軟兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可爲勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩户民用供薪水天台山縣名爲樂

安今陳郡袁子雄崇信正法每夏常講淨名忽見三道寶階從空而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香爐遶顗三帀久之乃滅雄及大衆同見驚歎山喧其行遠靈感皆如此也永陽王百智出撫吳興與其眷屬就山請戒又建七夜方等懺法王晝則理治夜便習觀顗謂門人智越吾欲勸王更修福禳禍可乎越對云府僚無舊必應寵款顗曰息世譏嫌亦復為善俄而王因出獵墮馬將絕時乃悟意躬自率衆作觀音懺法不久王覺小醒憑几而坐見梵僧一人擎爐直進問王所苦王流汗無答乃遶王一帀衝然痛止仍躬著願文曰仰惟天台闍梨德侔安遠道邁光猷迦延傾心振錫雲聚紹像法之隆緒以救昏蒙懸慧日之重光用拯澆俗加以遊浪法門貫通禪苑有為之結已離無生之忍見前弟子飄蕩業風沉淪愛水雖餐法喜弗祛蒙蔽之心徒仰禪悅終懷散動之慮日輪馳驚羲和之轡不停月鏡迴斡姮娥之景難駐有雖有飲息何言受法敬法淨屢無已願生生世世值天台闍梨恒修供養如智積奉智勝如來若藥王覲雷音正覺安養兜率俱藹一乘云云其為天王信敬為此類也於即化移海岸法跡既闡陳疑請道日升山席陳帝意欲面禮將伸謁敬顧問群臣釋門誰為名勝陳喧奏曰瓦官禪師德邁風霜禪鏡淵海昔在京邑群賢所宗今高步天台法雲東藹願陛下詔之還都使道俗咸荷因降內書重沓徵入顗以重法之務不賤其身乃辭之後為永陽苦諫因又降勅前後七使並帝手跡顗以道通惟人王為法寄遂出都焉迎入太極殿之東堂請講智論有詔羊車童子引導於前主書舍人胡從登階禮法一如國師璀闍梨故事陳主既降法筵百僚盡敬希聞未聞奉法承道因即下勅立禪衆於靈耀寺學徒又結望衆森然頻降勅於太極殿講仁王經天子親臨僧正慧暅僧都慧曠京師大德皆設巨難顗接問承對盛啓法門暅執爐賀曰國十餘齋身當四講分文析義讀得其歸今日出星收見巧知陋矣其為榮望未可加之然則江表法會由來舉覽不足及顗之御法即座肅穆有餘遂使千枝花綻七夜括輝舉事驗心顗之力也晚出住光宅寺禪慧雙弘動郭奔隨傾音清耳陳主於廣德殿下勅謝云今以佛法仰委亦願示諸不遠于時檢括僧尼無貫者萬計朝議云策經落第者並合休道顗表諫曰調達誦六萬象經不免地獄槃特誦一行偈獲羅漢果篤論道也豈關多誦陳主大悅即停搜簡是則萬人出家由顗一諫矣大為靈耀褊隘更求閑靜忽夢一人翼從嚴正自稱名云余冠達也請住三橋顗曰冠達梁武法名三橋豈非光宅耶乃移居之其年四月陳主幸寺修行大施又講仁王帝於衆中起拜殷勤儲后已下並崇戒範故其受法文云仰惟化導無方隨機濟物衛護國土及引天人照燭光輝託迹師友比丘入夢符契之像久彰和上來儀高座之德斯炳是以翹心十地渴仰四依大小二乘內外兩教尊師重道由來尚矣伏希俯提所謂世世結緣遂其本願日日增長今奉請為菩薩戒師傳香在手而除下垂陝斯亦德動人主屈幸從之及金陵敗覆策杖荊湘路次益城夢老僧曰陶侃瑞像敬屈護持於即往憩匡山見遠圖續驗其靈也宛如其夢不久潯陽反叛寺宇焚燒獨有茲山全無侵擾信護像之力矣未刻迹雲峯終焉其致會大業在蕃任揔淮海承風佩德欽注相仍欲遵一戒法奉以為師乃致書累請顗初陳寡德次讓名僧後舉同學三辭不免乃求四願其詞曰一雖好學禪行不稱法年既西夕遠守繩牀撫臆循心假名而已吹噓在彼惡聞過實願勿以禪法見期二生在邊表頻經離亂身闕庠序口拙暄涼方外虛玄久非其分域間撙節無一可取雖欲自慎撲直忤人願不責其規矩三微欲傳燈以報法恩若身當戒範應重去就去就若重傳燈則闕去就若輕則來嫌誚避嫌安身未若通法而命願許其為法勿嫌輕動四十餘年水石之間因以成性今王途既一佛法再興謬課才虛休此恩化內竭朽力仰酬外護若丘壑念起願隨心飲啄以卒殘年許此四心乃赴優旨晉王方希淨戒妙願唯諮故躬製請戒文云弟子基承積善生在皇家庭訓早趨胎教夙漸福履攸臻妙機須悟恥崎嶇於小徑希優遊於大乘笑息止於化城誓舟航於彼岸開士萬行戒善為先菩薩十受專持最上譬為宮室必先基趾徒架虛空終不能成孔老釋門咸資鎔鑄不有軌儀孰將安仰誠復能仁奉為和上文殊冥作闍梨而必藉人師顯傳聖授自近之遠感而遂通波崙歷髓於無竭善才亡身於法界經

有明文非徒聽說深信佛語幸願遵持禪師佛法龍象戒珠圓照定水淵澄因靜發慧安無礙辯先物後己謙挹成風名稱遠聞衆所知識弟子所以虔誠遙注命檝遠迎每慮緣差值諧留難師亦旣至心路豁然及披雲霧即銷煩惱今開皇十一年十一月二十三日於揚州總管金城設千僧會敬屈授菩薩戒戒名爲孝亦名制止方便智度歸宗奉極作大莊嚴同如來慈普諸佛愛等視四生猶如一子云云即於內第躬傳戒香授律儀法告曰大士爲度遠濟爲宗名實相符義非輕約今可法名爲總持也用攝相兼之道也王頂受其旨敬曰大師禪慧內融道之法澤稱奉名爲智者自是尊師卑辭日進幽玄所獲施物六十餘事一時迴施悲敬兩田願使福德增繁用因家國便欲遐故林王乃固請顗曰先有明約事無兩違即拂衣而起王不敢重邀合掌尋送至于城門顗曰國鎮不輕道務致俘辛觀佛化弘護在懷王禮望目極銜泣而返便泝上江重登匡嶺結徒行道頻感休徵百越遺僧聞風至者累跡相造又上渚宮鄉壤以荅生地恩也道俗延頸老幼相攜戒場講坐衆將及万遂於當陽縣玉泉山立精舍勑給寺額名爲一音其地昔唯荒嶮神獸蛇暴創寺之後快無憂惡是春亢旱百姓咸謂神惱顗到泉源帥衆轉經便感雲興雨注虛謗自滅總管宜陽公王積到山禮拜戰汗不安出曰積屢經軍陣臨危更勇未嘗怖懼頓如今日其年晉王又遣手疏請還詞云弟子多幸禪衆師資無量劫來悉爲開悟色心

無作昔年虔奉身雖疏隔心護明珠定水禪支屏散歸靜荷國鎮蕃爲臣爲子豈寂四緣能入三昧電光斷結其類甚多慧解脫人厥朋不少即日欲伏膺智顗率先名教永汎法流兼用治國未知底滯可開化不師嚴道尊可降意不宿世根淺可發萌不菩薩應機可逗時不答云民生在三事之如一況卑釋典而不從師今之懷言備凝素欸成說事重請棄飾詞顗荅書云謬承人主擬迹師資願止蕭微以非時許況降今命弥匪克當徒欲沉吟必乘深寄王重請云學貴承師事推物論歷求法界厝心有在仰推久植善根非一生得到乃由學依往聖境南岳記別顗法第一無以仰過照禪師來具述此事于時心喜以域寸誠智者昔入陳朝彼國明試瓦官大集衆論鋒起榮公強口先被折角兩瓊繼軌纔獲交彩忍師讚歎嗟唱希有弟子卯延之始屈登無長釋難如流親所聞見衆咸瞻仰承前荊楚莫不歸伏非禪不智驗乎金口比釋侶所談智者融會甚有階位譬若群流歸乎大海此之包舉始得佛意唯願未得今得未度今度樂說不窮法施無盡乃從之重現今著淨名疏河東柳顧言東海徐儀並才華冑續應奉文義緘封寶藏王躬受持後蕭妃疾苦醫治無術王遣開府柳顧言等致書請命願救所疾顗又率侶建齋七日行金光明懺至第六夕忽降異鳥飛入齋壇宛轉而死須史飛去又聞豕吟之聲衆並同聞顗曰此相現者妃當愈矣鳥死復穌表蓋棺還起豕出鳴顙示齊福相乘至于翌日患果遂瘳王大

嘉慶時遇入朝旋歸台岳躬率禪門更行前懺乃立誓云若於三寶有益者當限此餘年若其徒生願速從化不久告衆曰吾當卒此地矣所以每欲歸山今奉冥告勢當將盡死後安措西南峯上累石周屍植松覆坎仍立白塔使見者發心又云商客寄金醫去留藥吾雖不敏狂子可悲仍口授觀心論隨略疏成不加點潤命學士智越往石城寺掃灑吾於彼佛前命終施牀東壁面向西方稱阿彌陀佛波若觀音又遣多然香火索三衣鉢杖以近身自餘道具分爲二分一奉彌勒一擬羯磨有欲進藥者荅曰藥能遣病留殘年乎病不與身合藥何所遣年不與心合藥何所留智晞往曰復何所聞觀心論內復何所道紛紜醫藥累擾於他又請進齋飯荅曰非但步影而爲齋也能無觀無緣而其齋矣吾生勞毒既死休歸世相如是不足多歎又出所製淨名疏并犀角如意蓮華香爐與晉王別遺書七紙文極該綜詞彩風標囑以大法末乃手注疏曰如意香爐是大王者還用仰別使永布德香長保如意也便令唱法華經題顗讚引曰法門父母慧解由生本迹弘大微妙難測輟斤絕絃於今日矣又聽無量壽竟仍讚曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人云云又索香湯漱口說十如四不生十法界三觀四教四無量六度等有問其位者荅曰汝等懶種善根問他功德如盲問乳蹶者訪路云云吾不領衆必淨六根爲他損己只是五品內位耳吾諸師友從觀音勢至皆來迎我波羅提木叉是汝宗仰四種三昧是汝明

道又勅維那人命將終聞鍾磬聲增其正念唯長唯久氣盡為期云何身冷方復響磬世間哭泣著服皆不應作且各默然吾將去矣言已端坐如定而卒於天台山大石像前春秋六十有七即開皇十七年十一月二十四日也滅後依於遺敎而斂焉至仁壽末年已前忽振錫披衣猶如平昔凡經七現重降山寺一還佛壟語弟子曰案行故業各安隱耶舉衆皆見悲敬言問良久而隱自顗降靈龍像育神江漢悉積善而託生資德本而化世身過七尺目佩異光學統釋門行聞僧位往還山世不染俗塵屢感幽祥殆非可測初帝在藩日遣信入山迎之因散什物像域寺院殿堂廚宇以為圖樣告弟子曰此非小緣所能締構當有皇太子為吾造寺可依此作做等見之後果如言事見別傳往居臨海民以滬魚為業罾網相連四百餘里江滬溪梁六十餘所顗惻隱貫心彼此相害勸捨罪業教化福緣所得金帛乃成山聚即以買斯海曲為放生之池又遣沙門惠拔表聞于上陳宣下勅嚴禁此池不得採捕因為立碑詔國子祭酒徐孝克為文樹于海濱詞甚悲楚覽者不覺墮淚時還佛壟如常習定忽有黃雀滿空翱翔相慶鳴呼山寺三日乃散顗曰此乃魚來報吾恩也至今貞觀猶無敢犯下勅禁之猶同陳世此慈濟博大仁惠難加又居山有草願樹皆無隱採隨出供僧常調顗若他涉葦即不生因斯以談誠道感矣所著法華疏止觀門修禪法等各數十卷又著淨名疏至佛道品有三十七卷皆出口成章侍人抄略而自不畜一字自餘隨事流卷不可殫言皆幽指奥微摘思開天煬帝奉以周旋重猶待命及臨大寶便藏諸麟閣所以聲光溢于宇宙感相被于當今矣而枯骸特立端坐如生瘞以石門閉以金鑰所有事由一關別勅每年諱日帝必廢朝預遣中使就山設供尚書令楊素性度虛簡事必臨信乃陳其意云何枯骨特坐如生刱投以戶鑰今自舁視既如前告得信而歸顗東西垂範化通萬里所造大寺三十五所手度僧衆四千餘人寫一切經一十五藏金檀畫像十萬許區五十餘州道俗受菩薩戒者不可稱紀傳業學士三十二人習禪學士散流江漢莫限其數沙門灌頂侍奉多年歷其景行可二十餘紙又終南山龍田寺沙門法琳夙預宗門親傳戒法以德音遐遠拱木俄森為之行傳廣流於世隋煬末歲巡幸江都夢感智者言及遺寄帝自製碑文極宏麗未及鐫勒值亂便失

釋曇崇姓孟氏咸陽人生知正見幼解信奉七歲入道博誦法言勤注無絕後循講肆雄辯無節乃以慧燈欲全本資攝念聖果將剋必固定想遂從開禪師而從依止遠于受戒志逾清厲遂學僧祇十有餘遍依而講解聽徒三百京輔律要此而為宗後弊於言說更崇前觀頻上嵩嶽是所存想山間樹下為其居處既而光明內發色想外除形木若枯心灰猶死偏精六行冠達五門開公歎衆稱為第一遂得同學齊歎又号為無上士也及師亡遺囑令攝後徒于時五衆二百餘人依崇習靜聲馳塞化滿關河承路追風千里相屬填門盈室坐誨門人或初偃不淨或終學人空念彼慈悲弘斯正則周武皇帝特所欽承乃下勅云崇禪師德行無玷精悟獨絕所預學徒未聞有犯當是導以德義故刑衆絕形清可為周國三藏并任陟岵寺主即從而敎導僧尼有序響名稱焉每為僧職滯蹤未許遊涉乃假以他緣遂蒙放免末遭法淪蕩便從流俗外順王威內持道素又授金紫光祿等官並不依就雖沉厄運無廢利人大隋之初皇隋肇命法炬還炤即預百二十僧勅任興善尋復別勅令牢寺任重勤辭避又不受之而道冠僧群王公戒範皆以佛法顧毀私願早隆譴造一寺用光末法因以奏上帝乃立光寺以副崇願皆國家供給然于文世高祖唐公素事行門偏所歸信遂割宅為寺引衆居之勅以虛靜所歸禪徒有聚賜額可為清禪令之清明門內寺是也隋氏晉王欽敬定林降威為寺檀越前後進戶七十有餘水碾及碾上下六具永充基業傳利于今天子昔所承名今親正業開皇之初勅送絹一万四千疋布五千端綿一千屯綾二百疋錦二十張五色上米前後千石皇后又下令送錢五千貫氈五十領剃刀五十具崇福感於今願流於後遂建浮圖一區用酬國供帝聞大悅內送舍利六粒用同弘業于時釋教初開國像全闕崇與此塔深會帝心勅為追匠杜榮令其營繕料錢三千餘貫計塼八十万口帝以功業別貫恐有匱竭又送身所著衣及皇后所服者總一千三百對以助邑善開皇十一年晉王鎮揚越為造露盤并諸

莊飾十四年內方始成就舉高一十一級疎棣太虛京邑稱最介後覩遺相接衆具榮委王又造佛堂僧院并造五行調度種植樹木并事並委僧衆監檢助成崇既令重當朝往還無擁宮闈之禁門籍未安須有所論執錫便進時處大內爲述淨業文帝禮接自稱師兒獻后延德又稱師女及在千本寺則勅令載馳問以起居無晨不至自所儭外利盡施伽藍緣身資蓄衣鉢而已開皇十四年十月三十日遷化寺房春秋八十矣皇情哀悼下勅葬爲所須喪事有司供給皂白弟子五千餘人送于終南山至相寺之右爲建白塔勒銘存今初崇未終七日寺內幡竿無故自折門外吸井忽介便枯衆惟其由也及至晦夜崇遺告曰吾有去處今須付囑即以衣資施於三寶及至後夜覺有異相就而觀之方知氣絶無疾而逝形色如生因以奏聞莫不懷慟

釋慧越嶺南人住羅浮山中聚衆業禪有聞南越性多汎愛慈救蒼生栖頓幽阻虎豹無擾曾有羣獸來前因爲說法虎遂以頭枕膝越便捋其鬚面情無所畏衆咸覩之以爲異倫也化行五嶺聲流三楚隋煬在蕃搜選英異開皇末年遣舍人王延壽往召追入晉府慧日道場并隋王至京在所通化末還楊州路中感疾而卒侍送船上有若生焉夜見焰光從足而出入于頂上還從頂出而從足入竟夕不斷道俗殊歎未曾有也王敬歸葬本山以旌誠敬

釋慧實俗姓許氏潁川人少出家志敦幽尚遍履名山衆末遊步天台綠習禪業入房閉戶出即關門衣鉢隨身唯留牀席寔轄清之丈夫也陳祚伊始負錫龍盤絕迹人世五十餘年貞尚頭陀恒居宴默自少及終脇不親物雖形衰年積而精節之志老而弥厲以仁壽四年八月二十三日遷于蔣州覆道寺之房春秋九十有六遺旨令屍陁北嶺後收塹於山南奉建三層塼塔就而紀德

釋僧善姓席氏絳郡正平人童少出家便從定業與汲郡林落泉方公齊名各聚其類依巖服道往還絡驛白鹿太行抱犢林慮等山振名四遠歸宗殷滿有弟子僧襲者昧斯紛曲往延通化善以山衆常業恐有乖離雖經頻請曾未之許襲曰前後邀延三十餘度元元之情情無已已磨踵有盡誓心葬捨善乃從焉居住馬頭山中大行禪道蒲虞晉絳荷擔相諠衆聚繁多遂分爲四部即東西二林杯盤大黃等處是也皆寄房別室星散林巖宴坐所指十一切入而爲標據徒侶五百齊然靜謐仁壽之歲其道弥隆及疾篤將極告弟子曰吾患腸中冷結者昔在少年山居服業糧粒既斷懶往追求噉小石子用充日夕因覺爲病耳死後可破腹看之果如所言又累曰各勤修業不勞化俗廢介正務若吾終後不須焚燒外損物命可坐于龕中埋之以大業初年三月十一日加坐如生卒于大黃巖中道俗依言而殯僧襲本住絳州結心定業承習善公不虧其化晚住晉州寶嚴寺充僧直歲監當稻田見殺水陸諸蟲不勝其酷因擲棄公名追崇故業以善師終日他行不在僧訪時人又並終役遂賚諸供度就山設會悲慟先述願奉無由尋其遺骸莫知所在忽聞爆聲震裂響發林谷見地分涌隻出于外骸骨如雪唯舌存焉紅赤鮮映逾於生日因取骨舌兩以爲塔焉以貞觀十五年正月九日卒於山舍春秋六十有四臨終神思安隱稱念而逝時晉州西小榆山有沙門僧集者昔鄰山林聚徒禪業養蛇畜鼠馴附可以手持常現左右驅逐不去有俗人來輒便自隱

釋玄景姓石氏滄州人十八被舉秀才至鄴都爲和王省事讀書一遍便究文義領便輒引曾無所遺五載之中無書可讀晚從和禪師所聽大品維摩景既後來門側立聽深鑒超拔將歸受學和以定業之望參問繁廣令依止慧法師授以大乘秘典之極既沃乃心便志在捨俗二十有七與諸妻子執別告云自臨漳已南爲吾所遊名娛樂境臨漳已北是生死分介之行往也吾誓非聖更不重涉還從和公剃落授以正法景晨宵思擇統解玄微遺周滅法逃潛林薄又以禪道內外相融開皇初年就緣講導儀設華約事超心故二時法會必香湯洒地焦爐引導前經後景初無一絕洗鐵壇淨欽若戒科常請開經行不過五尋訖更展其例如前故每震法鼓動即千人屯赴供施爲備罕匹所以景之房內黃紫縕衣上下之服各百餘副一時一換爲生物善經身一著便以施僧其或利之殺爲如此也後因卧疾三日告侍人玄覺曰吾欲見弥勒佛云何乃作夜摩天主又云賓客極多事須看視有問其故荅云凡夫識想何可揀校向有天衆欲來邀迎耳介後異香充

戶衆共聞之又曰吾欲去矣當願生世爲善
知識逆終於所住即大業二年六月也自生
常立願沉骸水中及其沒後遵用前旨葬于
紫陌河深瀅之中三日往觀所沉之處返成
沙墳極高峻而水分兩脈道俗異其雅瑞傳
述于今玄覺寺慈詮性祖學先瑛後住京師
辯莊嚴寺既講大乘於文殊般若偏爲意得
榮觀帝壤擧顯當時

釋智舜姓孟趙州大陸人少爲書生博通
墳素工書善説庠序附焉年二十餘厭世出
家事雲門稠公居于白鹿始末十載常樂幽
隱不事聊雜纔有昏情便有置抵相誡或動
身衣或有嘗相又現白服形影丈餘遶院相
警往往非一嘗與沙門曇詢同修念定經于
四年後北遊贊皇許亭山依附結業緊續及
遠有資其道供者便攔遮之逆延死我不須
資給又親者逆將羅入舜房苦加勸勉終不
肯止遂將捧去情不忍此因割耳遺之感舜
苦諫便投弓解處從舜請道漸學經義於是
鄰爲數村捨其獵業斯則仁讓之誠也復專
習道觀不務有緣要心卒起不可禁者即割
股流血或抱石巡塔須臾不遑其處也故髀
上刺處班駁如錦綺爲其魁勵之操同伍誠
不共矣處山積歲剪剃無人使以火淨鬚髮
服忘食暴絡寒炎度景分功無忘遑次性少
貪恪手不執財每見貧餒使盈面或解衣
以給或割口以施由此內徹外化所親之中
見其弘敬十人出家並依舜行練心節量題
武揚風後年疾既侵身力斯盡常令人稱念
繫想淨方遂終于老木感氣疾忽增十有五

日勵念如初卒于元氏縣星楨禪坊時年七
十有二即仁壽四年正月二十日也初葬于
終所山側後房子縣界嶂洪山民崇重舜道
夜偷尸柩瘞于巖中及往追覓皆藏其所三
年之後開示焚之起白塔于崖上白舜之入
道精厲其誠昔起儒宗頗自矜伐忽因旬假
得不淨觀腹府流外驚厭叵陳所見餘人何
皆不淨內盜乃就稠師具蒙印旨爲雲門官
供嘗疑是難因就靜山曉夕通業不辭公名
不行公寺而內徹瞻遠聞帝闕開皇十年
下詔曰皇帝敬問趙州房子界嶂洪山南谷
舊禪房寺智舜禪師冬日極寒禪師道體清
勝教導蒼生使早成就朕甚嘉焉朕紹在兆
民之上弘護正法夙夜無怠今遣開府盧
元壽指宣往意并送香物如別時趙州刺史
揚達以舜無公貫崇絕名聞依勅散下方始
知之乃爲繫名同果寺用承詔旨舜亦不踰
赴山民爲之起寺二兔交絡四方聞遠欣斯
念定而莫搖其精到不久還返斯勇猛之誠
不可倒每於冬初化諸緣集多辦襖袴之衣
就施獄囚春秋二時方等行道餘則加坐幽
林塊然不寐及登耳順心用力疲轉讀藏經
凡得四遍左手執卷右手執燭十宿五宿目
不曾散佛名懺禮誦閱如流昏晝六時禮懺
終化有弟子智瓚功奉清誨長悟玄理攝論
涅槃是所綜博今住藍田化感寺承習禪慧
榮其光緒比多微引終遁林泉

釋智銷姓夏侯氏譙郡人少出家在揚州興
皇寺聽朗公講三論善受玄文有名當日開
皇十五年過天台顗公修習禪法特有念力

頗歎重之晚講涅槃法華及十誦律弘獻之
盛見重於時又善外學文筆史籍弥是所長
晚住廬山遊大林精舍綿構伊始並是營綜
末又怡西林寺兩處監護皆終其事然守志
大林二十餘載足不下山常修定業隋文重
之下勅追召稱疾不赴後豫章請講苦邀不
往云吾意終山舍豈死城邑道俗虔請不獲
志而臨之未幾遂卒于州治之寺時以爲知
命也春秋七十有八即大業六年六月也氣
屬炎熱而加坐如生輦還廬阜形不擁變都
無臭腐逐有異香道俗歎訝送緘于石室至
今如初焉

釋智越姓鄭氏南陽人少懷離塵之志父爲
求婚方便祈止長則勇幹清英于時岳陽殿
下統御荊州微任甚高非其所欲唯以情願
出家王感彼誠素因遂風心剪落已後隨方
問道仍到金陵便值智者共西請業投以禪
法便深達五門窮通六妙戒行清白律儀純
粹又誦法華万有餘遍親承垂經之力也
學徒睎衆其最居稱首有臨海露山精舍梵
僧所造巨有靈異智者每臨命越令影響之
晦迹已後合嶺山衆一爲是屬二十年間恂
恂善誘無違遐寄便爲二衆依止四部歸崇
姿容環偉德感物情頗存汲引每於師忌勅
設千僧官齊越以衣鉢之餘以充大施隋文
皇帝獻后崩日設齋呪願每獲百段曾不固
滯括州刺史鄭係係伯臨海鎮將楊神貴師
友義重待遇不輕大業十二年十一月二十
三日寢疾經旬右脇而卧卒于國清舊房春
秋七十四臨終之時山崩地動境內道俗咸

所見聞台山又有沙門波若者俗姓高句麗人也陳世歸國在金陵聽講深解義味開皇併陳遊方學業十六年入天台北面智者求授禪法其人利根上智即有所證謂曰汝於此有緣宜須閑居靜處成備妙行今天台山最高峯名為華頂去寺將六七十里是吾昔頭陀之所彼山祇是大乘根性汝可往彼學道進行必有深益不須愁慮衣食其即遵旨以開皇十八年往彼山所曉夜行道不敢睡臥影不出山十有六載大業九年二月忽然自下初到佛壟上寺淨人見三白衣擔衣鉢從須臾不見至於國清下寺仍密向善友同意云波若自知壽命將盡非久今故出與大衆別耳不盈數日無疾端坐正念而卒于國清春秋五十有二送龕山所出寺大門迴衆示別眼即便開至山仍閉是時也莫問官私道俗咸皆歎仰俱發道心外覩靈瑞若此餘則山中神異人所不見固難詳矣時天台又有釋法彥者俗姓張氏清河人也周朝廢教之時避難投陳於金陵奉遇智者以太建七年陪從入天台伏膺諸業授以禪那既蒙訓誨不停房舍每處山間林樹之下專修禪寂三十年中常坐不臥或時入定七日方起具向師說所證法相有人聽聞曰如汝所說是背捨觀中第二觀相亦有山祇數相嬈試莫生怡然不干其慮大業七年二月三十日卒于國清春秋六十智者門徒極多故叙其聞見耳

續高僧傳卷第十七　習禪二　達

逵 [illegible] 錯 [illegible] 琦 [illegible] 挺 [illegible] 遠 [illegible] 銳 [illegible] 州 [illegible] 闍 [illegible] 襄 [illegible] 汚 [illegible] 傈 [illegible] 城 [illegible] 館 [illegible] 倒 [illegible] 戈 [illegible] 悅 [illegible] 為 [illegible] 人 [illegible] 梵 [illegible] 侶 [illegible] 袪 [illegible] 駢 [illegible] 扉 [illegible] 館 [illegible] 儼 [illegible] 貽 [illegible] 涅 [illegible] 拔 [illegible] 祁 [illegible] 沫 [illegible] 濟 [illegible] 溢 [illegible] 牧 [illegible] 羊 [illegible] 枡 [illegible] 負 [illegible] 笈 [illegible] 琢 [illegible] 鑿 [illegible] 文 [illegible] 逵 [illegible] 杖 [illegible] 汰 [illegible] 衛 [illegible] 櫻 [illegible] 下 [illegible] 阮 [illegible] 籥 [illegible] 詎 [illegible] 饌 [illegible] 撑 [illegible] 崖 [illegible] 襟 [illegible] 鍪 [illegible] 泊 [illegible] 粲 [illegible] 轄 [illegible] 胃 [illegible] 擔 [illegible] 挹 [illegible] 採 [illegible] 會 [illegible] 督 [illegible] 鷄 [illegible] 鶴 [illegible] 一 [illegible] 介 [illegible] 縣 [illegible] 歸 [illegible] 蟬 [illegible] 蛻 [illegible] 郊 [illegible] 城 [illegible] 隱 [illegible] 館 [illegible] 浪 [illegible] 係 [illegible] 攫 [illegible] 遽 [illegible] 脫 [illegible] 屣 [illegible] 徽 [illegible] 妙 [illegible] 滄 [illegible] 抱 [illegible] 覺 [illegible] 控 [illegible] 羅 [illegible] 纓 [illegible] 和 [illegible] 冬 [illegible] 殺 [illegible] 惡 [illegible] 俘 [illegible] 分 [illegible] 撤 [illegible] 嫌 [illegible] 崙 [illegible] 菘 [illegible] 乳 [illegible] 龍 [illegible] 朧 [illegible] 紫 [illegible] 纂 [illegible] 戶 [illegible] 撫 [illegible] 膺 [illegible] 蹶 [illegible] 哉 [illegible] 燕 [illegible] 國 [illegible] 籍 [illegible] 續 [illegible] 潛 [illegible] 邁 [illegible] 荏 [illegible] 郵 [illegible] 擾 [illegible] 屑 [illegible] 驗 [illegible] 悟 [illegible] 咄 [illegible] 緋 [illegible] 業 [illegible] 癘 [illegible] 疾 [illegible] 介 [illegible] 鉻 [illegible] 然 [illegible] 蒲 [illegible] 重 [illegible] 沓 [illegible] 綬 [illegible] 弱 [illegible] 驚 [illegible] 霧 [illegible] 擬 [illegible] 塞 [illegible] 鴻 [illegible] 瀆 [illegible] 踦 [illegible] 險 [illegible] 炫 [illegible] 爟 [illegible] 烽 [illegible] 傑 [illegible] 異 [illegible] 基 [illegible] 塢 [illegible] 幽 [illegible] 蹟 [illegible] 嫉 [illegible] 謎 [illegible] 皿 [illegible] 鮑 [illegible] 憒 [illegible] 慜 [illegible] 騖 [illegible]

暠 [illegible] 豁 [illegible] 都 [illegible] 督 [illegible] 㥘 [illegible] 狗 [illegible] 屋 [illegible] 枕 [illegible] 兇 [illegible] 然 [illegible] 齒 [illegible] 灑 [illegible] 掃 [illegible] 慨 [illegible] 洪 [illegible] 然 [illegible] 縱 [illegible] 纈 [illegible] 服 [illegible] 殞 [illegible] 髮 [illegible] 如 [illegible] 寓 [illegible] 丈 [illegible] 夫 [illegible] 迴 [illegible] 胥 [illegible] 幾 [illegible] 六 [illegible] 悅 [illegible] 誕 [illegible] 創 [illegible] 晃 [illegible] 燼 [illegible] 光 [illegible] 奧 [illegible] 會 [illegible] 遇 [illegible] 絕 [illegible] 徹 [illegible] 嚴 [illegible] 峽 [illegible] 州 [illegible] 輕 [illegible] 撓 [illegible] 泓 [illegible] 澄 [illegible] 抉 [illegible] 聆 [illegible] 峡 [illegible] 麓 [illegible] 慧 [illegible] 山 [illegible] 饒 [illegible] 逸 [illegible] 閑 [illegible] 敞 [illegible] 息 [illegible] 情 [illegible] 蝸 [illegible] 眠 [illegible] 用 [illegible] 拯 [illegible] 絳 [illegible] 衣 [illegible] 安 [illegible] 堵 [illegible] 綱 [illegible] 紊 [illegible] 僉 [illegible] 然 [illegible] 雷 [illegible] 霆 [illegible] 幹 [illegible] 蕤 [illegible] 和 [illegible] 迴 [illegible] 重 [illegible] 溪 [illegible] 輩 [illegible] 積 [illegible] 權 [illegible] 森 [illegible] 然 [illegible] 暗 [illegible] 重 [illegible] 沓 [illegible] 汲 [illegible] 引 [illegible] 瑚 [illegible] 從 [illegible] 恩 [illegible] 晚 [illegible] 下 [illegible] 瓦 [illegible] 瓶 [illegible] 偏 [illegible] 劉 [illegible] 迹 [illegible] 熟 [illegible] 搆 [illegible] 節 [illegible] 摒 [illegible] 臨 [illegible] 因 [illegible] 續 [illegible] 心 [illegible] 忤 [illegible] 人 [illegible] 邏 [illegible] 規 [illegible] 矩 [illegible] 嫌 [illegible] 誚 [illegible] 摸 [illegible] 直 [illegible] 立 [illegible] 豎 [illegible] 小 [illegible] 欣 [illegible] 遁 [illegible] 臻 [illegible] 舟 [illegible] 航 [illegible] 基 [illegible] 崎 [illegible] 嶇 [illegible] 址 [illegible] 錄 [illegible] 鑄 [illegible] 皮 [illegible] 崙 [illegible] 流 [illegible] 草 [illegible] 胄 [illegible] 續 [illegible] 師 [illegible] 衆 [illegible] 儀 [illegible] 言 [illegible] 織 [illegible] 豁 [illegible] 然 [illegible] 迅 [illegible] 時 [illegible] 許 [illegible] 況 [illegible] 層 [illegible] 心 [illegible] 矜 [illegible] 曠 [illegible] 晡 [illegible] 盡 [illegible] 棺 [illegible] 漱 [illegible] 口 [illegible] 跛 [illegible] 翌 [illegible] 日 [illegible] 家 [illegible] 嫁 [illegible] 玲 [illegible]

締構 滄魚 罾網 翱
翔 蕈 煬帝 瘞 以彈言 摘
懇 諱日 宏 羆 金 薺
勦 隴 塞 玷 陟 沾
肇 炤 類 毀 水 碹 碾
甄 覼 遺 倖 匱 竭 冥 悰 汎 受
拆 其 旌 窆 磨 踵 駱 驛
荷 襀 汾 曲 棨 房 靜 謚 爆
將 遲 焚 燎 酷 餘 躁
高 峻 刺 股 揄 山 雨 泒 馴 貢 雜 深 溼
淳 粹 瘞 之 操 貧 餒 貯 解 峰 尸 柩 雉 歃
複 財 幕 斡 鈞 懸 恂 恂
娩

續高僧傳卷第十八　　達三

唐釋道宣撰

習禪三　本傳十三　附見四

隋西京禪定道場釋曇遷傳一
隋西蜀郡福緣道場釋僧淵傳二
隋蒲州栖巖道場釋真慧傳三
隋西京禪定道場釋慧瓚傳四
隋西京淨住道場釋法純傳五 惠昂
隋益州響應山道場釋法進傳六
隋西京大禪定道場釋靜端傳七
隋澤州羊頭山釋道舜傳八
隋西京大禪定道場釋慧歡傳九
隋河東栖巖道場釋智通傳十
隋西京慈門道場釋本濟傳十一 善智 道撫
隋終南山神田道場釋僧照傳十二
隋并州大興國道場釋洪林傳十三

釋曇遷俗姓王氏博陵饒陽人近祖太原歷宦而後居焉少而俊朗英異常倫年十三父母嘉其遠悟令舅氏傳授即齊中散大夫國子祭酒博士權會也會備練六經偏究易道剖封析爻妙窮象繫奇還精彩乃先授以周易初受八卦相生隨言即曉始學文半餘半自通了非師受悟超詞理會深異也曾有一嫗失物就會決之得於兌卦會告遷曰汝試辨之應聲答曰若如卦判定失金釵嫗驚喜曰實如所辯遷白兌是金位字脚兩垂似於釵象耳舅曰更依卦審盜者為誰對曰失者西家曰色女子奉口懸角可年十四五者將去尋可得之後如言果獲有問其故遷曰兌是西方少女之位五色分方西為白也兌守上點表懸角之象内有尖形表奉口之相推而測知非有異術舅乃釋策而歎曰吾於卜筮頗工至於取斷依俙而已豈如汝之明耶老舅實顏多慙方驗宣尼之言後生可畏也乃更授以禮傳詩尚莊老等書但經一覽義無重問于時據宗儒學獨擅英聲每言大小兩雅當特之諷刺左右二史君王之事晉禮序人倫樂移風俗無非耳目之翫其勢亦可知之未若李莊論大道周易辨陰陽可以悟幽微可以怡情性究而味之乃玄儒之本也當時先達頗識其幼年致或抗言褒貶者遷辨對縱横詞旨明㫁無不挹謝其聲實自

達三　　　二

介留心莊易歸意佛經頻預染衣得通幽極二親愛之弗許懇誠歲久乃蒙放遣初投饒陽曲李寺沙門慧榮榮頗解占相知有濟器告遷曰有心慕道理應相度觀子骨法當預獨天自橋非澄公有慙德義可訪高世者以副雅懷遷雖屢伸勤請而固遮弗許又從定州賈和寺曇靜律師而出家焉時年二十一本圖既遂襟期坦然猛勵精勤昏曉無倦初誦勝鬘不日便了怪而撿覆未差一字當夜問經中深疑莫非妙義既知神思大成乃與受具為其問道從師五臺山此山靈跡極多備見神異後歸鄴下歷諸講肆棄小專大不以經句涉懷偏就曇遵法師稟求佛法綱要當有齊之盛釋教大興至於宮觀法祀皆鋒芒馳騖遷住不預涉高謝世利眾咸推爲密謂人曰學爲知法法爲修行豈以榮利即名爲道斥世道恒削迹巖藪誠有由矣遂隱形林慮山黃花谷中淨國寺蔬素覃思要身以

道有來請問乍爲弘宣研精華嚴十地維摩
楞伽地持起信等咸究其深賾當爲唯識論
逖感心熱病專憑三寶不以醫術經情夜夢
月落入懷乃擘而食之脆如水片甚訝香美
覺罷所苦痊後一旬有餘流味在口固其聖
助食月成德遂私改名以爲月德也爾後每
授人戒常云於我月德前三説受菩薩戒違
周武平齊佛法頹毁將欲保道存戒逃迹金
陵結侶宵征間行假道多被劫掠進達壽陽
曲水寺顗法師曰吾等薄運所鍾屢逢草盜
若怨結不解來報莫窮衆可哀彼愚迷自責
往業各捨什物爲賊營饌冀於來世爲法知
識既而南濟大江安然利渉由斯以推誠齊
福之助也初達揚都栖道場寺掃衣分衛攝
念無爲時與同侶談唯識義彼有沙門慧曉
智璀等並陳朝領袖江表僧望曉學兼孔釋
妙善定門璀禪慧兩深帝主師表又有高麗
沙門智晃善薩婆多部名扇當塗爲法城塹
並一見而結友于再敘而高沖奥有欲以聞
天子者還預知情事謂之曰余以本朝淪覆
正法陵夷所以冒死浮江得希梵侶生平果
志遂得有餘結構時榮幸願緘默惟有國子
博士張機每伸虔禮請法餘景時論莊易竊
傳其義用訓庠序因至桂州刺史蔣君之宅
獲攝大乘論以爲全如意珠雖先講唯識薄
究通宗至於思構幽微有所流滯今大部斯
洞文旨宛然將欲弘演未聞被之家國承周
道失御隋曆告興遂與同侶俱辟建業縞素
知友祖道新林去留哀感各題篇什曉禪師
命章賦詩曰生平本胡越關吳各異津臨歧

一傾蓋便作法城觀清談解煩累愁眉始得
伸今朝忽分手恨失眼中人子向徑何道慧
業日當新我住邗江側終爲松下塵况浮從
此隔無復更來因此別終天別迸淚忽霑巾
餘之名德並有綴詞乂失其文各執手辭訣
登石頭岸入舟動檝忽風浪騰涌衆人無計
遷獨正想不移捧持攝論告江神曰今欲以
大法開彼未悟若此土無運命也如何必應
聞大教請停風浪冀傳法之功寘寄有爲言
訖須臾恬靜安流達岸時人以爲此論譯於
南國護國之神不許他境事同迦延之出罽
賓爲羅刹之稽留也遂達彭城新義交集遠
近欣尉爲大衆有一檀越捨宅栖之遂目
所住爲慕聖寺始弘攝論又講楞伽起信如
實等論相繼不絕攝論北土創開自此爲始
徐州總管毅城公萬緒率諸僚佐擁翼諸承
盡弟子之禮遷弘化此土屢動瞻淚黑白變
俗大有成業自周毀正法遺形充野乃勸獎
有緣於慕聖寺多構堂閣蹟有收聚莊嚴供
養上柱國宋公賀若弼長史張垣出鎮揚州
承風思展結爲良導及諸道俗竚願德音垣
乃手疏邀延遷亦虛舟待吹遂到廣陵舉郭
迎望歌梵過饗香花翳日月桑門一盛榮
莫加斯宋公名重位高頗以學能傲誕遷應
權授法不覺心醉形摧乃攜其家屬從受歸
戒初停開善建弘攝論請益千計不久徐方
官庶思渴法言江都纔了復迎還北盛轉法
輪譽名遐布屬開皇七年秋下詔曰皇帝敬
問徐州曇遷法師承修叙妙因勤精道教護
持正法利益無邊誠釋氏之棟梁即人倫之

龍象也深願巡歷所在承風飡德限以朝務
實懷虛想當即來儀以沃勞望弟子之內開
解法相能轉梵音者十人並將入京當與師
崇建正法刊定經典且道法初興觸途草創
弘獎建立終藉通人京邑之間遠近所湊宜
揚法事爲業殊實想振錫拂衣勿辭勞也爵
望見師不獲多及時洛陽慧遠魏郡慧藏清
河僧休濟陽寶鎮汲郡洪遵各奉明詔同集
帝輦遷乃率其門人行塗所資皆出天府與
五大德謁帝於大興殿特蒙禮接勞以優言
又勑所司並於大興善寺安置供給王公宰
輔冠蓋相望雖各將門徒十人而慕義沙門
勑亦延及遂得萬里尋師於焉可想于斯時
也宇内大通京室學僧多傳荒遠衆以攝論
初闢投誠請祈即爲敷弘受業千數沙門慧
遠領袖法門躬處坐端横經稟義自是傳燈
不絕于今多矣雖則寰宇穿鑿時有異端原
其解起莫非祖習故眞諦傳云不久有大國
不近不遠大根性人能弘斯論求今望古豈
非斯人乎十年春帝幸晉陽勑遷隨駕既達
并部又詔令僧御殿行道至夜追遷入内與
御同榻帝曰弟子行幸至此承大有私度山
僧欲求公貫意願度之如何遷曰昔周武御
圖殄滅三寶衆僧等或剗迹幽巖或逃竄異
境陛下統臨大運更闡法門無不歌詠有歸
來投聖德比雖屢蒙招引度脫而來有先後
致差際會且自天地覆載莫匪王民至尊汲
引萬方寧止一郭蒙慶帝沉慮少時方乃允
爲因下勑曰自十年四月巳前諸有僧尼私
度者並聽出家故率土蒙度數十萬人遷之

力矣尋下勑爲第四皇子蜀王秀於京城置
勝光寺即以王爲檀越勑請遷之徒衆六十
餘人住此寺中受王供養左僕射高熲右衛
將軍虞慶則右僕射蘇威光祿王端等朝務
之暇執卷承旨四門博士國子助教劉子平
孔門儁乂屈滕淪秦魏郡道士仇岳洞曉莊
老文皇欽重入京造吳共談玄理遷既爲帝
王挹敬侯伯邀延抗行之徒是非紛起或謂
滯於榮寵者乃著已是非論以示諸已其詞
曰夫自是非彼美已惡人物莫不然以皆然
故舉世紜紜無自正者也斯由未達是非之
患乃致於此言至患者有十不可一是非無
達三
主二自性不定三彼我俱有四更互爲因五
六
迭不相及六隱顯有無七性自相違八執者
偏著九是非差別十無是無非初明無適主
者此云我是彼云我是彼此競取乃令是非
無定從彼云此非此云彼非彼此競與遂使
非無適趣或者必欲以是自歸以非屬彼者
此有何理而可然耶理不然故強爲之者莫
不致敗耳物豈知其然哉文多不委十三年
帝幸岐州遷時隨從乃勑蜀王布圍南山行
春蒐之事也王逐一獸入故窮中既失蹤跡
但見滿窟破落佛像王遂罷獵具以事聞遷
因奏曰此經周代毀道靈塔聖儀填委滯壑
者多蒙陛下與建已得修營至於碎身遺影
尚遍原野貧道觸目增慟有心無事帝聞悵
然曰弟子庸朽乖拱嚴廊乃使尊儀冒犯霜
露如師所就朕之咎也又下詔曰云云諸有
破故佛像仰所在官司精加撿括運送隨近
寺內率土蒼生口施一文委州縣官人撿挍

莊飾故一化嚴麗遷寔有功十四年柴燎岱
宗遷又上諸廢山寺非無貫逃僧請並安堵
帝又許焉因勑率土之內但有山寺一僧已
上皆聽給額私度附貫遷又其功焉又勑河
南王爲泰岳神通道場檀越即舊朗公寺也
齊王爲神寶檀越舊靜默寺也華陽王爲寶
達三
山檀越舊靈巖寺也又委遷簡鬠曾名僧來
七
住京輦其爲世重誠無以加文帝昔在龍潛
有天竺沙門以一裹舍利授之云此大覺遺
身也檀越當盛興顯則來福無窮言訖莫知
所之後龍飛之後迫以萬機未遑興盛仁壽
元年追惟昔言將欲建立乃出本所舍利與
遷交手數之雖各專意而前後不能定數帝
問所由遷曰如來法身過於數量今此舍利
即法身遺質以事量之誠恐徒設耳帝意悟
即請大德三十人安置寶塔爲三十道建軔
創度一准育王帝以遷爲蜀王門師王置鎮
梁益意欲令往蜀塔所撿挍爲功宰輔咸以
劍道危懸途經盤折高年宿齒難冒艱阻更
改奏之乃令詣岐州鳳泉寺起塔晨夕請瑞
以沃帝心將造石函時寺東北二十里許忽
見文石四段光潤如玉大小平正取爲重函
其內自變作雙樹之形高三尺餘異色相宜
或有鳥獸龍象之狀花葉旋轉之形以事上
聞帝大悅二年春下勑於五十餘州分布起
廟具感祥瑞如別傳敘之四年又下勑於三
十州造廟遂使宇內大州一百餘所皆起靈
塔勸物崇善遷寔有功及獻后云崩於京邑
西南置禪定寺架塔七層駭臨雲際殿堂高
竦房宇重深周閭等宮闕林圃如天苑舉國

崇盛莫有高者仍下勑曰自稠師滅後禪門
不開雖戒慧乃弘而行儀仮闕今所立寺既
名禪定望嗣前塵宜於海內召名德禪師百
二十人各二侍者並委遷禪師搜揚有司具
禮即以遷爲寺主既恩勑爰降不免臨之綏
撫法衆接悟賢明皆會素心擬聲帝世時大
興善寺有像放光道俗同見以事聞上勑問
遷曰宮中尊像並是靈儀比來修敬光何不
見遷曰但有佛像皆放光明感機既別有見
不見帝曰朕有何罪生不遇耶遷曰世有三
尊各有光明其用異也帝曰何者是耶答曰
佛爲世尊道爲天尊帝爲至尊尊有恆政不
達三
可並治所以佛道弘教開示來葉故放神光
八
除其罪障陛下光明充于四海律令法式禁
止罪源即大光也帝大悅遷美容儀風韻故
臨機答對如此又器宇恢雅含垢藏疾妙於
定門練精戒品天性仁慈寡於貪競雖帝王
贈捨遠近獻餉一無自給並資僧衆或濟接
貧薄追崇圖塔。不重厚味不飾華綺內有
開鑰外屏名利顯助弘道冥心幽隱立志清
簡不雜交遊時俗頗以疎傲爲論深鑒國士
而體其虛心應物也凡有言述理無不當皆
能遣滯顯旨深矣故遠公每云遷禪師破執
入理此長勝我斯言合也詞旨典正有文章
焉雖才人沉鬱含毫未能加也風感風疾之
疾運盡重增卒於禪定春秋六十有六即大
業三年十二月六日也葬於終南北麓勝光
寺之山圍鑿石刻銘樹于墳所當傳柩之日
有一白犬不知何來徑至喪所號遶避約終
不肯去見人哀哭犬亦號叫見人止哭犬亦

不甞與食不然常於其所右脇而卧既舉柩
隨行火便前後奔走似如監護之使及下葬
訖便失所在識者以火爲防畜狩非宜衛所
加乎初未終之前有麥禪定佛殿東傾數人
扶之還正惟東北一柱陷地拔之不出還房
屬於陌角故有先驗之徵既卒之後有沙門
尊誠祈請欲知生處乃夢見淨土嚴麗故倍
常傳寶樹宮閣欝然相峙道俗徒侶有數千
人還彌處金臺爲衆說法雖夢通虛實而靈
感猶希況隨請而知故當降靈非謬矣所撰
攝論疏十卷年別再敷每舉法輪諸講停務
皆傾渴奔往有若不足也又撰楞伽起信唯
識如實等疏九識四明等章華嚴明難品玄
解總二十餘卷並行於世有沙門明則爲之
行狀顯績終始見重京師矣

釋僧淵姓李廣漢郪人家本巨富爲巴蜀所
稱及淵初誕天雨銅錢於庭家内合運處處
皆滿父運疲久口嗌唱之錢不復下倉内貯
米但及於半忽溢出親姻外内莫不歎其
福報也自少至長志幹殊人行則安而徐動
坐則儼而加趺眼光外射皎皎發越容色王
潤狀若赤銅聲若洪鍾響發林動兩足輪相
十角分明二手九井紋理如畫年十八身長
七尺其父異之令出家即而剃落住城西
康興寺今所謂福緣是也博尋人法訪無遠
近經耳不忘蘊括懷抱奉戒守素大布爲衣
瓶鉢之外無所蓄積與同寺毅法師交遊二
人即蜀郡僧中英傑者也相隨入京博採新
異有陟岵寺沙門僧寶者禪道幽深帝王所
重便依學定谿兩知津經涉炎涼詳覈詞義
淵研精定道毅博通經術丘索草隸靡不留
心周氏廢教便返故寺割東行房以爲私宅
餘者供官隋氏運開更新締搆傾匠伐木連
雨兩月淵執爐祈請隨語便晴造塔須金隨
又請地府隨言即掘應命藏開用足餘金還
歸本處詳斯福力今古未聞常給孤獨不述
人意遠近隨助泉布若流又以錦水江波沒
溺者衆便於南路欲架飛橋纜扣此機衆事
成集昔諸葛武侯指二江内造七星橋造三
鐵鎖長八九尺徑三尺許人號鐵搶擬打橋
柱用訖投江須便祈祠方可出水淵造新橋
將行竪柱其鎖自然浮水來至橋津及橋成
也又自投水道俗歌謠于今過耳淵毅二師
並爲物軌晨夕問法無虧寔寄竟以仁壽二
年十二月十二日寅時告弟子曰三界無常
吾其死矣言終神謝福緣本住春秋六十有
九淵聞之悵然曰毅師已往我豈獨留俄而
遘疾遺語同瘞即以其月十四日又化春秋
八十有四至十七日並窆於九里堂焉刊石
紀之于寺堂陳子良爲文

釋真慧陝州河北人姓陳氏河北諸陳代稱
冠族遠稱淡右相陳平中云魏向侯陳涉乃
至江表陳代並出此鄉慧早喪身城父母留
礙逼納妻室不免外情玉潔之志涅而逾淨
開皇十二年年纔及冠二親俱往既將出俗
猶縈妻累先勸盼已便爲解髮資給道具送
往尼寺慧往陝州大通寺淸禪師所出家受
具淸示以學方次第有本曰尸羅不淨三昧
無由令往鄴下靜洪律師所因循兩載備探
幽致又詣衛州林落泉詢禪師所朝投夕悟
經歷歲餘於詢所得略貫綜始禪侶三百嗟
試發驗詢摩其頂堪傳法燈令往山西啓請
未悟慧以學日既少恐有差分更往陶研乃
經兩載一一呈示去取無疑開皇十八年承
命西歸路經白鹿百家巖時號幽絶山勢窮
美因登遊觀又爲留連夏坐栖之又陳禪道
至秋擇地無越晉川遂之蒲坂首山麻谷創
築禪宇四衆爭趨端居引學蔚成定市十有
八載成就極多栖巖傑昂最稱深入仁壽四
年召與僧名住栖巖寺其爲人也諒直剛決
清儉退讓安若忍辱容止可觀獨處樂靜不
希華靡大業元年餌黃精絶粒百日檢挍救
授坐禪禪懺不減生平後覺肥充恐有學者
便休服餌於開田原北杯盤谷夏坐虎窟虎
爲之移及秋虎還返留常有山神節度時分
如有遅延必來警覺以大業十一年十月七
日因疾卒麻谷禪坊春秋四十有七初將終
夕神彩若常曰吾將生淨土見蓮花相俄又
聞異鍾聲聲出淨異香花充蔚斯相既至潛
然而絶門人道俗依而闍維收骨起塔於麻
谷

釋慧瓚俗姓王氏滄州人壯室出家清貞自
遠承稟玄奧學綦網細受具已後偏業毗尼
隨方聽略不存文句時在定州居于律席講
至寶戒法師曰此事即目卒難制斷如何瓚
聞之私賤其說時擬中有錢三百乃擲棄之
由是卒世言不及利周武誅剪避地南陳流
聽群師咸加玄攷開皇弘法返跡東川於趙
州西封龍山引攝學徒安居結業大小經律
互談文義宗重行科以戒爲主心用所指法

依爲其道闇逸流歸向如市故其所開悟以
離著爲先身則依附頭陀行蘭若法心則思
尋念㝹識妄知詮徒侶相依數盈二百繩牀
道具齊肅有儀展轉西遊路經馬邑朔代幷
晉名行師尋崇滿二河道俗傾望秦王俊作
鎮幷部弘尚釋門於太原蒙山置開化寺承
斯道行延請居之僧衆邕熙聲榮遠口至於
黑白布薩要簡行淨之人知有小愆便止法
事重過則依方等輕罪約律治之必須以致
驗緣片缺則經律俱捨沙彌信行重斯正業
從受十戒瓚不許之乃歸瓚之弟子明胤禪
師遵崇行法晚還鄴相方立部衆及獻后云
十二 連三
崩禪定初構下勅追召入京傳化自幷至雍
千里欽風道次逢迎禮謁修敬帝里上德又
遂住于終南山之龍池寺日夜請誨聞所未
聞因而卒於山舍春秋七十有二即大業三
年九月也弟子志超追崇先範立衆習川見
于別傳

釋法純俗姓祝氏扶風始平人也初出家日
在于周世備閱正教親奉明師意在定林清
兼拯溺住帝京陟岵天宮二寺往來居止遍
慮爲先逢歷教道僧潜匿城市內持道服外
假俗衣皇隋之興厥初度首即百二十人之
一也住大興善轉勤形心有逾前稔文帝聞
純懷素請爲戒師自辭德薄不敢聞命帝勤
注不已遂處林中爲傳戒法四事厚禮不勝
其供辭還本寺歎曰危身脆命無常不久終
日保養何見牢固上供難銷遂行方等懺法
四十五年常處淨場宗經撿失除食便利餘
無閒廢嘗於道場然燈遂底縱明續燄經于
七夜不添油炷而光耀倍常私密異之爲誠
累之嘉相也又油瓮所止在佛堂內忽然不
見乃經再宿還來本處而油滿如故每於夜
靜聞有說法教授之聲異香芬馥徹於外
就而視之一無所見識者以爲幽祇所集故
也而羸弱疢治悉移造功不累形骸用濟心
十三 連三
海至於三秋霖滯民苦者多純乃屏除法服
微行市里或代人傭作事訖私去有與作價
還乞貧人或見道俗衣服破壞塵垢皆密爲
浣補跪而復處及巾襬羸穢汙臭敗皆縫
洗鮮合其例甚衆或於靜時捷廁撥糞有密
見者告云若情事於泰類共同作或爲僧苦
役破薪運水或王路艱阻躬事塡治因以勵
俗相助平坦有來覷錫皆悵然不勝口云愛
賊既來獄王瓚王打縛不久矣故所獲財物
並施大衆不造經像人問其意云行道者所
乏耳因以延入也故王公等旅日盈門首皆
迴與僧而自著糞掃賀衲內以布裙又無膝
擗以繩收束如中國法寺僧服其行也或有
不敢受者以爲勝人所奉稍異常徒自敘云
余初出家依于山侶晝則給供清泉暮則取
薪自照因而誦經得二十五卷謂十地經論
金剛般若論金光明諸法無行等并講習通
利故其所宣導皆引用斯文爲開皇十五年
文帝又請入內爲皇后受戒施物出宮隨散
並盡故貧寠之士聞純之入內也要必有賜
並聚集街道待施而還仁壽三年遂覺不念
閉室靜坐而無痛所有白衣童子手捧光明
立侍於右弟子慧進入問此是何人答曰第
六欲天頻來命我但以諸天著樂不許之
由姑修道故也常願生無佛法處救化衆生
慎勿彰言死後任說至五月內弟子爲建大
齋望崇玄福道俗湊集並在純前有白鴿飛
來純房內在衣兜上注目看純雖人觸捉都
無有懼純云任之勿捉至暮方逝及其疾甚
人有問者必誡以法行不得自縱自默又云
我不覺忽乘白象此乃妄業耳何由可任
因設齋食與諸寮別所有衣資雜物施同行
者任取一事用結良緣而神志明悟不覺餘
想卒于淨住寺春秋八十有五即仁壽三年
五月十二日也葬于白鹿原南豎龕處之外
十四 連三
閉門穴以施飛走後更往觀身肉皆盡而骸
骨不亂弟子慧昂等率諸檀越追慕先範乃
圖其儀質飾以丹青見在淨住沙門彥琮褒
美厥德爲敘讚云昂少所慈育親供上行爲
之碑文廣陳盛事兼以立性關釋識悟清與
文藻讚被聞于京室著集十卷頌共傳之
釋法進不知氏族住益州綿竹縣響應山玉
女寺爲禪師弟子後於定法師所受十戒
恭謹精誠諫恪爲務唯業坐禪寺後竹林常
於彼坐有四老虎繞於左右師語勿治其掃
也後欲水觀家人取柴見繩牀上有好清水
拾兩白石安著水中進暮還寺弥覺背痛問
其家人云安石子語令明往可除此石及旦
進禪家人還見如初清水即除石子所苦便
愈因介習定不出此山開皇中蜀王秀歸益
州妃患心腹諸治不損有綿州昌隆白崖山
道士文普善者能昇刀禁火鴞鳴山有二道
士能呼策鬼神符印章隨入水不溺並來同
治都無有効乃使長史張英等往山請出爲

妃治病報曰吾在山住向八十年與木同性餘更苦邀進答曰盡命於此可自早還信返具報王使六司官人擯車四乘將從百人重往迎請進曰王雖貴勝命有所屬執志如初信還王大怒自入山將手加罪既至山寺禮佛見進不覺身戰汗流王曰奉請禪師爲妃治病禪師慈悲願救此苦答曰殺羊食心豈不苦痛一切衆生皆是佛子何因於妃偏生此愛王慚愧懺悔仍請出山乃曰王命既重不可不行王自先行貧道生不乘騎當可後去王曰弟子步從與師同行報曰出家人與俗異但前行應同到王行兩日方至進一旦便達徑入妃堂見進流汗因爾除差施絹五百段納衣袈裟什物等進令王妃以水盥手執物呪願總用迴入法聚寺基業即辭還山王與妃見進足離地可四五寸以大業十三年正月八日終此山中龍吟猿叫諠寺三日矣

釋靜端一名慧端本武威人後住雍州年十四投僧實禪師受治心法深所印可經魏周隋崇挹佛化闕弘不絕以靜操知名後歸于曇相禪師習行定業周滅法時乃竭力藏舉諸經像等百有餘所終始護持冀後法開用爲承緒及隋開化並總發之經籍廣被端之力也重預出家遜宗本習攝徒結道辯有餘勳而謙損儉退無與時爭服御三衣應法杖鉢一牀一食用卒生報獲利即散餘無貲畜名行既著貴賤具崇隋漢王諒重其戒德數受弘訓文帝獻后延進入宮從受正法稟其歸戒遂留宮宿端曰出家之人情疎離俗宮中非宿寢之所數引宮禁常弘戒約勅以牙床檀龕及諸金貨前後奉賜令興福力故今寺宇高廣皆端之餘緒爲所以財事增榮日懸寺宇一無所受並歸僧庫而常掩室下帷靜退人物仁壽年中有勅送舍利於豫州屢放白光變爲五彩旋轉飛側見者發心鑿石爲銘文至皇帝備治將訖乃變爲金字分明外徹時以爲嘉瑞也屬高祖昇遐隋儲嗣曆造大禪定上福文皇召海內靜業者居之以端道悟羣心勅總綱任辭不獲免創臨僧首于時四方義衆人百其心法令未揚或懷靈化而端躬事執勉咸敬而揖之使夫驁情之士悛勵而從訓羈者般矣以大業二年冬十二月二十七日終于禪林本寺春秋六十有四瘞于京之東故禪林寺廟猶陳五色牙牀千秋掛皮袈裟在焉由物希故觀者衆矣

釋道辯未詳何人靜處林泉庇道自隱言常含笑談述清遠嘗止澤州羊頭山神農定藥之所結宇茅茨餘無蓄積日唯一食常坐卒歲斯亦清素之沙門也德豐內溢聲流氓俗態感蛇鼠同居在繩牀下各乎產育不相危惱又致虎來蹲踞其側便爲說法有人還往告虎令去或語之云明日人來汝不須至便如辯言虎便不現其通感深識爲若此也給侍之人與虎同住親如家犬曾莫之畏身著弊納略無可採既行林野不擇晨夕開皇之初忽遊聚落說法化諸村民皆盛集受法獨不爲一女授戒告云汝當生牛中其相已現戒不救汝也業不定者爾乃相濟耳時有不信其言以爲惑衆咸有疑者辯欲決於衆議告衆曰必不信者試踢汝牛尾業影必當不起即以足踢女裾後空地云是尾影其女依言趣起不得時衆驚信請辯曰如何除此業報其女家積粟數万石既懼惡業一時頓捨辯並爲營福令其懺悔如此累作惡業便傾方爲受戒由斯以談能見業影之存亡將鄰聖之極矣或依諸礦村受於礦供見有服瀆外流者皆口就而味之情無惡念或洗其衣服或淨其心業用爲己任情向欣然初無肇威後遊於林慮洪谷北諳晉盤亭等諸山隱寺綜禪定業不測終所

釋慧歎俗姓管氏京兆雲陽人也弱齡厭俗深慕出家迫以恒網取拔無路歷任僚署頻經涼暑年逾壯齒方蒙本送三十有七披緇在道依清禪寺崇公諮受定法攝心儀體存息短長觀覺安立泠然枯寂棄以志得林泉銷形人世捐略塵欲山學推先嘗經行山頂探惜高巖乃在石上端居不忘禪念其感靈如此逮隋文晏駕建大伽藍以歎志德潛被召而供養大業六年二月卒大禪定道場春秋六十有九遺令施形寒林之下弟子等敢從德義送於終南梗梓谷中率諸道俗立銘樹塔矣

釋智通姓程氏河東猗氏人也生知信敬樂崇道慧將習書計遂欲出家父母異而許之十歲已後剃落敬肅恭孝執履謙沖師長友朋接事無怠修持戒行歌詠法言晝夜不輟誦諸經中讚佛要偈三千餘首五十許年初無告倦自木德不競立傾依在釋門淪廢法侶無歸方從俊律師延法師服膺受業不以

艱危阻志隋祖再興奄還蒲坂感濟所及乃
立孤老寺於城治等心賑贍以時周給授戒
說法乘機間起食堪懷音日有千計仁壽創
塔締搆栖巖磊然朊鋋就閑修業親事香花
躬運掃洒口恒稱讚目常瞻睹善由巳積通
爲含生財雖有餘並充功德以大業七年十
月二十四日以疾而卒於山寺春秋六十有
四初未終前數日不念維那鳴鍾而杵自折
識者以爲不越振矣通聞之命侍者稱彌陀
佛名廻心攝念願生彼土有入室門人項蓋
者夙夜祇奉忽問蓋曰廚中作何食耶蓋曰
爲何所須曰有 達官諸貴來耳蓋曰昔聞生
造三 十八 人道者見諸貴曆師本修德所詣豈在人耶
至晚乃開目正視良久不眴狀有所覩旁侍
加香寂然立敬杖頃方止乃彈指云不可思
議也有問其故云見寶幢花蓋塔廟莊嚴初
夜又廻首眄云始見明珠今何所在又云有
何緣務大然燈燭遂掩燈令暗須臾復云大
明何爲障蔽蓋曰室令暗昧是師淨相不可
狀也乃合掌達旦曰吾生淨土矣因而氣靜
山地動搖門窻震裂聲雄驚雉非恒所聞寺
僧道慈未曉假寐至是驚覺出倚廊下曰稱
師若終必生淨土矣何以知然向於眠中見
西嶺上並是樓閣殿堂乘空而去言畢方知
通巳終逝又蓋母王氏久懷篤信讀衆經懺
懺發心以往生爲務貞觀十一年二月臨將
捨命弥加勤至自見牀前有赤蓮花大如五
斛瓮許又見青蓮花滿宅阿弥陀佛觀音勢
至一時俱到蓋與姪菩大興供侍親聞所述
而與見有佛色形甚大并二菩薩久而自隱

斯並近事故傳實錄沙門行友蒲晉名僧爲
之本傳因著論曰夫法本不生今則無滅如
身實相觀佛亦然因斯以談則三界與一識
眞歸生死共涅槃同體又何容淨穢彼此於
其間哉則凡夫學人妄情未盡不能齊彼我
均苦樂遺欣猒亡是非故須迴向願求標心
造三 十九 所詣然後往生耳其實則不然譬猶明鏡現
形空谷應聲影響之來豈足遠乎而惑者以
暗識生疑謂淨土越度三有超過九定絕域
寂寥經途夐遠自非三乘極位及十地聖人
積行累功安能生彼何其謬歟觀斯上人雖
稟性溫柔爲人清潔其所修習則福德偏長
定慧之功蓋不足紀直以一生之敗善臨命
之處心遂能自觀光明親見幢相動搖神象
夢感旁人是知九品之業有微十念之功無
爽凡我同志可不勗哉若夫尋近大乘修行
止觀寂微塵之本際訊一念之初源便可荊
棘摧無常之音梟鏡說甚深之法十方淨國
未必過此如其眷戀妻孥樂恪勢執營生未
猒逐物已疲權百齡於倉卒之間畢一世於
遑忙之際內無所措外無所恃則長劫冥沒
亦奚能自返良可悲矣
釋本濟宋氏西河介休人也父祖不事王侯
遁世無悶遁以儒者挂冠而返濟年登童丱
智若成人緇齔之初橫經就業故於六經三
史皆所留心雖云小道略通大義故庠塾倫
侶重席請言後披析旣淹豁然大悟乃曰斯
寔宇宙之糟粕也何累人之清識乎乃歸仰
釋氏辭親出家開皇元年時登十八祇定遊
淨正業彌隆不服新華除其受衆躬行畢辱

慾增上慢博覽經論成誦在心講解推則循
環相屬時共觀風榮斯神與會信行禪師創
開異部包括先達咨則後賢濟聞歌詠欣然
北面承部竊疑非喻合契無差以信行初達
集錄山東旣無本文口爲濟述皆究達玄奧
及行之亡後集錄方到濟覽文即講曾無滯
託雖末見後詞而前傳其會時五衆別部敬
之重之著十種不敢斟量論六卷旨文淸靡
頗或傳之自是專弘異集學高別衆以大業
十一年九月十二日卒於所住之慈門寺春
秋五十有四弟子道訓道樹式奉尸陀追建
白塔於終南山下立銘表德有弟善智天縱
造三 二十 玄機高步世表祖師信行服膺諸業的深辯
味妙簡細銖入室疇綫精窮理窮嘗以四分
之一用責形累遍夏甦足攝慮觀佛誠策勤
之上達也信行敬揖風猷推相標致時輩咸
悅可謂以德服人者矣撰頌敎一乘二十卷
因時判儀共遵流世以大業三年卒弟子尋
附葬于信行墓之右眾謂有分略之能樹豐
導引之說當今數化宗百莫與儔之時皆矜
莚道俗雲合歸樂成敬後恐難尋迹矣
釋僧照京兆人不詳氏族幼年入道師于靜
藹遊履盛化每居幽隱頻感徵異乃爲恒度
恐致驚俗故牢閉之遭周滅法不偶塵研循
奧泰嶺高步松苑顧影與心相娛目得乃曰
吾今居此安泰寧有樂過斯者乎彼城邑遺
僧波波順俗用斯優洽一何傾附及隋初弘
敎遂於鄠縣南山田谷立神田寺養徒繼業
名振渭川道俗欽仰立信殞績逝文帝末紀
栖隱岐山以照道德遠聞意延相見今左僕

射楊素執宣勑旨躬延謁見照預知之告侍人曰當有貴客來至可辦諸食具明日果達山寺素威英自若勇悍無前及到照之住處不覺惬然喪膽下乘將欲進步不前乃通信達照照端拱如初命素前進而過身沐汗情智失守纔得傳詔餘無措言久時少解乃以情告照曰山林幽靜討無非異擅越善意相尋理無虛始食訖辭退照曰蒙天子優及遠近仁壽俱道在幽遁未假面奉又以老疾相繼接對莫因素具事聞述其情懼帝曰戒師之威也以綽雄武故致斯懼耳乃重勑素賚香油氈伸景仰下詔曰禪師德居物議道映遂初窮處嚴阿養素栄業朕甚嘉焉今送供奉用展翹敬素以前慮仰景行重接山門畢處身心方陳對晤爲說正教深副本懷乃欲捨其金帛開廣寺塔照曰嚴泉林野即可勵心塔寺禪坊莊嚴城邑凡所送者一不受之又請受戒法照以戒行輕毀沉潭難清乃爲說慈悲仁育陳理喻達竟不授戒斯亦體達機候之明匠矣以大業七年終於山寺春秋八十有三初照一受具後備奉憲章六十餘夏三衣不改雖重補續而受持無離唯自將奉而侍者莫持或有妄持學者而重若太山初無離席及照之捧接輕若鴻毛因事以詳斯亦大德之清風矣

達三　廿一

釋洪林未詳氏族太原人也少履釋門稟受清化率志都雅言晤清穆住并州大興國寺履操栖靜退屏人物而住房連帀與衆比居整塈貞嚴希言務涉高衆盛德皆敬而奉之遊至林房莫不捨履潛步當然趣越也其爲世重如此獨居一室積五十年賓客送迎足不踰閾至於僧法制度道俗二食身先座首勵力行奉不以道德用虧時衆餘則端坐房中儼然卓立瓶衣什物周正方所故登其門者不覺毛竪有問其故則從容談論詞義審當而不測其心造也故興國大寺百有餘僧敬異崇仰有如天岸以武德年中終于所住春秋八十餘矣

續高僧傳卷第十八　　達三

瓚　剖　析　爻　象
絜　一軀　兌　封　鬣
角　卜筮　懺　揣　抗
言　竅　恩　掠　深　躡　璀　訣
晃　懺　聯　翮　貫　邦　江　督　劫　留　迸　擁　蓋
湊　遏　雲　鬪　仇　迭　劉　跡　刊　定　鬻　乂　春
覓　綏　撫　岔　宗　窯　中　安　埼　潾　堅　林　圃　柴　燎　閣　雅　獻　餉

廿二

鈴　北　麓　外　弈　器　樞　風　瘦　陷　地　鄭　人　峙　鐵
志　幹　觀　纔　穀　陟　峙　詳　叢　蹶　座
鐔　陝州　蒲坂　蔚　成　倜然　傑　昂

剡　匿　潛　改　迄　䍐　餌　尋　隙　貪　褰　纏　謙　恪　優　捷　廁　念　衣
力　緒　替　褰　彥　綜　監　手　纔　綽　泄
笄　轅　車

鞚　蹬　庭　餐　茅　茨　炊　慢　勵　踏　孳　產　調　鼎
踞　騰　潰　蹤　行　嗽　之　踊　擐　摔　攸　在　服　膺　信　愁　俯　倚

廣　膦　駐　暗　廊　庳　摯　食　槿　念　聘
遁　世　雉　堞　童　鐃　雖　炊　脘　睇

門　然　貲　聚　踰　闊　鑿　爽　臆　拾　掇　鄠　縣　比　居　翎　犢　然
鎦　銖　勇　悍　櫃　粕　藹

續高僧傳卷第十八

二十三末　　達三

習禪四　本傳十四　附見二

唐京師大莊嚴寺釋僧定傳一
唐同州大興國寺釋道林傳二
唐京師清禪寺釋法應傳三
唐南武州沙門釋智周傳四
唐終南山紫蓋沙門釋法藏傳五
唐并州大興國寺釋慧超傳六
唐台州國清寺釋智晞傳七
唐并州義興寺釋智滿傳八
唐京師化度寺釋僧邕傳九
唐天台山國清寺釋灌頂傳十（智晞 光英）
唐天台山國清寺釋智璪傳十一
唐天台山國清寺釋普明傳十二
唐終南山豐德寺釋智藏傳十三
唐雍州津梁寺釋法喜傳十四

釋僧定丹陽人本學成實博綜有功討擊旣繁便成風癘乃惟曰形異同倫學當徒擬遂屏絕還頻歸宗禪府初栖鍾山林阜獨靜空齋侍者道遊供給左右唯以粳米白粥日進一盃餘則繫念相續不捨空景經于數年不涉村邑遊刃定心更增幽賾故使門脇重隱吐納自新墻宇崇峻邁顯斯蔭微誠獲應故所苦忽銷致令身首面目一時圓淨鬚眉並生有逾恒日雖福感所及儀貌倍常而雙眉最濃可長數寸蒼赤通頗乃成奇異定旣屬斯瑞翹厲晨夕山中多虎蹤跡成蹊本性仁慈感來入室床前庭下馴紫虎迹或禪想作淨不能安靜便通夜山行無問榛梗征獸鷙鳥見等同羣而定安之若遊城市含育之感不可類也隋文於西京造寺遠召處之崇定之心無廁世務至於受戒師禮畢志拒違預在葺廢閑便避隱嘗遇傷寒通身蒸熱如常加坐斷食三日沙門保恭道場上首定之徒也親喻令食答曰疾勢將陵命非可保應以法攘何用食為便閉口靜室坐七日旣滿所苦頓痊其立操要心為此類也大業末歲栖心南山太和寺羣盜來劫定初不怖盜曰豈不聞世有奴賊耶定曰縱有郎賊吾尚不怖況奴賊耶因剝其衣服曾無悋色至於坐氈將欲挽掣定捉之曰吾仰此度冬卿今將去命必不濟乍斷吾命於此而氈不可離吾命也羣盜相看便止之以武德七年六月因有少疾加坐如常不覺已逝春秋八十餘矣

釋道林姓李同州郃陽人也年三十五發心出家入太白山結宇深巖路絕登陟木食濟形唯法檢心更無營拯隋開皇之始創啓玄宗勅度七人選窮翹楚有司加訪搜得林焉文皇親命出家苦辭不可乃啓曰貧道聞山林之士往而不返晧然之氣獨結林泉望得連蹤旣往故應義絕凡貫陛下大敞法門載清海陸乞以此名遺虛仰者帝曰名實相副其來久矣禪師但餘公府身任山栖林不從乃逃還太白仍宗前業後以事聞奏乃更搜揚広陋窮巖倒穴方始捉獲而履節無虧勅勞殷重崇敬殊異乃賜香爐等物仍令住焉朋大興國寺經止少時又逃于梁山之陽阿崖迴曲地緣天開鑿山為窟凝道其中武德七年七月微覺有疾遺誡門侍無越律儀又聞笳吹響空道俗歆會又降異香大如桃棗眾皆拾而供養莫知名目燒發美暢聞者驚心絕於三日精氣爽朗加坐而終停屍七日色相無改即於山西鑿龕處之眾聚如煙歎盈万計鼓舞而送生死榮焉自林之在道括隱為先從生至終儉約為務女人生涂之本偏所誡斯故林一生常不親面不為說法不從取食不上房基致使臨終之前有來問疾者林隔障潛知遙止之不令面對斯行潔通幽故也而慈濟生靈深護物性蚤虱之屬任其遊行每徐徐舉衣恐其驚走斯仁育之量殆難嗣矣

釋法應姓王氏東越會稽人生自孩孺性度沉默隨任緣想幽思難羇弱冠出家事沙門曇崇學宗禪業見于別傳時值周之初定門初開奉法護行亘道相趣應於門學殊為稱首後逢周禍避迹終南飯衣松蘿潛形六載專修念慧用祛風罪精厲所及法門弥隆心用攸曆妄境斯澄晏處虎狼蹲踞壓側或入門內似有相因應素體生緣又聞禪病對治家犬為受三歸自介馴狎更繁其類隨開入度還事崇公定業旣深偏蒙印可徒眾五百並委維持教授獎擢允開眾望開皇十二年有勅令搜簡三學業長者海內通化崇於禪府選得二十五人其中行解高者應為其長勑城內別置五眾各使一人晚夜教習應領徒三百於實塔寺相續傳業四事供養並出有司韓閒惟遠下捐帛三百段仍用造經一藏親躬受持以武德初年素無所患云吾今將逝已有香花見迎言已卒於清禪寺春

秋八十矣
釋智周字圓朗姓趙氏其先徐州下邳人有
晉過江居于婁縣之曲阜也然其神用超邈
彰於青綺小學年中遂覲許道師事法流水
寺滔法師爲力生也滔乃吳越冠冕釋門梁
棟周服勤左右寸陰請業受具之後志在博
聞時大莊嚴爝法師者義府經笥道映雄伯
貫婁淹留專功一紀究盡端涯更同寒水自
金陵失御安步東歸大佉伽藍開弘三寶學
侶同萃言晤成羣但以欣城傍早仰丘壑遂
超然高舉晦迹於馬鞍山慧聚寺仁智斯合
終焉不渝而止水致鑒問道弘結舊齒晚秀
遂四　四
成請出山濟益道俗不拘小節乃又從之橫
經者溢坐杖氣者泥首炎德既銷僧徒莫聚
乃綿飛舊谷又遭土崩瓜剖順時遣難泛然
無繫敦勤斯亡武德五年七月五日遘疾終
於大衆城南武州刺史薛士通舍春秋六十
有七其年十一月二十日賊退迄靜弟子法
度等奉迎神柩歸于本山當時人物凋殊塋
隧未埋以貞觀四年二月十五日弟子慧滿
等於寺之西嶺改設圓墳惟周風情閑澹識
悟淹遠容止可觀進退可度量包山海調逸
烟霞得喪一心慈惻万類窮通不易其慮喜
愠不形于色崇尚先達提獎後進道俗聞望
咸取則焉加以篤愛虫篆尤工草隷傍觀圖
史大善篇什與兄寶愛俱沐法流陳氏二方
俱馳聲績講成論小招提玄章涅槃大品等
各十餘遍餘造殿閣門廊周帀壯麗當陽弥
勒丈六夾紵并諸侍衛又晉司空何充所造
七龕泥像年代綿遠壟僟毀落乃迎還流水

漆布丹青彤繢綺華允開信表法迴向寺釋
道恭曰余以擁腫拳曲不中規繩而匠石輟
斤忽垂顧眄賞激流連殆逾三紀披雲對月
賦曹陸之詩跋石班荊辨肇融之論故人安
在仰孤帳而荒涼景行不追望長松而咽絕
惼陵谷易遷竹素難久託徽猷於貞紺揚清
塵於不朽其銘曰五陰城郭六賊丘陵膠固
遂四　五
愛網縈迴業繩雄猛調御慈悲勃興危途倏
靜稱海俄澄八樹潛暉五師繼軌纂此遺訓
克應開士皎潔戒珠波瀾定水有道有德知
足知止學總羣經思深言外樂說河寫飡風
雲會七衆闕鍵四部襟帶振紐頹綱緊其是
賴世途淪喪適化江湄去來任物隱顯從時
坏瓶何愛淨土爲期有生有滅何喜何悲窀
開昔隧封興舊隴春郊草平故山松拱林昏
鳥思徑深猿擁妙識歸眞玄坰虛奉
釋法藏姓荀氏潁川潁陰人三歲喪父共母
偏居十歲又亡隻身而立因斯禍酷深悟無
常投庇三寶用希福祐年二十二即周天和
二年四月八日明帝度僧便從出俗天和四
年誕育皇子詔選名德至醴泉宮時當此數
武帝躬趨殿下口号鮮卑問訊衆僧无然無
人對者藏在末行出衆獨立作鮮卑語荅殿
庭僚衆咸尊斯酬勑語百官道人身小心大
獨超羣友報朕此言可非健道人耶有勑施
錢二百一十貫由是面洽每蒙慰問雖身居
寺内心念幽林古聖今賢皆依山靜建德二
年二月剃心落志挾鉢擎函投於紫蓋山山
即終南之一峯也乃獨立禪房高巖之下衣
以百納飡以术松面青天而沃心吸白雲而

琪臆三年正月八日遊步山頂忽遇甘杏十
枚即而啖之流味濃美周行更索全無來處
既荷冥資但勤勤業其年四月二十三日毀
像焚經僧令還俗給優二年唯藏山居依道
自隱綿歷八載常思開法至宣帝大象元年
九月下山謁帝意崇三寶到城南門以不許
入進退論理武候府上大夫拓王猛次大夫
乙婁謙問從何而來朋侶何在施主是誰藏
報曰建德二年棄寺入山三年四月方禁僧
侶唯藏在山餘並還俗乃以俗法抑出從侶
藏曰一身在山林谷爲家居鳥獸爲徒侶草
木爲粮粒然自惟忖溥天之下莫非王土既
遂四　六
者紫蓋飡食山粮惟此供給則至尊所施猛
等執奏下勑曰朕欲爲菩薩治化此僧既從
紫蓋山來正合朕意宜令長髮著菩薩衣冠
爲陟岵寺主遣内史沛國公宇文繹檢校施
行内史沃大夫唐怡元行恭覆奏曰天下衆
僧昔令還俗獨度一人違先帝詔至十月於
城東面別見宣帝問三教名朕欲菩薩治化
或現天身或從地出或作鹿馬用斯化道以
攝衆生如何藏引妙莊嚴王二子諫父之事
又曰陛下昔爲臣子不能匡諫遂令先帝焚
燒聖典靈像鎔錢據斯逆害與秦始何異帝
怒曰違朕先皇明詔可令遼蠹藏曰仰觸聖
顏乞刑都市幽顯同見誠其本心介時命若
懸藤而詞氣無畋頻經九奏安詞弥厲十奏
既違帝曰道人怖不沛公曰人生所重無過
於命處身極刑之地何能不怖帝聞愀然改
色乃曰眞人護法祐我羣生此則護穩比丘
朕不殺無辜人也宜捨其刑一不須問賜音

薩衣冠依前為陟岵寺主頻降寵命得繼釋門既獲再生便辭帝往林泉山澤請欲幽潛御史勉宏奉勅万年長安藍田盩厔鄠杜五縣任藏遊行朕須見日不可沉隱雖蒙恩勅終未開弘快結心盤思懷聖道周德云謝隋祚將興大象二年五月二十五日隋祖作相於虎門學[達四]六月藏又下山與大[七]承相對論三寶經宿即蒙剃髮賜法服一具雜綵十五段青州棗一石尋又還山至七月初追藏下山更詳開化至十五日令遣藏共景陵公檢校度僧百二十人並賜法服各還所止藏獨宿相第夜論敘始大定元年二月十二日承相龍飛即改為開皇之元焉十五日奉勅追前度者置大興善寺為國行道自此漸開方流海內豈非藏戒行貞明禪心鬱茂何能數入朱門頻登御榻介後每有恩勅別加慰勞并勅王公咸知朕意開皇二年內史舍人趙偉宣勅月給伏苓棗杏蘇油柴炭以為恒料而性在虛靜不圖榮利十四年自奏停料隨施供給武候將軍素和業者清信在懷延至宅中冀禮祈蒙積善所焉遂捨所住以為佛寺藏率俗課勵設万僧齋右僕射蘇威每來參謁并建大殿尊儀舍人裴矩宣勅藏禪師落髮僧首又設大齋弘法之盛難不可等其所住處可為濟法令之隆政坊北門僧寺是也當以慈仁攝慮有犍禽畜依而養之幾則知時旋遶徇亦過中不食斯類法律不可具紀煬帝晉蕃時臨太尉第三子綿疾天殞瘞于斯寺乃勅銘曰世途若幻生死如浮殤子何短彭祖何脩嗚呼余子有逝無留求為法櫬

長依法侍敎因施藏靈壽杖曰每策此杖時賜相憶荅曰王殤幼子長就法門藏策靈壽何敢輒忘十六年隋祖幸齊州矣豫王公已下奉造觀音並勅安齊法供養仁壽元年文帝造等身釋迦六軀勅令置於藏師住寺大業二年元德太子養凡營福業經像佛殿皆委於藏大業末歲下勅九宮並為寺宇度僧綱管相續維持以藏名稱洽聞乃補充太平宮寺上座綏緝少達無替所臨及大唐建義人百一心淮安王創結兵旗于斯寺宇因受王請終身奉養貞觀之始情奉弥隆恩報罔極畢由造寺何除未畏王便物故本祈不果藏亦終焉[達四]以貞觀二年終於鄠縣[八]觀臺因殮武于阜南雲際寺沙門孝才夙素知德為銘貞石在於龕側矣

釋慧超俗姓申屠上黨潞城人也饋道懷貞冰霜其志初拂衣捨俗北趣晉陽居大興國寺禪念為業雖略覩名教備委邪正而偏據行途不沿言說乃別建道場盛羅儀像幡花交列眾具清鮮又鳩集異香多陳品族每以燒香供養煙氣相尋超恒躬處其中淨衣端坐詳其覺觀擬其妄業故有異香滿室靈骨充瓶隨用福流還填欠數而莫知其所以然也至仁壽中年啟后崩立禪定寺以超名望徵入京師嚴淨形衣有逾恒日感瑞陳供無替由來至武德元年以并部舊壞懷信者多化道赴緣義難限約乃返還興國道俗欣慶奉禮交并及七年冬微疾不愈即告無常合寺齊趍佇聆遺訣超端坐如常精神更爽告眾曰同住多年凡情易隔脫有相惱希顧開

懷然人道難逢善心易失及今自任勿悞後身言訖斂手在心不覺其絕見無接對謂其未終取續屬之乃知無氣時年七十餘坐若神景色皃通潔異香芬繞滿室充庭音樂聞空莫知來處門人大眾驚心駭目遂使士女奔赴悲咽寒雲闐塞寺院香花献積至十二月中尅期將[達四]殯四遠白黑列道[九]爭前從寺至山十有餘里人馬輻湊車等市闐輿以羅牀坐如入定路既交擁卒制難加乃迴首西城破荒就墓眾又塡遏頻等天崩便殮於龍阜之山開化寺側作窟處焉經停一年儼然不散日別常有供養禮拜香花無絕後遂塞其窟戶置塔於上勒銘其右用旌後德矣

釋智晞俗姓陳氏潁川人先世因官流寓家於閩越晞童稚不群幼懷物外見老病死違世浮危自省昏沉懸諸淪溺深加厭離如為怨逐誓出塵勞訪尋勝境伏聞智者抗志台山安禪佛隴誓訓迷途為世津導丹誠馳仰遠泛滄波年登二十始獲從願一得奉值即定師資律儀具足稟受禪決加修寂定如救頭然心馬稍調散動辭慮受命遺旨常居佛隴修禪道場樂三昧者咸共歸仰宴坐之暇時復指撝創造伽藍殿堂房舍悉皆嚴整唯經臺未構始欲就工有香鑪峯山巖峻嶮林木秀異然彼神祇巨有威驗自古已來無敢視其峯崖況有登踐而採伐者時眾議曰今既營經臺供養法寶唯尚精華豈可率尒而已其香鑪峯檉柏木中精勝可共取之以充供養論詳既訖往諮於晞具陳上事良久答云山神護惜不可造次無敢重言各還所在

爾夜夢人送疏云香鑪峯檉栢樹盡皆捨給
經臺既感寘示即便携將營辦食具分部人
工入山採伐侍者諮曰昨日不許今那取之
答曰昨由他今由我但取無苦必不相悞從
旨往取檉栢之樹唯啥而生並皆取得一無
留難先師智者陳曰勸化百姓從天台渚次
訖於海際所有江溪並捨為放生之池永斷
採捕隋世亦尒事並經勅隋國既亡後生百
姓為惡者多競立梁筐滿於江溪夭傷水族
告訴無所乃共頂禮師往先師龕房燒香呪
願當有漁人見僧在筐上立意謂墮水將船
往救纔到便無因尒梁筐皆不得魚互相報
逵四
示改惡從善仍停採捕時有僧法雲欲往香
十
鑪峯頭陀睎諫曰彼山神剛強卿道力微弱
向彼必不得安慎勿往也雲不納旨遂往到
山不盈二宿神即現形驅雲令還自陳其事
方悼前旨深生敬仰有弟子道亘在房誦經
自往喚云今晚當有僧來言竟仍向門下即
見一僧純著納衣執錫持鉢形神奕俊有異
常人從外而來相去二十餘步繞入路東隱
而不現俄頃之間即聞東山有銅鍾聲大音
震谷便云噫喚吾也未終數日語弟子云吾
命無幾可作香湯洗浴適竟山中鳥獸異色
殊形常所不見者並皆來集房側發地騰空
悲鳴喚呼經日方散十二月十七日夜跏趺
端坐仍執如意說法辭理深遠既竟告弟子
曰吾將汝等造次相值今當永別會遇靡期
言已寂然無聲良久諸弟子哭泣便開眼誡
曰人生有死物始必終世相如是寧足可悲
今去勿尒鬧亂於吾也又云吾習禪已來至

於今日四十九年背不著床吾不負信施不
負香火汝等欲得將吾相見可自勤策行道
力不負人弟子因即諮答未審和上當生何
所答云如吾見夢報在兜率宮殿青色居天
西北見智者大師左右有諸天人皆坐寶座
唯一座獨空吾問所以答云灌頂却後六年
逵四
當來昇此說法十八日朝語諸弟子汝等並
十一
早須齋吾命須臾尒日村人登山參疾食竟
辭還又曰既辛苦遠來更停少時待貧道前
去其人不解苦辭不住當尒之時皎日麗天
全無雲翳謂衆人曰既已不住可疾去雨尋
落去者少時驟雨如瀉春秋七十有二以貞
觀元年十二月十八日午時結跏安坐端直
儼然氣息綿微如入禪定因而不返時虛空
中有絃管聲合衆皆聞良久乃息經停數日
方入石龕顏色敷悅手足柔軟不異生平所
窆龕墳在先師智者龕前二百餘步
釋智滿姓賈氏太原人立意矜持不群凡小
七歲出家隨師請業凡所受道如說修行年
登冠冕進受具戒律儀範資訓弥弘又聽
涅槃等經盡其大旨名教略圓味靜終業遂
往上黨石墨山聚徒行道門徒肅穆緇素歸
依禮供駢羅積而能散時屬隋初創弘大法
智滿恭仍因化引而廣之故使聞風造者貝
笈奔注衆雜精麤時兼久近初則設儀禮懺
用攝疎情後便隨其樂欲靜思宴坐滿躬事
衆法身預僧倫形止方雅威嚴猛肅眉目濃
朗白黑交臨預有參拜莫不神駭而毛動咸
加景仰為菩薩戒師而滿不重身名不輕正
法雖有緣苦請未即傳授乃覩為嫣誡方等

行道要取明證夢佛摩頂并為說法宛如經
相方為授法故道俗思戒若相趨不絕而專
意靜觀厭此諠浮乃徙居衆城之東山南流
泉精舍息心之士又結如林禪懺兼修止觀
齊捨志弘經遠隨務或乖又往鴈門川依瓚
禪師涉緣念慧瓚僧中藻鏡定室羽儀言行
清澄具如別傳滿嗟遇後屢欣附有餘從瓚
歷遊所在宗習又依住開化結處修心俄為
文帝追瓚入京定門斯壞衆侶乖張滿乃錄
其同志五十餘人西入嵐州土安山內如前
綜業大感學徒隋季道消賊徒鋒起生民塗
於濤堅而滿衆宛然不散斯亦道感之會也
逵四
大唐建義四衆歸奔乃率侶入城就人弘道
十二
初住晉陽眞智寺以化聲廣被歸宗如市武
皇別勅引勞令止許公宅中供事所須並出
義府躬往禮問覩而懼之顧語裴寂曰孤見
此禪師衣毛驚起何耶答曰計無餘相應是
戒神所護耳重以他日修覩曰弟子濟拔蒼
生今義興大造願往還無障當為立寺既登
京輦天下略平武德元年乃詔滿所住宅為
義興寺四事供養一出國家至三年已滿德
為物歸道聲更遠帝欲與之京室下勅徵之
又以北蕃南侵百姓情駭都督弘農公劉護
啓留滿住用鎮衆心有勅特聽用安朝寄武
德五年獫狁孔熾戎車載飾以馬邑沙門雄
情果敢烽燧屢舉同弗因以太原地接武鄉
兵戎是習乃勅選二千餘僧充兵兩府登又
下勅滿師一寺行業清隆可非簡例由是宣
流景行光問遐迩晉川髦彥沙汰之餘觀滿
坐受嘉慶皆來稱美或拜伏戒範者或依承

習任者常數二百餘人而滿恒業無怠精厲
其誠時或憧學親召別誠委引墍量誘化凡
心預在閒命莫不淚流而身伏噎歎良久並
由承法行已感發前人故得援敬不妄弘矣
貞觀二年四月初因動散微覺不愈遂淹灰
管本性無擾門人同集日道誠勸有沙門道
達四 十二
綽著夙有弘誓友而敬奉因爾滿曰法有生
滅道悟機緣觀相易入其門涉空頗限其位
顧隨所說進道有期滿仍盱衡而告曰積年
誠業冀此弘持緣虛無相可緣引有有何所
引豈以一期要法累劫埋乎幸早相辞勿壓
妄識綽乃退焉其堅自持微為若此也既而
氣漸漸弱而志力猶強侍人圍遶觀者充室
滿端坐舉面徐視學徒時次昆吾遠然而卒
春秋七十有八即貞觀二年六月九日也當
終前夕大地震動寺樹摧枝合衆悲敬哀相
現矣泰山其頹乎法人斯逝聯類如此舉邑
酸切若喪其心即以其月十二日旋殯於龍
山童子谷中立塔碑德自滿捨俗從道六十
餘年潔已清貞冰霜取喻弊衣節食纔止飢
寒頻經斷穀用約貪淤目不邪視言不浮華
淨色子女來未嘗瞻對弱年登歲者不宿房
中受具多夏者方令近侍約時臨衆誠以行
升餘則靜處小房晬朝方出室中唯一繩牀
鉢袋挂于壁上隨道資具坐外更無致使見
者懍然改容不覺發敬矣又偏重供僧勤加
甚業慈接貧苦備諸藥療惸惸遑遑意存利
物矣
釋僧邕郭氏太原介休人 祖憲荊州刺史父
韶博陵太守邕神識沉靜寡符上德世傳儒

業由曾上座年十有三違親入道於鄴西雲
門寺依止僧稠而出家焉稠公禪慧通靈戒
行標異即授禪法數日便詣稠撫邕謂諸門
人曰五停四念將盡此生矣仍往林慮山中
栖託定門遊逸心計屬周武平齊象法隳壞
又入白鹿山深林之下避時削迹餌飯松木
三逕斯絕百卉為薹嚮鷄伏其前山禽集其
手初未之異也後乃梵音展禮焚香讀誦輒
有奇鳥異獸攢聚庭宇皃如恭敬心疑聽受
自非行感所及何以致斯自爾屢降幽靈勝
言叵載開皇之始弘闡禪門重叙玄宗更聯
榮聞有魏州信行禪師深明佛法命世異人
達四 十四
以道隱之辰習當根之業知邕遯世幽居遣
人告曰修道立行宜以濟度為先獨善其身
非所聞也宜盡弘益之方昭示流俗乃出山
與行相遇同修正節開皇九年行被召入京
乃與邕同來止帝城道俗莫匪遵奉及行亡
殁世綱總領徒衆甚有住持之功以貞觀五
年十一月十六日終於化度寺院春秋八十
有九主上崇敬情深贈絲帛為其追福以其
月二十二日奉靈櫬於終南山遵邕之遺令
也門徒收其舍利起塔於行之塔左邕風範
疑正行業精嚴卑辭屈已體道藏用及委質
寒林悲纏朝野僉以身死名滅世有斯人敢
樹玄石用陳令範左庶子李伯藥製文率更
令歐陽詢書文筆新華多增傳本故累鏤野
外矣
釋灌頂字法雲俗姓吳常州義興人也祖世
避地東甌因而不返今為臨海之章安焉父
天早亡母親鞠養生甫三月孩而欲名思審

物頻未知所目母夜稱佛法僧名頂仍口斅音
句清辯同共驚異因告攝靜寺慧拯法師聞而
歎曰此子非凡即以非凡為字及年七歲還為
拯公弟子日進文詞玄儒並鶩清藻才綺即登
當時年登二十進具奉儀德瓶油鉢彌所留思
洎拯師厭世沐道天台承習定綱罔有虧缺
達四 十五
至德元年從智顗禪主出居光宅研繹觀門頻
蒙印可遠陳氏失馭隨師上江勝地名山盡皆
遊憩三宮蔭阜九向銜峯無不揖迹依迎訪問
遺逸後屆荊部停玉泉寺傳法轉化敎敲西楚
開皇十一年晉王作鎮揚州陪從智者戾止邗
溝居禪衆寺為法上將日討幽求餓隨智者東
旋止于台岳晚出稱心精舍開講法華跨朗籠
基超於雲印方集奔隨負篋屯涌有吉藏法師
興皇入室嘉祥結肆獨擅浙東聞心道勝意之
未許求借義記尋閱淺深乃知體解心醉有所
從矣因廢講散衆投足天台餐稟法華發誓弘
演至十七年智者現疾瞻侍曉夕艱劬盡心爰
及滅度親承遺旨乃奉留書并諸信物哀泣跪
授晉王乃五體投地悲淚頂受事遵賓禮情敦
法親尋遣揚州總管府司馬王弘送頂還山為
智者設千僧齋置國清寺即昔有晉曇光道猷
之故迹也前峯佛隴寺号修禪在陳之日智者
初建隴南十里地曰丹丘經行平正瞻望顯博
智者標基刊木欲建道場未果心期故遺嘱斯
在王人入谷即事修營置集引繩一依舊旨仁
壽元年晉王入嗣來巡本國万里川途人野畢
慶頂以檀越升位寺宇初成出山參賀遂蒙引
見慰問重疊酬對如響言無失厝臣主欣歎又
遣員外散騎侍郎張乾威送還山寺施三千段

既三百領又設千僧齋寺廟臺殿更加修緝故丹青之飾亂發朝霞松竹之翫奄同畫錦斯寔海西之壯觀也遠符智者之言具如彼傳仁壽二年下令延請云晏庠炎赫道體休宜禪悅資神故多佳致近令慧日道場莊論二師講淨名經全用智者義疏判釋經文禪師既是大師高足法門委寄今遣延屈必希霈然并法華經疏隨使入京也佇遲來儀書不盡意頂持衣具錫高步入官王宴闕弘副君欣載每至深契無不申請並隨問接對同緘云籍後遣信送還隱遣陸倍國清百錄云大象元年煬江南名僧云皆爲智者創寺因山爲號曰天台今穎主名經論之內有何疏目可各送所撰疾白詳釋禮智璪奏天台大師經記云寺者成國別

遺四

清鈔云是處師之靈瑞合高云國清鈔取大千殿陰翼以雄黃書以大業遣內史通事舍人臺政方送客寺門又爲寺造四通土墻及益春寺永田又鵝王弘施肥田良地以充基業

十六

大業七年治兵涿野親總元戎將欲蕩一東夷用清文軌因問左右備叙軒皇先壯阪泉之戮暴後默峒山之問道追思智者感慕動容下勅迎頂遠至行所引見天衣叙以同學之歡又遣侍郎吳曼文送還台寺關後王人繼至旁無虛月頂縱懷丘壑絕迹世累定慧兩修語默雙化乃有名僧大德近域遠方希覲三觀十如及以心塵使性並拜首投身請祈天鼓皆疏淪情性深靈究標三業嬰增二簽無羞忽以貞觀六年八月七日終於國清寺房春秋七十有二初薄示輕疾無論藥療而室有異香臨終命弟子曰彌勒經說佛入城日香煙若雲汝多燒香吾將去矣因伸遺誡詞理妙切門人衆侶瞻仰涕零忽自起合掌如有所敬發口三稱阿彌陀佛低身就臥累乎當心色貌愉怡然而逝舉體柔軟頂暖經日當有同學智晞顗之親度清亮有名先以貞觀元年卒臨

終云吾生兜率天矣見先師智者寶座行列皆悉有人唯一座獨空云却後六年灌頂法師昇此說法焚香驗旨即慈尊降迎計歲論期審晞不謬矣以其月九日窆于寺之南山遠近奔號諠震林谷初頂化流邪俗神用弘方村人於法龍去山三十餘里淼患將絕衆治不愈其子奔馳入山祈救頂爲轉法華經

遺四

十七

焚符擅香疾者遙遠乃聞檀香入鼻應時瘥後又樂安南嶺地曰安洲碧樹青溪泉流伏溺人迴不通頂留連愛翫顧而誓曰若使斯地夷坦當來此講經曾未浹旬白沙遍涌平如玉鏡頂以感相顯不違前願仍講法華金光明二部用酬靈意嘗於章安攝靜寺講涅槃經値海賊上抄道俗奔委頂方撾鐘就講顏無懾懼賊徒麾幡詣寺忽見兵旗耀日持弓執戟人皆丈餘雄悍奮發群覩驚遽一時退散常於佛隴講暇稱引學徒累石爲塔別須二片用構塔門弟子光英先以車運一石成疑厚大更欲旁求後勞人力頂舉杖聊檛前所運石颯然驚裂遂折爲兩段厚薄等均用施塔戶宛如舊契若斯靈應其相寔多自頂受業天台又稟道衡岳思顗三世宗歸莫二若觀若講常依法華又講涅槃金光明淨名等經及說圓頓止觀四念等法門其遍不少且智者辯才雲行雨施或同天網乍擬瓔珞能持能領唯頂一人其私記智者詞旨及自製義記并雜文等題目並勤于碑陰弟子光英後生標俊優柔教義與國清寺衆僉共紀其行樹其碑于寺之門常州弘善寺沙門法宣爲文其詞甚麗見于別集

釋智璪俗姓張氏清河人晉室播遷寓居臨海祖元秀梁倉部侍郎任臨海內史父文懺陳中兵將軍璪受經之歲言無虛發行不斷人親里鄉隣深加敬愛年登十七二親俱逝修服纔釋便染痾疾頻經歲月醫藥無効仍於靜夜策杖曳疾出到中庭向月而臥至心專念月光菩薩唯願大悲濟我沉痾如是繫念遂經旬朔於中夜間夢見一人形色非常從東方來謂璪曰我今故來爲汝治病即以口就璪身次第吸數三夜如此因爾稍瘥深知三寶是我依救遂求離俗便投安靜寺慧

遺四

十八

憑法師以爲弟子巡聞智者執行超羣爲世良導即泛舸望流直指台岫伏膺受道乃遣行法華懺悔第二七日初夜懺訖還就禪牀如欲安坐仍見九頭龍從地涌出上昇虛空明旦諮白曰云此是表九道衆生聞法華經將來之世破無明地入法性空耳又陳至德四年永陽王伯智作牧仙都延屈智者來于鎮所璪隨師受請同赴會稽山九旬坐訖仍即辭王住寶林山寺行法華三昧初日初夜如有人來搖動戶扇璪即問之汝是何人夜來搖戶即長聲答云我來看燈耳頻經數過問答如前其寺內先有大德慧成禪師夜具聞之謂弟子曰彼堂內從來有大惡鬼今聞此聲必是鬼來取人也天將欲曉成師扣戶而喚璪未暇得應便繞堂唱云苦哉苦哉其人了矣璪即開戶問意答云汝猶在耶吾謂昨夜鬼已害汝故此嗟耳成師以事諮王王遣數十人執杖防護璪謂防人曰命由業也豈是防護之所加乎願諸仁者將領還城谷

王云尒防人去後第二日夜見入堂內搥壁
打柱周遍東西堂內六燈璪即滅五留一行
道坐禪誦經坦然無懼於三七日中奉恒如
此行法將訖見一青衣童子稱讚善哉言已
不現雖值此二緣心無憂喜璪又因事出往
會稽路由剡縣孝行村乞食主人誤煑毒蕈
設璪食竟進趣前途主人於後㗛此餘殘並 遣四 十九
皆吐痢若死等苦隣人見之即持藥追璪十
里方及見璪快行無恙問曰何故見尋具陳
上事便笑而荅曰貧道無他可棄藥反蹤不
須見逐驗之道力所熏故毒不能傷也又隋
大業元年駕幸江都璪銜僧命出叅引見內
殿御遥見璪即便避席命令前坐種種顧問
便遣通事舍人盧正方送璪還山爲智者設
一千僧齋度四十九人出家施寺物二千段
米三千石并香酥等又爲寺造四周土墻大
業六年往揚州叅見仍遣給事侍郎許善心
送還山爲智者設一千僧齋度一百人出家
施寺物一千段䞋齋僧人絹一疋七年又往
涿郡叅勞謝遠來施寺物五百段遣五十人
仗防援還山凡經八迴叅見天子並蒙喜悅
供給豐厚以貞觀十二年卒於寺春秋八十
三矣
釋普明本名法京俗姓朱氏會稽人少小志
操有異恒童口常稱佛聚砂以爲福事高艾
以爲殿塔不俗談戲唯志崇法有僧乞食因
即勸云郎子既有善性可向天台山出家其
中有初依菩薩在彼說法遂以陳太建十四
年踰山越澗來入天台正值智者處坐說法
下講竟頂禮歸依願盡此生以爲弟子智者

笑云宿誓願力今得相遇曉夕左右服膺無
懈專求禪法兼行方等般舟觀音懺悔誦法
華經一部至禎明元年陳主勑迎智者出都
從往金陵居光宅寺專以禪思爲業同堂坐
者奉命撿校餓而陳國云亡智者即上江州
廬山東林寺明於陶侃瑞像閣內行觀音懺
法冬十一月身不衣絮苦節行道見一僧云
所名法京未爲善稱可改爲普明此名曉朗
照了三世懺訖啓智者述之便云此冥中所
示宜即改舊從新又隨智者往荊州玉泉寺
每於泉側練若專思智者反路台峯令造大
鍾天台供養江陵道俗競爲營造當欲鑄時
盲人來看明懸鑒機知相不吉果尒鬪模鍾 遣四 二十
便破鈌仍即倍工修造約語衆中丈不具者
勿來看鑄遂得了亮呼嵘聲聞七十里鍾今
見在佛隴上寺後還國清所住之房去水懸
遠房頭空地純是礓石仍懷念曰若令此石
出水豈不快乎言竟數日石中泉溜周給衆
西國清精舍階高置立明以講堂狹小欲毀
廣之共頂禪師商量頂勸勿改有括州都督
周孝節遇聞此事即施杉柱泛海送來項向
赤城感見明身長一十餘丈高出松林之上
翼從數十許人語項曰兄勿苦諫事願剋成
項知神異合掌對曰不敢更諫一依仁者竪
堂之日感動山王晨朝隱軫狀若雷震摧樹
傾枝闊百步許自佛隴下直到於寺至于日
没還返舊蹤砰砰磕磕勢若初至又願共道
俗造堂殿金銅盧舍那像坐身丈六時有一
人稱從澧溪村來施金十一兩用入像身問
其姓名終不肯說禮拜辭退周訪彼村無人

識者又比房侍者恒聞房內共人語話陰伺
察覘不見別形所聽言音唯勸修善既而化
緣就畢大漸時至清晨呼諸弟子曰夫人壽
命不可常保汝等宜知便自脫新淨之衣著
故破者換衣纔竟奄然就滅春秋八十有六
經二宿左手仍內屈三指當於其時有房內
弟子榮泰雖提二人剃頭沐浴見如此事即 遣四 廿一
報寺主慧綱合衆驚集倍慟于懷然其爲性
不畜私財浙南諸州男女黑白歸向者數不
可紀所得布施隨緣喜捨每叅隋帝悉蒙命
坐賜絹一百二十段用充六物不留寸尺悉
造經像有勑施僧基業見於寺錄造金銅盧
像小大十軀悉中人已上十迴作僧施讀藏
經二遍其外書寫經論彫畫殿堂修諸寺宇
傍爲利益及諸靈驗功德費用運心應念即
自送來充其支度不可具載
釋智藏姓魏氏華州鄭縣人也十三出家事
鵠法師當西魏之世住長安陟岵寺值周滅
法權處俗中爲諸信心之所藏匿雖王禁嚴
切不憚刑憲剃髮法服曾無變俗迄至隋初
乃經六載晦迹人間不虧道禁自有同塵莫
敢睬顧矣移都龍首住大興善開皇三年乃
卜終南豐谷之東阜以爲終世之所也即昔
隱淪之故地矣山水交映邑野相望接叙息
素日隆化範後文帝勑左衛大將軍晉王廣
就山引見藏曰山世乃異適道不殊貧道居
山日積意未移想陛下國主之礼不奪物情
爲宗王具聞帝帝歎訝久之乃遣內史舍人
虞世基宣勑慰問并施香油燕燭及三衣什
物等仍詔所住爲豐德寺焉每至三長之月

藏盛開導化以智論爲言先凡所登踐者皆理事齊擧京邑士女傳響相趨雲結山阿就聞法要遠武德初歲爰置僧官衆以積善所歸乃處貞内道開物悟深有望焉雖預曹僚而身非世檢時復臨叙終安豐德以武德八年四月十五日遘疾少時終於所住春秋八十五然藏青衿入道自檢形神不貲奢靡不欣榮泰時居與善官供頻繁頤存乞食盡形全德縱任居僧務夏兩冬氷而此志罔移終不妄敬僧食晚居西郊栢林墓所頭陀自靜文帝出遊過而結歡與諸宮人等各捨所著之衣百有餘襲藏令村人車運用充寺宇故使福殿輪奐迥拔林端靈塔架峯巍然雲表致有京郊立望得傳遥敬矣又初受具以布大衣重補厚重可齊四斤六十五夏初無一離受日說欲由來未傳常坐一食終乎大漸而形狀超挺唐量八尺二分貌皃魁梧峙然峯崿之相常居寺之南油四十餘年面臨深谷目極天際經途四里幽梗槃岨不易登升而藏手執澡瓶足躡木履每至食時乘崖而至午後還上初無顛墜因斯以談亦雄隱之高朗者故圖寫像供于玆存焉京師慈門寺沙門小曇欽藏素業爲建碑于寺門之右穎川沙門法琳製文

釋法喜俗姓李襄陽人也七歲出家顯禪師爲其保傅顯道素温贍有聞同侶後住禪定將終前夕所居房壁自然外崩顯曰依報已乖吾將即世於是端坐閉目如有所緣奄然而卒初不覺也自喜恭恪奉侍積經載紀而顯專修定業略於言誨便以觀量知人審喜機度事遊先習不齋而成鑽仰景行惟德是輔荊州青溪山寺四十餘僧喜爲沙彌親所供奉晝則炊煑薪蒸夜便誦習經典山居無炬然柴取明每夕自課誦過一紙如是累時所緣通利雖學諸經部類而偏以法華爲宗常假食息中間兼誦一卷餘則專以禪業繫念在前纔有昏心便又温故仁壽年内文帝勑召追隸京師住禪定寺供禮隆異儉行爲先接撫同倫謙虛成德爰有佛牙舍利帝里所珍擎以寶臺處之上室積寶溢目非德不弘大衆以喜行解潛通幽徵屢降便以道場相委任其監護喜遂綱維供養日夕承仰又以顯師去世意欲冥被靈爽願誦千遍法華因即不處舊房但用巡遶寺塔行坐二儀誓窮本願數滿八百情厲晨宵繫心不散覺轉休健同寺僧者見有白牛駕以寶車入喜房内追而觀之了無蹤緒方知幽通之感有遂敎門而卑弱自守營衛在初諸有疾苦無論客舊皆周給贍問親爲將療至於屎尿膿吐皆就而味之然則患疾之苦世所同輕而喜都無汚賤情倍欣懌以爲常業也致有遠近道俗帶疾相投皆悅慰其心終其報類或有外來問疾並爲痛者陳苦有問其故答云病人纏惱來問致增故耳武德四年右僕射蕭瑀於藍田造寺名曰津梁夙奉徽風嘉其弘度召而居之將爲道開猶承飢薦四方慕義相次山門便減撤衣資用充總乏稟歸行務衆所宗焉凡有遲疑每爲銷釋並會通旨理暢顯神心而爲行沉密卒難備紀傳者嘗同遊處故略而述之後乃屛退自責超居衆伍驪山南阜鄉號廬陵即九紀之故墟也北負露臺之嶺南對赫胥之陵交澗深林仙賢是集即卜而宅之乃有終焉之志篤勵子弟謗導山人福始罪終十盈八九貞觀初年夜涉其半見有餘火數炬從南而來正趣山舍僧俗驚散慮是賊徒以事告喜喜曰此應無苦但自修業至明尋韻不知所由居處降盛皆此類也六年春創染微疾自知非久強加醫療終無進服至十月十二日乃告門人無常已及勿事嗁擾當默然靜處津吾去識勿使異人輒入房也時時唱告三界虛妄但是一心大衆忽聞林北有音樂車震之聲因以告之喜曰世間果報久已捨之如何更生樂處終是纏累乃又入定須臾聲止香至充滿遶五更初端坐而卒春秋六十有一形色鮮潔如常在定初平素之日歷遊山險行見一處幽隱可爲栖骸之所命弟子示之及其終後寺僧屬其儀皃端峙不忍行之鑿山爲窟將欲藏瘞爾一夕暴雪忽零有餘一尺周迴二里蔽於山路遂行開道中道降神於弟子曰吾欲露骸山野給施衆生如何埋藏違吾本志雪平荒遞可且停行衆不從之乃安窟内經久儼然都無摧腐宋國公親往觀之神色如在歎善而歸爾後怪無損壞遂擧其納衣方見爲物所破頭項已下枯骨鮮明詳斯以論寔是本願之致耳且喜學年據道事仰名師青溪禪衆天下稱最而親見奉養故得景行成明日光聲彩加以敬愼戒約閑即依行討業分功步影而食時少覺差必虛齋而過晦望懺洗清心布薩安邮貧病回是常宜衣缽

食麁識其祗志輕清拯濟見美東郊矣

續高僧傳卷第十九　遠四

聯 琛 徙 轍 跃 棖 梗 法 援 剔 悵 攙 擊 鵞 鳥 幽 賾

浩然 吹 亘 筎 瀉 郤陽 翊 闢 遐 萃 擬 蹈 渝 敞 冠 冕 祛 藍 瑳 仄 陋 駒 狎 邛 嫖 隧

隳 布 綦 彫 續 闢 綻 蠹 致 石 緊 庭 剔 心 江 俊 潤 玄 晦 坏 蔬 訊 臨 兀 竈 閑 投

松 術 緩 然 拓 愯 付 祜 我 溥 沛 國 盤 安 快 厘 瘞 于 斐 矩 岢 殭 鄭 杜 天 殂 伺 隙

埠 南 聆 路 城 微 痁 轄 泞 湊 指 撝 儃 到 狸 栖 市 圍 續 鷂 告 訴 驛 負 笈 嚄 佛 龍 篛 騂 聚 兩

璜 嵐州 猻 虎 稅 彥 聚 竅 壞 攢 朝 百 卉 遯 世 沙 汰 操 然 熖 燦 屠 騂

殺 跣 淪 泉 然 遊 跨 熱 刊 木 佇 遁 泊 止 吳 敘 決 旬 豖 野 昊 頡 邪 失

上抄 戟 執 搗 恚 吸 督 山 殷 毆 然 雄 懼 稽 傳 修 遐 服 艾 剩 蒿 縣 孥 逖 泛 陶 侃 舟 沉 痾 磨 草

衣 絮 研 磕 鉼 了 亮 泉 然 吳 峯 嶸 隱 巍 迄 至 硅 嵯 峨 隙 琪 寶 磑 岑

偃 上 墟 安 邸 瑀 飢 荐 驪 山

續高僧傳卷第十九

六不　達四

續高僧傳卷第二十　　唐釋道宣撰　達五

習禪五　本傳十四　附見五

唐相州寒陵山寺釋道昂傳一　靈智

唐京師大莊嚴寺釋道哲傳二　道誠　靜安

唐潞州法住寺釋曇榮傳三

唐京師弘法寺釋靜琳傳四

唐京師弘福寺釋慧斌傳五

唐汾州光嚴寺釋志超傳六

唐蔚州五臺寺釋曇韻傳七

唐箕州箕山寺沙門釋慧思傳八

唐并州玄中寺釋道綽傳九　道撫

唐兖州茂勝寺釋明淨傳十　慈敏

唐益州空慧寺釋慧熙傳十一

唐綿州大施寺釋世瑜傳十二

唐潤州攝山栖霞寺釋智聰傳十三

唐蒲州弘介山栖泉寺釋僧徹傳十四

釋道昂。未詳其氏。魏郡人。履信標宗。風神清徹。獨懷異操。高尚世表。慈解夙成。殆非開悟。初投于靈裕法師而出家焉。裕神識剛簡。氣岸雲霄。審量覩能。授其明誨。昂飲沐清化。受敬親承。歲積炎涼。齊蹤上伍。常於寒陵山寺陶融初教。綱領玄宗。日照高山。此焉攸屬。講華嚴地論。聲洽博諳。才辯天垂。和閑連環。思徹恒理。而混斯聲述。抗謙韜用。幽贊之功。諒擬前蹤。化物餘景。志結西方。常願生安養。屢接成務。故道扇漳河。咸蒙惠澤。後自知命極。預告有緣。至八月初。當來取別。時未測其言也。期月既臨。一無所患。問齋時至未。景次是吾。即昇高座。身含奇相。爐發異香。援引四衆

受菩薩戒詞理切要聽者寒心于時七衆圍遶㑹承遺味昂舉目高視乃見天衆繽紛管絃繁會中有清音遠亮告於衆曰兜率陀天樂音下迎昂曰天道乃生死根本由來非願常祈心淨土如何此誠不從迷耶言訖便覩天樂上騰須臾還滅便見西方香花伎樂充塞如國雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見昂曰大衆好住今西方靈相來迎事須願往言訖但見香爐墜手便於高座端坐而終卒于報應寺中春秋六十有九即貞觀七年八月也道俗崩慟觀者如山接捧將殯殮足下有普光堂等文字生焉自非道會靈彰行符辭聖者何能現斯嘉應哉于斯時也遐邇嗟歎氣結成陰坐既加趺掌文仰現預覩相迹悲矣相睎還送寒陵之山鑿窟處之經春下朽儼然如初自昂道素之聲被于東夏慈潤溫柔德光攸屬嘗養犬一頭兩耳患聾每將自逐減食而施及昂終後便失所在又登講之夜時屬陰暗素無燈燭昂舉掌高示便發異光明照堂宇大衆覩瑞怪所從來昂曰此光手中恒有耳何可怪耶其柄業隆深幽明咸應誠不可戾也故是道勝高世之人矣時相州有靈智沙門亦裕公弟子也機務亮執著名當世常為裕之都講辯唱明衷允愜望情加以明解經論毎即元席文義弘遠妙思霜霏難問銳指撣步漳鄴故使四海望塵俱歎發較後便忽覺智涯難極法行須依徒設舟航終須檥棹即屏絕章疏便修定業步暴守心懷虛戾務乞食頭陀用清窺爽垂行物軌光德生焉貞觀八年終於鄴下春秋七十有

五後諸學行倫巧附其塵者衆焉

釋道哲姓唐齊郡臨邑人初投穎川明及法師學十地地持爲同聽者所揖具戒已後止奉行門又從魏郡希律師稟承四分希亦指南一時盱衡五衆受教博曉將經六載輕重詮宗究其文體但爲戒慧雖通未傑定業有河内詢禪師衆推不測匠首當今嘉哲至誠傾襟爲說一悟真歸豁然大通禪侶相謝解齊登室開京邑道盛乃步從焉初至任仁覺寺沙門曇遷有知人之鑒敬備師禮從受攝論研味至理曉悟其文標擬有方豈惟聲教遂跌跡人世潛于終南之豹谷也山粒難接枚受須淨既闕使人遂虛腹累宵欣玆未定有清信士張暉陪從多年請益供奉因暫下山忽逢重霧懸路既擁七日方到哲以雖對食具爲無人授守死正念瞑披昏至庵彌指覺悟方從定起斯寔謹慎資持爲此例矣京師大莊嚴寺以哲素有道聲延任華館初從衆意退居小室一食分衛不受僧利衆益重之盩厔縣民昔以隱居駱谷得信者多相率迎請乃往赴爲營播禪宇立徒儀業山俗道侶相從屯赴欽以正法訓以律儀野逸是懲聞諸京輔忽一旦謂門人曰無常及矣大衆難見冥目既至長恨何言遂東歸莊嚴訊問名德奄然卒於故房春秋七十二矣即貞觀九年正月也葬于京之西郊長城故人仰慕聲範送發塚迎柩還歸饒座行道設齋以從火葬收其餘燼爲起塼塔於城西二重端正樹側龍岸鄉中列植楊栢行往瞻拜然哲迥發天才學不師古撰百識觀門十卷智照自

體論六卷大乘闡思論等行世弟子靜安道誠並承習厥宗匡務有叙安掩迹林泉念定在業誠行感玄解謙穆自修包括律部講導時接初住莊嚴寺以傳業高令徵入瑤臺匡化於彼餘波潛被盛績京師

釋曇榮俗緣張氏定州九門人源南鄴而分派因封而居高陽焉年十九時爲書生刻意玄理寄心無地因靈裕法師講華嚴經試往聽之便徹悟玄純略其詮致乃投裕爲師裕神厲氣清觀榮勤撫遂即度之及受具後專業律宗經餘六載宗覆綦科條暢開結乃更備講羣備閱異部備行大業故以地持爲學先屬周廢二教韜形俗壤雖外同其塵而内服道味及隋初弘教不務公名隨緣通化曾無執著年登四十務道西遊行至上黨潞城黎城諸山依巖結宇即永潛遁既耽德是充緇素歸仰便開拓柴障廣樹禪坊四遠聞風一期會至榮形解嗟違稱病設方請有餐飲咸歆至澤燈供日陰投造填委以隋末喪亂人百從逝預瓷丘飢希全疾德榮欲避汰先衆要假明獻事在護持躬當法主每年春夏立方等般舟秋冬各興坐禪念誦僧尼別院故與有四焉致使五衆煙隨百供歸集日增慶泰歎躍咸謳自晉魏韓趙周鄭等邦釋種更新其戒者榮寔其功矣嘗住韓州鄉邑縣延聖寺立懺悔法刺史風同仁壽奉釋門家傳供養送舍利三粒遺行道衆黎年垂八十親率道俗三千人步野迎路由二十餘里僧從之盛冠滿當時既達寺中乃告衆曰舍利之德撫變無方若累業有銷請所可遂乃人

人前別置水鉢加以香爐通夜苦求至明鉢
內揔獲舍利四百餘粒聲名達于鄉邑縣令
懼其聚衆有墜條章侍其華當夕怪獸鳴
其廨宇官民竟夜不安明旦陳悔方從榮法
斯德被聖凡皆此之例武德九年夏於潞城
交障村立法行道所住堂舍忽自崩壞龕像
舍利宛然㨗山布往庭中一無所損又貞觀
七年清信士常疑保等請榮於州治法住寺
行方等悔法至七月十四日有本寺沙門僧
定者戒行精固於道場內見大光明五色間
起從上而下中有七佛相好非常語僧定云
我是毗婆尸如來無所著至真等正覺以汝
罪銷故來為證然非本師不與授記如是六
佛皆同此詞最後一佛云我是汝本師釋迦
牟尼也為汝罪銷故來授記無疑是汝滅罪
良緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨後當
作佛名為普明若斯之應現感靈祥信難圖
矣後卧疾於床眼中流淚弟子圓宗曰和上
生來念善必無不意何事悲泣答曰吾死日
將逼恨更不得為諸七衆洗濯罪累耳宗曰
何必致此答曰吾縱不死亦是無用自佛法
晉興已來未有一度不聽說戒今既病困說
欲斯必死矣以貞觀十三年十二月終於法
住寺春秋八十有五旋殯于野外後門徒出
其遺骨葬于寺南建塔表之自榮居歷賞靜
而崇尚釋風形器環偉過於八尺詞吐溫瞻
風格遒遠年登不惑斷粒練形常餌守中用
省煩累而奉敕結淨希見斯人日到僧廚間
其監膳必有事滌觀看鍋鑊並使食具清淨
方始還房自覩名德堅鬪斯類又於寺內諸

房多結淨地用擬四藥溫煮之所故預沾門
庠散在諸方咸承風素免諸宿觸又每歲懺
法必具兩儀二樹已下依律清之先使持衣
說淨終形立誓然後羯磨隨治成人初乘正
罪雅依大乘仍令心用理事無著有空身口
威儀歸承律檢故自從訓勗奉法無虧皆終
諸命報余因訪道藝行達潞誠奉謁清儀具
知明略故不敢墜其芳緒
釋靜琳俗姓張氏本族南陽後居京兆之華
原焉幼齡背世情附緇門初誕之日有外國
道人曰此兒當貴若出家者太弘佛法七歲
投僧出家以役田疇無垂道訓不果本望深
惟非法也自願而言曰此而未捨與俗何殊
更從一師服膺正化遭周滅法且附俗緣年
在弱冠希期無怠會隋氏啓運即投曇猛法
師往二事相攝經于五年猶事沙弥求戒受
具庶業聞法欲廣見聞辭其本師南遊樊鄧
便於彼部奉進大衆既受初受法未歷清規
遠赴青齊聽於律禁後發前至為諸聽先又
於覺法師所聽受十地迴趾鄴都炬法師所
採聽華嚴楞伽思益皆通貫精理妙思英拔
齊傳新解往往程器時即推令敷化講散曲
旨並驚所未聞而智臆所懷猶謂不足屢轉
周聽遍遊東川蓄解每師又至蒲晉有沙門
道遜道順者聲名大德也留講十地經于涼
燠雖復聽徒欣泰而志逾煩梗下座與房擲
齊嘆曰法本治病而今慢法更增且道貴虛
通而今耽著彌固此不可也即捨講業專習
禪門初學不淨念與聲法又嫌其類小煩穢
人慮乃學大乘諸無得觀離念唯識弥所闕

宗每習一解陶練十年精其昔知更新後習
而幷食鹿衣情欲斯絕後入白鹿山山獨罕
繼便誡以却粒之法孤放窮巖又經累載山
中業定昏睡惑心乃臨峭絕懸崖下望千仞
旁生一樹繞得勝人以草藉之加坐其上於
中繫念勵逾宵日怖死既重專深弘觀後聞
泰岳特多靈異便往尋之既達彼山夜見火
炬周環高曜峯巖即事追求累日方至乃見
五六尼衆匡坐論道琳初通訊問共議唯識
等理未盡言間忽然不見惆悵久悟法誠肅
也後入關中遇曇遷禪師講關攝論一聞如
舊甚不新斷仁壽四年下勅送舍利於華原
石門山之神德寺琳即於此住居靜課業行
解之盛名布京師大業三年有沙門還源等
延請帝城在明輪妙象諸寺講揚攝論識者
歸焉尋即降勅召入道場既達東都禪門更
擁齊王暕情深理定每就諮疑請至本第從
奉歸戒鴻臚蘇夔學高前古舉朝冠蓋京宗
師訓為舟為梁高陽道雄道體趙郡道獻明
則等並釋門咸鳳智海明珠咸承理味酌以
華實褒賜洪哲德高楚望風力俊駿聞琳聲
發時彥故來相架乃致問云懷道者多事意
何業琳見其詞青難馳以事徵告云山谷
高深意定何在答云山高谷深由來自介琳
曰若如來言餘與取土塡谷齊山為定高不
哲悟此一言致詞歎伏由是秀穎附斧稽疑
重沓故令碁風宣弼繁賞會琳以慷歎東漸
法網雖嚴至於僧儀正度猶未光闡欲適遊
閻浮備飾靈蹤以十三年內具表聞帝當家
恩詔令使巡方弁給使人傳國書信行達襄

土方擾海南蜀冦賊交侵中國背叛途路梗
澁還返南陽義寧二年被召入京在大捴持
如常弘演光陰既積學者成宗武德三年正
平公李安遠奏造弘法寺素崇信别令召之
琳立意雖緣攝慮資道會隋末壅閉唐運開
弘皂白歸依光隆是慶乃削繁就簡惟敷中
論爲宗餘則維摩起信權捩兼晨夜則勗以
念慧每事徵研並使解出自心不從他授玄
琬律師道王開河躬承令則自餘法侶旅獻
奇倫代城王及太妃楚國太妃安平公主等
皇家帝業請戒第宅隆禮頻繁國子祭酒蕭
璟士部尚書張亮詹事杜正倫司農李道裕
遂五
八
等並皆爲弟子偹諸法物恒令服御又以徒
侶義學支鈌律宗乃躬請智首律師敷弘四
分一衆十遍身令衆究故使教法住持京輦
稱最乃至沙弥淨人並明律相談其功矣忽
以貞觀十四年秋初染疾至十月二十六日
平旦疾甚有沙門法常者盛名帝宇素與司
旋故來執别琳曰不悲此生未貪來報緣集
則有緣散則無而神氣澄澹由來不亂曾有
問疾者荅云以巳之疾愍於彼疾因而流涙
想諸苦趣故也便捴集僧衆并諸門人告曰
生死道長有心日促各宜自勵無累乔神即
右脅而卧舜卒於本寺春秋七十有六餘處
通冷唯頂煖然迄於焚日方始神散而形色
鮮頼特異常此送於終南至相寺燒之唯舌
獨在乖取燒之逾更明淨斯亦弘法之力矣
弟子等四十餘人奉跪慈顏無由欽仰百日
之内通告有緣共韓大乘捴四萬餘卷并造
千粒舍利木塔擧高五丈彫飾之美見稱中

天廣布種那用酬盈澤切琳居世化以實錄
著名每述至理玄猷無不垂泣歎本言無非
涉事不徒行有適事合人李好德者曾於雒
邑受業於琳後歷官天門縣於俗務逃流山
數使弟子度之若准正勅罪當大辟後有嫉
於德者用以極刑及下獄徵琳初無拒諱監
遂五
九
獄者深知情量取拔無由事從感遇釋然放
免識者以實語天摽至死知量是莫加爲自
受初闍法無擇爽阶衣服壊則以紙補之床
席壞則坐於簀上節之又節量力馳贏名利
不緣語默沉静偹揃威儀有異名稱涕監莫
顯於口鼻飲食未言於善惡欲慎之極夫又
何加衆以行位難測爭覡不歷於身鉄杌捉
者尋便走散斯償負既抵故所報類希焉嘗
君山谷須粮有待息繫乃合守中尤一斛可
有升計得支一周琳服延之乃經三載便利
之際妝洗重屡故能業定阝明聖注難拔特
值儉歲緣村投告道得度施安樂資苦寧在
隣會俗士三人謀害一慈兩人往殺其一中
悔從琳受戒歲祀經久並從物故而受戒者
忽延心瘦及從頭瘡偹見昔怨及同謀者論
告殺事其受戒人稱拭不伏引琳爲證王即
召道證便有告琳乞他方金粟世界王既感
証因放此人又琳一生所至伽藍曾不淌唾
遠至名高福重厭錫日增並委侍人口無再
問及後爲福万恨無財出以下之琳日都下
懐有此物也斯寔據道爲務情無世涉可書
季代足爲師鏡自往弘法敷化四方學侶客
僧來如蘭閑相慰安雜隨事優承而度雜公
私意章有叙故使外難禁固内實遍留山林

望而有歸執導立而垂則逮于没後此法彌
崇所以京室都寺五十有餘至於叙接賓禮
僧儀邑務者莫高於弘法矣又寺居古廢唯
一佛堂僧衆創停仄陋而已琳冀勵法侶共
經始之令則堂房環合厨庫殷積客主混同
去留隨意裕法師云以道通物物由道感慕
由道來還供道衆故僧實由客深有冥功裕
語有由琳近之矣
釋慧斌姓和氏兗州人也博覧經藝文義洞
開偏曉字源尤明章聘年十九鄉貢所崇爲
州助教而情猒煩梗懐慕出世年二十三方
預剪落參即歷聽經律和浛兩載親講席宣
遂五
十
摅唯論聲勢便入登山修諸静慮一入八載
備行觀法乃往泰山靈巖諸寺以行道爲務
先年三十四方隸官名住泰州梁父皷山存
道寺更尋律部博聽經論而性狎禪林擧彰
遐邇及獻后云背禪定厥興下勅徵延乃旋
京邑于時名望盛德八表一期各擅英髦人
程鋒異而斌夏弟最小聲稱獨隆亥鉢之外
更無箱襆容貌清素挺異恒倫綱素目屬莫
不迴向斯亦像季清厥之僧也衆以布行純
粹言無品藻每聞評論輙即嘿然防護根儀
慈救爲慮每夏行履執帚先掃恐傷蟲蟻故
也随得利養密行檀濟或造涅槃或施道俗
唯急要者方乃行之仍須累禍勿泄人世及
帝造寺前訪綱維京室同美勿高斌也乃下
詔徵爲弘福寺主綿諸上下無敢乖默貞觀
十九年十月六日遘疾終寺時年七十有二
自斌之入道生常恒務多以行道呪業爲心
或誦釋迦觀音或行文殊悔法歲中八十二

日六時行業前後通數八十道場身心悅懌所得法利未可知也至於毅誠門學唯論煩惱須斷每有出罪陳過無不爲之流涕喜慍不形誦持無忘故琢磨之匠通僧仰爲道俗歸戒其徒弘矣故使魏王已下內外懿親及梁宋諸公皆承戒素初斌父朗有子七人家世稱宗斌第二也仁壽徵入受敬無因朗齒追期頤鐘鳴漏盡今古斯絕生死路分乃於汶水之陰九達之會建義井一區仍樹豐碑用旌其德其銘略云哀哀父母載生載育亦既弄璋我願我復一朝棄子山川滿目雲樓重關風驚大谷愛敬之道天倫在茲殷憂慕齒見子無期鑿井遺蹤託學興詞百年幾日對此長悲王捨之南呼陽之北獲麟之野乘禮之國居有吳政俗多儒愛玉井洞開高碑斯勒

釋志超俗姓田同州馮翊人也遠祖流寓遂居并部之榆次焉少在童齔智量過人精厲不羣雅度標遠厭世從道質微藏介而二親恃超更無兄弟雖述其志常用抑之望嗣宗族遂從儒流通覽流略年垂壯室私爲娉妻超聞之避斯塵染乃逃竄林野親姻同集藏影無方既被執身抑從仇儷初則合卺爲婚終亦同掩私室其行婚禮也唯置一床超乃抽氈席地令妻坐上躬自處床儼思加坐勸爲說法詞極明據妻便流淚想謝辭以相累頓經宵夕事等金形屢被誅勸誠逾玉質既確乎難拔親乃捐而任之年二十有七投并州開化寺慧瓚禪師瓚志操澄明行成衆範來長度限歷試諸難志超深正身心勤覆衆務僧徒百數供雖五行兩食恒備六時無缺每有苦役必事身先瓚親閱驗之便度令受具自進戒品專修行儀即往定州尋探律藏括其精要斷其繁雜五夏不滿三隸略圓乃返故鄉依巖綜習初入太原之西北于山栖引英秀創立禪林曉夕勤修定慧雙啓四儀託於戒節二行遇於法依學觀說說無虧而肅致使聞風不遠而至七衆初歲政綱嚴明擁結寺門不許僧出超聞之慨而上諫披訴舉錫出詣郡城望有執送將陳所諫而官私弗顧乃達江都即以事聞內史以事非要害不爲通引還返并部至隋季多難寇賊交橫民流溝壑死者太半而超結徒歡聚餘粮不窮但恐盜竊相陵便欲奔散乃以法誠勸無變爾情燒業既臨逃響何地衆咸其言心期遂爽雀式禪禮課時無輟當夜坐禪忽有羣賊排門直進炬火亂舉白刃交臨合坐端然相同儀像賊乃投伏於地拜伏歸依超因隨宜誘引量權授法咸發心欲合掌而退其剛略攝御皆此類也高祖建義太原四遠咸萃超惟道在生靈義居乘福即率侶晉陽住於定寺禪學數百清肅成規道俗欽承貴賤恭仰及皇族南指三輔無塵義寧二年超率子弟二十餘人奉慶京邑武皇夙承嘉望待之若仙引登太極敘之殊禮左僕射魏國公裴寂挺生不世器度安深第中別院置僧住所邀延一衆用以居焉亟歷寒暑業新彌厲但爲貴遊轂雜外進無因必附林薄方稱素遠時藍田山化感寺沙門靈潤智信智光等義解鈎玄妙崇心學同氣相求宛然若舊遂延住彼山栖志得矣攝緣聚結其赴如雲賢聖語默互相敦重而寺非幽阻隸以公途隱迹之賓卒難承業乃徇物閑表意在度人遂又晉川選求名地武德五年入于介山創聚禪侶巖名抱腹四方有聞下望百尋上臨千仞泉石結韻於仙室風雨飄潰於林端遂使觀者至止陶鑄塵心自強誨人無倦請益又於汾州介休縣治立光嚴寺殿宇房廊躬親締構赫然宏壯有類神宮故行深者嚴居道淺者城隱歸資肅穆競業其誠驗音察色惟若不足忽因遘疾便知不住誠累殷勤示以禍福以貞觀十五年三月十一日卒於城寺春秋七十有一山世同嗟賓主齊慟德仁既往學肆斯分葬於城南山阜自服膺釋種意在住持晝夜克勤攝諸後學所以日別分功佛禮五百禪結四時身誠衆侶有衍殿罰而自執香爐隨唱屈禮未嘗置地及以虧拜及坐禪衆也互相懲誡殷有昏睡觀行勵率有來投造無不即度授以戒範進止威儀攝養將迎禮逾天屬時遭嚴勅度者極刑而曾無介懷如常剃落致陸海慕義避世逃僧爆若大山依而修道時講攝論維摩起信等並詳而後說深致適擇嘗以武德七年止於抱腹僧徒僅百偏資大齋麥唯六石同至一舍日磨五斗用供常調從春至夏計費極多僅而撿覆止磨所斛據量此事幽致可思又數感異僧乘虛來往雖無音問儀形可驗綫若遺者便聚神響至於召衆鐘聲隨時自響石泉上涌隨人少多靈瑞顯興如此者非一而奉敬戒法罕見其儔護慎威儀終始無替自隋唐

兩代親度出家者近一千人範師遺訓在所
聞見傳者昔預末蹤欽諸慧語既親承其績
故即而敘焉
釋曇韻不知氏族高陽人初厭世出家誦法
華經有餘兩卷時年十九仍投恒岳側蒲吾
山就彼虛靜誦此經部值栖隱禪師曰誦經
非不道緣常誦未即至道要在觀心離念方
契正道耳韻初承此告護即受而行之專精
會慈深具舉捨又聞五臺山者即華嚴經清
涼山也世傳文殊師利常所住處古來諸佛
多入祈請有感見者具蒙示教昔元魏孝文
嘗於中臺東南下三十里大孚靈鷲置大布
十四
寺帝曾遊止具奉聖儀前種華園地方二頃
夏中發艷狀同舖錦光彩晃耀亂人心目如
是嘉聞欽澄神悅耳遂舉足栖焉遍遊臺岳
備見靈相初停北臺木瓜寺二十餘歲單身
弔影起以瓦窯形覆弊衣地布草蓐食唯一
受味不兼餘然此山寒厲林生澗谷自外峯
嶺坦然退淨韻夜行晝坐思略吾情度其晚
逢也前所誦經心口不緣三十餘載會隋曆
試一字無遺乃更誦戒文成其部表至仁壽
年內有瓚禪師者結集定學背負繩床在鴈
門川中聞者忍業饋居山日久思展往懷闢
風附道便從瓚衆一沐清化戴仰光猷隨依
善友所謂全梵行也屬隋高造寺偏重禪門
延瓚入京衆失其主人各其誠散歸林谷韻
遂投于比千山又遊南部離石龍泉文成等
郡七衆希向爰夏大同十華韋修纘素臣幸
原此河濱無受戒法縱有志奉皆往太原爰
夏情乖人皆怯往致有沙弥三十其歲者及
韻化行即傳斯教山城兩衆皆來具足唐運
伊始兵擾定陽屢逢屯喪本業無毀以夜係
晝緊心無逸幽栖積久衣服故弊蚤虱聚結
曾不棄捐任其味噉以調伏曾以夏坐山
饒土蚤既不屏除甦如炭血但自咨責願以
相酬情無悋結如此行施四十餘年歲居耳
十五
順忽無蚤虱韻猶自責曰計業不應即盡當
償苦趣受其報耳又告門人曰吾見超禪師
寄他房住素有蟣虱不敢趣公乃兩道流出
向餘房內又見在蠱家食飯匙挍蠱精置于
盤下而快食如故又不爲患蠱主懼爲吾德
不及超何爲致此每年於春秋二時依佛名
法冬夏正業則減食坐禪常願寫法華晉頗
潔淨數年已來不能可辦忽感書生無爲而
至告云善解抄經韻遂以法撩並謂堪能遂
乃安于石室立淨書之旦入暮出深惟其行
未盈一旬七軸俱了將以禮覲目前不見及
遭賊抄藏經巖窟世靜往收乃委于林下積
僕久烟而卷色如初斯感驗奇異率此類也
又常居別室自勤修業餘有衆侶難嗣其蹤
每云吾年事如此何可放捨若坐昏悶即起
禮佛常策四儀以道自檢自見勝達勸倫其
德以貞觀十六年端坐終於西河之平遙山
春秋八十餘矣自韻十九入山六十餘載不
希名利不畜侍人不隸公籍不行已任凡有
所述識皆推寄於他焉
釋慧思姓郭氏汾州介休人也少學儒史宗
尚虛玄文章書隸有聲鄉曲年二十五在并
傳投初不知佛乘之深奧也會沙門道懷德
盛當鋒彪宗講攝論大乘論試往潛聽有異
難追累日詳受籌知希何因求度脫傳聞出
家要業勿高禪定即而習焉三十許載師承
靡絶又聞念慧相須營諸輪翅遂周尋聖教
備嘗弘旨冬夏業定春秋傳抹單衣節食見
者發心道志之倫往往庵赴因而結衆於其
山之陰貴則斂容黙念中夜昏寒爲衆說法
六時爲課不墜清猷時說死觀各言其志有
云省約有云恭苦思曰出家之人生已從緣
死當自任豈勞人事送此枯骸余必一期當
自遣耳時以爲未經疾苦故得虛置其言後
覺不愈纔經兩日舉告衆曰余其死矣便起
頭複案行空窟除屏殘屍入中加坐登遣徒
十六
侶累以正命爽既森督世号寒林衆不忍離
經夜旁守至明往觀端拱如故就觸其身方
知已卒春秋五十有五即貞觀十六年五月
矣因而發焉
釋道綽姓衛并州汶水人弱齡處俗閭里以
恭讓知名十四出家宗師經誥大涅槃部偏
所弘傳講二十四遍晚事瓚禪師修涉空理
亟沾微績清約雅素慧悟開天道振朔方
升名晉土綽稟服神味彌積歲時承昔鸞法
師淨土諸業便甄簡權實搜酌經論會之通
衢布以成化勉念緣數想觀幽明故得傳相
潛儀有情欣敬恒在汶水石壁谷玄中寺寺
即齊時曇鸞法師之所立也中有鸞碑具陳
嘉瑞事如別傳綽般舟方等歲序常弘九品
十觀分時紹務寄於行道然有僧念定之中
見綽緣佛珠數相量如七寶大山又覩西方
靈相繁瞬難陳由此盛德日增榮譽遠及道
俗子女赴者弥山恒講無量壽觀將二百遍

道悟自他用為資粆之宅也詞既明詣說甚
適緣比事引喻融無遺抱人各捐珠口同佛
号每時散席響彌林谷或邪見不信欲相抗
毀者及覩綽之相眷欽氣而歸其道感物情
為若此也曾以貞觀二年四月八日綽知命
將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞
建五 十七
法師在七寶船上告綽曰汝淨土堂成但餘
報未盡耳並見化佛住空天華下散男女等
以裙襟承得薄滑可愛又以乾地插蓮華不
萎者七日及餘善相不可殫紀自非行感倫
通詎能會此者乎年登七十忽然齓齒新生
如本全無歷異加以報力休健容色盛發談
述淨業理味奔流詞吐包蘊氣霑醇醴并勸
人念弥陀佛名或用麻豆等物而為數量每
一稱名便度一粒如是率之乃積數百萬斛
者並以事邀結令攝慮靜緣道俗響其綏導
望風而成習矣又年常自業穿諸木欒子以
為數法遺諸四眾教其稱念屢呈禎瑞具叙
行圖著淨土論二卷統談龍樹天親邇及僧
鸞慧遠並遵崇淨土明示昌言文旨該要詳
諸化範傳燈寓縣歲積弥新傳者重其陶鎔
風神研精學觀故又述其行相自綽宗淨業
坐常面西晨宵一服鮮潔為體儀見充偉并
部推焉頷眄風生舒顏引接六時篤敬初不
缺行接唱承拜生來弗絕續有餘暇口誦佛
名日以七萬為限聲聲相注弘於淨業故得
鎔鑄有識師訓覩門西行廣流斯其人矣
沙門道撫名勝之僧京寺弘福逃名往赴既
遂玄中同其行業宣通淨土所在弥增今有
惰夫口傳摭語惟心不念緣境又乖用此招

生恐難繼想綽今年八十有四而神氣明爽
宗紹存焉
釋明淨高密人少出家味定為業潔志忠恪
謹厚澄肅嘗居海畔蒙山宴坐經數十載人
莫測之也後南遊東越天台諸山禪觀在懷
無緣世習而衣服襤縷動止適時同侶禪徒
未之弘仰山粒致絕日至村中每從乞食費
還中路值於羣虎皆張口閉目若有飢相淨
曰吾經行山澤多矣虎兕無心畏之今到于
路旁豈非為食耶乃以匙抄飯內其口中餘
者對而啟盡告曰知來食少輒濟自他殊不
副懷深用多愧明日乞食虎又如前類有此
建五 十八
緣同伴乃異其度晚為山幽地濕形報苦之
遠迩海隅住蒙山側內遵道觀外成潛通令
聞遠流靈祇叶應嘗值亢旱苗稼並枯遷祀
之流妄祈邀請雖加懇惻終不能致淨曰可
罷諸邪祷吾獨能降遂結齋靜室七日平旦
雲布雨施高下滂注百姓利焉頂戴若聖貞
觀三年從去冬至來夏六月迥然無雨天子
下詔釋李兩門岳瀆諸廟爰及淫祀普令雩
祭於時萬里赫然全無有應朝野相顧慘愴
無賴有潘侍郎者曾任密州知淨能感以狀
奏聞勅召至京令住祈雨告以所須一無損
費唯願靜念三寶慈濟四生七日之後必降
甘澤若欲酬德可國內空寺并私度僧並施
其名得弘聖道有勅許焉雖無供給而別賜
香油於莊嚴寺靜房禪默至七日向曉問守
衛者曰天之西北應有白虹可試觀之尋聲
便見淨曰雨必至矣須臾雲合驟雨忽零比
至日晡海內通洽百官表奏皇上之功淨之

陰德全無稱述新雨初晴晨作並務苗雖出
隴更無雨嗣莠亦將死投計無所左僕射房
玄齡躬造淨所請重祈雨淨曰雨之昇降出
自帝臣淨有何德敢當誠寄前許無報幽顯
同憂若修素請雨亦應致以事聞奏帝又許
焉乃勅權停俗務合朝受齋淨乃依前靜坐
建五 十九
七日之末又降前澤四民權泰遂以有年勅
乃搬度三千僧用酬淨德其徵應難思厥相
叵測但以京輦諠雜性不狎之請還本鄉之
義勝寺山居繼業竟不測其存沒云同寺僧
慧融亦以禪業見稱山居服食呪水治病勅
召入京亦住普光寺二宮敬重禮遺相接云
釋慧熙益州郫人姓趙童稚出家善明篇韻
文筆所趣宛而成章與綿州震響寺榮智齊
名俱為沙弥卓異翹秀後與成都大石寺沙
弥道徵連韻賦詩徵有言隙因即昇絕人事
栖心禪業年登受具周聞經律摘採英華用
為賞要摘論雜心精搜至理尤就三論是所
觀門嘗難基法師塵識義初問以小乘甚以
大乘通之熙笑曰大無不攝但失小宗晚住州
南空慧寺立性孤貞不羣諸偶弊於食息尊
想虛玄一坐掩關二十餘日眾以不食既久
恐損身命假以餘詞曰國家搜訪藝能甚急
今不食閉門世人謂聖願息流言可時臨眾
熙懼矯飾便開門進食由是迄今將三十載
一身獨立不畜侍人一食而止不受人施有
講便聽夜宿本房但坐牀心兩頭壓合自餘
房地惟有一蹤餘並菩苔青然衣服弊惡僅
免風寒冬則加納夏則布衣以冬破納懸置
梁上有聞熙名就房參拜迎逆接候累日方

見時發幽問吐言高迥預有元席皆共憚之年九十卒今見在者具諸聞覩

釋世瑜姓陳氏住合州父母早亡傭作取濟身形偉壯長八尺三寸希向佛理無由自達大業十二年往綿州震響寺倫法師所出家一食頭陀勤苦相續又往利州入籍住寺後入益州綿竹縣響應山獨住多年四猴供給山果等食有信士毋宋生者負糧來送驚訝深山常燒蕭陸沉水香等既還山半路見兩人形甚青色狀兒希世各負蓮華蕪芋而上云我供給禪師去也然其山居三年之中食米一石七升六時行道以猿鳥爲侶初唯一泉後有三泉流出于下貞觀元年夢有四龍來入心眼既覺大悟三論宗旨遂往靈睿法師講下所聞詞理究若舊尋則而覆述便往綿州住大施寺至十九年四月八日往崇樂寺言語欲遊方去或有諭曰只此寺者是諸方也因還大施本房香氣滿室坐處之地涌三金錢合衆尋香從瑜房而出乃見加坐手尚執鑪刺史劉德威慶所未聞作龕坐之三年不倒春秋六十三矣

釋智聰未詳何人昔住揚州白馬寺後住止觀寺學聽三論陳平後度江住揚州安樂寺大業既崩思歸無計隱江荻中誦法華經七日不飢恒有四虎遶之而已不食已來經今十日聰曰吾命須臾卿須可食虎曰造天立地無有此理忽有一公年可八十掖下挾船曰師欲度江栖霞住者可即上船四虎一時目中淚出聰曰救危拔難正在今日可迎四虎於是利涉往達南岸船及老人不知何在聰領四虎同至栖霞舍利塔西經行坐禪普不寢卧衆徒八十咸不出院若有凶事一虎入寺大聲告衆由此警悟每以爲式聰以山林幽遠糧粒難供乃合率揚州三百清信以爲米社人別一石年別送之由此山糧供給道俗乃至禽獸通皆濟給至貞觀二十三年四月八日小食說往止觀寺禮大師影像執鑪遍禮又往興皇墓所禮拜還歸本房安坐而卒異香充溢丹陽一郭受戒道俗三千餘人奔走山服哀慟林野時年九十九矣

釋僧徹姓靳河東萬泉人性戒肅成專思出俗慈親鞠養未始遂之既丁荼蓼乃遵前志樂行蘭若索居蒲坂習平等觀行實言法四俗歸向承化遠邑有孤山者一日介山即介子推之故地也其山陽介村者是也遂依而結業陸以石巖汲以下澗積歲崇道物莫不高之各捨財力共營圖搆地本高險古絕源泉念務勞倦中宵軫結晨行巖隟見如潤濕以刃導之應手泉涌道俗聞此驚歎歸依更廣其居重增營宇泰州刺史房仁裕表陳其事請立伽藍下勅許之今之陽泉寺是也公私榮慶請徹以爲寺主俯從物議遂乃從之四方慕義相顧依投門庭充閭及徐王部降寺又爲焉軒蓋來尋請居州邑傾心盡禮厚供弥隆徹後還山固崇前業性在慈仁弘濟成務所以羣鳥食於掌上宿獸翔於庭下年踰杖國未嘗病疹忽告衆曰吾將去矣食畢收衣結加趺坐顧命徒屬誡以清言並令出戶唯留一侍告曰夫識神託形寄之煖氣命盡身冷方可觸吾告已瞑目若禪久而尋視方知已絕春秋七十有七初未終之前三朝山樹通變白色積雲如帶絕望東西道俗奔赴制以心喪禮也遷靈山窟還依坐之府縣官庶子來咸會是日風清景亮降以白華六出淨瑩如冰如雪衣以承之不久便散三載之後猶存初坐門人爲之易簀而衣服一無露坼乃就加漆布弟子等懷慕林右脅之歎抱雨楹負手之歌以爲相好像設開合識之尊巖法慧舜光寔超生之津濟遂就京邑奉建高碑高一丈五尺刻像書經兼叙言行引送本寺聚衆立之度支尚書唐臨昔在萬泉讚承俗務性行卑信素歸依後仕華省常修供養顧惟德本便勒碑銘云

續高僧傳卷第二十

昂藏 汾州 隰州 英州 其瑜 繽紛 舟航 纖棹 銳指 盱衡 盩厔 開拓 翕至 雄遠 緇俗 瓌瑋 迴趾 道遠 競 由 嘯 背叛 大辟 壅閟 涼燠 一簣 上琬 真璞 一剃 彌綸 邑 閩閱 山 純粹 勃 究州 濮 泄 悦懌 翔 順 禪 婞 水 九 遠 童 閩 弄 瑋 陽 亢 儷 竦 乾

合巹　訹勸　𢯲　手
璅璉　誂誂　坐　羅　㪺　物　華
瀦　畿　且　曜　甄　窯　匙
陳　森　蠡　家　瓦　甄　簡
抃排　縹纓　鬻　祭　鑠　擫　珠　陶　瑩　夾
繳纏　饌　虎兕　鄂人　婁
祭　縲　嬌飾　萋　作　箬　答　睿　江　荻
擭　下　挾　靳　茶　蔎
　　　下隱　嵗隙
北三朿
續高僧傳卷第二十　達五

續高僧傳卷第二十一　唐釋道宣撰　達六

習禪六　本傳二十人　附見三人

唐鄧州寧國寺釋惠祥傳一
唐京師大莊嚴寺釋曇倫傳二
唐蒲州仁壽寺釋普明傳三
乙
唐蒲州栖梯寺釋曇猷傳四
唐泰州永寧寺釋無礙傳五
唐江州東林寺釋道睢傳六
唐荊州四層寺釋法顯傳七
唐荊州神山寺釋玄爽傳八
惠普
唐蒲州救苦寺釋惠仙傳九
唐益州淨惠寺釋惠寬傳十
唐衞州霖落泉釋僧倫傳十一
唐京師西明寺釋靜之傳十二
唐丹楊沙門釋智巖傳十三
唐衡岳沙門釋善伏傳十四
唐代州照果寺釋解脫傳十五　僧明　普
唐潤州牛頭沙門釋法融傳十六
唐衞州霖落泉釋惠方傳十七
唐楊州海陵正見寺釋法嚮傳十八
唐蘄州雙峯山釋道信傳十九
唐江漢沙門釋惠明傳二十

釋惠祥姓周十五出家頭陀乞食默自禪誦不與衆同人不知其道觀淺深而高其遠度聽三論聞提婆護法之功莫辯開腹之患有心慕焉遊諸法肆見威儀不整者謂人曰祥受戒後住持此寺令入律行年十九染患三月救療無徵夜中宴坐歎曰大丈夫本欲以身從道於末法中摧伏非法如何此志未從為病所困將曉有一人長丈餘謂曰但誦涅槃無愁不差至旦即誦三日便瘥當年誦通卒其所望進具聽律銳其文理住寧國寺當講四分及涅槃經所以護法維持不惜身命諸有虧違望風整肅大業末夏中因食口中得舍利不辯棄地輒還在口如是數四疑是眞身砧槌不碎遂聲鍾告衆白黑咸集祥潸泣焚香願降威力須臾放五色光異香遍郭衆覩希有屠獵改業乃使市無肉肆因與四衆起浮圖九級高百餘尺今見在然其所食日止一餐不問多少頓受不益體皃肥白可長八尺有餘行路不識莫不怪仰刺史李昇明至寺怪異謂羣官曰此道人肯容若此日可應噉一羊語訖覺手足不隨乘馬失御諸官以實告之便悔謝還復大使權茂行至鄧州又怪昇明曰此大德非凡具說往緣茂不信請齋七日試以麁食而膚色更悅茂愧伏悔先不信之罪將終手執經蹋跪謂弟子曰吾今逝矣汝好住持無令絕滅又感異香盈郭以大業末年八月卒春秋七十氣命雖絕而蹋跪執經如初遠近奔赴見其卓然無不歎訝
　　達六　二

釋曇倫姓孫氏汴州浚儀人十三出家住修福寺依端禪師然端學次第觀便誡倫曰汝繫心鼻端可得靜也倫曰若見有心可繫鼻端本來不見心相不知何所係也咸怪其言嗟其近學如何遠悟故在衆末禮悔之時隨即入定大衆彈指心恒加敬後送鉢上堂未至中路卓然入定持鉢不傾師大深賞異時告曰令汝學坐先淨昏情猶如剝葱一一重

重剃却然後得淨倫曰若見有蔥可有剃前
本來無蔥何所剃也師曰此大根大莖非吾
所及不敢役使進具已後讀經禮佛都所不
爲但閉房不出行住坐臥唯離念心以終其
志式知直歲守護僧物約勤家人曰犬有別
食莫與僧粥家人以爲常事不用倫言犬乃
於前嘔出僧粥倫默不及之後又語令莫以
進六　三
僧粥與犬家人還妄答云不與羣犬相將於
僧前吐出粥以示之於時道俗咸伏其敬慎
又有義學論士諍來問者隨言即遣無所畢
礙仁壽二年獻后云背興造禪室召而處之
還即辭聞依舊習業時人目之爲臥倫也有
興善鑒法師者三國論首無學不長怪倫臥
禪言問清遠遂入房與語探究是非倫笑曰
隨意相審遂三日三夕法樂不眠倫述般若
無底空花鏡水無依無主不立正邪本性清
淨聚乃投地敬之讚歎心路無滯不思議乃
如此也倫在京師道俗請者相續而機緣不
一悟迷亦多雖善巧方便令其醒悟然各自
執見見我爲是故此妙理罕得廣流有玄琬
律師靜琳法師率門人僧伽淨等往來受法
如此衆矣如魚子焉武德末年疾甚於莊嚴
寺傍看寂然有問往生何處答無盡世界又
便寂然僧伽以手舉其令觸私報人曰冷觸
到膝四大分離亦應生苦倫曰此苦亦空問
日捨報云何報曰我主四大閣在已到屈膝
死後遂除棄之莫作餘事又曰打五更鐘
未報曰未少時維那打鐘看之已絕年八十
餘矣諸門學等依言送於南山露骸散於中
野有飽居士者名慈氏弱年背俗受樂禪觀
生不妻娶形無飾華親承德音調心養氣守
閑抱素承倫餘業五十餘年七十五矣
釋普明姓衛氏蒲州安邑人十三出家事外
兄道遜法師遜道王晉川備如別傳又以付
付延興寺沙門童真爲弟子明抗志住持以
大法爲已任性聰敏解冠儕流講聽相仍無
法不學周遊肆席曾無休房固使勤而有功
經論滿抱十八講勝鬘起信風素聽之知成
大器進具已後專師涅槃四分攝論年二十
四講涅槃三十解攝論凡所造言實主兼善
使夫妙義積散出言傳旨聲流遠近大業六
年召入大禪定道場止十八夏名預上班學
進六　四
功所位四事既備不闕二嚴武德元年桑梓
傾音欣其道洽以事聞上有旨令住蒲州仁
壽寺鎮長弘道無總寒暄晝談夜坐語默依
教心神爽迅應對雲雨曾未聞經一披若誦
斯則宿習傳聞故能若此不可比擬也日常
自勵戒本一遍般若金剛二十遍六時禮懺
所有善根迴向淨土至終常爾凡造刻檀像
數十龕寫金剛般若千餘部請他轉五千餘
遍講涅槃八十餘遍攝論勝鬘諸經論等遍
數難紀以年月終于住寺春秋八十有六有
弟子義淹戒潔清嚴見知可領乃遷葬蒲坂
東原鑿龕處之樹碑其側
釋曇獻姓張京兆始平人少事昌律師昌虔
鄉賈氏淨行無玷精誠有聞股肱之地咸所
宗仰所居谷口素有仙藍因此谷名遂顧寺
目爲靜林寺也昌師攝念經行常志斯所周
武道喪院壞仁祠昌與俗推移而律儀無缺
隋文御寓重啓法蹤百二十僧釋門剏首昌
實此選也仍僧別度侍者一人獻預其位住
大興善昌後言歸故里悲臻靈儀搖出莊嚴
一佛與丗博修院宇延紆殿堂緇素翹誠始
欣有奉彫造未畢而昌遷逝族人百數仰慨
尊容以爲法儀雖殁神足猶在祈請續功使
從來意遂移仁壽而經營之故得棟宇高華
進六　五
不日而就兩寺園遠四部歸依州司以靜林
仁壽已偃慈風栢梯淨土未霑甘露遂屈知
栢梯寺任儕從物議又之斯任釋網斯張萬
目咸舉仁洽開務有漏天舟衆侶弘之大小
齊美以貞觀十五年正月微疾至十五日旦
便曰須向靜林至卯時乃有非常雲霧遶形
於栢梯山東南山頂其夜大放光明形如花
蓋四照遠近迄于三夕經旬其屍爲靜林寺
倒諸信士潛竊神柩負于靜林南山之頂栢
梯初不知也於彼山頂兩夜續放神光始祥
其故兩處交競九載于茲綠州歷縣紛縣不
息豈非通幽洞理致茲靈感深慈博惠總結
衆情者乎弟子等勒銘山阿敢告推遠
釋無礙姓陳氏有晉永嘉中原喪亂南移建
業父曠梁元帝徵蕃學士以承聖元年礙生
成都神姿特異知有濟器九歲便能應對十
歲入學隨聞不忘入長安遇姚秦道安法師
安與語怪其意致勸令出家即依言欣喜令
誦太子瑞應經思尋聖跡哀泣無已天和三
年周武皇后入朝投名出家先蒙得度雖在
弱冠戒操逾嚴建德三年法門大壞隨緣陸
沉乃值泥塗情逾冰王開皇開法即預採揚
便住永寧於齊大德超法師所聽智度論一
聞敎義神思豁然財食頓清形心俱遣又入

長安學十地阿毗曇等時休法師於興善寺
命講大論辯析分明義端無擁然於文句頗
滯弘通因誦本文獲六十卷因抱心疾獎衆
斯睒便還秦隴開皇十年總管河間王特屈
寺任統御適法大業二年召入洛陽於四方
館刊定佛法後還永寧依前綱理大業五年
煬帝西征躬受勞問賜綵二百段十三年州
破入京住莊嚴寺衆以素知寺任識達機緣
還欲請之任非所好以武德八年還返故寺
以無相觀而自調伏貞觀十九年二月二十
八日無疾而終春秋九十四道俗哀慟若喪
厥親焉

釋道睢 逮六 姓周汝南人幼而精確希志尚閑古 六
迹勝人心頹齊之貞笈金陵居高座寺聽阿
毗曇心妙達關鍵非其好也欽匡山遺軌每
遐言前隋開皇十二年依大將軍周羅侯達
屆廬岳止東林精舍心願匿迹無事音塵山
寺法擁勤引非一遂不拒命弘道度人修建
僧坊四時無絶隋季寇擾華戎莽棘獎撫門
徒如初不替貞觀二年九月身示有疾曾未
浹旬忽有六星天墜正在西閣大水池中照
朗山谷逾千炬火二十三日僧正中食請弟
子曰僧食訖未答曰未竟又曰且喚上座來
依言既至委以後事跏坐而卒諸殿閣門一
時自開異香滿寺七日便歇年八十二矣

釋法顯 姓丁氏南郡江陵人十二出家四層
寺寶冥法師服勤累載諮詢經旨有聞欲界
亂地素非道緣既已生中如何解網冥曰衆
生並有初地味禪時來則發雖藏心種歷劫
不亡有顗禪師者荊楚禪宗可往師學會顗
隋煬徵下迴返上流於四層寺大開禪府徒
侶四百蔚爾成林遂依座遮問所未悟但風
有戒惠通冠玄蹤霜鍾智扣已傳秋駕顗師
去後更求明智成彥習晧等諸師皆升堂覩
奧盡斷磨之思及將冠具歸依晧師誨以出
要之方示以降心之術因而返谷靜處閑居
二翼之外 逮六 一無受畜屬炎靈標季莽羅戎火 七
毀殘相望衆侶波奔顯獨守大殿確乎卓尒
旦資蔬水中後絶漿賊每搜求莫之能獲自
非久入慈室已抽毒箭焉能忍茲疲苦滿此
凶咸自介宴坐道安梅梁殿中三十餘載貞
觀之末乃出別房斯則追善吉之息嫌蹈空
生之秘行也此堂有彌勒像并光趺高四十
尺八部圍遶彌天之所造也其寶冠花帳供
具經臺並顯所營堂中五燈晝夜不絶忽一
燈獨熾燄高丈餘又一夜著五色衣人持一
金瓶來奉又夢見一僧威容出類曰可往蘄
州見信禪師依言即往雙峯更清定水矣而
一生染疾並信往業受而不治衣食節量柔
順強識所任之寺五十餘年足不出戶永徽
三年十二月八日夢身坐寶殿授四衆戒因
覺漸疾至四年正月十一日午時遷化時年
七十有七顯以昨日申時自能起止神彩了
亮踞禪牀盥浴剃髮就牀跏坐儼然便絶其
月十七日葬于大明寺之北原未終之前門
人見室西壁大開白光遍滿夜有白雲亘屋
南北二道堂中佛事並搖動明日方絶自終
及葬儼然匪坐合境道俗奔湊凄零荊州都
督紀王咸傳歸戒欽仰清暉命右記室郭瑜
銘之于彼

釋玄爽 姓劉南陽人早修聰行見稱鄉邑弱
冠成婚妻少而美然爽貞誠清拔志高蹈視
如草棄情逾獸離既無□棄而入道遊習
肆道有空俱涉末聽龍泉〻琁法師欣然自
得冒思遠諸頗震時譽又住蘄州信禪師所
伏開請道亟發幽微後返本鄉唯存攝念長
坐不臥繫念在前時本邑沙門諶明稜法等
並禪府名宗往結投分以永徽三年十月九
日遷神山谷時襄部法門寺沙門惠普者亦
漢陰之僧傑也研精律藏二十餘年傍而振
績風霜屢結七衆齊肅偶城挹歸晚專入定
門廓銷事惱紀王作鎮將修追聖廢寺綱總
須人衆舉於普王深賞會又楚俗信巫殺爲 逮六 八
淫祀普因斗化比屋崇仁又修明因道場凡
三十所皆盡輪奐之工仍彫金碧之飾以顯
慶三年終於本寺春秋八十

釋惠仙 姓趙河東蒲坂人幼懷出俗緣故淹
留年登不惑方果前願既出家後隨方問道
雖多涉獵然以華嚴涅槃二部爲始卒之極
教也迄於暮齒耽味逾深謂人曰斯之二寶
全如意珠無忽忘而暫捨也所以執卷自適
有若髮衆或有言晤技而廣之住處衢要九
衢都會百疾相投萬禍慈救而仙慈善根力
無假多方但令念佛無往不濟由是蒙祐退
邇傾心寺有大像製過十丈年載既久埃塵
是生棟宇頹落珠璣散逸控告士俗更締
構之雖滄星律大造云就尒後年漸遲暮夢
僧告曰卿丈冬間必當遷化可早運行應得
延期便如常業不以爲意至九月中微覺不
愈知終在近告侍人曰吾出家有年屢受菩

薩戒今者更欲受之召諸大德並不赴命乃
曰大德但自調耳何名度人又曰但取戒本
讀誦訖自慶潸然而止入夜有異天仙星布
前後高談廣述乍隱乍顯合寺聞見或見佛
像來入房首日次將午忽起坐合掌召衆人
曰大限雖多小期一念並好住願與諸衆為
達六 九
歷劫因緣遂卧氣絶年七十五即永徽六年
十一月十七日也道俗哀之雲布原野寺有
亘禪師頴脱當時有禁京洛行彌勤願生在
四天覩仙行業感徵告衆曰必見慈氏矣若
乘斯者何能禎應若是乎
釋惠寛姓楊氏益州綿竹孝水人父名瑋元
是三洞先生五經博士崇信道法無敬釋教
所以綿梓益三州諸俗每歲率送租米投於
瑋令保一年安吉皆與章符而去而車馬擁
門如市初時瑋妻懷孕心性改異辛腥惡猒
乃生一女名為信相性好閑淨無緣葷慈後
又懷妊身極安隱恒有異相及其生也母都
不覺忽然自出都無惡露然有異香又不啼
叫乃至有識未曾糞穢淋席父母抱持方乃
便利即寛身也而臂垂過膝性恒香潔不近
腥臊年五六歲與姉信相於靜處坐禪二親
怪問答曰佛來為說般若聖智界入等法門
共姉評論法相父是異道不解其言附口錄
得二百餘紙有龍懷寺會師聞有奇相至其
所父以示之會曰並合佛經無所叅錯有異
禪師不知何來於淨慧寺入火光三昧召彼
女來及至不入云是火聚禪師曰何不以水
滅之女即作水觀滅火而入禪師驗知深入
諸定勸令出家父母受娉及壻家不許諸道

俗官人為出財贖之因有度次姉與寛身俱
時出家時隨蜀王秀在益請入城內妃為造
精舍鎮恒供養嘗出於路人有疑者尼召來
曰莫於三寶所生異心自受罪苦彼人悔過
有造功德須物者燒香祈請掘地獲金無不
充足斯事非一至於食飲欲食便食不食乃
經歲序時人目之聖尼即今本寺猶号聖尼
寺也寛年十三常樂獨坐面無慼相言常讖
下依空慧寺澂禪師龍懷寺會闍梨所隨聞
經律一覽無遺未聞之經曽不知義有難問
者皆為通之初造龍懷寺會有徒屬二百餘
人並令在役唯放於寛有怨及者會曰斯人
達六 十
是吾本師何得使作昔周滅法依相禪師隱
于南山及隋興教辯師還蜀嘗受囑云汝還
蜀土大有徒衆有名惠寛可將攝也我憶此
事計師死日當寛受生無得致怪自爾在山
依閑業定年三十還綿竹敎化四遠聞名見
形並捨邪歸正其俗信道父母皆道歸佛捨
宅為寺于今見在綿竹諸村皆為立寺堂殿
院宇百有餘所修營至今年常大齋道俗咸
會正月令節成都等七十縣競迎供待有大
功德須得經營但請寛至施物山積貞觀中
有僧名榮持呪有驗於洛縣忽死見閻王曰
比獄中罪人多臕為誦呪并請寛師講地獄
經從此得穌經月不作復更悶絶閻王大怒
命牛頭使打鍾子百下我令誦呪講經為衆
生故何不作榮穌已即從洛縣往綿竹三十
里未至疲卧忽有異旋風吹起須臾至寛所
正集轉經告榮曰昨所住處大爲勞苦爲衆
生者不得辭苦即令榮登坐誦呪大衆聞皆

流汗寛仍集衆講地獄經貞觀二十年綿竹
宋尉云我不信佛唯信周孔然我所度得佛
力一為人在門側小便置佛便止一為冬月
落水燒木佛自炙寛聞之致書曉喻宋曰此
道人徵異者當試有靈不取書名處用拭大
便當即糞門裂脚起不得自唱我死即召寛
達六 十一
來雖悔過造經像盈月便卒什邡縣陳家捨
邪信佛以竹園為寺寛指授分劑爾許可為
僧院中間一分堪立佛堂即斷一竹上竪標
云此分劑處欲造佛寺當時生竹自乾佛堂
斷竹泉水上涌尋掘數尺獲大石石下金瓶
舍利七粒寛禮拜更請遂放光乃盛滿合四
遠又集寺今見在永徽四年夏六月二十五
日春秋七十卒於淨業寺未終一月有五百
神人長丈餘服天衣持花香及紫金花臺從
西方來迎寛辭不堪發遣令去又於終日放
羊從市向房悲數十聲至夜索水沐浴新衣
跏坐執爐已命打無常鍾聲遍郭闔郭咸
集曰闍梨涅槃去空中哭聲寺內光明莫測
其來道士等謂言燒寺驚走來寺乃知其非
自此入定氣盡乃知永逝寺內三橋一當寛
房堂夜梁折聲震寺內明旦官人道士咸來
慟哭寺中蓮池池水忽乾紅蓮變白寺中大
篠樟樹三四人圍忽自流血血流入澗澗水
皆赤月餘方息又十七級塼浮圖高數十丈
裂開數寸又有雙鵠不知何來向靈鳴叫伏
地不去葬時隨送出郭失之往無爲山去寺
二十里黑雲圍空隨行注雨草木隨靡至山
方散葬後縣內道俗七歲已上著服泣臨如
是三年齋後至今凡設會家皆設兩座一擬

聖僧一擬寬也今猶獲供送本寺靈相在山端坐如在自初至今竟無虫血汚穢朽腐之相斯則豈非不退菩薩身無蟲戶虫耶不然何以若此

釋僧倫姓呂氏衛州汲人祖宗諸州刺史父詢隋初稜陵太守未孕之初二觀對坐忽有梵僧秀眉皓首二侍持旛在其左右曰願為毋子未審如何即禮拜之揮忽失所因爾有娠四月八日四更後生還見二旛翊其左右兼有異香產訖不見五歲已後迄於終亡恒自目見白光滿屋齊武平九年與父至雲門寺僧賢彧師珉禪師所受法出家時年九歲

達六 十二

二師問其相狀答以白光流臉二旛夾之歎曰子真可度因而剃落周武平齊時年十六與賢統等流離西東學四念處誦法華經至開皇初方與佛法雲門受具時年二十三又於武陽理律師所聽始半夏見五色光如車輪照倫心上衆並同見即於光中禮五十三佛猶未滅更禮二十五佛光乃收隱又與方願二師入黑山太行諸山行蘭若二十餘年太業末賊徒起領門人至衛州隆善寺仍為僞夏竇建德齊善行等請知僧事武德五年大統天下入太行抱犢山教徒學念處法由是四方負笈山路成蹊貞觀四年衛州刺史裴萬頃與諸官人請令下山日日受戒大有弘利以貞觀二十三年五月十三日四更忽告門人吾夜中於諸法得解脫謂成無學不謂天帝等迎言已而絕將殯於山而哀慟不止天極清朗無雲而降細雨衆咸異焉時年八十五矣

釋靜之姓趙雍州高陵人父母念善絕無息胤祈求遍至而無所果遂念觀音旬內有娠能令母氏厭惡欲染辛腥永絕誕育之後年七八歲樂阿彌陀觀依文修學隨位並成行見美境骨觀明淨性樂出家既有一子誓而不許隨父任蜀不久崩亡意欲為父焚身報

達六 十三

德有一賢人引金剛般若云捨身不如持經乃廻心剃剪用伸罔極一入法門翹誠逾厲隨聽經律而意在定門後從江禪師習觀而威容端雅見者發心貞觀初隱益部道江彭門山光化寺一十餘載常坐茅宇不居僧房四方集者二百餘人六時三業不負光景又別深隱入靈巖山大虫為偶無所驚擾利州道禪師素交既久請入劍閣北竇山徒侶十餘賫米四石恰至夏竟一石未盡小時鼻患肉塞百方無驗有僧令誦般若多心万遍恰至五千肉鈴便落行至秦州被毒蛇螫苦楚叵言以觀行力便見善境自然除滅後遇疾苦依前得差乃撰諸家觀門以為一卷要約精最後學重之顯慶三年召入西明別立禪府利州本寺桂樹忽凋胡桃自拔佛殿無故北面仰地倚儀不損斯亦德動幽靈為若此也以顯慶五年春三月二十七日右脅而終於西明春秋五十七矣

釋智嶷丹陽曲阿人姓華氏在童丱日謂人曰世間但競耳目之前寧知死生之際鄉里異之知有遠度也及弱冠雄威武略智勇過人大業李年豺狼競逐大將軍黃國公張鎮州揖其壁節屈掌軍戎奏策為虎賁中郎將雖身任軍師而慈弘在慮每於弓首挂漉囊所住之處漉水養虫以為常事及僞鄭之在東都黃公襲行征伐相陣間將應募者多黃公曰非華郎將無以禦之僞鄭大將人馬具全按轡揚鞭以搶關地屬嶷曰若能拔得方共決焉嶷時跨馬徐來以旋挾搶而去次嶷以搶刺地彼搖再三不動乃下馬交刃遂生擒之嶷反刀截其頸曰吾誓不斷命且施君頭乃放之武德四年從鎮州南定淮海時年四十審榮官之若雲遂弃入舒州皖公山從寶月禪師披緇入道黃公眷戀追徵答曰以身許道誓至薩雲願特捨恕無相撓擾既山藪幽隱蘭若而居豺虎交橫馴狎無恐忽見

達六 十四

異僧身長丈餘姿容都雅言音清朗謂曰鄉已八十一生出家宜加精進言訖不見蒙此幽靈精勵彌甚一切世間如幻如夢一時坐定正在谷中山水暴長彤將欲沒熙怡端坐嶷然便退獵者問曰身命可重何不避耶答曰吾本無生安能避死獵者悟之所獲並放故山中飛走依託附為昔同軍戎有睦州刺史嚴撰衡州刺史張綽縣州刺史閭丘胤咸州刺史李詢聞嶷出家在山從道乃尋之既睹山崖嵊峻為獸鳴叫謂嶷曰郎將願邪何為任此答曰我願欲醒君癡正發何由可救汝若不癡何為追逐聲色規度榮位至於清襄都不商量一旦死至荒忙何計此而不悟非癡如何唯佛不癡自餘階漸貞觀十七年還歸建業依山結草性度果決不以形骸為累出處隨機請法僧衆百有餘人所在施化多以現事貴蔽究之心用適故俗聞者毛竪零淚多在白馬寺後住石頭城癘人坊住為

其說法吮膿洗濯無所不爲永徽五年二月
二十七日終於㝱所顏色不變伸屈如恒室
有異香經旬年七十八矣
釋善伏一名等照姓蔣常州義興人生即白
首性知遠離五歲於安國寺見才法師遂出
家布衣蔬食日誦卷經目覩七行一聞不忘
貞觀三年竇刺史聞其聦敏追充州學因尓 建六 十五
日聽俗講夕思佛義博士責之對曰豈不聞
乎行有餘力所以博覩如不見信請問前聞
乃試之一無所滯重爲聡類佛教兩用蹤通
於是學館傾首何斯人之若斯也後逃隱出
家志樂佛法欲罷不能忽逢山水淹留忘返
斯因宿習非近學也至蘇州流水寺璧法師
所聽四經三論又往越州敏法師所周流經
教頓涉幽求至天台超禪師所示以西方淨
土觀行因尓廣行交桂廣循諸州遇綜會諸
名僧諮疑請決又上荆襄蘄部見信禪師示
以入道方便又往廬山見遠公淨土觀堂還
到潤州巖禪師所示以無生觀後共暉才二
師入桑梓山行慈悲觀又爲鬼神受戒莫噉
肉神又降巫者令召伏受戒巫者殺生祀神
神打之次死降語曰吾已於伏闍梨受戒誓
不食肉如何爲吾殺生慜尓愚癡且恕汝命
後更尓者必加至死自後諸祀永絕羶腥常
登州二人同載績麻爲貨至江神所一以蔬
祭一欲殺生而未行其麻並濕前蔬祭麻並
乾燥於是行人忌憚無敢肉祭故其授戒功
驗人神敬仰有陵犯者立見禍害江淮閭屠
販魚肉鵝鴨雞猪之屬受法開放市無行肆
官人怪之有義興令素不信嫌伏動衆將加

私度之罪伏昆季賂之其人忽即狗登繩牀
衆蛇惱患不久除名往常州兹之封云由犯
賢聖罪不可救其人得愈就伏求免永徽二
年被括還家然志好出俗見家如獄復往山
居苦節翹勤人不堪其憂也衆又屯聚因爲
說法讚令行慈不殺者佛教之都門也不能
行之若讒禮而爲倨傲耳又勸行六道供以
先祖諸亡者無越此途又曰山有玉則草木
潤泉有龍則水不竭住處有三寶則善根增
長常在伏牛山以虎豹爲同侶食蚊䗈爲私
行視前六尺未曾顧眄經中要偈口無輟音
大約十五觀四明論以爲崖隹顯慶五年行
至衡岳意欲求靜返更屯結說法既久怨告 建六 十六
曰一切無常氣息難保夜深各散緣盡當離
時不測其言也便返閉而坐尓夜衡州諸寺
鍾及塋管鳴聲徹曠道俗咸怪至房開掩乃
破而開之見伏端坐久終便以奏聞
釋解脫姓邢臺山夾川人七歲出家依投名
匠志在出道唯在禪思遠近訪法無師不諮
復住五臺縣照果寺隱五臺南佛光山寺四
十餘年今猶故堂十餘見在山如佛光花彩
甚盛至夏大發是人眼目其側不遠有清涼
山山下清涼即文殊師利遊處之地也有高
行沙門曜者年百六歲自云我年五十時與
解脫上人至中臺東南下三十里大孚靈鷲
寺請見文殊行至花園北遇一大德形神慈
遠徐行東去解脫頂禮發願我時精神欣喜
不暇諮請解脫云已曾三度覩見文殊誠語
云汝自悔責苦切至必悟道也便依言自咎
晝夜剋責心便安靜又感諸佛見身說偈曰

諸佛寂滅甚深法　曠劫修行今乃得
若能開明此法明　一切諸佛皆隨喜
因問寂滅法何者是若爲教人令解之諸佛
即隱空中聲曰方便智爲燈照見心境界欲
究眞實法一切無所見遂依此法化導有緣
在山學者來往七八百人四遠欽風資給弘
護四十餘年常在佛光永徽中卒今靈軀尚 建六 十七
在儼然坐定在山窟中又五臺南娑婆寺南
五六里昔明禪師獨靜坐禪求見文殊意欲
請法有神人空中告曰汝無禪習止可長生
龕前取藥服之可得延壽明懷疑不決後又
告曰藥名長松汝何不服此藥與壽明便依
言服之又告同行諸僧已騰空而去厥處見
在去恒岳目矚相接又有僧䓁禪師者住忻
州秀容建國寺恒於定襄來望人山南坐禪
餌藥年將八十道俗尊仰不知志入何法而
興歎者号不可思議人其山靈泉望迹石上
見在祈福者衆永徽中有人無目不知何來
彈琵琶誦法華一部向望人山手彈口誦以
娛此山亦不測其然
釋法融姓韋潤州延陵人年十九翰林墳典
探索將盡而姿質都雅偉秀一期喟然歎曰
儒道俗文信同糠粃般若止觀實可舟航遂
入茅山依炅法師剃除周羅服勤請道炅寒
動江海德誘幾神妙理眞筌無所遺隱融縱
神挹酌情有所緣以爲慧發亂纖定開心府
如不凝想妄慮難摧乃凝心宴默於空靜林
二十年中專精匪懈遂大入妙門百八總持
樂說無盡趣言三一懸河不窮貞觀十七年
於牛頭山幽栖寺北巖下別立茅茨禪室日

夕思擇無錄寸陰數年之中息心之衆百有
餘人初構禪室四壁未周弟子道綦道憑於
中禪念夜有一獸如羊而入騰衎揚聲脚蹴
二人心見其無損出庭宛轉而遊山有石室
深可十步融於中坐忽有神蛇長丈餘目如
星火舉頭揚威於室口經宿見融不動遂去
因居百日山素多虎樵蘇絕人自融入後往
還無阻又感羣鹿依室聽伏曾無懼容有二
大鹿直入通僧聽法三年而去故慈善根力
禽獸來馴乃至集于手上而食都無驚恐所
住食厨基臨大壑至於激水不可環階乃顧
步徘徊指東嶺曰昔遠公拄錫則朽壤驚泉
達六 十八
耿將整冠則枯梵還滿誠感所及豈虛言哉
若此可居會當清泉自溢經宿東嶺忽涌飛
泉清白甘美冬溫夏冷即激引登峯趣釜經
廊此水一斗輕餘將半又二十一年十一月
殿下講法華經于時素雪滿階法流不絕於
凝冰內獲花二莖狀如芙蓉瑛同金色經于
七日忽然失之衆咸歎仰永徽三年邑宰請
出建初講揚大品僧衆千人至滅諍品融乃
縱其天辯商搉理義地忽大動聽侶驚波鐘
磬香牀並皆搖蕩寺外道俗安然不覺顯慶
元年司功蕭元善再三邀請出在建初融謂
諸僧曰從今一去再踐無期離合之道此常
規耳辭而不免遂出山門禽獸哀號逾月不
止山澗泉池擊石涌砂一時填滿房前大桐
四株五月繁茂一朝凋盡至二年閏正月二
十三日終於建初春秋六十四道俗哀慕宮
僚軫結二十七日窆於鷄龍山幢蓋笳簫雲
浮震野會送者万有餘人傳者重又聞之故

又重緬初融以門族五百為延陵之望家爲
娉婚乃逃隱茅岫炅師三論之匠依志而業
又往丹陽南牛頭山佛窟寺現有辟支佛窟
因得名焉有七藏經書一佛經二道書三佛
經史四俗經史五醫方圖符昔宋初有劉司
空造寺其家巨富用訪寫之永鎮山寺相傳
達六 十九
守護達於貞觀十九年夏旱失火延燒五十
餘里二十餘寺并此七藏並同煨燼嗟乎回
祿事等違章道俗悼傷深懷惆悵初融住幽
栖寺去佛窟十五里將事尋討值執藏顧法
師者皆留日夕諮請經乆許之乃開融所學
并採村術遂寄詩達情方開藏給於即內外
尋閱不謝昏曉因循八年抄略粗畢還隱幽
栖閉關自靜房宇虛廊惟一坐敷自餘蕈草
莟莓擁結坐牀塵高二寸寒不加絮暑絕追
涼藉草思微用畢形有然而吐言包富文藻
綺錯須便引用動若珠聯無不對以宮商玄
儒兼冠初出幽栖寺開講大集言詞博遠道
俗成欣永徽中江寧令李修本即右僕射靜
之猶子生知信向崇重至乘欽融嘉德與諸
士俗步往幽栖請出州講融不許乃至三返
方遂之希幽來之許後銳所商搉及登元座
有光前傑谷對若雲雨寫送等懸河皆曰聞
所未聞可謂中興大法於斯人也聽衆道俗
三千餘人講解大集時䆕衆觀介後乘致雅
闘相續法輪邑野相趍庭宇充閏時有前修
負氣望日盱衡下闘高價篤慢府僉來至席
端昌言徵責融辯以褰導不偶至人隨問答
遣然猶謙挹告大衆曰昔如來說法其理猶
存人雖凡聖義無二准何為一時一席受道

之衆塵沙今雖開演領悟之賓絕減豈非如
行如說心無累於八風如說如行情有滯於
三毒不然將何自拔耶聞者撫心推測涯極
故使聽衆傾耳莫不解形情醉初武德七年
輔公祏跨有江表未從王政王師薄伐吳越
廓清僧衆五千晏然安堵左僕射房玄齡奏
稱入賊諸州僧尼極廣可依關東舊格州別
一寺置三十人餘有遣歸編戶融不勝枉酷
入京陳理御史韋挺備覽表辭文理卓明詞
彩英贍百有餘日韋挺經停房公伏其高致
固執前述告融云非謂事理不無但是曾經
自奏何勞法衣出俗將可返道賓王五品之
達六 二十
位俯若拾遺四千餘僧未勞傍及融確乎不
拔知命運之有窮旋于本邑後方在度又弘
護之誠變形為本略出一兩示其化迹永徽
之中睦州妖女陳碩貞邪術惑人傍誤良善
四方遠僧都會建業州縣搜討無一延之融
時居在幽巖室猶懸磬寺衆貧煎相顧無聊
日漸來奔數出三百舊侶將散新至無依雖
欲歸投計無所往縣官下責不許停之融乃
告曰諸來法侶無問舊新山寺糧儲自足依
庇有無必失勿事驅離室刹勿歸退飛何往
並安伏業禍福同之何以然耶並是捨俗出
家遠希正法業命必然安能避也近則五賊
常逐遠則三獄恒纏心無離於倒迷事有障
於塵境斯為巨蠹志異驅除安得瑣瑣公途
縶懷封著並隨本志無得遠於幽林融以僧
衆口給日別經須躬往丹陽四告士俗聞者
割减不爽祈求破報力輕強無辭擔負一石
八斗往送復來日或二三莫有勞倦百有餘

日事方穿靜山衆恬然無何而散于時蜀憤
寡見者被官考責窮刻妖徒不能支任或有
自縊而死者而融立志湝然風塵不涉客主
相顧諧會瑟琴遂得釋然理通情洽豈非命
代開士難擬知人寒木死灰英英間出寔斯
人矣時有高座寺亘法師陳朝名德年過八
達六　九一
十金陵僧望法事攸歸聞悟當塗融在幽栖
聞風造往以所疑義封而問曰經中明佛說
法言下受悟無生論中分別名句文相不明
獲益法師受佛遺寄敷轉法輪如融之徒未
閑靜戚爲是機器覆塞爲是陶化無緣明昧
迴邉用增虛仰必願開剖盤結伏志遵承亘
良久慨然告曰吾昔在前陳年未冠肇有璩
禪師王臣歸敬登座控引與子同之吾何人
哉敢當遺寄遂宵而散融還建初寺瞀結同
倫亘重其道志策杖往尋既達建初寺有德
善禪師者名稱之士喜亘遠來歡愉談謔而
善與融同寺初未齒之亘曰吾爲融來怨輕
衆魯乃召而問之令叙玄致即坐控舉文理
具揚三百餘對言無淨采於是二德嗟詠滿
懷仍於山寺爲立齋講然融儀表環異相越
常人頭顱巨大五岳隆起眉目長廣顴頰濃
張龜行鵝視聲氣深遠如從地出立雖等倫
坐則超衆衣服單素纔得充軀肩肘絕綿動
途累紀嘗有遺者返而還之而心用柔軟慈
悲爲懷童稚之與耆艾敬齊如一屢經輕惱
而情忘瑕不顧曾有同友聞人私憾加謗融
身譬以非類乃就山說之融曰向之所傳想
是風氣出口即滅不可追尋何爲負此虛談
遠傳山藪無住爲本願不于心故其安忍刀

劍情靈若此或登座爲學對衆誹毀事等風
行無恩緣願而頻貌熙怡倍增忱悸是知斥
者故來呈拙光飾融德者乎傳者抑又聞之
昔如來說化加謗沸騰或殺身以來誚或繫
杆以生誹滅跡內以死虫反謗面欺大聖斯
徒衆矣而佛府而隱之任其訕誹及後過咎
還露或生投地穴或死入泥犂天人之所共
輕幽顯爲之悲慟而如來光明益顯金德彌
昌垂範以示將來布教陳於陸海融嘗二十
許載備覽群經仰冒正覺之威容俯聆喋喋
之聲說陀那之風審七煩之安有剎那之想
達四選之無停固得體解時機信五濘之交
達六　九二
貿覽其指要聊一覩之都融融實斯融斯言
得矣
釋東方姓趙冀州信都來強人七八歲便思
出俗年九歲投蘇門淋落泉寺居然靜志泉
侶怪其持高遂授以九次十想隨聞斂念仍
受此法亟涉炎涼隋文后崩西京立寺遠徵
入住厚禮供爲而雅志不渝山林緻想雖過
匠石無緣運斤舊所禪徒虛懷鶴望大業六
年辭還本寺門侶雲結請道如山隋季不靜
發亢丘陵移居汲郡之隆善寺及皇運大昌
天下無事又與門人修緝舊所遂使松門石
棟巖室風寬並得經綸更新雲構曾於廊下
言及幽微沙彌伏階密聽空中聲曰何忽沙
彌在此伏聽懼驚起又被打擊經宿乃甦其
感靈祥如此例也以貞觀二十一年冬初終
於所止春秋九十有三初未終前忽有異香
縈於巖室氤氳三日衆不測恰終香歇以其
月十七日葬州北十里圓崗之陽

釋法嚮姓李揚州海陵葛崗人形長八尺儀
皃魁傑眉目秀異立性威嚴言不妄發足下
有黑子圓淨分明相者曰長爲軍將仍有重
名於天下也年十六辭親出家即事精苦與
人卓異尼嫗參禮未嘗與言戒行清淨誦法
華通攝山栖霞寺恭禪師住法後衆所歸
達六　二十三
仰承名延致於寺側立法華堂行智者法華
懺嚮依法行三七專注大獲瑞應知而不言
恭既入京嚮還江北海陵寧海二縣各延供
養隋末海陵大寧寺僧智喜開房延入於中
靜坐晝卧驚起曰火發喜四出顧視了無嚮
曰吾患耳妄聞耶明日晝驚如此三度遂東
遯寧海去後李子通賊破縣燒寺如所告焉
大虫傷害日數十人乃設檴災大齋忽有一
虎入堂搏一人將去嚮遂後喚住何造次今
爲檀越設齋可放此人依言即放諸虎大集
以杖扣頭爲說法於是相隨遠去又欲往天
台尋智者古迹謂弟子曰吾雖欲至天台而
不達在江南一山中西北望見一城及過江
至江陰縣道俗留連於縣東南山起寺号曰
定山便經年稔後天下漸安又還海陵臨亭
百姓留之有小孤山出地百仞四面無草木
於前立寺名爲正見處之貞觀四年冬初謂
門人曰吾與汝別近夢恐將不起矣遂卧二
十日忽起索湯盥浴剃髮自辰至酉面西而
終年七十八將終謂弟子曰吾願以身施諸
鳥獸此無林木食若不盡穢人眼目可埋山
西南及依往埋掘便值石盤薄無由又更試
掘遂得一處凹陷石上恰得容身因厝中置
塔其上嚮生常日投陀林野馴伏猛獸觀想

西方口唱南無佛不多說法隨緣一兩句有
災祥者令避託以夢想所見貞觀二年有常
州人往幽州見一女人問海陵嚮禪師健不
又問識耶答不識女人以烏絲布頭巾用寄
嚮師此人遇患經年不至嚮預知之每歎息
耶不至耶人至江陰附頭巾與海陵人將至
其處乃令弟子逆之恰至門首相值以巾付
還嚮得巾執玩咨嗟裂破付弟子人得一片
有不得者貞觀三年天下大括義寧私度不
出者斬聞此咸畏得頭巾者並依還俗其不
得者現今出家其年大雪深數尺告弟子曰
吾須新菜弟子曰雪深叵得曰上山求之可
有如言上山數里至一樹下皆是青菜取之 達六 六四
而返預知皆如此也
釋道信姓司馬未詳何人初七歲時經事一
師戒行不純信每陳諫以不見從密懷齋檢
經於五載而師不知又有二僧莫知何來入
舒州皖公山靜修禪業聞而往赴便蒙授法
隨逐依學遂經十年師往羅浮不許相逐但
於後住必大弘益國訪賢良許度出家因此
附名住吉州寺被賊圍城七十餘日城中乏
水人皆困弊信從外入井水還復刺史叩頭
賊何時散信曰但念般若乃令合城同時合
聲須臾外賊見城四角大人力士威猛絕倫
思欲得見刺史告曰欲見大人可自入城羣
賊即散既見平定欲往衡岳路次江州道俗
留止廬山大林寺雖經賊盜又經十年蘄州
道俗請度江北黃梅縣衆造寺依然山行遂
見雙峯有好泉石即住終志當夜大有猛獸
來遶並為受歸戒受已令去自入山來三十

餘載諸州學道無遠不至刺史崔義玄聞而
就禮臨終語弟子弘忍可為吾造塔命將不
久又催急成又問中未答欲至中衆人曰和
尚可不付囑耶曰生來付囑不少此語纔了
奄爾便絕于時山中五百餘人并諸州道俗
忽見天地闇冥遶住三里樹木葉白房側梧
桐樹曲枝向房至今曲處皆枯即永徽二年 達六 六五
閏九月四日也春秋七十有二至三年弟子
弘忍等至塔開看端坐如舊即移往本處于
今若存
釋惠明姓王杭州人少出家遊道無定所時
越州敏法師聚徒揚化遠近奔隨明於法席
二十五年衆侶千僧解玄第一持衣大布二
十餘載時共目之青布明也翹勇果敢策勤
無偶後至蔣州巖禪師所一經十年諮請禪
法在山禪念經雪路塞七日不食念言吾聞
不食七日便死今明知業也若業自在可試
知之以繩自懸於高崖悅悅如人割斷因落
崖底如人擎置一無所損復至荊州四望山
頭陀二虎交鬭自往分解冬夏一服行止形
俱所去無戀即經所謂如鳥陵空者斯人矣
誦思益經依經作業近龍朔年從南山出至
京遊觀與其言論無得為先不久旋返云往
江曲依閑修道莫知定所
論曰經不云乎（此論元續在二十卷內今依宮校替合入此卷之後）禪智相遵念慧攸發神遊覺
觀感使交馳何以知其然耶但由欲界亂善
性極六天色有定業體封入地通為世結愛
味不殊莫非諦集重輕故得報居苦樂終是
輪迴諸界未曰波有超生且據亂靜二緣故

路分斯兩位然則三乘賢聖及以六邪諸道
將欲耽煩栖處莫不依乎初定良以心殊塵
妙慧開通局遂有據斯一地得延邪正之機自
釋教道東心學唯斯遠于晉世方聞睿公故
其序云慧理雖少足以開神達命禪法未傳
至於攝緣繫想寄心無地時翻大論有涉禪
門因以情求廣其行務童壽弘其博施乃為
出禪法要解等經自斯厥後祖習逾繁曇影
道融厲精於淮北智嚴慧觀勤心於江東山
栖結衆則慧遠標宗獨往孤征則僧群顯異
雖復攝心之傳時或濫言而茲續方儀更開
正級不可怪也逮于梁祖廣闢定門搜揚寓
內有心學者總集揚都校量深淺自為部類 達六 七六
又於鍾陽上下雙建定林使夫息心之侶栖
閑綜業于時佛化雖隆多遊辯慧詞鋒所指
波涌相凌至於徵引蓋無所綜可謂徒有揚
舉之名終虧直心之實信矣或有問曰大聖
垂教正像為初禪法廣行義當脩習今非斯
時固是條緒其次不倫方稱末法乃遵戒之
行斯為極也請為陳之因為敘曰原夫正像
東設被在機緣至於務道無時不契然教中
廣敘信法兩徒誠由利鈍等機所以就時分
位若能返源體道深猒諸有學與佛世其德
齊焉故初千年為正法也即謂會正成聖機
悟不殊第二千年依教修學情投漸純會理
叵階攝靜住持徵通性旨然於慧釋未甚修
明相似道流為像法也第三千後末法初基
乃至萬年定慧道離但弘世戒咸儀攝護相
等禪蹤而心用浮動全乖正受故並目之為
末法也善見所述法住萬年護持紹世斯蹤

可緣若依摩耶時度千年不修靜觀非通論
也約相兩叙矛盾乖蹤就緣判教各有其致
至如世情煩捽人顯鋒奇纔發攝持皆耽昏
漠良由習熏既遠宗匠難常即目易觀未遑
誡敎善見萬載亦是明規准法具脩義無不
懲故論叙云初五千年得三達智後五千年
達六
九七
但遵戒法前據道法理觀住持故云入聖諒
有從也後在事亂相法住持何能入道故言
是也若乃心水鼓浪則世業難成想寂離緣
則理自清顯涅槃叙定豈不然哉故使乘落
宴坐神仙致譏空林睡卧群聖同美誠以託
靜求心則散心易攝由攝心故得解脫也成
論明詰斯可師之世有定學妄傳風教同經
俗涂混輕儀迹即色明空既談之於心口體
亂爲靜固形之於有累神用沒於詞令定相
腐於脣吻排小捨大獨建一家攝濟住持居
然乖僻智論所叙前傳具彰頃世已來宗斯
者衆豈不以力劣兼忘之道神頓絕慮之鄉
乎所以託靜栖心群籍皆傳其靈異宛宣攝
慮今古未彰其感通信可依矣高齊河北獨
盛僧稠周氏關中尊登僧實寶重之冠方駕
澄安神道所通制伏強禦致令宣帝擔負傾
府藏於雲門冢宰降階展歸心於福寺誠有
圖矣故使中原定苑剖開綱領惟此二賢接
踵傳燈流化靡歇而復委辭林野歸宴天門
斯則挾大隱之前蹤捨無緣之高志耳終復
宅身龍岫故是行藏有儀雅爲有菩提達摩
者神化居宗闡導江洛大乘壁觀功業最高
在世學流歸仰如市然而誦語難窮厲精蓋
少審其慕則遣蕩之志存焉觀其立言則罪

福之宗兩捨詳夫眞俗雙翼空有二輪帝綱
之所不拘愛見莫之能引靜慮籌此故絕言
乎然而觀彼兩宗即乘之二軌也稠懷念處
清範可崇摩法虛宗玄旨幽賾可崇則情事
易顯幽賾則理性難通所以物得其筌初同
披洗至於心用壅滯惟繁云之儔老難述矣
義當經遠陶治方可會期十住羅殺抑當其
位福淺之識隨墮之流朝入禪門夕弘其術
相與傳說謂各窮源神道冥昧孰明通塞是
知慮之所及智之所圖無非妄境識心斯是
不能返照其識浪執境緣心靜波騖多生定
障即謂功用定力所知外彰其說遲慢遲惑
達六
九八
此則未開治障我倒常行他力所持宗爲正
業眞妄相迷卒難通曉若知惟心妄境不結
返執前境非心所行如此胥徒安可論道有
陳智璀師仰慧思思寔深解玄微行德難測
璀亦頗懷觀定聲聞于天致使陳氏帝宗咸
承歸戒國像營供遠聽南都然而得在闕弘
失在對治宗仰之最世莫有加會歸衡岳方
陳過隙未及斷除遂終身世隋祖創業偏宗
定門下詔述之具廣如傳京邑西南置禪定
寺四海徵引百司供給來儀名德咸悉暮年
有終世者無非坐化具以聞奏帝倍歸依二
世纘曆又同置寺初雖詔募終雜講徒故無
取矣當朝智顗亦時禪望鋒辯所指靡不倒
戈師匠天廷勞冠朝列不可輕矣至如慧越
之拊虎猿道舜之觀牛影智通之感青相僧
定之制強賊節操如鐵石志原等雲霄備彰
後傳略爲盡美又如慧瓚禪主嘉尚頭陀行
化晉趙門庭擁盛威儀所擬無越律宗神解

所通法依爲詣故得理事符允有契常規道
有衰隆固爲時喪致延遑帝没齒亡歸頃有
志超即承瓚漁匡讚之德乃跨先摸弘訓之
規有淪其緒故使超亡其風頹矣觀夫慧定
兩叙各程其器皆同佛日無與抗衡然於祥
瑞重沓預覩未然即世恬愉天仙叶衛誠歸
達六
九九
定學蓋難齊矣頃世定士多削義門隨聞道
聽即而依學未曾思擇扈背了經每緣極旨
多爵聲望吐言來請往往繁焉或復耽著世
定謂習眞空誦念西方志圖滅惑肩頸掛珠
亂掐而稱禪數納衣乞食綜計以爲心道又
有倚託堂殿遶旋竭誠邪仰安形苟在曲計
執以爲是餘學並非冰想鏗然我倒誰識斯
並戒見二取正使現行封附不除用增愚魯
向若纔割世網始預法門博聽論經明閑慧
戒然後歸神攝慮憑准聖言動則隨戒策脩
靜則不忘前智固當人法兩鏡眞俗四依達
智未知寧存妄識如斯習定非智不禪則衛
嶺台崖扇其風也復有相迷同好聚結山門
持犯蒙然動掛刑網運斤揮刃無避種生炊
爨飲噉寧慚宿觸或有立性剛猛志尚下流
善友莫尋正經罕讀瞥聞一句即謂司南昌
言五住久傾十地將滿法性早見佛智已明
此並約境住心妄言澄淨還緣心住附相轉
心不覺心移故懷虛託生心念淨豈得會眞
故經陳心相飄鼓不停蛇舌燈焰住山流水
念念生滅變變常新不識亂念翻懷見網相
命禪宗未閑禪字如斯般輩其量甚多致使
講徒例輕此類故世諺曰無知之叟義指禪
師亂識之夫共歸明德返迷皆有大照隨妄

普騁眞科不思此言互談名實考夫定慧之務諒在觀門諸論所陳良爲明證通斯致也則離亂定學之功見惑慧明之業若雙輪之遠涉等眞俗之同遊所以思遠振於清風獨實探於華望貽厥後奇其源可尋斯並古人之所同録豈虛也哉

續高僧傳卷第二十一　　達六

右大唐西明寺沙門釋道宣撰見內典録保唐寺藏經

磧烏反 蘄州上巨衣反 瘳音抽 砧上知林反 搥下直追反 汴州上皮變反 沒儀上思閑反縣名 歐出上烏口反吐也正作嘔 捺 掩 琬烏阮反 蘧蒢上音渠下音除 桑梓 股肱 懸 傭 流 瑕 錢 煬帝 確乎 瞻 隤 關鍵 永徽 璇 譎 蓊 藹 稷 瑋 滕 巫 殺 粗米 輪奐 鯉 潸然 嗜慾 辛 腴 睒 豫樟 寶 虎 蹊 有 娠 娉 恰 至 什 邡 翊 聱 濾 囊 狙 犲 狼 俗 聯 玷 襄 嵖 校 撝 犍 慨 捨 跨 馬 搖 擾 挾 腋 琮 瞤 寶 腥 羶 毂 崆 公 篮 之 吮 腠 乾 燥 倨 傲 忌 憚 蝦 脂 路 喟 然

也 賺 紕 不下音比字也 戕 炅 著 綦 商 蹴 推 傷 大 茹 篇 杞 耿 煨 燼 枯 槁 稽 留 蔓 草 悼 莓 苔 惻 愴 文 藻 銳 闐 盱 衡 絮 依 庇 鬪 離 蠹 瑣 瑣 自 然 滔 然 憮 然 璀 談 謔 瓌 異 頭 顱 頷 頰 者 艾 私 憾 悅 懌 斥 請 杆 交 貿 訕 誹 氤 氳 喋 喋 嘊 圓 崗 尼 嫗 稔 凹 陷 捭 年

續高僧傳卷第二十一　　達六

續高僧傳卷第二十二　　唐釋道宣撰　　達

明律上　正傳十五　附見十二

梁楊都天竺寺釋法超傳一
梁鍾山雲居寺釋道禪傳二
齊鄴下大覺寺釋慧光傳三　道雲 道暉 馮居士
齊鄴東大衍寺釋曇隱傳四　道樂 洪理
陳楊都光宅寺釋曇瓊傳五
陳楊都奉誠寺大律都釋智文傳六
隋幷州大興國寺釋法願傳七　道貴 道行
隋京師大興善寺釋靈藏傳八
隋西京延興寺釋通幽傳九
隋蔣州奉誠寺釋道成傳十
隋西京大興善寺釋洪遵傳十一　道休 法勝
隋西京大禪定道場釋覺明傳十二　洪淵 智炫
唐始州香林寺釋慧主傳十三
唐京師勝光寺釋智保傳十四
唐益州龍居寺釋慧詵傳十五

釋法超姓孟氏晉陵無錫人也十一出家住靈根寺幼而聰頴篤學無倦從同寺僧護修習經論而雅有深思幽求討覈學論歸鄉貧無衣食乞匂自資心性柔軟勞苦非處晚從安樂寺智稱專攻十誦致召命家語其折中者數過二百自稱公歿後獨步京邑中成磁業頃失鴻緒後復綴構衆重嚴矣帝謂律教乃是像運攸憑學惠階衝治身滅罪之要三聖由之而歸必不得闕如閉目夜行常懼蹈諸坑塹欲使僧尼於五篇七聚導意許心以超律學之秀勅爲都邑僧正庶其弘廣有從儀表斯立武帝又以律部繁廣臨事難究聽

覽餘陵遍尋戒撿附世結文撰為一十四卷号曰出要律儀以少許之詞網羅衆部通下梁境並依詳用普通六年遍集知事及於名解於平等殿勅超講律帝親臨座聽受成規以衆通道俗恐滔於悠目但略舉網要宣示宏旨三旬將滿文言便竟所以導揚秘部弘悟當機遂得四衆移心朝宰存悅至七年冬卒於天竺住寺春秋七十有一天子下勅蹤慰并令有司葬鍾山開善寺墓

釋道禪交阯人早出世網立性方嚴修身守戒氷霜倒德鄉族道俗咸貴其克已而重其焉行仙洲山寺舊多虎害禪住居之此災遂遠閑齊竟陵王大開禪律盛張講肆千里引篤同造金陵皆是四海標領人雄道傑禪傳芳藉甚通夜不寐思參勝集遂奉真筌乃以永明之初遊歷京室住鍾山雲居下寺聽毅衆部偏以十誦知名經略道化僧尼信奉故有稜威振發以見聲名恬愉誘悟議干風彩都邑受其戒範者數越千人常聽之徒衆不盈百兼樂滅覺觀亟留幽谷勤踰宵景方尋顧步加復蔬食弊衣花無布口有濟芳美者便隨給貧病知足之富豈得過焉末居于寺舍屛迹山林不交榮世安若立行人以為要而禪不改其樂也以大通元年卒于山寺春秋七十矣

釋慧光姓楊氏定州長盧人也年十三隨父入洛四月八日往佛陀禪師所從受三歸陀異其眼光外射如餘深惟必有奇操也苦邀留之且令誦經光執卷覽文曽若昔習旁樂傳義窮諧幽理兼以劇談謫說態出新奇變動物情時談逸口至于夏末度而出家所習經誥便為人說辯既清靡理亦高華時人号之聖沙弥也因獲利養受而还施師為掌之并用後盡佛陀曰此誠大士之行也便縱而不禁諸教誠敬而異焉然其雅量弘方不拘小節讃毀得失聲色不渝衆器之而美其遠度陀曰此沙弥非常人也若受大戒宜先聽律律是慧基非智不奉若初依經論必輕戒網邪見滅法障道之源由是因循多授律撿先是四分未廣宣通有道覆律師創開此部製疏六卷但是科文至於提舉宏宗無聞於世故光之所學惟據口傳及年登冠榮學行略周當聞言不通華登戒便阻乃往本鄉進受具足博聽律部隨聞奉行四夏將登講僧祇律初以唱高和寡詞理精玄漸染津流未遑聽徒雲合光知學功之所致也義須廣周羣部乃從辯公參學經論聽說之美聲飈趙郡後入洛京搜揚新異南北音字通貫幽微悉為心計之勞事須文記乃方事紙筆經述所聞藏以意量參互銷釋陀以他日密覩文言乃呼而告曰吾之度子望傳果向於心耳何乃區區方事世語乎今觀神器已成可為高明法師矣道務非子分也如何自累因而流滯會佛陀住少林寺主勒那初譯十地至後合翻事在別傳光時預霑其席以素習方言通其兩諍取捨由悟綱領存焉自此地論流傳命章開釋四分一部草創基茲其華嚴涅槃維摩十地地持等並疏其奧旨而弘演導然文存風骨頗略章句故千載仰其清規衆師奉為宗轄矣司徒高傲曹僕射高隆之及朝臣司馬令狐子儒等并代名賢重之如聖常遇亢旱衆以聞光乃就嵩岳池邊燒香請雨尋即流霔原隰民皆利之又儒失氏羣兵北伐徵税僧尼用充軍實先立嚴刑敢諫者斬時光任僧官頒五衆屯塞以命直往語世隆曰若當行此税國事不在言既克明事亦遂免其感致幽顯為若此也初在京洛任國僧都後召入鄴綏緝有功轉為國統將終前日乘車向曹行出寺門屋脊自裂既坐判事塊落筆前尋視無從知乃終相因斯乖悆四旬有餘奄化於鄴城大覺寺春秋七十矣光常願生佛境而不定方隅及氣將欲絶大見天宫來下遂乃投誠安養溘從斯卒自光立志貞靜堅存戒業動止安詳衣裳附怙晝夜存道財無盈尺之貯潄除便鼓誓以報盡為期侶重行宗四儀無妄其法潔已獨立七衆深崇其操自正道東指弘匠於世則以道安為言初緇素革風廣位聲教則惠光抑其次矣凡所撰勝鬘遺教溫室仁王波若等皆有注釋又再造四分律疏百二十紙後代引之以為義節并羯磨戒本咸加刪定被於法侶今咸誦之又著玄宗論大乘義律章仁王七誡及僧制十八條並文旨清肅見重時世學士道雲早依師稟奉光遺令專弘律部造疏九卷為衆所先成匠極多流衍彌遠加以威容嚴肅動止有儀談吐慈和言行相檢又光門人道暉者連衡雲席情智傲岸不守方隅略雲所製以為七卷聞以意會徒度推為故諺云雲公頭暉公尾洪理中間著所以是也並存云失緒嘉績莫尋可為悲哉時光

諸學士翹穎如林衆所推仰者十人投選行
解入室唯九有儒生馮袞光乃將入數中衮
本冀人通解經史被貢入臺用擬觀國私自
惟曰玄素兩教頗曾懷抱至於釋宗生未信
重試往候光欲論名理正值上講因而就聽
睹其威容聆其清辯文句所指遣滯爲先即
坐盡虔傷聞其晩頓足稽顙畢命歸依然其
攻擊病源深明要害我爲有本偏所長驅每
有名勝道俗來資法藥衮隨病立治信者銜
泣故其言曰諸行者不得信此無明昏心見
長覓短聽經學問嚴飾我心須識詐賊見他
過惡不求其長則吾我漸歇特須分疎勿迷
自他我過常起熾然法界他道少過便即瞋
他常須看心自己多過若思量者雖在世間
無有滋味終無歡心以味喪我何由有樂此
心將我上至非想還下地獄常謗誑我如怨
家如賊奴豈可學問長養賊心巧作細作使
見名利造瘡妬也故經云常爲心師不師於
心八歲能誦百歲不行不救急也時有私寫
其言者世号捧心論焉亦有懷本於冒逢境
終忘者無勤勵故耳衮在光門低頭斂氣常
供厨隷日營飯粥奉僧既了盪滌漉澱温煑
自資微有香美便留後供夜宿竈前取萬一
束半以藉背半以坐之明相纔動粥便已熟
無問陰晴此事常尒午後擔食送彼獄囚往
還所經識者開路或至稠人廣衆率先供給
若水若火若擇若帚隨其要務莫不預焉口
隨誦法初不告倦遂卒光門
釋曇隱姓史河内人也少厭塵俗早遊佛寺
崇奉誠約誦習羣經凡三十万言日夜通雀

以爲常業及年滿受具歸宗道覆而聽律部
精勵弥久穿鑿逾深從光公更採精要陶
深變通遂爲光部之大弟子也乃起步京鄴
北悟燕趙定州刺史侯景敬若神仙爲之造
寺延住供給末還漳濱闡揚斯教僕射高隆
之加禮榮異行臺侯景又於鄴東爲造大衍
寺重引處之弘播戒宗五衆師仰隨問判決
文義雅正時有持律沙門道樂者行解相兼
物望同美氣調宏逸或擬連衡故鄴中語曰
律宗明略唯有隱樂其爲世重如此而隱性
樂獨遊不畜子弟財無尺貯祖背終身衣鉢
恒隨誠均鳥翼顧旋身轉取譬衆迴通律持
律時唯一人而已年六十有三終於鄴城大
覺寺著鈔四卷門人成器者十餘皆宗其軌
轍時有律師洪理者精氣獨架詞彩巖正願
在論堅牢不爽輪著鈔兩卷時共同秘後爲
沙門智首開散詞義雅張網目合成四卷所
在成誦云
釋曇瑗未詳氏族金陵人也才術縱橫子史
周綜自幼及長以聽涉馳名數論時宗並經
陶述而威嚴峯小不妄登臨矜持有功頗以
文華自處時或規諫之者瑗因擯撥前習專
征鄙倍強章所詰驗于耳目由是名重京邑
同倒欽爲以戒律處世住持爲要乃從諸講
席專師十誦功績既著學觀斯張自尒恒當
元宰鎮講相續有陳之世無與爲隣陳夫五
衆揖其風猷七貴從其津濟瑗有之矣常徒
講衆二百餘人宣帝下詔國内初受戒者夏
未滿五皆參律肆可於都邑大寺廣置聽場
仍勅瑗公搃知監檢明示科擧有司准給衣

食勿使經營形累致虧功績瑗既蒙恩詔通
誨國僧四遠被徵萬里相屬時即搜擢明解
詞義者二十餘人一時數訓衆齊三百于斯
時也京邑屯闇行誦相諠國供豐華學人無
弊不踰數載道器大增其有學成將還本邑
瑗皆聚徒對問理事無疑者方乃遣之由是
律學更新上聞天聽帝又下勅榮慰以瑗爲
國之僧正令住光宅昔辭以任勅特許之而
栖託不競閑房自檢非夫衆集不忘經行慶
弔齋會了無通預山泉林竹見便忘返每上
鍾阜諸寺修造道賢觴興賦詩覽物懷古洪
偃法師僧岸泉石偏見朋從把臂郊垌同遊
故苑瑗題樹爲詩曰丹陽松葉少白水黍苗
多浸淫下客淚哀怨動民歌舂暎度短葛秋
滿没長莎麋鹿自騰倚車騎絶經過蕭條肆
野望惆悵將如何偃續題曰龍田留故苑汾
水結餘波悵望傷遊目辛酸思緒多凉颸慘
高樹濃露變輕蘿澤葵循帶井池竹下侵荷
秋風徙自急無復白雲歌瑗以太建年中卒
于住寺春秋八十有二初微疾將現便告衆
曰生死對法凡聖俱纏自非極位有心誰免
今將就後世力不相由願生來講誦分有冥
功彼我齊脩用爲來習不爾與世況浮未成
通濟幸諸梵行同思此言終事任量可依成
敎言訖端坐如定欻然已逝道俗悲凉歎其
神志明正不偶緣業有勅依法焚之爲立白
塔建碑于寺著十誦疏十卷戒本羯磨疏各
兩卷僧家書儀四卷別集八卷見行於世
釋智文姓陶丹陽人母齊中書院韜女也懷
文之始夢覩梵僧把松枝而授曰尒後誕男

與為毘尼及文生也卓異恒倫志學之年依寶田智啟以為師傳既受具後專攜玄津以戒足分為五乘律檢開成七衆豈止通衢生死亦乃組織道場義須先精方符佛意值奉誠僧辯威德冠衆解行高物外傳業之威獨步江表推其領袖則大明彖公文初依辯學後歸彖下十誦諸部罔弗通練以梁大同七年靈味瓦官諸寺啓勅請文於光業寺首開律藏陳郡殷鈞為之檀越故使相趨常聽二百許人屬梁末禍難乃避地于閩下復光嶺表時僧宗法准知名後進皆執卷請益又與真諦同止晉安故得講譯都會八交映法門邊俗信心逹七於斯風革酒家毀其笮器漁者焚其罟網僧尼什物於是備焉有陳馭寓江海清晏講授門徒彌繁季代宣帝命旅尅有淮淝一戰不功千金日費轉輸運力遂債衆僧文深護正法不懼嚴誅乃格詞曰聖上誠異宇文廢滅三寶君子為國必在禮義豈宜以勝上福田為胥下之役非止延敵輕漢亦恐致罪尤深有勅許焉事即停寢介後凡所詳奏莫非允愜理泉擯罰咸符時要尚書令濟陽江摠踵道造房無棄旬月是知學而有祿德必有隣法仕宜昇衆望悦矣大隋革運別降綸言既昇僧司憲章律府大軍之後荊棘依生十濫六羣滋彰江表文人案法澄剪暴得無聲深可謂少壯免白髮之妖稊莠絶青田之蔵矣前後州將甫及下車皆尊仰年德率不修敬拄國武山公郭衍祇敬倍常躬攜妻子到寺檀捨盛設法齋請敷律題抑揚剖析有克拔之姿聽侶千餘罔不嗟伏以開皇十九年二月二十日遷神于寺房春秋九十有一即定寺之南山東壑與辯律師墓相望自文之捧道也器宇剛物風範嚴人戒品圓淨處斷明白然剖析章句詞省義富衆家修撰罕有出其右者又金陵軍火遺燼莫留乃普志葺治惟新舊址講十誦八十五遍大小乘戒心羯磨逹七等二十餘遍金光遺教九等各有基為著律義疏十二卷羯磨疏四卷菩薩戒疏兩卷門人傳貴以為口實僧尼從受戒者三千餘人學士分講者則寶定惠峙惠嶽智昇惠覺等推道志法成雙美竹箭擁徒建業文昔夢泛舟海釣獲二大魚心甚異之及於東安寺講毘尼纔振兩客俱落深怪其事以詢建初璦上人乃曰斯吉之先見必有二龍傳公講者其言果矣志名解最優太尉晉王家僧禮異以仁壽之歲志為樹碑寺內慧日道場釋法論為文

釋法願姓任西河人也性督達頗自高尚而拔致窮玄不偶儕侶東觀道化遂達鄴都形厠白衣言滿緇服齊昭玄大統法上嘉其神慧與語終朝深通志便因請而剃落日賜幽與攢厲時倫乃恣其遊博願勇思風馳周行講席求法無怠問道新奇後乃仰蹤波離專經律部綱羅佛法舟遲僧獻自東夏所傳四部律本並製義疏妙會異同當有齊之盛律徒雲舉法正一部各競前驅雲公創叙綱模暉上刪其纖芥法願霜情吝且孤映褰薄挫拉言前流威滅後所以發壓談對衆皆杜詞故得立破衆家百有餘計並莫敢當其鋒銳也時以其嵬岸空獻号之為律虎焉至於斷處事途多從文相商庶結正僉議攸歸迺下勅召為大莊嚴石窟二寺上座皇隋受命又勅任并州大興國寺主頻登綱管善御大衆化移前政實濟濟焉以開皇七年六月二十二日終於所住春秋六十有四葬于并城之西建塔崇範所製律疏唯四分一本十卷是非鈔兩卷見存餘並零失有弟子道行者諳局淹和親傳師授善機悟明控引談述疏旨不隆厥宗每至講散身導學徒遶於願塔致敬而返及春秋至節此例恒脩今年八十有餘猶鋪疏旨摘示諸側隱時又有沙門道龕資學於願執教赴行學望最優成進初心弘逹七持晚秀為時人歎美而素尚競薾遘十若文宗纔有違件即不忝隸故說戒序引有言習白之者既無正制号為非法雖初從衆侶後必重張乃出郭結界更說新本斯亦貞梗之嚴令也太為剋削未是倫通至今此部猶多滯結云

釋靈藏俗姓王氏雍州新豐人也年未登學志慕清遠依隨和上穎律師而出家焉藏承遵出要善達持犯僧祇一部世稱冠冕於智度論講解無遺妙尚沖虛雅崇綱務時屬周初佛法全盛國家年別大度僧尼以藏識解淹明銓品行業若講若誦卷部衆多隨有文義莫不周鏡時共測量通經了意最為第一藏之本師素鍾華望為太祖隋公所重道義斯洽得與相符藏與高祖布衣知友情款綢繆及龍飛茲始彌結深衷禮讓崇敦光價朝宰秩都南阜任選形勝而置國寺藏以朝寄惟重佛法攸憑乃擇京都中會路均近遠於

遵善坊天衢之左而置寺焉今之大興善是
也自斯已後中使重沓禮遇轉隆厚味嘉肴
寄奏封送王人繼至接軫相趨又勅左右僕
射兩日一參坐以鎮之與語而退時教綱初
張名德雲播皆陳聲華莫與爭雄下闕鼓衛
來往艱阻帝卒須見頻開數鑰乃勅諸門不
十一
須安鑰任藏往返及處內禁與帝等倫坐必
同榻行必同輿經綸國務積會天心有時住
宿即通寢殿賜之貨幣無歲不無開皇四年
關輔亢旱帝引民衆就給洛州勅藏同行共
通聖化既達所在歸投極衆帝聞之告曰弟
子是俗人天子律師爲道人天子有樂離俗
者任師度之遂依而度前後數万晚以事聞
帝大悅曰律師度人爲善弟子禁人爲惡言
雖有異意則不殊至於隋運譯經勝緣貴集
身先衆範言會時望未知寺任綱正有聲關
皇六年卒於所住春秋六十有八葬于南郊
釋道成字明範俗姓陶氏丹陽人也祖誕齊
招遠將軍永嘉太守父叡梁貞威將軍上虞
令成少而入道住永嘉榮玄寺事式法師爲
弟子儀見瓌美奇姿拔衆羣伍目曰神童具
戒之後學超儕輩大同之初栖遊京輦受業
奉誠寺大律都沙門智文十誦殘經兩遍年
逾未立別肆開筵敷論毗曇深神便悟無繁
工倍聞一知十是以京邑耆老咸稱後生可
畏講十誦律菩薩戒大品法華諸經律等一
百四十遍又講觀音一百二遍著律大本羯
磨諸經疏三十六卷至於意樹心花增暉且
曜析理質疑聽者忘倦學士惠藏法祥等並
遊方講說法輪常轉傳芳後徒利益弘多咸

蘊業深已殊戒居心神解嚴明深禪在念發
六時虔懺三餘暇日漁獵文史欲令知無不
爲也終其報用安詳咸儀合度天人模楷罕
有其儔歆然受言不常忤物後現疾旬餘猶
奉講說以開皇十九年五月五日遷神於興
嚴寺春秋六十有八大漸之際唯稱念佛文
節歎咽合掌分明即以其月八日窆於奉誠
寺之南山墓誌高座寺僧慧旋所作
釋通幽姓趙氏河東蒲坂人幼齡遺世早慕
玄風弱冠加年遂蒙僧伍而貞心苦節寒暑
不虧尋師訪道夷險無變遇周齊陵亂遠涉
江表業架金陵義氣攸遠及大隋開運還歸
十二
渭陰味法恭其生平操行分其容止至於弘
宣示教則以毗尼唱首調御心神仍用三昧
遊道故戒定兩藏總萃胸襟學門番敞遠近
斯赴曉貫籍延興時當草創土木瓦石工匠
同集而專歸天造形命未淪隨所遷爲無非
損喪幽求約內結仁洽外弘立四大井各施
漉具凡有施用躬自詳觀馳赴百工曉夜無
默皆將送至所得存性命故延興一寺偏免
形殘自餘締構焉難復叙而潔已自勵罕附
斯倫每欲開經必盥手及腕齊肘已後猶從
常淨舉經對目背不下垂房宇覆處未常染
湫涕唾返咽不棄寺中便利洗淨乃終其報
又自生常不用巾襆手濕則任其自乾三衣
則重被其體自外道具僅支時要每自埀曰
生不功一片之善死不酬一毫之累虛負盈
神何斯悞也遂誡弟子曰吾變常之後幸以
殘身遺諸禽獸儻蒙少福冀滅餘殃忽以大
業元年正月十五日端坐卒於延興寺房春

秋五十有七弟子等從其先志林葬於終南
之山至相前峯火燎餘骸立塔存矣
釋洪遵姓時氏相州人也八歲出家從師請
業屢高聲駕及受具後專學律部心生重敬
內自惟曰出家基址其在戒乎住持萬載被
于遺教諒非虛矣更辯師友遊方聽習覆涉
十三
相京諮訪深義有所未喻決問罕通三夏將
滿遂知大旨初住嵩高少林寺依資雲公開
胃律要并及華嚴大論前後參聽並扣其關
戶渙然大明承鄴下暉公盛弘四分因往從
爲聽徒五百多以巧媚自通覆講豎論了無
命及暉寔律學名匠而智或先昌進固解冠
時倫全不以曲私在慮後因盛集異學充堂
遵乃束暉製疏捧入堂中曰伏膺有日都未
見知是則師資兩亡敢以文疏仰及便置之
座上往覆雲所既屬捨見來降即命登座覆
述吐納纖隱衆仰如山自後專績正時結徒
舉業以戒律爲義有會他部者乃重聽大論
毗曇開洪津奧又以心使未靜就諸禪林學
調順法年踰十臘方歸律宗四遠望風堂盈
千計時爲榮大也齊主既敞教門言承付囑
五衆有墜憲網者皆據內律治之以遵學聲
早舉策授爲斷事沙門時青齊諸衆連諍經
久乃徹天聽無由息訟下勅令往遵以法和
喻以律科懲曲感物情繫諍自弭由是更增
時美法侶欣之及齊曆將季擅名逾遠而非
類不交唯道同撒名儒大德見輒慕從常與
慧遠等名僧通宵造盡周平齊日隱于白鹿
巖中及宣政搜揚被舉住於嵩岳德不孤峙
衆復屯歸大隋鄖定招賢四海開皇七年下

勅追詣京闕與五大德同時奉見特蒙勞引
令住興善示十弟子四事供養十一年中又
勅與天竺僧共譯梵文至十六年復勅請為
講律衆主於崇敬寺聚徒成業先是關内素
奉僧祇習俗生常惡聞異學乍講四分人聽
全希還是東川讚擊成務遵欲廣流法味理
住權機乃旦剖法華晚揚法正來為開經說
為通律釁停炎煥漸致附宗開導四分一人
而已迄至于今僧祇絕唱遵為人形儀儒雅
動據規猷而神辯如泉聲相鍾鼓預升法位
罕有昏滇開悟之勤寔難嗣焉仁壽二年勅
送舍利于衛州之福聚寺將出宗衆乃放紅
遵七
赤二光晃發遠近照灼人目道俗同覩大生
十四
慶悅仁壽四年下詔曰朕祇受肇命撫育生
民遵奉聖教重興像法而如來大慈覆護羣
品感見舍利開導含生朕已分布遠近皆起
靈塔其間諸州猶有未遍今更請大德奉送
舍利各往諸州依前造塔所請之僧必須德
行可尊善解法相使能宣揚佛教感悟愚迷
宜集諸寺三綱詳共推擇錄以奏聞當與一
切蒼生同斯福業遵乃搜擧名解者用承上
命登又下勅三十餘州一時同送遵又蒙使
於博州起塔初至州西有白鵠數十頭當於
輿上旋繞數帀久之而逝及至城東隆聖寺
置塔之所夜有白光數十道道如車軸住千
基上逡有鳥巢樹上及光之洞明衆鳥驚散
又雨銀花垂地光曜如雪掘基五尺獲粟半
升夜降神仙八十四人持花繞塔久乃方隱
又婦人李氏患目二十餘年及來禮拜兩目
齊見後行道之夕又放赤光照寺東房見卧

佛及坐佛說法之像復見梵僧對架讀經
有一十四字皆是梵書時人不識及四月八
日當下塔時感黑蜂無數銜香繞塔氣蔚且
薰不同人世又見白蓮花在塔四角高數百
丈花葉分布下垂於空時間五彩蓮花側塡
其内又見天人燒香而左轉者於是揔集而
遵七
觀歎未曾有瞎目不見者非無一二及下覆
十五
說諸相皆止遵於京邑盛開律種名駭昔人
而傳叙玄宗其後蓋闕又著大純鈔五卷用
通律典尋又下勅令知寺任弼諧僧衆丞光
徽績以大業四年五月十九日卒於興善春
秋七十有九隋初又有道洪法勝洪淵等並
以律學著名洪據相州紹通雲愉容止沉正
宜解有儀學門七百丞程弘量故諸經論之
士將欲導世者皆停洪講席觀其風略採為
軌躅勝博涉有功而言行無副神志高卓時
共渰推但身令未廣故聽徒簡略淵學業遵
統化被中山綱維正像有聲幽冀年代非遠
並不測其終
釋覺朗俗姓未詳河東人住大興善寺明四
分律及大涅槃而氣骨陵人形聲動物遊諸
街巷罕不顧之仁壽四年下勅令送舍利于
絳州覺成寺初達治所出示道俗涌出金瓶
分為七分光照徹外穿基二丈得粟米一升
又感黃雀一頭飛追於人全無怖懼馴遶佛
堂久便自失又石函蓋上見二菩薩踞坐寶
座前有一尼斂手曲敬或見飛仙及三黃雀
幷及變樹鱗鳳等像將下三日常放光明乃
迷宵夜朗過燈燭有掩堂滅炬者而光色逾
盛遂于幽隩亥素通感榮慶相誼覩具表聞

廣如別傳大業之末有勅令知大禪定道場
主鎮壓豪横怙然回風漸潤道化頗懷欽重
不久卒於所住時又有沙門海藏識信堅正
宗仰律司屢講四分少有傳嗣唐運置十大
德藏其一焉又有法礪律師本住靜法末獻
煩梗南栖太和幽居養志不厠僧衆孤行巖
岫偃息松林服餌守中貫心唯識亦搜索之
開士也及終殁後露骸山側至夜有燈照之
道俗往觀失燈所在遠望還見動經兩月光
照逾明
釋慧主俗姓賈氏始州永歸縣人六歲出家
為武法師弟子後令誦遺教一夕便度以經
十六
遵七
驗師爹有乖越便捨之而往養律師所誦法
華經寺東房中講於俗律試聽一遍性若曾
聞乃問十闕無能解者刺史已下闔州白黑
皆往諮問莫不歸伏始州一部祖宗道衆即
為州内律生受菩薩戒既爾約束以佛為師
尚不敬天況復神道於是佛法方得開弘於
黃安縣造寺七所梓潼縣造十寺武連縣造
三寺從彼至今方將盛矣初主登冠欲受具
足當境無人乃入京還德於甘露寺受戒唯
聽四分餘義傍通夢見三日三夜天地闇冥
衆生無眼過此忽明眼還明淨覺已汗流一
百日後周毀經道方知徵應即逃故鄉南山
藏伏唯食松葉異類禽獸同集無聲或有山
神送伏苓甘松香來護此供養六時行道禽
獸隨行禮佛誦經似如聽仰仍為幽顯受菩
薩戒後有猕猴羣共治道主曰汝性躁擾作
此何為曰時君異也佛日通也深怪其言尋
介更有異梓龍飛趺集香氣充山其類衆矣

後有八人採弓材者甚大驚駭便慰主曰聖君出世時号開皇矣即將出山以事奏聞蒙預出家大業中勅還本州香林寺常弘四分爲業武德之始陵陽公臨益州素少信心將百餘馱物行至始州令於寺内講堂佛殿僧房安置無敢違者主從莊還見斯穢雜即入房中取錫杖三衣出歎曰死活今日矣舉杖向諸驢騾一時倒仆如死兩手各擎一馱擲棄坑中州縣官人驚怖執主狀申陵陽大喜一無所怪書曰弟子敬病不逢害鬼蒙得律師破慳貪袋深爲大利今附沉香十斤細綾十段仰贈後還京邑從受菩薩戒焉貞觀三年寺有明禪師者清卓不群白日獨坐見無半身向衆述曰吾與律師建立此寺兩人同心忽失半身將不律師先去不者明其死矣明日食時俗人驚去寺家設會耶見有四路客僧數千人八寺今何所在尋尒午時主便無疾而逝春秋八十九矣

釋智保河東人弱齡入道清慎居心而在性剛褰不執流俗進受具後正業禁司擁節專制挫超羣侶博聽異解貫練心神發立文旨大觀掌内所以律部宏被寔頼斯人故能雖攝自他言行相守至於流略墳索頗獲其宗談對玄儒不後其術華記之工時揚大義緣情流彩嗣接英華初住勝光末居禪定國供豐積受用多嶄所以名僧大德且陳形器憑准神解可以言傳至於衣食資求未能清洗僧衆四百同食一堂新菜果瓜多選香美保低目仰手依法受之任得甘苦隨便進敢皆留子實恐傳種相由知法者少疑未詳撿其知量敬護皆若此也後返勝光屬業弥峻圖蔬溉灌水雜細虫直咸高視但論事辯保念此無辜交被刑害躬執漉具送達方還寺有草物堪爲僧用者必拾掇鳩聚身送厨帳其雜行紛綸誠難備舉以武德末年遘疾將漸而正氣明爽告友人惠滿曰余其死矣而精神不得超勝如何有問意故荅云觀其來陰似作守寺之神耳而止于西院佛殿余頻以法遺之卒不能離言訖便絕自尒所陳殿宇人罕獨登時須開入無不歔然毛動及後百日嘗有老嫗内懷酒食將遺諸僧行至寺門忽被神害身死委地酒器流離斯亦嚴厲之所致也故僧侶懾其風威有坐鄙慄者皆懍而悛正矣自保之據道卓秀出羣一食充軀雖經疾重不變前節不宿俗舍常止僧坊雖曾遠涉必栖林野三衣常被瓶鉢自隨不執俗器不覩音樂五岳六府誓不身經理會高僧聞便赴仰故每日齋講必瓶鉢自隨肅然成風無累於教爰衆而食曾無贏長殘水餘贓並以餅拭而噉之一滴無遺恐損施福故也常遇重病每有食餘一兩匙者停貯多日可得外許親看温熱命淨人食之有問其故荅曰僧食難棄不可妄輕業耳傍者目驗生常景行故直筆舒其弘護之相焉又嘗患瘡寒則水淋熱則火炙渴急鹽塞其口痢則絶其食取差斯徒衆矣

釋智詵字惠成姓徐本徐州人炫法師之弟也少聰敏有志節在蜀遊學務勤律肆會周陵法因事入關不果所期遂隱南嶺終南太白形影相弔有隋革命光啓正法招賢碩德率先僧首即於長安敷揚律藏益州揔管蜀王秀奏請還蜀王自出迎住法聚寺道俗歸崇寺設大齋無不來赴將食挺筯問炫法師曰此處護淨不荅曰初還未得撿校承道不護淨乃擲筯而起曰寧啖屠兒食此洋銅何得啖也諸僧數千一時都散其嚴忌若此故其在衆異氣寂然性不受施不妄干物有僧道扳爲人兇險遇見走避人曰卿從來不畏一人何故畏詵律師耶荅曰此佛法中王那得不畏人曰以妖公膂力可不敵律師百人耶荅曰縱敵千人遇見百脉已沉四肢不舉何敵之有乎後以人請戒禁行將詣授乃辞入龍居山寺幽栖深阻軌迹不通延出辞疾意欲登劒閣廓清井絡與詵讐令歸闕化便略荅云率使至止井以誠言披閱循環一言三復丈清渌水理破秋毫貪道戒行多闕化術無方宅身荒谷四十餘載狎魚鳥以樵歌習禪那思般若以此卒歲分填溝壑不謂昔年有幸遭蜀休明伏惟相王殿下德隆三古道振百王公擾臂而歸舊里衣錦而旋本邑百姓有再生之期萬物起息肩之望搢紳君子捧玉帛而來儀謙慨丈夫委干戈而伏道昔長卿返蜀徒擅清文鄧艾前來未能偃武公華陽甲族井絡名家捧日登朝懷金問道劒南長幼並徯來蘇豈藉微風自然草靡當勤諸首領越境奔迎搆得書示軍衆先作禮日人物爭歸律師之力也以武德元年十月一日卒居而逝年八十矣

續高僧傳卷第二十二

道禪 瑗 鑠 七年 誂 乞句 隙
香 恍 遺 轄 譎詭 霆 委
聲颺 綏 縡 宗 流 澂然 原 隱
諺云 溢 滌 爲 發 痕 蠹 潚 絹人
上 乖 掇 搜 攝 汾 麏
水 葵 郊 埛 欸然 奕 㡯 頯
尾 桑 筦 器 組 繼 罟 網 駁
寫 准 泥 胥 下 允
懾 廳 綴 踵 道 治 孫 秀 崷
獻 彭 悖 儕 侶 葬 挫 拉 迺 肅
餧 貞 銓 品 重 皆 嘉 肴 競
獵 墓 誌 蹤 江 皐
薨 盥 手 敞 重 秀 腕 十 臘 迗
咽 䏁 僅 煥 然 附 勸
懿 駭 爂 燠 踴 驎 風
撥 索 執 娶 梓 澮
二 倒 仆 拾 撮 剛 峯 遺 之 漑 灌
獻 然 老 嫗 條 匙
鍛 正 盈 長 文 炫 錠
蒿 䖅 攘 臂 揖 紳
慷 慨

續高僧傳卷第二十三　唐釋道宣撰　達八

明律下　正傳十四　附見七

唐京師弘福寺釋智首傳一
唐京師普光寺釋慧璡傳二　滿德 眞懿 善智 敬道
唐相州日光寺釋法礪傳三
唐京師普光寺釋玄琬傳四　僧伽
唐蒲州仁壽寺釋慧蕭傳五
唐京師普光寺釋慧滿傳六
唐箕山沙門釋慧進傳七　明瓚
唐并州義興寺釋道亮傳八
唐京師延興寺釋道胄傳九　下文 大長
唐益州福緣寺釋曇逞傳十　下丈 大頭
唐益州福勝寺釋道興傳十一
唐蘇州通玄寺釋惠旻傳十二
唐洛州天宮寺釋明導傳十三
唐洛州敬愛寺釋曇光傳十四

釋智首姓皇甫氏其源即安定玄晏先生之後也家世丘園素居物表隨宦流寓徙宅漳濱而幼抱貞亮風標雄傑髫齔離俗馳譽鄴邦初投相州雲門寺智旻而出家焉旻亦禪府龍驤心學翹楚即稠公之神足也首歲居學稚且略禁科權示五門攝其三業而神慧所指不慕下流覽遺教戒爲師本定慧衆善自此而繁義理相符敢違先誥所以每值律徒諧聲諮問隨聞弘範如說修行由是五衆分鑣莫不就而請謁俄而母氏辭俗復入道門名爲法施住於官寺深修八敬導重五儀志欲預有制門普願奉而承則然居衆在道涤附情深戒約是投率多輕毀而施割愛

從道履正栖心感伏尼流聲高魏土自玄化東被未有斯蹤以首膝下相親素鍾華望施欲早服道味濡沫戒宗乃啓旻授其具足而未之許也便內惟正檢外訊脩章恭附遵修緝諧倫伍旻察其儀軌然而識之知其風骨堅深乃許其受戒首以緣成之法事假明賢恐薄墜行門便有淪道器乃周訪鄭衛盛德勝人不累年期必邀登計時過三載方遂素懷二十有二方稟大戒雖從師授而得不未知乃於古佛塔前請祈顯證蒙降佛摩頂身心安泰方知感戒有實自介旦夕諮訪挺出恒標雖教所未聞而行儀先備及尋律部多會其文明若夙知更陶神府其有事義乖滯者皆決渝相融冥逾合契後聽道洪律席同侶七百餘顯如林至於尋文比義自言迴拔及玄思厲勇通冠羣宗剛正嚴明風飆遺緒者莫尚於首矣故未至立年頻開律府懿德敏行咸共器之靈裕法師道震雄伯範超倫等親管緇屬預在下筵時共美之重增榮觀會隋高造寺遠召禪宗將欲廣振律詮流暉帝壤若不附定通戒行學無歸遂隨師入關止于禪定解脫冥通聲光三輔初達天邑具覽篇章便更博觀親解開以前聞有識倍其玄規更開講肆既副本願登即然之每日處衆敷弘餘時却掃尋閱於是三藏衆經四年考定其有詞旨與律相關者並對疏條會其前失自律部東闈六百許年傳度歸戒多迷體相五部混而未分二見紛其交雜海內受戒並誦法正之文至於行護隨相多委師資相襲緩急任其取捨輕重互而裁斷首乃銜

達八 二

慨拔括往往發蒙商略古今具陳人世著五
部區分鈔二十一卷所謂高墉崇朕天網遐
張罕缺珠文統殊異術摹律見翻四百餘卷
因循講解由來一亂今並括其同異定其廢
立本疏雲師所撰今續兩倍過之故得諸部
方駕於唐衢七衆同晞於貞觀者首之力矣
達八　三
但關中專尚素奉僧祇洪遵律師創開四分
而兼經通講道俗奔隨至於傳文律儀蓋蔑
如也首乃播此幽求便即對開兩設沉文伏
義亙通古而未弘碩難巨疑抑衆師之不解
皆標宗控會釋然大觀是由理思淹融故能
統詳決矣使夫持律之賓日塡堂宇遵亦親
於法座命衆師之相成之道不忘弘讚之功
靡替遂得知歸秦土莫不宗猷法鏡始於隋
文末紀終於大漸之前三十餘載獨步京輦
無敢抗衡數演所被成匠非一所以見述行
徒知名唐世者皆是首之汲引寔由匠弼之
功而復每升法宇規誡學徒微涉溢非者爲
停講座或有憧學者皆召而誨諭閑者垂泣
無不悅革大業之始又追住大禪定道場今
所謂大總持寺是也供事轉厚弥所遵削頓
以道穆帝里化移關表舊土僩衆流神靡依
乃抽撤什物百有餘段於相州雲門故墟今
名光嚴山寺於出家受戒二所雙建兩塔鑿
以珠寶飾以丹青爲列代之儀表亦行學之
資據各銘景行樹于塔右貞觀元年有天竺
三藏大齎梵本擬譯唐文乃詔所司搜揚英
達欽議所及遂處翻傳其有義涉律宗皆諮
而取正至于八年上以聖善早喪遠感難陳
蹕化滿天下而罔極之情未展奉爲太穆皇

后於宮城之西造弘福寺廣延德望咸萃其
中恐僥倖時譽妄登位席以首道素嚴正不
濫邀延百辟上聞召爲弘福上座即摠綱任
採擢僧倫其有預在徵迎莫不諮而趣舍使
夫衆侶雲會等臭如蘭不肅成規流芳不絶
自爰初問講晉窮百遍必得果心夕死可矣
始於漳表終至渭濱隨方陶誘恰窮本願慶
本所念未幾而終詳諸物議可爲知命以貞
觀九年四月二十二日宿疾乖加卒於所住
春秋六十有九皇上哀悼下勑令百司供給
喪事所須務令周備自隋至唐僧無國葬創
開模楷時共重之僕射房玄齡詹事杜正倫
達八　四
并諸公卿並親盡哀詳崇戒範也至二十九
日裝辦方具時惟炎夏而屍不腐臭衆共嗟
之斯持戒力也諸寺門學競引素幢充諸街
術官給地十畝於京城西郊之龍首原縣夫
三百築土墳之種松千株于今茂矣墓義門
學共立高碑勒于弘福寺門許敬宗爲文初
律師弘化終始有聞博見之察通古罕例自
講士交競投習昔傳雖勸羣宗多乖名實非
夫積因往世故得情啓天垂數百年來收宗
始定兼勤於聽說重於行事隨務造儀皆施
箴艾每於晦望說戒先具法物花香交飾瑩
發堂中預在聽徒合掌跪坐一衆兢竦終於
前事說欲陳淨備所誡期每講出罪濯諸沉
累故持律之士多往參焉自終世後此事便
絶余嘗與末學向經十載具覩盛化不覺謂
之生常初未之欽遇也乃發憤關表具覩異
徒溢目者希將還京輔忽承即世行相自崩
逐望嘗時有逾天岸嗚呼可悲之深矣

釋慧璡姓吳揚州江都人也毋懷之時即祛
嗜欲辛腥俗味眇然不顧識者以爲兒之所
致同身子矣及年七歲心慕緇徒道見沙門
尋而忘返親欣其信仰也遂放依榮法師而
出家焉孝謹天然問由師訓隨從奉敬初無
乖越每從榮遊歷諸寺無敢出離便於榮所
即牀下席地而伏斯例非一聽榮攝論大悟
達八　五
時倫即而講說嗟賞者衆談吐清雅妙會物
情仁壽年中從榮被召入於禪定及具戒後
專精律儀聽遵師講凡二十遍又聽首律師
數亦相及謙弱成治竪論不言講揚攝論方
敎律相時以其寄大乘而弘行範也大業末
曆郊壘多虞禪定一衆推璡善能御敵乃
摠集諸處人畜普在昆池一莊多設戰樓用
以防擬璡獨號令莫敢當鋒時司竹羣賊鼓
行郊野所至摧殄無抗拒者兵臨莊次竟存
許蕩璡登樓一望但見張旗十里乃收束弓
刀反縛奴僕大設餚饌廣開倉廩身先入陣
勞問軍主引至莊中命令就坐既見盛設相
與開顏各執璡手謂道人也飽啖而旋唯取
牛十頭擬勞軍士牽至中道璡從後乞以街
前領皆用還之所以義寧之初通莊並濟惟
有禪定如舊無損即深明機要善達開遮一
人而已加又偏工巧性無施不可或莊嚴綵
飾或丹青輪奐或裁縫服玩或驅策人物衆
務四百通用推賢至於誦說戒經清音流靡
由來息隨者聞璡說戒皆來坐聽竦耳峻坐
畏其聲止貞觀之初任雲花寺上座常弘攝
論化開律部晚又下令徵入普光綱理僧倫
大小清穆以八年冬終於此寺春秋五十餘

矣時又有沙門滿德善智眞懿敬道者同瑳所學慕義朋從德慧悟天開談說弘暢智博解深與情欣護法懿導誠有功化行多阻道抱素自貴性存經史多從物故懿獨存焉揚敎京輦

釋法礪俗姓李氏趙人也因官遂家于相焉生而牙齒全具迄于終老中無亂毀堅白逈嘗登年學位便欣大法初歸靈裕法師即度爲弟子風素翔郁威容都雅言議博達欣尚玄奧受具已後敦慎戒科從靜洪律師諮考四分指撝刑罔有歷年所振績微猷譽騰時類功業既著更師異軌又從恒州淵公聽集大義乃周兩載統略枝葉窮討根源當即落引所聞講律要詞吐簡詣攻難弥堅故得鄴錢獨絕尤稱今古末又往江南遊覽十誦而咸專師授討擊未賓還返鄴中適緣開導屬隋揚道銷岳瀆廢殺聽徒據戢諸遠無因唐運初基法門重闡會臨漳令裴師遠風承清訓預展法筵請礪在縣敷弘相續綿積累載開悟極多四方慕道宵興命駕解契昇堂行教入室礪以初學舊習委訪莫歸若不流于文記是則通心無路乃闡拓素業更委異聞旁訊經論爲之本疏時慧休法師道聲遠被見重世猷讚擧神理文義相接故得符彩相照律觀高邈休有功焉以貞觀九年十月卒于故鄴日光寺春秋六十有七前後講律四十餘遍製四分疏十卷羯磨疏三卷捨懺儀輕重敘等各施卷部見重於時時衛州道嵩律學所宗業鶩於礪爲時所重矣

釋玄琬俗姓楊弘農華陰人也遠祖因從今居雍州之新豐焉青衿悟道履操沖明在志學年方遊法苑事沙門曇延法師振領宏標遺教法王隋文欽重立寺處之具見別傳而琬住居入室恭恪據懷及進具後便隨洪遵律師服膺四分冠冕遮性鏡汰持犯涉津三載便專敷演使於後進樂擇前英數美乃旋踵本師涅槃眞體捃摭新異妙寫幽微又欲欽佩惟識包舉理性於曇遷禪師稟學攝論并尋閱衆鋒窮其心計法華大集楞伽勝鬘地論中百等並資承茂實研覈新聞環循弥討其際搜會攉其玄理然顧福智相導有若輪駛慧業略劃於終標樹創開於始永惟延師存日願造丈六釋迦經略未圓奄便物故誓志營復剋遂先模於仁壽二年提洽有緣便事鎔鑄寺乃京皇衡要峙望歸心故使至感冥通控引咸遂當時空色清朗杲日流輝上天雨花狀如雲母滿空飄灑終墜像前僚庶嘉其罕遘法屬慶斯榮瑞及開模之後雅相逾圓即爲關輔棟梁金像之大有未過也今在本寺每於靜夜清朝飛流八音之響而不測其來至又造經四藏備盡莊嚴諸有繕寫皆資本據又以二月八日大聖誕沐之辰追惟舊緒敬宗浴具每年此旦開講設齋通召四衆供舍悲敬攀羅七物普及僧侍又常慨運距象末有虧歸禁至於授受違難滋彰乃營鑄道場尋諸懺法每春於受戒之首依二十五佛及千轉神咒潔齋行道使彼毀禁之流澄源返淨登壇納法明白無疑並傳嗣于今住持不絕從此而求可謂護法菩薩也而重法尊行晨夕相仍若值上德異人必揖對欣振諮承餘令雖闊同昔習而翹仰如新斯後已謙光罕有蹤矣逮貞觀初年以琬戒素成治朝野具瞻有勅召爲皇太子及諸王等受菩薩戒故儲宮已下師禮崇焉有令造普光寺召而居之供事豐華廣治會學又別勑延入爲皇后六宮并妃主等受戒敘披問德禁中授納法財日逾填委而欽若自守不顧有餘興施所資悉營功德尋有別勑於苑内德業寺爲皇后寫見在藏經當即下令於延興寺更造藏經並委其監護琬以二宮所寄惟各其誠祇奉不辭義須弘選自周季滅法隋朝再興傳度法本但存卷數至於尋撿文理取會多乖乃結義學沙門群勘正則其有詞旨不通者並諮而取決故得法寶無濫於疑僞迷悟有分於本末網領卓明自琬始也昔育王再集於周時今琬定宗於唐世彼此誠異厥致齊焉然其匠訓於世三藏含之偏以苦節自脩德以律儀馳譽爲世範楷素攸歸華夷諸國僧尼從受具戒者三千餘人王公僚佐晏及皂隸從受歸戒者二十餘万左僕射蕭瑀兄弟人倫藻鏡久耽時煩每諮法華會三之旨龍樹明中之教況吟梵景奉佩而旋右僕射杜如晦臨終委命召爲歷劫師資大將軍薛万徹昆季并及母氏並欽崇戒約兹素形終昔光道岳法師解洞幽關辯開慧府敬奉戒香行菩薩道而汲引忘疲弘務終日因之華勸恒習者訃非恒准故京輔士庶繼踵煙隨禮供相尋日盈廚庫時有巫覡者云每至授戒說法異類鬼神諸方屯聚如承受相自非至功冥被孰能致乎琬以

戒勸之至物我同欽義等風行事符草偃乃致書皇太子曰元正告始景福惟新伏惟殿下膺時納祐鑒無不宜但琬風疹沉痾不獲奉慶豪降遺問無任荷戢感願恩隆罔知攸厝今略經中要務即可許行者四條留意尋撿永綏寶祚初勸行慈引涅槃梵行之文令

達八 九

起含養之心存兼濟之救也二減殺者引儒禮無故不殺牛羊者皆重其生去其濫逸也又云王者修其教不易其俗齊其政不易其宜見其生不忍其死聞其聲不食其肉此即上帝惜損害之失樹止殺之漸也故佛經有怨已之諭誡之以殺打諸業也琬聞東宮常膳日多烹宰審如所承誠有大損殿下以一身之料遍撥群僚及至斷命所由莫不皆推殿下所以長懷夕惕望崇慈恕自今已往請少殺生東宮內外咸減肉料則脩長命久仁育斯隆三順氣者如經不殺曰仁仁主所所者木也春陽之時万物蓄生宜育群品用啓寅遂如其有殺是不順氣殿下位處少陽福居春月行慈以和正氣施惠以保天齡請年別春季斷肉停殺愍彼含育順此陽和四奉齋者如經年三月六齋能滌六根使資五福伏願遵行受持齋戒何者今年北重位咸資往因復能進德崇善用成其美則善知識者是大因緣玄琬邇德瞻微由蒙顧晒謹率聞見敢塵聽覽登即答曰辱師所示妙法四科循覽周環用深銘佩法師早挂塵累遊神物表闡鷲嶺之微言探龍宮之秘藏洞開靈府凝照玄門固以高步弥天階幾初地遂能留情博施開導蒙心理實義周詞華致遠包括今古網羅內外訓誘之至審諭之方縱聖達立言師傅弘道亦未足髣髴要津擬議高論但行慈減殺順氣奉齋斯乃仁人之心以成大慈之行謹當鐫諸心府奉以周旋永藉勝因用斯冥祐餘文不載其言今之行化及此類九年下詔斷殺起於三月盡於五月琬以仁育兼濟乃上啓更延帝又特聽盡于歲暮貞觀十年杪冬遘疾知歸後世又致啓東宮累以大法又上遺封表於帝曰玄琬聞真容晦迹像教陵遲無不假緇素以住持設內外而為護遂得法雲再潤慧日重輝光協万乘紹隆千載竊尋住持之理義有多門弘護之

達八 十

方數乃非一若不依佛取捨仍恐賞罰乖宗如其準敎驗時是則簡徑當理伏以僧尼等不依戒律致犯刑章聞徹闕庭塵黷聽覽琬等僧徒無任慚懼但恐餘年昏朽疾苦相仍弱命不存洪恩未荅遂於經中撰佛敎後代國王賞罰三寶法及安養蒼生論并三德論各一卷伏願聖躬親降披覽陛下廣開上書之路冀納蒭蕘之言謹獻秘要之經請詳金口之敎但琬忝當傳法庶無匿敎之愆扶劣署封以酬終後之事不勝戀仰謹奉經以聞又遺誡門人在於遺檢言極詳切讀者垂淚又云餘屍施諸衆生餘骸依古焚棄制服喪臨一無預懷遂以臘月七日卒於延興寺房春秋七十有五道俗失依皇儲哀慟天子下詔曰玄琬律師戒行貞固學業淸通方寄弘宣正法利益羣品不幸沒世情深惻悼賜物如别齋殯所須事由天府春宮慈感鄉相重臣並捨金貝榮嘉賜賻官助追福豎于百日特進蕭瑀太府蕭璟宗正李伯藥詹事杜正倫等並親奉戒約躬盡哀禮後旋殯山寺幢蓋相映香花亂空從者如雲衆盈數万前僧遠達于終南後塵猶繼于城闕四十里間皂素充道皆云我師斯亡戒業誰保故為時宗如此也弟子等五百餘人奉遵遺旨今時要

達八 十一

高風靜木淨油香七衆弥山一心悲結乃命下火依法闍維薪盡灰飛廓然歸本仍於焚所建佛塔一區用津靈識儀像在焉東宮洗馬蘭陵蕭鈞製銘宗正卿李百藥製碑立于塔所時為冠絕初琬自始及終意存弘濟生善福智無不綴心武德之初時經剥喪粒食湧貴客僧無託乃自竭餘力行化匙豪隨得貨賄並充供給日到寺廚親問豐約故主客同慶焉又像季澆雜多輕戒律乃以身軌物引諸法屬親執經文依時附聽乃經十遍遂嗣先塵智首律師德光榮聞於帝京者寔資成讃能扇芳風自見今達平能推挹如此人矣故使唐運搜舉歲拔賢良多是律宗實由琬之篤課也而容貌端肅氣朗峻預瞻敬者莫不懍然圖像厥相猶令人畏有弟子僧伽俗姓元氏清悟寡嗜欲常隨琬導物而立志貞正識謙變適不犯顏色以味靜為宗又不希人世依閑業道是所謀焉臨終清嗽斂容明誨而卒豈非師資謙德能世其塵而扱其早卒清規未遠

釋慧蕭俗姓劉本彭城人世家徙于許州之長葛故又為縣人焉奕葉以衣纓稱士大夫十八為書生聰悟敏達善談詩禮州郡以明經舉之非其所好遂入嵩高山求師出家雖

強識前聞而以戒行見稱耆舊明達相謂曰
若人如此必今代之優波離也開皇初遊學
鄴城博綜經律乃貫練衆部偏宗四分開泰
山靈巖寺幽栖潔行之宅也乃往從焉後以
和上年衰復還中悰于時隋祖創業四海為
家故得縱任往還無所拘礙時龍門沙門明
朗河東持律之最承藹道契猶甚不遠從之
朗雖年齒陵邁而卑身從事並深相悅伏道
合欣然淹留歲序請歸河曲藹亦不滯物我
相與同行住于龍門定林寺歷緣山水居隨
所好尋訪同志不憚危險馬頭山有僧善禪
師聚徒結業從而習定時還朗寺弘暢毗尼
仁壽中頻向黃頰山依嚴夏坐有亡命者因
達八 十二
事投焉不忍遣之留匿經久後以事發引藹
為侶所在督課追徵赴儀會朗善俱亡又藉
匿罪便癈錮祖南路經蒲坂時沙門道積神
素道傑等晉川英彥素與周旋留連累載獨
隋煬嗣曆法令滋彰藏匿嚴科殊為峻刻藹
以許身為道隨務東西名貫久除栖遁幽阻
自中條王屋巨壑深林無險不登若遊庭戶
遠中原版蕩妖氣一亂河東郡丞丁榮敬服
德音招住仁壽長弘律藏學者肩隨義寧中
被擁西城不虧講業及得安靜弥崇法會蒲
陝晉絳五衆師焉以貞觀十四年終于仁壽
春秋七十有三自壽服心戒業演導為宗友
接朋勝時無與貳每念朗善遊好不覺涕之
無從不能裁止便登眺而慟斯重交莫善為
如此曾講涅槃僅十許遍猶恨大乘無功遂
翫讀華嚴於數年間口不輟音文不釋手有
請藹為方廣講主乃止之曰吾尚未解經意
安可講乎時以為貞而且諒又懼悞諸後學
云

釋慧滿姓梁氏雍州長安人也父粲歷仕隋
唐為海豐諸州刺史滿生年素潔蔑正標宗
慈濟含育殆非修學世俗餚饍見便寒悚僧
儀道具覩即欣仰年甫七歲即樂出家二親
素奉佛宗不違其志父臨海州有勅聽度便
達八 十三
蒙剃髮隨父還京住大興善為仙法師弟子
仙名望京邑識悟有從既道俗洽聞故父親
付囑後隨住仁壽宮之三善寺及大業之始
又住大禪定焉進戒奉業於智首律師明慎
威儀學門推指思擇理味以達曙為恒而勤
於政事樂行勸勉每值立界施則唱白科舉
身先衆侶諮考疑議至於受戒緣集難遂多
少敕授獨斷成不恥然滿乃預令識相提撕
抵掌致有臨機忘遺往往徵正時共重其詳
審歎其成進也遊講四方不拘世累貞觀三
年常於鄜城飄兵曹家別院講羯磨法所居
草室忽為火燒風焰俱盛將延西及滿索水
潠之因即風迴火滅得無燒爇斯戒德之感
頻難登繼至七年令造新寺通選大德以滿
行續前聞引之令住其年奉勅令住弘濟寺
上座專弘律訓獎導僧徒函有成規旁流他
寺有集仙寺尼素無甚解妄有師習鑄老子
真人等像私自供養并廣召黃巾處堂慶會
滿與諸僧同預齋集既屬此事公呵止之遣
告大德顯行擯罰又追取道像入太原寺改
成佛相用誡餘習昔周趙王治蜀有道士造
老君像而以菩薩俠侍僧以事聞王乃判曰
菩薩已成不可壞天尊宜進一階官乃迎于
寺中改同佛相例相似也又證果寺尼慧尚
者時使倖宮禁還往會高祖昇遐離宮京置
乃以尚之住寺擬設皇靈尚即取僧寺為尼
所住事連正勅莫敢致詞滿遂撟集京室三
綱大德等二百餘人行於擯黜云自佛法流
世未有尼衆倚官勢力奪僧寺者既是非法
宜出衆外不預四衆還往及諸法事若有與
尚衆言論者亦同此罰制令既行是非自顯
慧尚不勝其責遂訴東宮并諸朝宰有令遣
啓事杜正倫解其擯事僧衆既集多從情議
滿曰殿下住持正法慧滿據法情理今則違
理附情此則規模一亂擯本治罪罪仍未悛
據此而詳未敢聞旨便捉坐具遂巡而退時
達八 十四
衆懼加威權便同解擯滿聞之歎曰余伴既
少雖可重治且不同解示知乖相耳尚後謝
過滿終不顧及駕巡東部下勅李乘在前滿
集京僧二百人詣闕陳諫各脫袈裟置於頂
上振調達之行五法舉朝目屬不敢通表乃
至開首重勅方迴常安弘濟集徒講說成匠
晚秀有隣聲彩又願生安養浴僧為業數安
公之芳緒也惇惇惻惻兢兢自勵以貞觀十
六年四月二十日遘於微疾知當後世勅出
什物並屬三寶正坐繩牀自加其膝召諸寺
衆人各執別氣從下上漸至于心言晤奄對
初無昏昧煖氣至口奄尒而終春秋五十有
四焚於終南龍池寺側餘骸並化唯舌不灰
更足薪火經于累宿色逾鮮赤遂瘞于山隅
京師淨住寺慧昇為之銘頌見于別集手製
四分律疏二十卷講三十餘遍

釋慧進姓鮑氏潞州上黨人弱歲辭親慕從

緇侶脩習戒檢極用偏功將欲剪削父母留戀遂停俗里以仁孝見知年至三十鄉閭覲其精苦潔身斷愛無思妻累乃共白其所親委其元度方任出家住州治梵境寺既受具已聞説受淨衣毛㲲然重問持犯又聞諸悟承鄴下講律徒侶僅千欣嘉滿懷以律假緣求非文不合因即閉關自讀八十餘遍行要耳目頗亦具瞻而義理由蹤必從師受便往相州洪律師所一坐伏聽不移其席乃經八遍中靜緣務相續而聽又經八年爾後栖遑隨師南北或山或世遊採經論用裨律宗略計前後四分一宗百二十遍弁重尋讀強三百遍自有同學專志累功罕儔其匹隋文末曆有同寺僧弊進學業叵難齊競陰而嫉之進曰相與出家同遵律業潛加蝎螫豈不以身名致嫌乎昔聞無諍行者唯在空生聖立芳規義非自結余雖不敏請從雅範即日往謝擲棄公名揭撲而出衆有止之進曰余不滯於去留也爲緣故耳因逖聽諸方勝從名地五臺泰岳東川北部常山鴈門隨逐禪蹤無遠必届沙門慧瓚道王鋼川又往投焉定宗師傳及瓚入關遂往箕山訪蹤巢許巖石便利有古寺焉掃以居之足不下溪三十餘載言行成範緇素尋焉眷本幽阻由之喧泰故其法屬常以禪律綜業以貞觀十九年正月十五日因疾跏坐而卒于山舍春秋八十有六時同鄉沙門明瓚者善宗四分心眼清亮講解相仍具傳章鈔而形氣弘偉少共齊倫在法住寺御衆揚化韓潞沁澤四州從範末齡風疾頓增相乖儀節雖衣服頹隳而歛食無暇余聞往焉欣然若舊叙悟猶正年八十餘矣

釋道亮姓趙氏趙州欒城人十五猒於世網投州界莎坦禪坊僃禪師而出家焉僃博達洽聞兩河稱德偏弘大論神見清遠十六登座至于八十聲相動物詞味無斁亮奉敬諮展望預聽徒乃令往封龍山誦經爲業山侶三十並是禪蹤素少淨人惟亮一已既當下位衆務同臻日別自課舂五斗粟將及六載一時不懈從跣三年六時隨衆屡蒙放遣素心不從積至七年苦勤方遂聞并部瓚禪師結徒開化盛宣佛法行達箕山便進具戒漸次太原歸依惠瓚念定爲務旁尋律宗有嚴律師者德範可歸便從受業因居無量壽寺焉即嚴之所住也自介專攻四分無忘日夕又從嚴往石州聽地持論經停既久文旨大通覆述前解增其名實有貞秀才者居幽綜習儒教有功從亮學於起信遂爲披析開發慈悟抱信不移承從律師引徒盛講據業呂州又往從焉聽温本習後返住寺依時弘演唐運初開物爲滿師立義興寺以亮律行清顯延而止之因常講說鎮移世載貞觀之始出至本州欒城備公猶自在世欣亮遠覲爲建律筵轉展相承聲被東夏聽徒八百請益日隆介後頻開律府計不在數成講學士四十餘人弁部法興自出此矣至今貞觀十九年春秋十十有七矣

釋道會姓輔京兆始平人祖任上黨太守遂号長子爲性聰敏樂遠離行年十四遭母喪哀毀於志報恩難極爲母出家志敦孝始年二十住并州請印法師爲和上得介也可年八十五歲也令送至城門見多人著赤衣多騎來迎云是綿竹所放生者因即蘇自此廣化立放生池諸州凡造一百餘所今並見在又益州甘亭神威力嚴惡殃福立應祈禱血食牛羊雖紀忽下巫語欲還受戒乃將佛像在神下座于時神影自移本處向佛下坐還爲受戒自介祀日齋食而已又往劉備先主受戒神亦隨從所以蜀川神所遇行至者皆爲受戒至今不捨由此道俗歸依發言風靡又於綿竹耶縣造三百尺大像今並成就故所祈求爲無不遂以顯慶四年終于本寺春秋八十五道俗哀慕送往放生池於路三度大雨雨皆白色恰至葬所天地清明

釋道興姓劉本住秦州八九歲時常念出家私詣僧寺不肯還二親恐失年十九決意定詣大光寺求出家僧衆歎之二親苦求隱避不失衆爲解喻便許剃落時天下大亂賊寇交横死者山積興爲沙弥語諸徒曰人身難得持戒第一毋爲賊掠將去離城六十里興没命尋逐至已被傷未絶賊見曰此僧誠爲至孝遂毋至此便不害命乃背負毋還城城中咸怪賊路兇險何因得返避難投蜀至河池縣逢贊皇公蒙被安慰送至梁州興與一老僧相隨彼有金十兩謂興曰吾有金可爲負至蜀共分與曰此危身物佛又不許不可將行若不信者善惡應驗遂捨而獨往彼持金者至三泉縣逢賊致死既至蜀川年滿進具常行蘭若頭陀乞食智舜律師當衛講匠依聽五遍便能覆述每有異見舜深奇之後

至京師首律師下伸大義如別所引後還蜀
川廣聽經論不爽光陰又於江禪師下禀受
禪道以為做心要術也自舜沒後接攝律筵
每年講席極為暫引三十二度來請者方
許開宗每歎云佛法漸替輕慢日增余不敢
輕所以為重法故尒即以慇懃鄭重為善法
種子若無此種何由可遇所以每講律部及
發菩提心以此勸獎聽者垂泣思海與待衆
涕泣靜已久久方令唱文如此非一四遠來
投無客主與知都維那于時官府急切不許
客住諸寺無停者咸來即安撫寺主曰依官
制不許何得停之興曰官不許容針私容車
逵六 十八
馬寺主豈不聞耶寺主大怒曰年少不用我
語興曰此三寶也敬則見善嫌則感惡寺主
憤恚還房眼看袈裟不見又往三門王家會
受飯謂言是血食人驚之竟不食返寺向興
懺悔尋終行蘭若時見來僧亂興出繩牀見
退為受三歸已為禮佛名見亦隨禮貞觀中
青城縣令來宰欲與興同房宿夜中眠驚走
出房外云見一赤衣僧執杖打背云何因在
此宿以火照背如三指大隱軫赤色因求悔
過與遇疾甚聞室中音樂聲自念我所求者
本在佛果不願人天所願不虛諸有魔亂自
應消滅言已聲滅自此便差常禮千佛日別
一遍求徹三年玄奘法師送舍利令供養興
獲已於房內立道場發正願曰若一生傳法
并禮賢劫千佛如契聖心請放光明如語一
室並為金色弟子咸見以顯慶四年月日終
於福勝春秋六十有七興自在道行節在懷
晝夜恒坐曾不偃亞未常詣市不受別利乞

食之外不出寺門不乘畜生不服非法袪部
五衆敬而重之
釋慧旻字玄素河東人志性方直操行不羣
仁愛汎洽稟自天性道振三吳名流七澤情
好幽居多處巖壑九歲出家勤精潔業誦法
華經朞月便度十五聽法迴向寺新羅光法
逵八 十九
師成論畢先問對秀逸玄賓命覆幽宗耆宿
同悅年十七赴請還鄉海鹽之光興寺講法
華經聽衆雲翔咸陳喜瑞異香彈指僉結空
中受具之後從竹園寺志律師稟承十誦文
理精通傍訊諸部志公將漸學徒用委喪事
云畢東入會稽至剡禮石佛天台遊讀群教
年還吳止通玄寺結徒屬業一十七年不出
寺門無窺別請元始要終布衣蔬食慶弔既
絕談謔斯亡屬隋末崩離吳中飢饉道俗逃
難避地東西乃守死不移禪誦無輟鳥集無
擾獸群不亂蘇州總管聞嗣安迎請出山固
辭不往重使再請不獲而赴時刺史李康薛
通王榮等深相器重求崇供觀而懷志栖隱
終日戚戚聞公通鑒不可奪也乃送入華亭
谷幹山立寺行道數年地唯下濕蚊虻甚多
恐致損傷將事移止大唐開化法事通流更
入海虞山隱居二十餘載遠方請業常百餘
人地宜梓樹勸勵栽植數十万株通給將來
三寶功德中年別於南澗止一草菴兩兔一
鹿相親同止內外盤遊無相陵惱至於禽獸
神祇請受歸戒敘其事績未可具也蘇州都
督武陽公李世嘉遣書降使頻請不赴貞觀
十九年刺史江王因國慶人行道之次請令
出山王欲受戒施衣傳諸香供並固讓諸德

不授不納辭退山泉逍遙自翫凡講經律菩
薩戒成實論數各有差古律舊疏有所失者
皆刪正而通暢焉著十誦私記十三卷僧尼
行事二卷尼衆羯磨兩卷道俗菩薩戒義疏
四本受業學士傳化者二十餘人以貞觀末
年八月十一日旦終於所道春秋七十有七
未終三日異香滿寺舉衆怪問曰吾後日當
去矣生死人之常也寄世本若行雲慎無哭
泣各念無常早來自度長辭殯葬律有恒儀
碑誌飾詞一不須作能依此教吾何言矣斯
固臨終不撓可謂堅貞者矣
逵八 二十
釋明導姓姚氏本吳興人因官欽州遂家于
彼幼叶雅調與衆不群隋末喪亂二親崩殁
發心出家意存護法所在尋逐弥勤戒檢以
貞觀初行達陳州遂勒簡僧唯留世導以德
聲久被遂應斯舉雖榮閑意所遺之乃歎
曰出家弘濟務存許道豈以名實拘滯一方
乃翻然遠征業勝寺宇至爍礪二師座下餐
稟幽奧未盈涼暑聲聞超挺因令覆述幾達
無遺學門義侶莫不推挹自諸寺結誠訟及
道俗審違不決皆請通之及導面往吐言憾
伏皆歎其善達無諍攝導不思之力也龍朔
二年道行風彰奉勅別住東都天宮寺麟德
元年今上造老子像勅送芒山仍令洛下文
物備列時長吏韓孝威妄託天威黃巾扇惑
私喚僧尼普令同送威遂勒州部二十二縣
五衆通集洛州各事幢幡剋日齊舉導出衆
對曰佛道二門由來天絕邪正位殊本自碩
異如何合雜雷同將引既無別勅不敢聞命
威大怒曰是何道人輒拒國命乃使人睨導

袈裟將行禁劾導曰袈裟勅度所著非勅不
可妄除無勅令僧透道所以不違國命咸怒
曰道人有不送天脅者出導即挺身獨立預
是僧尼同時抱往導所咸怒曰道人欲返導
應聲語六曹官人曰長吏總召僧尼唱反此
則長吏自反衆僧不反須告御史導等一時
遂八 二十二
崩出咸大怔懼降階屈節慚謝而止以斯抗
禦季代少之因僧大集簡試度人天宮餉食
過中乃至僧有不噉時景者取而進噉導曰
諸大德並佛法遺寄天下措摸非時之食對
俗而噉公違法律現法滅緣冒罔聖凡一至
於此衆並愧之因索水清漱月餘不食悲慨

正法凋淪相及道俗苦勸方乃進餅以斯量
之故以護法之士不顧形有者代有人焉今
年六十餘東夏英髦一期咸集導於清衆有
高稱焉
釋曇光姓張氏汴州人自幼及長絜志清範
諸有勝徒莫不登踐於礪㷔兩師聽受戒敎
逮至立年盛明律藏命宗章義是所推崇礪
歎曰使吾道流河右誠此人乎又往玉法師
所聽法華地論高達勝乘玄理權實坦然又
往嵩岳相禪師學修止觀因昇絶塵惱不羈
名利會東都盛德須有住持以光有素德景
行難擬遂勅召住天宮寺又以教受新戒衆

徒胥集網管之任非人不傳因又召為寺之
上座綏撫清衆不肅而成然而汎愛之誠終
古罕類四方律學莫不諮詢故其房宇門人
肩聯踵接成就所舉遠近遵承西明寺律師
君度奕奕標舉一時俊烈亦光之所進也今
解後二年東都講說師賓導達弥所欽羨焉

試為論曰自法王之利見也將欲清滋二死
剪除三障所以張大教網布諸有流雖復惑
累增繁起唯三業隨業設教三學與焉戒本
防非諒符身口定惟靜亂誠約心源慧取閑
邪信明殄惑三法相假義形聖量是故論云
戒如捉賊定如縛賊慧如殺賊賊謂煩惑不

可卒除功由漸降故立斯旨莫非戒具定修
深知障惑明智觀察了見使纏我倒既銷諸
業不集推其本也則淨戒為功舉其治也則
正慧為德經美能生豈不然矣是使五乘方
駕於戒道衆聖肩隨於行衢垂福祐於四生
廣紹隆於万載非夫戒德何以懋哉粤自金
遂八 九二
河罷言要始靈山集法時尊厚味道被淳源
雖後設教不倚互裁輕重奉者無乘會聖體
意兩不相非然夫上座大衆剖分結集之場
五部十八流宗百載之後備列前傳部執等
陳且自律藏久分初通東夏則薩婆多部十
誦一本最廣弘持實由青目律師敷揚晉世

廬山慧遠讚擊成宗尒後璩穎分鑣而命路
祐瑗波騰於釋門澄一江淮無二奉矣而恨
受道四分隨依十誦可為商之其次傳本則
曇無德部四分一律雖翻在姚秦而創敷元
魏是由赤髭論主初乃誦傳未展談授尋還
異域此方學侶竟絶維持述及覆聽方開學

肆有宋文世弥沙塞部五分一本闕譯揚都
覺壽所傳生嚴其筆文極銷要深可弘通郢
匠輟斤流味無日可為悲夫雖闕海濱拔述
汾願剖詞登往諛求名實乖爽可惜華典虛
度神州迦葉遺部解脫一本梵葉久傳無人
翻度唯出戒本在世流通等聚餘宗更無異

輟世該妄習俱備尽載婆麁羅部律本未傳
藏中見列僧祇部者乃是根本大衆所傳非
是百載五宗生也統叙五部支分此方已獲
其四若撮摘末從本則二部是其所宗此方
已獲其一自餘羣部多是西域賢聖纘述行
事其中頗聚自分區別緣叙雖戴略言之矣
遂八 廿三
惟夫慧日已沉法流方被衆行之重無越斯
經諒由附相哀情心事易准動靜科據有契
威容凡愚妄習觀相弘善故律緣制斯致罕
乘試詳講導開士特奉明人見想紛馳互程
矜略部別啓立取捨難恒學觀未張易爲開
舉何以明耶至如受具一法三聖元基部各

陳要具舒隨相異宗會受專類星張當受明
隨同猶合契考夫行事之土則鄉壞部分窮
其受戒之源宗歸四分今則隋學陳相不祖
先模抑斷是投妄情斯記可謂師資訓敎敎
授無功亦是顧行道殊機見互併斯之絲雜
二百餘年豈不以傳通失人故使頌聲流鄭

今則混一唐統普行四分之宗故得終始受
隨義雖乖隔攝護雖廣其源可尋自初開律
釋師号法聰元魏孝文北臺揚緒口以傳授
時所榮之沙門道覆即紹聰緒纘疏六卷但
是長科至於義舉未聞于世斯時釋侶道味
循淳言行相承隨聞奉用專務㧞隱不暇旁

求魏末齊初慧光宅世宗匠跋陀師表弘理
再造文疏廣分衢術學聲學望連布若雲峯
行光德光榮曜齊日月每一披閱坐列千僧
競鼓清言人分異轍勒成卷袠通号命家然
光初稟定宗後師法律軌儀大聖徽猷具為
所以世美斯人行解相冠誠有徒矣有雲暉

類三宗律師鄙躓偉燈各題贊敎寔即命初
作䟽九卷被時流須門人備高東夏暉次出
䟽略要二軸要約誠奚殊但少乖得在略文
失於開授然雲勇於義宗談叙誠博暉則覈
切詞相法聚推爲世該首尾信探風骨汾陽
法願聘視兩家更開究究製作抄䟽不減於
前揮亂聚於律文是非格於事相存乎專附
頗滯幽通化行并塞故其然也其餘律匠理
洪隱樂遵深誕等或陶冶鄴魏或開壇燕趙
或導達周秦揚塵齊魯莫不同師雲術發駕
當時雖出鈔記略可言矣而遺關業關中盛
宗帝里經律雙授其功可高于時世尚僧祇
述八 十四
而能間行四分登座引汲其從如流剋啟每
臨衡翰而返然遵一其神志辭色不腧由是
人法歸焉可謂行之及也智首律師承斯講
授宗條誠廣探索弥深時屬雲雷積繞傳化
學門遠被製述全希豈非博賭百家共師一
軫雖欲厝筆無詞可通屬有礪亮行判燦勝
藏與或傳道於東川或播言於南服其中高
第無越礪都製䟽乃行其緒誠少餘則名擅
一方蓋無筆記而後化行艱阻多騁時心豈
不以制在舊初故陷者惡聞其失嗚呼律爲
法命弘則命全命不欲弘正法斯滅又可悲
之深矣觀夫定慧兩藏理在通明戒律一宗
申情縷事局事則紛披雜集前後異條開制
適緣舉例寧准論餘兩藏義在潛通達解知
微名爲會正所以天仙小聖迠機明道互說
精理開明慧務俱僻至敎印定成經若據律
宗唯遵佛語大小諸聖不妄傳揚斯何故耶
良由敎限內衆軌躡常儀僧寶可欽非餘討

最自非位極至聖誰敢厝心是以文云吾尚
不以衆僧付於身子況餘人乎故所制重輕
皆遵成敎縱有疑問還委佛通雖著論詳述
而不作是使遺言四命成爲大師三集法輪
先弘斯典詩稱法壽豈虛也哉昔鶴樹已前
持律者衆其中高者牛王最初往業未爽徒
述八 廿五
居天室其次捷緒号優波離五百獻功奉持
爲上致使四十餘載七衆寔章隨犯科要多
因面結至於持犯通塞微舉治儀皆命顯揚
委其監護雖復二十四依通傳正軌揩模後
業必祖斯文暨乃東川創開戒業曹魏嘉平
方弘具戒介前法衆同号息慈師弟乃闕纏
技俗耳行羯磨也憲准法護之宗論布薩也
翻誦僧祇之戒敎網初張隨得奉之未可怪
也西晉務法稍漸網猷中原喪亂干戈競接
洛邑凋殘渭陰荒塩竺護青門之衆可卷而
懷康會黃武之徒未足收採重以孫皓苛虐
元嘉不仁排寺列兵虔劉釋種平城之儲高
尚屢黃河之沃梵僧捐寶投獻靡厝法律
寧通時會弥天弧張儀範僧衆當則皆約戒
科兵飢交貿網制嚴密廣如前傳所叙故安
衆三章且救時要羯緣成濟得其務焉但歎
徒未弘必假傳授卑柰耶律初是安通文極
疎略祖知大旨審其正則誠所未聞弘在人
乎安當斯寄其從遠審願異成習門風泰晉
兩邦昌明法化誠其力矣自斯厥後南北兩
分住持位別各擇綱目互興清徒故有攝嶺
栖霞弘明淨地泰山登隱建立戒壇應供列
爲行之僧叙戒聞重受之夏即其事也若夫
人法交暎則行解相扶有味則絶紐當時無

德遂埋神於地故世中迷學其流四爲試略
舉之想當迷責樂大乘者志尚浮虛情專貪
附故有排委戒網捐縱威儀見奉律者輕爲
小乘毀淨戒者重爲大道便引黃葉是真金
之喻木馬非致遠之能訶折詆抵如捐草土
皆由行缺於身塵染網領致已不達於清遠
慢已有累於嚴制迷即迴情學大開長心習
陵轢發聞褒揚菩薩通情則恐投於坑穽取
解則曲媚於門閭如斯寢挾未曰倫通以此
求心心可知矣何不廣讀大乘開張慧路徵
延聖意有附塵爲是以勝鬘所談女人之起
行也猶知毗尼即大乘學地持所明初心之
述八 九六
具修也尚識律儀即菩薩藏何況諸違理敎
體化知神解不謝於上賢行寧虧於下衆必
行有乖解非解也得語而不詳義棄智而從
諸識生死無崖之情固難迷矣流俗常事三
省而加九思出世所詮四依之與八正除斯
以往未足言哉是知大小兩敎隨相攝修並
在雜著豈唯封執若存此計與外不殊半滿
經論皆陳此過戒之受也但發虛願之門戒
之隨也須遵實行之務知受而不明隨修願
而無其行可謂隻輪無轉於地折翮有墜於
空信哉世有鄙斯戒者皆爲積累形神弊其
持犯故同輕削指爲小道小可捐也宜即捨
之務貴情多織言無報誠以攝御門學非戒
不弘相善任持非戒不立其猶行必涉戶言
必有由故名利將及爭位夏而致容師授尊
撰趙壇場而整帶豈非貪決情爲覽戒奉以
爲師行絶網缺委戒填諸藻墜尊志在於本
毒去取匠於方寸用斯弘濟誠未敢聞此則

受大僧小爲迷一也若能閑鎖身口附相攝持虛蕩感知體道懷德則安遠光滿斯其人矣世學諸論詞數區分傍大乘而通小徑委本筌而尋章句時遠界繫乍别色心一行六歷之相攝名教頻繁之包富聖别爲存道行几學止在名聲於是肆討終身傳綜詞義輕蔑戒詰陵犯色聲（逵八）邪説富於脣吻（廿七）邪求備於貿聽龍捧鉢爲銑丁号持瓶爲堅子半月説戒唯列麁言衣鉢受持極成頌碎遂即顛倒形服奮鼓言聲侮弄尊儀斜眄經律故使衣藥受淨永絶其身戒約住持生絨其口斯豈不閑於本業也知業則不然乎但騰焰於舌端曾未圖爲心約此則尊高科伐賤委本基爲迷二也若能深討使性妙識治能念動准見我人事對但明塵識則未悉何賢當斯目也惠休論士樹以風聲然其尊大探小勝實復光其美又有行福末凡稟素疎野廣讀多誦情見特隆偏略戒科謂據生倒不如常欽淳乳飽我心神靜處幽閑何過相及斯皆靡聞教行動事疑遲不學無知隨念交集所以每講談採坐列羣僧就務鑽研其人無幾學猶不解況不學乎牛毛麟角顧爲近實又有成樹塔寺締造田園舉畜牽村來由物命嫁原慨隱豈避生靈唯恐福業不成貴未懷諸慈惻是則不閑大聖之明誡也十誦三相正在斯人或謂爲福行罪功過相補是又不閑律緣之初禁也緣修佛堂方制地求意在隨念附相策心不惟事業無益之務故世恩誠務靜之士招引塞希喙撮經營之夫勝擲者衆僉法易深妙理難弘爲迷三也若能依准教行不越常刑賢聖所同寔當弘護至如澄寺九百神道映於趙都遠林不刊戒德流於晉世可龜鏡矣專門奉律之客立志貞梗之夫薄誦戒緣粗知文句時登九座引衆闡揚慢水履心更無依學是則不閑明律師之清誠也法身成具方免師資今乃易從止足未思弘聆魚眠雲漢爵躍僧倫惟我律師餘皆師律頓諸經論事等石田針膝高名約同穢稗知法世寡誰辨薰蕕縱科治是非一亂輕重由其量處禍福自其心神出語成形曾無再履傳而不習禮門所輕習而不經釋宗所誡何異讀禮而存偽微誦易而忽陰陽易（逵八）（六八）哉斯言令終宜始但以時遭像季法就澆離律部邪緣宗仰繁矣並由本尋學語義旨誦文指紙墨迷題輟記掌有則依關則絶言蹤有異鐵取通無路便言律無正斷故是前聖開聽遂即育世輕生便行章句欽杏陽者爲清齋畜錢實者爲小犯坐具無勞裁淨鉢量未必姬周斯皆強於鉛刃易取思齊其迷四也若能廣尋羣典備閱行義挹的四印照融三制睽機剖斷則文理相循括舉例則物我同曉如斯御衆世有人哉爲夫戒律之鍳鍳於持犯定慧之學恒務在治能治則剎惑可銷能持則神機清遠餘外浮遊章句等猜月而執指端矜誕教相同缺藥而迷愈衆論者武關四學路塞兩迷非言何以致詞詞列惑心穿盡故經陳曰種種法藥咸存離著律又迷云常爾一心念除諸蓋固復懷斯誡叙微有感銘斯用體鏡如流且復昭彰于後耳

續高僧傳卷第二十三　逵八

璡 [illegible] 礪 [illegible] 琬 [illegible] 瓚 [illegible] 亮 [illegible] 旻 [illegible] 髻 [illegible]
龍驤 [illegible] 風颻 [illegible] 倚章 [illegible] 分鎮 [illegible] 洪滄 [illegible]
濤沫 [illegible] 高墉 [illegible] 饋 [illegible] 簦 [illegible] 偉慧 [illegible] 如故墟 [illegible]
哀許 [illegible] 覩 [illegible] 擺 [illegible] 祛 [illegible] 衒 [illegible] 衕 [illegible] 盻然 [illegible] 鍼艾 [illegible] 身 [illegible] 毀 [illegible]
薄引 [illegible] 高遊 [illegible] 隣 [illegible] 鏃 [illegible] 研 [illegible] 鎔 [illegible] 揲 [illegible] 鐵 [illegible]
餘 [illegible] 巫覡 [illegible] 贖 [illegible] 杲日 [illegible] 宰 [illegible] 奕葉 [illegible] 璟 [illegible] 莚荷 [illegible] 距 [illegible] 蕨 [illegible] 拔揆 [illegible] 洗 [illegible] 馬 [illegible]
版 [illegible] 提撕 [illegible] 抵掌 [illegible] 撓 [illegible] 州 [illegible] 遨 [illegible] 頽 [illegible] 陝 [illegible] 郟 [illegible] 城 [illegible] 登眺 [illegible] 溪 [illegible] 揭 [illegible] 櫟 [illegible] 澤 [illegible] 城 [illegible]
莎柑 [illegible] 蓁教 [illegible] 蚊虻 [illegible] 洽 [illegible] 欽州 [illegible] 森 [illegible] 耶 [illegible] 樟樹 [illegible] 徒跣 [illegible] 掠 [illegible] 讌 [illegible] 結 [illegible] 懺 [illegible] 紫 [illegible] 姚 [illegible] 飾 [illegible] 食 [illegible] 楷模 [illegible]

掌反也　奕奕音亦　論文

悊哉　粵自上音越　球頹上音求

分錐　糅雜　蹈躍

踐徑　茺究　最　剿敵

退機　軌躅　苛虐

上音何　元棄　決排拉

淩樂　坑穽　聚笛

拆翮　屑吻　侮弄

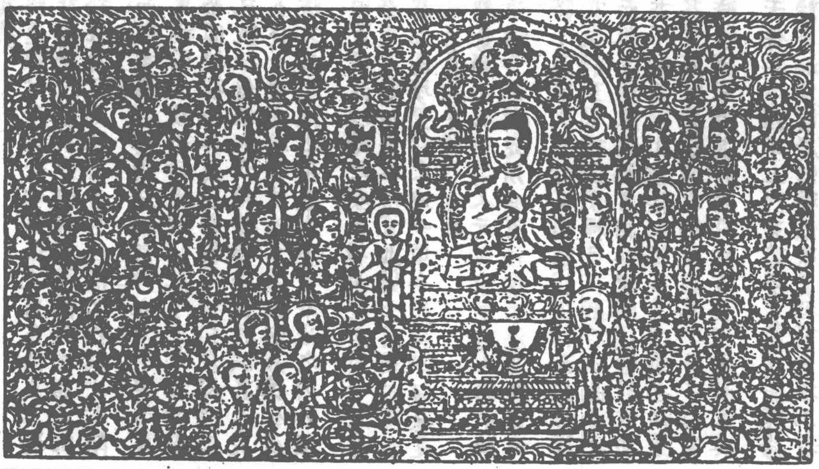
爍原　濺隰　魚脫

稊稗　萹蓄

傲　指紙　蔑行

任姬周　笈銘

續高僧二十三　達八



續高僧傳卷第二十四　唐釋道宣　撰　承一

護法上　本傳八　附見四

東魏洛都融覺寺釋曇無最傳一

西魏京師大僧統中興寺釋道臻傳二

齊逸沙門釋曇顯傳三

周終南山避世峯釋靜藹傳四智宣

周京師大中興寺釋道安傳五慧影 寶貴

周新州願果寺釋僧勔傳六

隋京師雲花寺釋僧猛傳七

隋益州孝愛寺釋智炫傳八

釋曇無最姓董氏武安人也靈悟洞微瑜衆玄秘少稟道化名垂朝野為三寶之良將即像法之金湯諷誦經論堅持律部偏愛禪那心虛靜謐時行汲引咸所推宗兼博貫玄儒尤明論道故使七衆望塵奄有繁鬧最厭世情重特捐四部行施群誨多以戒禁為先惡動物機信用雲布曾於鄴都崇尊寺說戒徒衆千餘並是常隨門學至四月三十日布薩行籌依位授受常計之外又長六十最居座端深怪其異既無外衆通夕懷疑明旦重檢有人見從鄴都城西而來者並異倫大德衣服正怙翔步閑雅亦有見從鼓山東面而來或於中路逢者皆云往赴崇尊聽僧說戒如是數般節級勘其年齒相扶人數多少恰滿六十焉故知道會冥心是使幽靈遐降竹林靈隱明非妄承最德洽釋宗譽當時望後勅住洛都融覺寺寺即清河文獻王懌所立廊宇充溢周千三里最善弘敷導妙達涅槃華嚴僧徒千人常業無怠天竺沙門菩提留支

見而禮之号為東土菩薩嘗讀最之所撰大乘義章每彈指唱善歎為梵字寄傳大夏彼方讀者皆東向禮之為聖人矣然其常以弘法為任元魏正光元年明帝加朝服大赦請釋李兩宗上殿齋訖侍中劉滕宣勅請諸法師等與道士論義時清通觀道士姜斌與最對論帝問佛與老子同時不姜斌曰老子西入化胡成佛佛以為侍者文出老子開天經據此明是同時最問曰老子何王而生何年西入斌曰當周定王三年在楚國陳州苦縣厲鄉曲人里九月十四日夜生簡王四年為守藏吏敬王元年年八十五見周德陵遲遂與散關令尹喜西入化胡的斯明矣最曰佛當周昭王二十四年四月八日生穆王五十二年二月十五日滅度計入涅槃經三百四十五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百三十年乃與尹喜西遁此乃年載懸殊無乃謬乎斌曰若如來言出何文紀最曰周書異記漢法本內傳並有明文斌曰孔子制法聖人當明於佛迫無文誌何耶最曰孔氏三備卜經佛之文言出在中備書令元又宣勅道士姜斌論無宗旨宜令下仁者識同管窺覽不弘遠何能自達帝遣尚席又議開天經是誰所說中書侍郎魏收尚書郎祖瑩就觀取經太尉蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃吏部尚書邢樂散騎常侍溫子昇等一百七十人讀訖奏云老子止著五千文餘無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝時加斌極刑西國三藏法師菩提留支苦諫乃止配徙馬邑最學優程乎魏史蔣甚厲聲發肆通國遂使達儒朝士降階設敬接足歸依佛法中興推其開務損不測其終

釋道臻姓牛氏長安城南人出家清貞不群非類謙虛寡交願唯讀經博聞為業諸法師於經義有所迷忘者皆往問之西魏文帝開而敬重尊為師傳遂於京師立大中興寺尊為魏國大統于時東西論亂宇文太祖始纂帝圖扶魏西奔萬途草創僧徒相乘殷旋而已既位僧統大立科條佛法載興識其人矣尒後大乘陟岾相次而立並由淘漸德化所流又於昆池之南置中興寺莊池之內外稻田百頃並以給之梨棗雜果望若雲合及卒帝哀之廢朝要事所資並歸天府送於國南為立高墳堂封之地一頃今所謂統師墓是也近貞觀中猶存古樹

釋曇顯不知何許人元魏季序遊止鄴中栖泊僧寺的無定所每有法會必涉其席皆通諮了義隨文自餘長唱獻說便捨而就餘講及後解至密理願便輒已在聽時以此奇之而觀其儀服猥瑣名相非潔頗復輕削故初並不顯錄唯上統法師深知其達識也私惠其財賄以資飲啜之調或因昏醉臥于道邊時復清卓整其神器及文宣受禪齊祚大興天保年中釋李二門交競優劣爲道士陸修靜妄加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意在王者遵奉會梁武啓運天監三年下勅捨道帝手制疏文極周盡修靜不勝其憤遂與門人及逸境亡命叛入北齊又傾散金玉賂諸貴遊託以襟期冀興道法帝惑之也乃出勅召諸沙門與道士對校道術尒時道士呪諸沙門衣鉢或舉或轉或呪諸方梁橫豎於地者沙門曾不學方術黙無一對士女擁聞貴賤移心並以靜徒為勝也靜酒高談自伐矜衒道術唱言曰神通權設抑挫強傳沙門現一我當現二令薄示微術並辯屈退事亦可見帝命上統令與修靜捔試上曰方術小伎俗儒恥之況出世也雖然天命相拒豈得無言可令最下座僧對之時顯位居末席酒醉酣盛扶輿登座因立而笑衆皆憚焉而是上統所遣不敢有諫顯語李宗云向誇現術一之與二者深有其致矣即於座上翹足而立曰吾已現一矣卿可現二各無言對顯曰白呪諸衣物飛舉者試卿術耳命取稠禪師衣鉢呪之皆無動搖帝勅十人舉之不動如故乃以衣置諸梁木枯然無驗諸道士等相顧無顏猶以言辯為勝乃曰佛家自号為內內則小也詺道家為外外則大也顯應聲曰若然則天子處內定小群小庶人矣靜與其衆緘口無言文宣處座自驗臧否其徒尒日皆捨邪從正求哀濟度未發心者勅令誅剿故斬首者非一自号神仙者並上三爵臺令其投身飛遊悉委死于地偽妄斯伏乃下詔曰法門不二真宗在一求之正路寂泊爲本祭酒道者世中假妄俗人未悟乃有祗崇麴糵是味清虛焉在脯脯斯甘慈悲永隔上異仁祠下乖祭典宜皆禁絕不復遵事頒勅遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家廣如別傳所載于時齊境一心奉佛國無兩事迄于隋運方漸開宗至今東川

此寔猶少傳者曰達化護持雖尚馳名素世
小以致遠顯公著績高齊知人難哉上統攝
其骨則千里駿足異世同駕以見取人失之
自古則徒飾玄黃矣復何能抗衆之哉顯竟
以放達流俗潛遁人世不知所之
釋靜藹姓鄭氏滎陽人也風標俗譽以溫潤
知名而神器夷簡卓然物表肅為書生博志
經史諸鄭君岸者咸貴異之謂與吾宗黨其
此兒矣與同伍遊寺覩地獄圖變顧諸生曰
異哉審業理之必然誰有免斯臨者便強違
切諫二親不能奪志鄭宗固留藹決裂愛縛
情分若石迸獨往瓦官寺依和禪師而出家
時年十七具戒已後承仰律儀護持明練時
所載重又從景法師聽大智度論一聞神悟
謂徹重幽更習先解便知遊述周行齊境頗
門知律議帝論堂亟陳往復詞令詳雅理趣
清新皆略無承導終于世累乃撫心曰余生
年不幸會五濁交亂失於物議得在可鄙進
退惟谷高蹈可乎遂心口相弔撥影嵩岳尋
括經論用志寤寐然於大智中百十二門等
四論最為投心所崇餘則旁讀異宗成其通
照言必藻績殊達書亦草行相貫高為世重
平不華之後自悟曰綺文爽理草宴亂真豈
流宕忘返不思懲艾乎自今誓而斷之唯以
釋道東鶩並味前聞恐涉邪津悔於晚學又
入白鹿山巡觀黃老廣撫交之途莊惠詭駁
探寓言之論未之尚也聞有天竺梵僧碩學
高行世之不測西達咸陽藹求道情殷伏所
聞見私度關塞載罹寒暑既至渭陰未及洗
足即申謁敬昔聞今見見累於聞大蘇徒揚

責訪無指乃潛形倫伍陶甄舊解蕪沒遜遁
知我者希掩抑十年遂窮通之數體因緣之
理附節終南有終焉之志煙霞風月用祛士
反舉名避世依而味靜唯一繩床鄣無庵屋
露火調食絕諸所營召彼孺徒誨示至理令
其致供日就嗽之雖屬勝漬擴流對位而無
厭惡由是息心之衆往結林中披以義方構
為學市山本無水須便飲澗嘗於昏夕學人
侍立忽降虎來前跑地而去及明觀之漸見
潤濕乃使挑掘飛泉通注從是遂省下澗須
便挹酌今錫谷避世堡虎跑泉是也藹立身
嚴恪達解超倫據林引衆講前四論意之所
傳樂相弘利其說法之規尊而乃演必令學
侶袒立合掌殷勤鄭重經時方遂乃敕取繩
床圍遶安設致敬坐訖藹徐取論文手自指
摘一偈一句披釋取悟顧問聽者所解云何
令其傳意方進後偈傍有未喻者更重述之
每日再講此法無怠常自陳曰余厭法慢法
生不值佛世縱聞遺教心無信奉恒懷怏怏
終須練此身心有時賦縱情欲誠心造惡有
時攝念惟願假修相善如此不名安身如此
不名清心故約己制他誠非正檢然末世根
緣多相似耳必厭煩屈者須任不辭其儀者
雜此其開衆敦勵皆此類也有沙門智藏者
身相雄勇智達有名負糧二石遠山問道因
見橫枝格樹戲自稱身遇為藹見初不呵止
三日已後方召責云腹中他食何得輕戲如
此自養名為兩足狗也藏銜泣謝過終不再
納遂遣出山沙門曇延道安者世號玄門二
傑嘗時頂蓋名德揖勝及論教體紛諍由生

諮藹取決讓謝良久方為開散兩情通悅不
覺致禮各鳴一足跪而啓曰大師解達天鑒
應與世攝道今則獨善其身喪德泉石未見
其可藹曰道貴行用不即在言余觀時進退
故且隱居求志耳留後事故入城還歸林野
屬周武之世道士張賓譎詐罔上冒增榮寵
潛進李氏欲廢釋宗既縱倖紫宸飛黃屋
與前僧衛元嵩脣齒相副帝精悟朗鑒內烈
外溫召僧入內七宵禮懺欲親觀德犯冀申
殿黜時既密知各加懇到帝亦七夕同僧不
眠為僧讚唄并諸法事經聲七轉莫不清靡
事訖設會公陳本意有猛法師者氣調高拔
躬抗帝旨言頗激切衆恐禍及其身帝但述
標曾無救退藹聞之嘆曰朱紫雜糅狂哲交
侵至矣可使五衆流辟四民倒惑哉又曰餐
周之粟飲周之水食椹懷音寧無酬德又為
佛弟子豈可見此淪溺坐此形骸晏然自靜
寧大造於像未分俎臨於盜跖耳徑詣闕上
表理詐引見登殿舉手唱言曰來意有二所
謂報三寶慈恩酬禮越厚德援引經論子史
傳記談叙正義援證顯然從旦至午言無不
詣明不可滅之理交言支任抗對如流援詞
厲色鏗然無撓百僚近臣代之戰慄而神氣
自若不阻素風帝雖愜其詞理而滅毀之情
已決既不納諫又不見遣藹又進曰釋李邪
正人法混并即可事求未傾聖慮陛下必情
無私隱涇渭須分請索油鑊殿庭取兩宗人
法俱爇之不害者立可知矣帝怯其言乃遣
引出時宜州沙門道積者夾又出諫俱不用
言乃與同友七人於彌勒像前禮懺七日既

不食已一時同逝藹知大法必滅不勝其虔
乃將其門人四十有餘入終南山東西造二
十七寺依巖附險使逃逸之僧得存深信及
法滅之後帝逆破前代關山東西數百年來
官私佛法掃地並盡融刮聖容焚燒經典爲
貢八州見成寺廟出四十千並賜王公充爲
第宅三方釋子滅三百万皆復軍民還歸編
戶三寶福財其貲無數簿錄入官登即賞費
分散蕩盡初於建德三年五月行虐關中其
秋既畢至六月十五日罷朝有金城公任民
部於所治府與左右彷徉天望忽見五六段
物飛騰虛空在於鳥路大者上摩青宵大如
承一 八
十斛囷許漸漸微沒自餘數段小復低下其
色黃白卷舒空際類旛無脚爾日天清氣靜
飈塵不動但增奕曬而已因往東宮府道經
圍土北見重墻上有黃書積拖棘上及往取
之乃是摩訶般若經第十九卷同其所由莫
云從天而下飛揚墮此于時三寶初滅刑法
嚴峻略示通府之官乃藏諸衣袖退職籌符
爲隋興運轉牧冀州受命所部從事趙綱叙
之曰有清信大士具官身嬰俗累然崇法理
精感明靈神化斯應遂使羣經騰翥等扶搖
之上昇隻卷飄返若丹鳥之下降其去也明
惡世之不居其來也知善人之可奉應瑞乎
如彼聖著乎如此我皇出震乘乾更張琴瑟
親臨九服躬總八荒知三寶之可崇體四生
之不同遂頒海內修淨伽藍是使像法重
同諸含衛僧尼隱者還預提河特以此經後
明監者自非積善焉能致斯故事在表傳芳
後葉初武帝知藹志烈欲見之乃勅三衛

二十餘人巡山訪覓既衣道人朕將位以上
卿共治天下藹居山幽隱追蹤不獲後於太
一山錫谷潛遁賭大法淪廢道俗無依身被
斬遶無力毗贊告弟子曰吾無益於世即事
捨身故先相告衆初不許慕從聞法便闢覽
大小諸乘撰三寶衆二十卷假興廣主會遣
承一 九
疑情抑揚飛伏廣疇文義弘讚大乘光揚像
代弁錄見事指掌可尋甚藏諸嚴洞庶後代
之再興耳自藹入法行大慈門絹纊皮革一
無踐服唯履毳布終于報盡後厭身情迫獨
據別巖勑侍者下山明當早至藹乃加坐盤
石留一內衣自條身肉段段布於石上引腸
掛于松枝五藏都皆外見自餘筋肉手足頭
面髑析都盡並唯骨現以刀割心捧之而卒
侍人心驚道夜失寐明晨走赴猶見合掌捧
心身面西向加坐如初所傷餘骸一無遺血
但見白乳滂流凝于石上遂累石封外就而
殯焉即周宣政元年七月十六日也春秋四
十有五弟子等有聞當世具諸別傳親侍沙
門慧宣者內外博通奇有志力痛山頹之莫
仰悲梁壞之無依愛述芳猷樹碑塔所後有
訪道思賢者入山禮敬循諸崖隙乃見藹書
遺偈在于石壁題云初欲血書本意不諧變
爲白色即是魔業不遂所以墨書其文曰諸
有緣者在家出家若男若女皆悉好住於佛
法中莫生退轉苦退轉者即失善利吾以三
因緣捨此身命一見身多過二不能護法三
欲速見佛輒同古聖列偈叙之
無益之身 惡煩人功 解形窮石 散體巖松
天人脩羅 山神樹神 有求道者 觀我捨身

願令衆生 見我骸骨 煩惱大船 皆爲覆沒
願令衆生 聞我捨命 天耳成就 菩提究竟
願令衆生 憶念我時 具足念力 多聞總持
此報一罷 四大凋零 泉林迴絕 巖室無聲
普施禽獸 乃至蜫蟲 食肉飲血 善根內充
願我未來 速成善逝 身心自在 要相救濟
此身不淨 底下屎囊 九孔常流 如漏堤塘
此身可惡 不可瞻觀 薄皮裹血 垢汗塗漫
此身危脆 猶如死狗 六六合成 不從化有
觀此危身 無常所四 進退無免 會遭蟻螻
此身難保 有命必輸 狐狼所噉 終成臭蛆
天人男女 好醜貴賤 死火所燒 暫見如電
承一 十
死法侵人 然中之然 吾以爲翻 皆斷根源
此身無樂 毒蛇之篋 四大圍繞 百病交涉
有名苦聚 老病死藪 身心熱惱 多諸過咎
此身無我 以不自在 無實讀計 凡夫所宰
又遠迷惑 妄倒所使 喪失善根 畜生同死
棄捨百千 血乳成海 骨積太山 當來棄倍
未曾爲利 虛受勤苦 衆生無益 於法無補
忍痛捨施 功用無邊 誓不退轉 出離四淵
捨此穢形 願生淨土 一念花開 弥陀佛所
速見十方 諸佛賢聖 長辭三途 正道決定
報得五通 自在飛行 寶樹談法 證大無生
法身自在 不斷三有 殄除魔道 護法爲首
十地滿足 神化無方 德備四勝 号稱法王
願捨此身已 早令身自在 法身自在已
在在諸趣中 隨有利益恩 護法救衆生
又復業應盡 有爲法皆然 三界皆無常
時來不自在 他殺及自死 終歸如是處
智者所不樂 應當如是思 衆緣既運湊

業盡於今日

釋道安俗姓姚馮翊胡城人也識悟玄理早附法門性無常師閑道而至乘以恬虛靜泊栖心勝境誦齋為務動止施度凡厥禪侶莫不推服後隱于太白山栖遁林泉擁志經論思拔深定慧業斯舉傍觀子史粗涉大綱而神氣高朗挾操清遠進具已後崇尚涅槃以為遺教之極博通智論用資弘道之基故周世渭濱盛揚二部更互談誨無替四時住大陟岵寺常以弘法為任京師士子咸附清塵安內外既明特善文藻動言命筆並會才華而風韻疎通雅調翔陟執禮居尊仁被朝貴故榮達儒宰知名達士日來請論咸發信心故得義流天下草偃從之周武鄭清天步中外提福頻御雕輦躬禮安焉安道為物宗師坐鎮崇敬令帝席地而止安則如常敷化高談正法詞無涉世公卿側目觀者榮慶時及中食安命供設帝將舉餚曰弟子問俗人不合僧食法師如何以罪累人安曰佛教權實律制開遮王賊惡臣並通供給貧道據法相擬理非徒介帝曰審如來言非佛意也但恐損道眾耳又與賊臣同席誠無預焉即勑對去更論餘法皆不以介意斯即季代之高量也後勑住大中興寺別加殊禮帝往南郊文物大備諸道俗同觀通徹勑別及安令觀天子鹵簿儀具安荅曰陛下為民故出貧道為法不出帝聞彈指歎善久之安鑒悟絕倫德風遠肅立形平准守道自遵皆此類也與同學慧影知名周壤俗姓朱氏京兆三原人生不學習而耳餐取悟一聞不忘識諸胄聽流

咨儒釋談如泉涌攻擊關責鋒鍔叢萃曾於一日安公正講涅槃後命章設問遂往還迄暮竟不消文明旦又問轉難精拔安雖隨言即遣而聽者謂無繼難俟終援引文理徵並相解遂邁三日止論一義後兩捨其致方事解文故使驚唱前僧預聞高揖佼後歷尋華士縱學名師凡所霑耳皆義通旨得安與同室三十餘年言晤飛玄誠逾目擊因疾而卒安撫屍慟哭曰宣尼有言信不虛矣至天和四年歲在己丑三月十五日勑召有德眾僧名儒道士文武百官二千餘人於正殿帝昇御座親量三教優劣廢立眾議紛紜各隨情見較其大抵無與相抗者至其月二十日又依前集眾論諍各是非滋生並莫簡帝心索然而退至四月初勑又廣召道俗令極言陳理又勑司隸大夫甄鸞詳佛道二教定其先後淺深同異鸞乃上笑道論三卷合二十六條用笑三洞之名及笑經稱三十六部文極詳據事多揚激至五月十日帝又大集群臣詳鸞上論以為傷蠹道士即於殿庭焚之道安慨時俗之混并悼史籍之沉周乃作二教論服擬武帝詳三教之極文成一卷篇分十二初歸宗顯本篇有客問曰僕聞風流傾墜六經所以緝修詩尚遊彰二篇所以述作故優柔弘潤於物必濟曰儒用之不匱於物必通曰道斯皆孔老之神功可得而詳矣近覽釋教文博義豐觀其汲引則恂恂善誘要其旨趣則亹亹良然三教雖殊勸善義一途迹誠異理會則同至如老嗟身患孔歎逝川固欲後外以致存生感往以知物化何異釋

典之厭身無常之說哉但拘滯之流未融高觀不能齊天地於一指均是非於一氣致令談論之際爭有不同此所謂匿摩尼於胎瓣掩大明於重夜傷莫二之淳風塞洞一之玄旨析之於弥劫奚可值哉主人荅曰子之窮辯未盡理也夫万化本於生生而生生者無生三才兆於始始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質別而心數弗亡故救形之教教稱為外濟神之教教稱為內是以智論有內外兩經仁王辯內外兩論方等明內外兩律百論言內外二道若通論內外則該彼華夷若局命此方則可云儒釋釋教為內儒教為外備彰聖典非為誕謬詳覽載籍尋討源流教唯有二寧得有三何者昔玄古樸素墳典之誥未弘淳風稍離丘索之文乃著故包論七典統括九流咸為治國之謨並是修身之術若弘而別之則應為九教總而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍也晉皇家之一書子欲於一化之內令九流爭川大道之世使小成競辯豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙落之弊其所謂巨蠹鴻猷眩曜朝野矣佛教者窮理盡性之格言出世入真之正轍論其文則部分十二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名号所及化擺繫表又非情智所尋至於遣累落筌陶神盡照近超生死遠證泥洹播闡五乘接群機之深淺該明六道辯善惡之昇沉變祈出世而理無不同迹及王化而事無不盡能博能要不質不文自非天下之至靈孰能

與斯教哉雖復儒道千家農黔百氏取捨驅
馳未及其度者也唯釋氏之教理富權實有
餘不了稱之曰權無餘了義号之爲實通言
善誘何名妙實子謂三教雖殊勸善義一余
謂善有精麁優劣宜異精者超百化而高昇
麁者修九居而未息安可同年而語其勝負
哉又云教迹誠異理會則同又引世訓以符
玄教此蓋悠悠之所昧未覈其本矣教者何
耶筌理之謂理者何耶教之所詮教若果異
理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄
不爲兎將爲名乎理同安在夫厚生情篤身
患之誠遂興不悟遷流逝川之歎乃作並是
十一 十四
域内之至談非踰方之巨唱何者推色盡於
極微老氏之所未辯究心窮於生滅宣尼又
所未言可謂睹之以蠡而窺之未極者也經
日分別色心有無量相非諸二乘所知且二
乘之與大行俱越妄想之聊菩薩則惠兼九
道聲聞則獨善一身其猶蹄涔之比巨壑微
塵之比須弥況凡夫識想何得齊乎故經曰
無以日光等彼螢火若夫以齊而齊不齊者
未齊矣以齊而齊於齊者未齊焉余聞善齊
天下者以不齊而齊天下者也何須夷岳實
淵然後方平續鳧截鶴於焉始等此蓋猶夫
之野議豈達士之真觀乎故詩曰紫奪朱
狂斯濫吾請廣其類上至天子下至庶人莫
不資色心以成軀稟陰陽而化體不可以色
心是等而便混以智愚陰陽義齊則同之於
貴賤此之不可至理故然雖強齊之其義安
在帝爲張宥構譖意道釋宗初覽安論適問
僚宰文茂卓然莫敢排斥當時廢立遂寢誠

有所推至建德三年歲在甲午五月十七日
乃普滅佛道二宗別置通道觀簡釋李有名
者普著衣冠爲學士焉事在別傳安削迹潜
聲逃于林澤帝下勅搜訪執詣王庭親致勞
接賜牙笏絲帛并位以朝列竟並不就卒于
周世初安之住中興講毋相近每旦出觀手
十三 十五
爲煑食然後上講雖足侍人不許兼助乃至
析薪汲水必自運其身乎苦人曰毋能生養
於我非我不名供養卒千毋世初無一息斯
准天聖檐栢之像布化流夫矣及其知將即
世也乃作遺誡九章以訓門人其詞曰敬謝
諸弟子夫出家爲道至重至難不可自輕不
可自易所謂重者荷道佩德縈仁負義奉持
淨戒死而有已所謂難者絶世離俗求割親
愛迴情易性不同於衆行人所不能行割人
所不能割忍苦受辱捐棄軀命謂之難者名
曰道人道人者行道人也行必可履言必可
法被服出家動爲法則不貪不諍不讒不匿
學問高遠志存玄默是爲名稱參位三尊出
賢入聖滌除精塊故得君主不望其報父母
不望其力普天之人莫不歸攢捐棄滅養供
奉衣食屈伸俯仰不辭勞役恨者以其志行
清潔通於神明恢怕虚白可奇可貴故自頃
叢流道法遂替新學之人未體法則藥正著
邪忘其真實以小黠爲智以小供爲足飽食
終日無所用心退自推觀良亦可悲計今出
家或有年歲經業未通文字不決徒喪一世
無所成名如此之事不可深思無常之限非
旦則夕三塗苦痛無強無弱師徒義深故以
申示有情之流可爲永誡其一曰卿已出家

永違所生剃髮毀容法服加形辭親之日上
下涕零割愛崇道意度大清當遵此志經道
修明如何無心故存色聲悠悠竟日經業不
成德行日損穢迹遂盈師友慙恥凡俗所輕
如是出家徒自辱各今故誨勵宜當專精其
二曰卿已出家棄俗辭君應自誨勵志若青
雲財色不顧與世不羣金玉不貴唯道爲珍
約已守節甘苦樂貧進德自度又能度人如
何改操趨走風塵坐不暖席馳務東西劇如
徭役縣官所牽經道不通戒德不全朋友蚩
弄同學弃捐如是出家徒喪天年今故誨勵
宜各自憐其三曰卿已出家永辭宗族無親
十二 十六
無疏清淨無欲吉則不歡凶則不感超然從
容豁然離俗志存玄妙親其守操得度廣濟
普蒙福祿如何無心仍著染濁空爭長短銖
兩升斛與世爭利何異俗人經道不明德行
不足如是出家徒自毀辱今故誨示宜自洗
沐其四曰卿已出家号曰道人父母不敬世
帝不臣普天同奉事之如神稽首致敬不計
富貴尚其清淨自利利人減之所重一米七
斤如何怠慢不能報恩倚縱遊逸身意煩
無戒食施死入太山燒鐵爲食融銅灌咽如
斯之痛法句所陳今故誨約宜改自新其五
曰卿已出家号曰息心穢雜不著唯道是欽
志參清潔如玉如冰當修經戒以濟精神衆
生蒙祐并度所親如何無心隨俗浮沉縱其
四大恣其五根道德遂淺世事更深如是出
家與世同塵今故誡約幸自開神其六曰卿
已出家捐世形軀當務竭情泥洹合符如何
擾動不樂閑居經道損耗世事有餘清白不

履反入泥塗過影之命或在須臾地獄之痛
難可具書今故誡勖宜崇典誨其七日鄉已
出家不可自寬形雖鄙陋使行可觀衣服雖
麁坐起令端飲食雖踈出言可蓺夏則忍熱
冬則忍寒能自守節不飲盜泉不肖之供足
不妄前父處私室如臨至尊學雖不多可齊
卷一
上賢如是出家足報二親宗族知識一切蒙
十七
恩今故誡汝各宜自敦其八日鄉已出家性
有昏明學無多少要在修精上士坐禪中士
誦經下士堪能塔寺經營豈可終日一無所
成立身無聞可謂徒生今故誨汝宜自端情
其九日鄉已出家永違二親道法革性俗服
諱身辯觀之日卞悲卞欣進亦絕俗超出埃
塵當修經道制已履真如何無心更染俗因
經道已薄行無毛分言非可貴德非可珍師
友致累恚恨日殷如是出家損法辱身思之
念之好自將身安有弟子慧影寶貴並列名
隋世影傳燈大論繼踵陸輪迅迹人間情多
野外著傷學存廢厭修等三論傷學除謗法
之愆存廢防歼求之意厭修令改過服道並
謙遜霞爛煥然可遵後卒開皇末歲貴亂閔
群典講律為務見晉世支敏度合五家首楞
嚴為一本八卷又合三家維摩經為一本五
卷隋沙門僧就合四家大集為一本六十卷
貴乃合三家金光明為一本八卷後請堀多
三藏譯銀主陀羅尼及囑累品足以成部沙
門彥琮重覆梵本品部斯具焉
釋僧勔未詳氏族住新州願果寺周武季世
將喪釋門崇上老氏受其符籙凡有大醮帝
必具其巾褐同其拜伏而道經誕妄言無本

據因雖舉事未詳鞫校遂不遠鄉開躬問帝
閱而陳至理以邪正相念虎情趨競未辯真
偽更近毀琴乃著論十有八條難道本宗文
以三科釋其前執賢聖既序凡位皎然其詞
略云勔以世之濫述云老子尹喜西度化胡
出家老子為說經戒尹喜作佛教化胡人又
稱是鬼谷先生撰南山四皓注未善尋者莫
不信從以為口實異哉此傳君子尚不可罔
況聡大聖者乎今具陳此說非真人世差錯
假託名字亦乃言不及義都辱老子意者勝
人達士不出此言將是無識異道謗競佛法
假託鬼谷四皓之名附尹喜傳後作此異論
卷二
十八
用迷昏俗竊聞傳而不習夫子不許妄作者
凶老君所誡此之巨患增長三塗宜應糺正
敘其此失然教有內外用生疑假人有賢聖
多迷本迹故班固漢書品人九等孔丘之徒
為上上類例皆是聖李老之儔為中上類例
皆是賢何晏王弼云老未及聖此則賢聖天
分優劣自顯故魏文之博悟也黃初三年下
勅云告豫州刺史老聃賢人未宜先孔子不
知魯郡為孔子立廟成未漢桓帝不師聖法
正以嬖臣而事老子欲以求福良足笑也此
祠之興由桓帝武皇帝以老子賢人不毀其
屋朕亦以此亭當路行來者輒往瞻覩而樓
屋傾頹儻能壓人故令修整昨過視之殊整
頓恐小人謂此為神妄往禱祝違犯常禁宜
宣告吏民咸使知聞據斯以言程露久矣世
多愚人不尋前達故有此弊耳今考據年月
尋達識言區別人世并內經外典並對條例
覽詳卷首邪正自顯雖復著論周世垂名朝

野通人罕遇終 以事迷竟不行用及後法毀
逃難不測所終
釋僧猛俗姓段氏京兆涇陽人姿陰都雅神
情迥拔童稚出家素知希奉聰慧利根幽思
通遠數十年間躬事講說凡有解悟靡不通
練昔魏文西征勅猛在殿開揚般若貴宰
卷二
十九
咸仰味其道訓周明嗣曆詔下屈住天宮永
弘十地又勅於紫極文昌二殿更互說法當
時自延問對酬答無窮黃巾之徒紛然攝泰
猛乃徐搖談柄引敵深渦方就邪宗一一窮
破故使三生四見之語並屈當時元始真文
字經紛碎曩日天師徒侶瓦解乖張道俗肅
然更新耳目初帝始齊三教位分為九十五
門從迅一乘更進三十有生之善詞甚宗粹
學觀所歸即不預帝覽遂淪俗侶猛退屏人
事幽栖待旦隋文作相佛日將明以猛年俱
德重玄儒湊進追訪至京令崇法宇於大象
二年勅住大興善寺講揚十地寺即前陟岵
寺也帝甚尤著殊悅天心尋授為隋國大統
三藏法師委以佛法令其弘護未足以長歲
權固亦光輝釋種移鄰南頓寺亦同遷於遵
善里今之興善是也名雖居錄而恒住雲花
爲徒課業以開皇八年二月四日卒于住寺
春秋八十有二初將大漸深照苦空語言盈
耳奄然欲絕語衆曰吾其去也遂即神逝時
眷其賢心不亂葬于城東馬頭允刻石立銘
于雲化寺今猶存矣
釋智炫者益州城都人也俗姓徐氏初生室
有異光少小出家入京勤學數年遂擅名京
洛學衆推崇請令覆講若瀉瓶無遺會周武

帝廢佛法欲存道教乃下詔集諸僧道士試
取優長者留廣淺者廢於是詔華野高僧方
岳道士千里外有妖術者大集京師於太極
殿陳設高座帝自躬臨勅道士先登時有道
士張賓最為首長登高唱言曰原夫大道清
虛淳一無雜祈恩請福上通天曹白日昇仙
壽與天地同畢風教先被中夏無始無終合
生賴之以得長生洪恩厚利不可校量豈如
佛法虛幻言過其實不容本土客寓中華百
姓無知信其詭說今日欲定臧否可出頭來
看襄城公何妥自行如意座首少林寺等行
禪師發憤而起諸僧止之曰今日事大天帝
在此不可造次知禪師為佛法大海然應對
之間復須機辯眾共議若非智炫無以對
揚共推如意以將付炫炫既為眾所推又忿
張賓浪語安庠而起徐昇論座坐定執如意
謂張賓曰先生向者所陳大道清虛淳一無
雜又云風教先被中夏者未知風教之起起
自何時所說之教於何處說又言佛法不容
本土客寓中華可辯道是何時生佛是何時
出賓曰聖人出世有何定時說教興行有何
定處道教昔來本有佛法近自西來炫曰若
言無時亦應無出若無定處亦應無說昔來
本有非復清虛上請天曹豈得無雜壽與天
地同昇豈得無始無終賓曰道人浪語為前
王無識留汝等輩得至于今今日聖帝盡須
殺却帝惡其理屈令舍人謂之曰賓師且下
賓既退帝自昇高座言曰佛法中有三種不
淨納耶輸陀羅生羅睺羅比丘不淨一也經
律中許僧受食三種淨肉此教不淨二也僧
多造罪過好行婬泆佛在世時徒眾不和遞
相攻伐此眾不淨三也主法眾俱不淨朕意
將除之以息虛幻道法中無此事朕將留之
以助國化顧謂炫法師曰能解此三難真是
好人炫應聲請曰陛下所陳並引經論誠非
謬言但見道法之中三種不淨又甚於此案
天尊處紫微宮恒侍五百童女此主不淨甚
於耶輸陀羅之一人道士教中章醮請福之
時必須鹿脯百柈清酒十斛此教不淨又甚
於三種淨肉道士罪過代代皆有千古亂常
姜斌犯法此又甚於眾僧僧眾自造罪過乃
言佛法可除猶如至尊享國嚴設科條不妨
逆子叛臣相繼而出豈以臣逆子叛遂欲空
於大寶之位耶大寶之位固不可以臣子叛
逆而空佛法正真豈得以眾僧犯罪而廢炫
雅調抑揚言音朗潤雖處大節曾無懼顏帝
愕然良久謂炫曰所言天尊侍五百童女出
何經炫曰出道三皇經帝曰三皇經何曾有
此語炫曰陛下自不見非是經上無文今欲
廢佛存道猶如以庶代嫡帝動色而下因入
內華臣僧眾皆驚曰語觸天帝何以自保
炫曰主辱臣死就戮如歸有何可懼
可早亡遊神淨土豈與無道之君同生於世
乎眾皆壯其言明旦出勅二教俱廢仍相器
重許以婚姻期以共政法師志操逾勵與同
學三人走赴齊都時周齊之界皆被槍布棘
彼有富姥姓張鋪氈三十里令炫得過至齊
盛為三藏名振東國武帝破鄴先遣追求帝
弟越王宿與法師厚善恐帝肆怒橫加毀責
乃鞭背成瘡俗服將見越王先為言曰臣恨
其逃命已杖六十今脫衣見帝帝變色曰恐
其懷慚遠逝以至死亡所以急追元無害意
責越王曰大丈夫何得以杖捶相辱待過弥
厚與還京師武帝崩隋文作相大弘佛法兩
都歸趣一人而已歲景將秋懷土興念又以
蜀川迴遠與義未宜接首西歸心存敷暢蜀
王秀未之知也時長史周宣明入朝赴考隋
文帝謂之曰炫法師安和耶宣明驚惶莫知
所對文帝曰一國名僧鄉遂不識何成撿校
宣明稽首陳謝死罪及還先往寺參禮寺舊
在東通於苑園又是鄱陽王葬母之所王既
至孝故名孝愛寺宣明移就今與供養無闕
至大業改為福勝寺法師宣揚覺悟入隱三
學山觸目多感遂遊山詩曰

秀嶺接重煙　嶔岑上半天　絕巖低更舉
危峯斷復連　側石傾斜澗　迴流瀉曲泉
野紅知草凍　春來鳥自傳　樹錦無機織
猿鳴韻假弦　葉密風難度　枝疎影易穿
抱素依閑沼　策杖戲荒田　遊心清漢表
置想白雲邊　榮名非我顧　息意且蕭然

年一百二歲不病而卒

續高僧傳卷第二十四　承一

鵠 智炫 貪寢 邯鄲 陟岵
謂敝 續 纘艾 瀆 堡
譎詐 揕 俎醢 隙 傍盡
壺 老聃 翕然 披搶
旒 酣 喬 懋 宕 逖
跖 猾 渦

護法下　正傳十　附見五

唐并州大興國寺釋曇選傳一
唐隰州沙門釋法通傳二
唐終南山智炬寺釋明贍傳三
唐京師勝光寺釋慧乘傳四　遠峰
唐京師大總持寺釋智實傳五　普應　法行
唐終南山至相寺釋弘智傳六
唐終南山龍田寺釋法琳傳七　惠序
唐眉州聖種寺釋道會傳八
唐鄧州興國寺釋智勤傳九
唐新羅國大僧統釋慈藏傳十　圓勝

釋曇選姓崔高陽人神慧諳詭不偶時俗雖傳通經術而以涅槃著名不存文句護法為懷本聽住并部興國寺川邑奉之以為師傅每有衆集若于座元酬問往還以擊節為要吐言開今宏放終古僧侶乃多莫敢摧挫時人目為豹選者也及揚諒迭節中外相叛招募軍兵繕造年甲以興國寺為甲坊以武德寺為食坊後於武南置庫揚素敗之官軍入郭搜求逆黨總集諸僧責供反者僧等辭曰王力嚴切不敢違約素曰有幾僧諫王被殺而云王力嚴切此並同反不勞分疎可依軍法選時在衆不忍斯禍乃出對曰比佛法陵遲特由僧無有德可以動俗致有亂階結聚不能誨以忠信此誠如公所敎今被理責陷身無地素乃釘顏曰僧等且還留向對僧凝論機務自尒盡參軍將開散僧許晚還寺宿不久煬帝下勅通被放免故合衆獲安誠其功也及大業末歲兵饑交接四方僧遊寄食無地興國雖富儉悋者多每食時禁門自守客僧擁結終不之前選不勝議法憤激身心每日拄杖在門驅趁防者携引羇僧供給飲器送至食堂衆多是其子弟不敢違逆由是衆開僧制許選停客自餘不得然其慈濟之深感激府俞房內廓然財什不積唯置大鉢一口每日引諸乞兒所得食調総鉢中選請食分亦和其內雜為饍粥便行坐乞人手自斟酌見其鋪穢鈹錯形容瘦瘦流涙盈臉不能自勝選亦依行受施而食日別如此迄至有年皇運伊始人情安泰義興新寺法綱大張沙門智滿當塗衆主一川鄉望王臣傾重創開諸宇嚴位道場三百餘僧受其制約莫中方等清衆儼然風聲洋溢流潤遐邇選聞之乃詣其寺庭滿徒閙來崩騰下赴告曰仰等結衆作何物在依何經誥不有罪因後生乎滿曰依方等經行方等懺選曰經在何處將來對讀遂將一卷來選曰經有四卷何不一時讀之沙門道綽曰經文次第識不俱聞選曰吾識可共尒識同耶但四卷齊讀文言未了便曰依呪滅罪耳可罷之又曰自佛法東流矯詐非少前代大乘之賊近時彌勒之妖詿誤無識其徒不一聞尒結衆恐壞吾法故力疾來問雖尒手把籾子倚傍猶可遂杖策而返武德八年遘疾淹積問疾者充仞房宇乃尸臥引衣申脚曰吾命將盡何處生乎名行僧道綽曰阿闍梨西方樂土名為安養可願生彼選曰尚為身求樂吾非尒儔綽曰若尒可無生耶荅曰須見我者而為生乎乃潛息久之不覺已逝時年九十有五道俗哀悼送于西山之陰傳者親往其寺不及其人觀其行事遺績庶可深靈形心頹祛鄙悖叙緒護法開士抑斯人乎

釋法通龍泉石樓人初在隰鄉未染正法衆僧行往不達村閭如有造者以灰灑面通雖處俗情厭恆俗以開皇末年獨懷異槩超出意表剃二男二女并妻之髮被以法衣陟道詣州委僧尼寺時有門者通便荅曰我捨枷鎖志欲通法既達州寺如前付囑便求通化寺明法師度出家於即遊化稽湖南自龍門北至勝部嵐石汾隰無不從化多置邑義月別建齋但有沙門皆延村邑或有住宿明旦解齋家別一槃以為通供此儀不絕至今流行河右諸州聞風服義有僧投造直詣堂中承接顏色譬若親識故通之率導其德難倫曾行本邑縣令逢之問是何僧荅云山客令乃禁守不許遊從通即絕粒竭誠達獄行道其夜縣事野狐鳴叫怪相既集通夕不安及明放遣通曰我達獄行道正得道理如何見放經日不食夜又狐鳴官庶以下莫不驚懼苦勸引挽方從其請尒後巡行無時寧舍曾投人宿犬咋其脛孕被毒死屈辱遂顯後卒於龍泉余以貞觀初年承其素迹遂往尋之息名僧網任隰州寺親說往行高閑可觀欣其餘論試後披叙夫以高世之量隨務不倫統其大歸莫非通道所以九十六部禁邪正之津途一十七羣現機緣之化迹故能光開佛日弘導塵蒙拯迷沒之鄙夫挍戒濁之澆首並得開智清悟通聖草凡弘道利生於是

乎在今有不違之者同𡋯相輕覩其家業叢
雜閱其形骸壓弊迷則雷同輕毀曾不大觀
由之自滔備于成敎故文云不覩法師種姓
形有但受其法開我精靈斯言可歸通有之
矣
釋明贍姓杜氏恒州石邑人也少有異操所
任龍貫村二千餘家同共高之傳于口實十
四通經十七明史州縣乃舉爲俊士性慕超
方不從辟命投飛龍山應覺寺而出家爲師
密異其度乃致書與鄴下大集寺道場法師
令其依循專學大論晉值法滅藏形東郡隋
初出法追住相州法藏寺而立志貞明不干
示二
非類正業之暇了無他涉內通大小外綜丘
四
墳子史書素情所欣犯將事觀國徙步上京
開皇三年勑召翻譯住大興善衆覩德望可
宗舉知寺任辭而不免便綱管之大業二年
帝還京室在於南郊盛陳軍旅時有濫僧染
朝憲者事以聞上帝大怒召諸僧徒並列御
前峙然抗禮下勑責曰條制久頒義須致敬
于時黃老士女初聞即拜唯釋一門儼然莫
屈時以贍爲道望衆所推宗乃荅曰陛下必
欲遵崇佛教僧等義無致敬若准制返道則
法服不合敬俗勑云若以法服不合宋武爲
何致拜贍曰宋氏無道之君不拜交招顯戮
陛下有治存正不陷無罪故不敢拜帝不屈
其言直遣舍人語僧何爲不拜如此者五贊
巾之族連拜不已唯贍及僧長揖如故葉抗
聲對敘曾無憚懾帝乃問向荅勑僧是誰錄
名奏聞便即視擬戮諸僧合衆安然而退明
旦有司募敢死者至闕陳謝贍又先登雖進

中遊之詞帝爽然不述但下勑於兩禪定各
設齋京僧齋再遣東帛特隆常准後迴蹕西
郊顧京邑語朝宰曰我謂國內無僧今驗一
人可矣自尒類衆元選僉議斯屬下勑令任
禪定用崇上德故也衆以贍正色執斷不避
強禦又舉爲知事上座整理僧務備列當時
示二
大唐御世爰置僧官銓擬明哲允圻無滯貞
五
觀之初以贍善識治方有閑朝府召入內殿
躬昇御床食訖對詔廣列自古以來明君民
主制御之術兼陳釋門大極以慈救爲宗帝
大悅因即下勑年三月六齋斷屠殺行陣之
所皆置佛寺登即一時七處同建如幽州昭
仁晉州慈雲呂州普濟汾州弘濟洺州昭福
鄭州等慈洛州照覺並官給匠石京送奴隸
皆因贍之開發也又私以每年施物常飯千
僧大乘經論須者爲寫載恆不絕爲報母恩
及暮齒將臨山栖是遂遂入太一山智炬寺
而隱焉京輦歸信遠趍於林問道奉戒又繁
常昔乃自惟曰攝心歸靜猶自煩乎試絕餘
齡更還京邑少時遇疾猶堪療治乃曰吾命
極矣可懸一月枯骸累人乃延諸大德就興
善寺設齋辭訣房杜僕射舉朝畢集齋訖
供施錫山積贍通大捨懺辭告別即日力扶
出京返于智炬竭誠勤住想觀西方心道明
利告侍者曰阿弥陀佛來也須臾又云二大
菩薩亦至吾於觀經成就十二餘者不了既
具諸善相顏貌怡然奄尒而逝春秋七十即
貞觀二年十月二十七日也將以預記之驗
知命存乎初未終前遺令焚身及聞維乾乃
見骸骨圓全都無餘遺當其頂上紫色瞭然

遜迹于嶽下
釋慧乘俗姓劉氏徐州彭城人也其先炎漢
之緒祖欣梁直前將軍瑯瑘太守父雅陳兵
部郎中叔祖智強少出家陳任廣陵大僧正
善閑成論及大涅槃乘年十二發心入道仍
事強爲師服膺論席備探精理十六啓強曰
離家千里猶名在家沙門也請廣遊都鄙流
諸耳目強從之便下楊都聽莊嚴寺寶瓊法
師成實受始具戒即預陳武帝仁王齋席對
御論義詞辯絕倫數千人中獨迴天眄至四
月八日陳主於莊嚴寺總令義集乘當時竪
佛果出二諦外義有一法師英俠自居擅名
示二
江左舊任開泰後入祇洹乃問曰爲佛果出
六
二諦外爲二諦出佛果外乘答云爲法師出
開泰爲開泰出法師彼曰如鸞鶖鳥不住固
關乘應聲曰釋提桓因不與恩住彼曰鳩翅
垂爲不栖枯樹乘折云譬如大海不宿死屍
于時嬌公處座嘆曰辯才無礙其鋒難當者
也躬於帝前賞天衽衲袈裟由是令譽通衆
隋國斯傳陳桂陽王尚書毛喜僕射江揔等
並仲父敬咸慕德音屬陳季道鎖隋風遠扇
太尉晉王於江都建慧日道場延詢碩德乘
奉旨延住仍号家僧後從王入朝頻掌內見
將淨影慧遠道聲播播由來不面因過值講
即仲言論義高詞麗聲駭德徒遠顧曰何處
吳僧唇舌陵人從宜忍此王聞之弥敬其詞
辯時慈曰創立檀揚一化並号龍象成開義
門既受初盛集法筵駕王乃請乘盡心高
論不有見尊致結既承資萬縱辯無前折關
陳歎皆傾巢允甚稱王望別賞帛百段並高

祖東巡岱宗鑾駕伊洛勅遣江南吳僧與關東大德昇殿竪義秉應首登命章對論巧問勃興切並紛集縱橫駱驛罔弗與律士圖高祖目爲捴揚華英寔異開皇十七年於揚州永福寺建香臺一所莊飾金玉絕世罕儔及晉王即位彌相崇重隨駕行幸無處不經大業六年[十二]有勅郡別揀三大德入[七]東都於四方館仁王行道別勅秉爲大講主三日三夜興諸論道皆爲折暢靡不泠然從爲張掖蕃王暴至奉勅爲高昌王麴氏講金光明吐言清奇聞者嗟悒麴布髮於地屈秉踐焉至八年帝在東都於西京奉爲二皇雙建兩塔七層木浮圖又勅秉送舍利瘞于塔所時四方道俗百辟諸侯各出名珍於興善寺北天門道南樹列勝場三十餘所高幢華蓋接影浮空寶樹香煙望同雲霧迎延靈骨至于禪定僉共請秉開仁王經化洽士庶正道自登咸爲賞嘆十二年於東都圖寫龜茲國檀像舉高丈六即是後秦羅什所負來者屢感禎瑞故用傳持今在洛州淨土寺會隋室分崩唐皇御曆武德四年掃定東夏有勅僞亂地僧是非難識州別一寺留三十僧餘者從俗上以洛陽大集名望者多奏請二百許僧住同華寺秉等五人勅住京室于時衆從僞鄭謂被牽逼主上素承風問偏所顧屬特家慰撫命住勝光寺因功德成歸此寺武德八年歲居協洽駕幸國學將行釋奠堂置三座擬敘三宗衆僕榮推秉爲導首時五都才學三教通人星布義筵雲羅綺席天子下詔曰老教孔教此土先宗釋教後興宜崇客禮令老先

次孔末後釋宗當爾之時相顧無色秉雖登座情慮莫安今上時爲秦王躬臨位席直視秉面目未曾迴顧頻降中使十數敦云但述佛宗先敷帝德餘一無所慮既最末陳唱諦徹前通乃命宗云上天下地榮貴所資緣業有由必宗佛聖今將敘大致理具禮儀並合掌虔跪使師資有據聲香燒竟皇儲已下爰逮群僚各下席胡跪蚑聆邈辯秉前宜帝德云陛下巍巍堂堂若星中之月云云次述釋宗後以二難雙徵兩教玄拂廣布義網高張莫不躡響風馳應機雲涌既而天子迴光敬美其道群公拜手請從弘業黃巾李仲卿結舌無報博士[十二]祭酒等東靡轅門慧日[八]更明法雲遐布當又下詔問秉曰道士潛誕奏悉達太子不能得佛六年求道方得成佛是則道能生佛佛由道成道是佛之父師佛乃道之子弟故佛經云求於無上正真之道又云體解大道發無上意外國語云阿耨菩提晉音翻之無上大道若以此驗道大佛小於事可知秉報曰震旦之與天竺猶環海之比隣州聃乃周末始與佛是周初前出計其相去二十許王論其所經三百餘載豈有昭王世佛而退求敬王時道乎勾虛驗實足可知也仲卿向敘道者有太上大道先天地生斡動洞虛之中煒燁玉清之上是佛之師不言周時之老聃也且五帝之前未聞有道三王之季始有聃名漢景已來方興道學窮今討古道者爲誰案七籍九流經國之與宗師周易五運相生既關兩儀陰陽是判故曰一陰一陽之謂道陰陽不測謂之神天地於事可明陰

陽在生有驗此理數然也不云有道先天地生道既莫測從何能生佛故車胤云在己爲德及物爲道殷仲文云德者得也道者由也言得孝在心由之而成也論衡云立身之謂德成名之謂道道德也者爲若此矣卿所言道寧異是乎若異斯者不足歸信豈有頭戴金冠身被[十三]黃褐鬢垂素髮手把[九]玉璋別號天尊居大羅之上獨名大道治玉京之中山海之所未詳經史之所不載大羅既烏有之說玉京本亡是之談言畢下座舉朝屬目此時獨據詞宗餘術無爲而退一席揚蔚萬代舟航可尚可師立功立事近假叨幸之力遠庇護念之恩也貞觀元年秉以銜荷持命義須崇善奉爲聖上於勝光寺起舍利寶塔像設莊嚴備諸神變并建方等道場日夜六時行坐三業以貞觀四年十月二十日終于舊房春秋七十有六門人道璋先奉遺告於南山谷口焚之私斂餘灰遷於勝光起塔沙門法琳爲製碑文見于別集惟秉釋袞撥道護法爲心撫物邸窮弥留情曲而詞辯無滯文義俱揚爲送若流有逾宿誦此之一術歿後絕蹤而身歷三朝政移六帝頻昇中殿面對天顏神氣蕭散映徹增仍自見英儁莫不推焉又卿士王公妃嬪庶族皆熏塗香申明供禮所讀涅槃般若金鼓維摩地持成實等各數十過璋即秉之猶子也少所恭奉立性誠慤偏能唄讚清轉婉約有勢於時每爲都講亦隸倫則京邑後附傳其曆云

釋智實俗姓邵氏雍州萬年人也童稚兒聚誦詭超異頗有談論必以佛理爲言先十一

出家住大揔持寺聽叙玄奥蹬共器之隨以
小緣而能通暢宏遠自涅槃攝論俱舍毗曇
皆鏡其深義開其關鑰兼以思力堅明才氣
雄毅政德之歲初平鄭國三大法師惠乘道
宗辯相等西赴京師主上時爲秦王威明寓
内志奉釋門乃請前三德并京邑能論之士
二十餘僧在弘義宮通宵法集實年十三最
居下座上命令對論發言清卓驚絕前聞新
至諸僧無敢繼響上及諸王異聲同嘆曰此
小師最後烈後必紹隆三寶矣實眉間白毫
可長數寸光映頭額沙門吉藏摩其頂捋其
毫曰子有異相當躡跡能仁恨吾老矣不見
承二 十
成德武德七年獫狁孔熾憂棨烽燧前屆北
地官軍相拒有僧法雅夙昔見知武皇通重
給其妻感任其佚溢僧衆惆然無敢陳者奏
請京寺驍悍千僧用充軍伍有勅可之雅即
通衆簡練別立圖隊既迫王威寂無抗拒實
時年二十有一深究雅懷恐興異度事或彰
陳必累大法乃致書於雅曰與子同生像季
共爲陵遲悲六道之紛然愍四生之未悟于
每遊鳳闕恒遇龍顏理應飛甘露於帝心廢
慈雲於含識何乃起善星之勅見鼓調達之
惡心令善響沒於當時醜迹播揚於後代豈
不以朝舍安忍省納芻蕘恣此愚情述斯頑
見嗟乎可悲實傷其類且自多羅既斷終不
更生拆石已分義無還合急持衣鉢早出伽
藍使清濁異流蘭艾殊列則使群目息於譏
論梵志寂於謗讟定水澄而更通慧燈晦而
還照此言至矣想見如流雅得書逾怒科督
轉切備辦軍器剋日將發實騰入其衆大哭

述斯乖逆壞大法輪即是魔事預是千僧同
時號叫聽者寒心下淚實逃擒撮法雅歐擊
數拳告云我今降魔使邪正有據雅以事聞
帝云此道人大麤付法推勘即被枷禁初無
怖色將欲加罪僕射蕭瑀等奏稱精進有聞
勅乃寵令還俗所選千人並停復寺實雖處
承二 十一
俗壞而兵役得停欣泰其懷曾無慽結貞觀
元年勅遣治書侍御史杜正倫檢挍佛法清
肅非濫實恐法雅猶秉先計濫及清徒乃致
書於杜使曰沉俗僧智實白實懷橘之歲涉
清信之名採李之年忝息慈之位雖淺智論
能然敢希先達竊見化度寺僧法雅昔因曩
世受果今生如安上之遊秦似遠公之入晉
理應守護德之行持結草之心思報皇王之
恩奉酬覆載之德乃於支提靜院恒爲宰殺
之坊精舍林中鎮作宴挐之室脫千僧之服
四海愴動地之悲謗七佛之經萬國嗟訴天
之怨自漢明感夢摩騰入洛已來無所名人
頗曾聞也皇帝受禪撫育萬方欲使王道惟
清法海無穢公業名奉節許道亡身除甘蔗
之災拔空腹之樹使禪林鬱映慧苑扶踈墓
實嘉聲振于邦國寧可忍斯邪佞仍捧鉢於
祇桓棄我貞廉絕經行於靈塔龍門深濬奉
見無由天意高懸流問何日惟公鑒同水鏡
智察幽微仰願拯鸞翼於華籍濟涸鱗於窮
轍輕以干陳但增悚懼後法雅竟以狂猜被
誅倫以事聞乃下勅云智實往經論告法雅
預知麁勃自還俗已來又不虧戒行宜依舊
出家因返寺房綜括前業搜討幽致有眷京
室十一年駕往洛州下詔云老君垂範義在

清虛釋迦貽則理存因果求其教也汲引之
迹殊途求其宗也弘益之風齊致然大道之
行肇於遂古源出無名之始事高有形之外
邁兩儀而運行包萬物而亭育故能經邦致
治反樸還淳至如佛教之興基於西域逮於
後漢方被中土神變之理多方報應之緣匪
一洎乎近世崇信滋深人冀當年之福家懼
來生之禍由是滯俗者聞玄宗而大笑好異
者望真諦而爭歸始波涌於閭里終風靡於
朝廷遂使殊俗之典鬱爲衆妙之先諸華之
教翻居一乘之後流遁忘返于茲累代今鼎
祚克昌既憑上德之慶天下大定亦賴無爲
承二 十二
之功宜有解張闡茲玄化自今已後齋供行
立至於稱謂道士女道士可在僧尼之前庶
敦反本之俗暢於九有貽諸萬葉時京邑僧
徒各陳極諫語在別紀實惟像運遲沉開明
是屬乃將大德法常等十人隨駕至關上表
曰法常等言年迫桑榆始逢太平之世貌同
蕭柳方值聖明之君竊聞父有諍子君有諍
臣法常等雖預出家仍在臣子之例有犯無
隱敢不陳之伏見詔書國家本系出自柱下
尊祖之風形于前典頒告天下無得而稱令
道士等處僧之上奉以周旋豈敢拒詔尋老
君垂範治國治家所佩服章亦無改異不立
觀宇不領門徒處柱下以全真隱龍德而養
性智者見之謂之智愚者見之謂其愚非鬱
司寇莫之能識今之道士不遵其法所著衣
服並是黃巾之餘本非老君之裔行三張之
穢術棄五千之妙門反同張禹漫行章句從
漢魏已來常以鬼道化於浮俗妄託老君之

後實是左道之苗若位在僧尼之上者誠恐
眞僞同流有損國化如不陳奏何以表臣子
之忠情謹録道經及漢魏諸史佛先道後之
事如前伏願
天慈曲垂聽覽勅遣中書侍郎岑文本宣勅
語僧等明詔久行不伏者與杖諸大德等咸
示二　十三
思命難飲氣吞聲實乃剪身先見口云不伏
此理万刃之下甘心受罪遂杖之放還抱恩
旅京晦迹華邑處于渭陽之三原焉信心之
侶敬奉如雲情計莫因遂感氣疾知命非久
欲與故人相別而生不騎乘乃令弟子四人
各執床角昇至本寺積與不雜召諸知友執
手訣云實以虛薄妄廁僧倫一期既至知復
何述但恨此身虛死未曾爲法以爲慨然近
參阿私陀仙見及云常得出家想非徒說少
時卒於大總持寺春秋三十有八即貞觀十
二年正月也實自生能不入市鄽不執錢寶
不求利渉三衣瓶鉢常不離身雖當日往還
而始無輟雖志行嚴肅殊有軌度彌誘多方
故四遠道俗而赦之僧多依附之親侍沙門
七人皆供承有叙通共嘉焉總持故塔修奉
者希實每香燈供養以爲己業病轉競篤滴
水不通已經旬日侍人非時進漿實曰大聖
垂誡其可欺乎吾見臨終犯戒者多矣豈使
累劫之誠而陷於一咽者哉遂閉氣而止又
問以終事答云譬如彎弓放矢隨處即落觀
于山水未有顧戀之心任時量處省事爲要
乃葬南郊僧墓中斯亦達性之一方矣終後
三原信士方三十餘里皆爲立靈廟夜別四
五百人聚臨如喪厥親迄于百日衆方分散

初總持寺有釋普應者亦烈亮之士也通涅
槃攝論有涯略之致以傳奕上事群僧蒙然
無敢諫者應乃入秘書太史局公集郎監命
奕對論無言酬償但云秃丁妖語不勞叙接
應曰妖孽之作有國同誅如何賢聖俱崇卿
摑侮慢奕不答應退造破邪論兩卷背負遂
際勤詣朝堂以陳所述時執事者以聖上開
治通諫翦蕘雖納奕表未將理當不爲呈達
應乃多寫論本日往朝省卿相郎署故言奕
表牽挽奕手與談正理奕素本淺學假詞於
人杜口不對斯亦悠伴強捍僧傑不可抑也
應之所師法行者亦貞素之僧也俱住總持
示二　十四
衆首之最立操孤拔與物不群每日六時常
立參像自問自答入進殿中乃至勞遣應聲
如在精懇特立衆難加爲故又目之爲高行
也行見塔廟必加治護飾以朱粉搖動物敬
京寺諸殿有未畫者皆圖績之銘其相氏即
勝光褒義等寺是也武德之始猶未有年諸
寺饑餒煙火不續總斷持名勝普應爲先結
會僧倫誓開糧路人料一勺主客咸然時來
投者日恒僅百風少欣欣曾不告倦而行徽
念起厭急懐即悔告人大開鬼業如何自累
惜他食乎每旦出門延頓客旅歎笑先言領
問將接多辦鉢履安處布置乃達時豐初不
休舍後往楚國講還致論以畢終矣
釋弘智姓萬氏始平槐里鄕人隋大業十一
年德盛鄉閭權爲道士因入終南山絶粒服
氣期神羽化形體枯悴心用飛動乃入京至
靜法寺遇慧法師問以除道之方慧曰有生
之本以食爲命假粮粒以資形託津通以適

道所以古有繫風捕影之論仙虛藥誤之談
語事信然幸無惑也乃示以安心之要遺累
之方義寧元年委擲黃冠入山修業武德之
始天下大同佛道二門峙然雙列智乃詣省
申訴請隷釋門并陳理例朝宰咸稱遂得貫
入緇伍隨情任寺而性樂幽棲乃於南山至
示二　十五
相寺而居焉周歷講會亟經炎燠神用通備
莫不精詣然而性立虛融慈矜在務陶甄士
俗延納山賓巖隱匿之流飛走飢虛之類
咸賙貧粮粒錫以貝泉雖公格嚴斷寺制深
約而能携引房宇同之窟宂泰斯亦叔代匡
護之開士也滅後遂絶此蹤惜哉故其所獲
法利積散不窮弘誘博愛爲而不恃加之以
忍邪行事音聲厥初開務通識非斯莫曉故
凡有福會必以斋鼓爲先致令其從如雲眞
俗不爽於緑悟矣講華嚴攝論等以永徽六
年五月九日終於山寺春秋六十有一露骸
林下收骨焚散遺餘令也門人散住諸寺者
咸謹卓正行不墜遺風重講誘之勛勞頗復
之永没乃共寫入部般若用崇岵屺之恩又
建碑一區陳於至相寺山外二丈四尺實德
寺莊所
釋法琳姓陳氏潁川人遠祖隨官寓居襄陽
少出家遊獵儒釋博綜詞義金陵楚郢從道
問津自文苑才林靡不尋造而意存綱梗不
營浮綺野栖木食於青溪等山晝則承誦佛
經夜則吟覽俗典故於内外詞旨經緯遺文
精會所歸咸肆其抱而風韻閑雅韜德潛形
氣揚彩飛方陳神略隋季承亂入關觀化流
離入水顔步三秦每以槐里仙宗互陳名實

昔在荆楚披覽其文而祕法奇章猶未探括自非同其形服塵其本情方可體彼宗師靜蘊紛結乃權捨法服長髮多年外統儒門內希騁術遂以義寧初歲假被巾褐從其居館琳素通莊老談吐清奇道俗服其精華膜拜而從遊處情契莫二共敘金蘭故彼所禁文詞並用諳琳服定致令李宗奉釋之典包舉具舒張偽葛妄之言銓題品錄武德初運還茲釋宗撿帙延光栖遑問道以帝壞同歸名教是則鼓言與衛易可箴規乃住京師濟法寺至武德四年有太史令傅奕先是黃巾深忌佛法上廢佛法事者十有一條云釋經誕（十六）妄言妖事隱損國破家未聞益世請胡佛邪教退還天竺凡是沙門放歸桑梓則家國昌大李孔之教行焉武皇容其小辯朝輔未能抗也時議道其邪徑通塞宏衢莫不懼焉乃下詔問曰棄父母之鬚髮去君臣之章服利在何門之中益在何情之外損益二宜請動妙釋琳憤激傳詞側聽明勅承有斯問即陳對曰琳聞至道絕言豈九流能辯法身無象非十翼所詮但四趣茫茫漂淪欲海三界蠢蠢顛墜邪山諸子迷以自焚凡夫溺而不出大聖為之興世至人所以降靈遂開解脫之門示以安隱之路於是中天王種辭恩愛而出家東夏貴遊厭榮華而入道誓出二種生死志求一妙涅槃弘善以報四恩立德以資三有此其利益也毀形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其道故去君臣華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福沾幽顯豈拘小違上智之人依佛語故為益下凡之類虧聖教故爲損惑惡則濫者自新進善則通人感化此其大略也而傅氏所奏在司猶未施行奕乃多寫表狀遠近公然流布京室閭里咸傳禿丁之誚劇談酒席昌言胡鬼之謠佛日翳而不明僧威阻而無勢于時達量道俗動毫成論（承二）者非一各陳佛理具引梵文委示業緣曲垂（十七）邪正但並是奕之所廢豈有引廢證成雖曰破邪終歸邪破琳情主玄機獨覺千載器局天授博悟生知睹作者之無功信秉權之有據乃著破邪論其詞曰莊周云六合之內聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一考詩書禮樂之致忠烈孝慈之先但欲攸序彝倫意存敬事君父至德唯是安上治民要道不出移風易俗自衛返魯詎述解脫之言六府九疇未宣究竟之旨案前漢藝文志所紀眾書一萬三千二百六十九卷莫不功在近益俱未暢遠途誠自局於一生之內非迴拔於三世之表者矣遂使當見因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉斯並六合之寰堀五常之俗謨詎免四流浩汗為煩惱之場六趣諠譁造塵勞之業者也原夫實相杳冥逾道之要道法身凝寂出玄之又玄唯我大師體斯妙覺二邊頓遣萬德斯融不可以境智求不可以形名取故能量法界而興悲揆虛空而立誓所以現生儀土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅欲銷扇慧風於雞峯則迷途霧卷行則金蓮捧足坐則寶座承軀出則天主導前入則梵王從後聲聞菩薩儼若朝儀八部萬神森然翊衛宣涅槃則地現六動說般若則天雨四花百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜如聚日之映寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首是故號佛為法王也豈與衰周李耳比德爭衡末世孔丘輒相聯類者矣是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理深趣遠假筌蹄而後悟教門善巧憑師友而方通統其致也則八萬四千之藏二諦十地之文海殿龍宮之旨古謀今書之異莫不流甘露於萬葉垂至道於百王近則安國利民遠則超凡證聖但以時運未融（承二）致令漢梵殊感故西方先音形之奉東國後（十八）見聞之益及慈雲卷潤慧日收光遺參金人於永平之年覩靈骨於赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勃興燕秦晉宋已來名僧間出或神力救世或異述發人或慧解開神或通感適化及白足臨刃不傷遺法為之更始誌上分身負戶帝王以之加信具諸史籍其可詳乎並使功被將來傳燈永劫識者僉曰僧唯紹隆佛種佛則冥衛國家福隆皇基必無廢退之理哉

大唐之有天下也應四七之辰安九五之位方欲與上皇之風開正覺之道治致太平永隆淳化但傅氏所述酷毒穢詞並天地之所不容人倫之所同棄穢塵瀆聖覽不可具觀

伏惟　陛下布含弘之恩垂勒育之德審其邪類識以真虛佛以正法遠委國王

陛下君臨斯當付囑謹上破邪論一卷用擬傳詞文有三十餘紙自琳之綴彩實絕群篇

野無遺賢朝無遺士家藏一本咸誦在心並流略之菁華文章之冠冕茂矣於是乎騰廣昏情由之而開尚矣琳又以論卷初出意在弘通自非廣露其情則皂隸不塵其道乃上啓儲后諸王及公卿侯伯等並文理弘被庶績咸熙其傳諂焉故奕奏狀因之致寢遂得釋門重敞[承二]琳寳其功東宮庶子[十九]虞世南詳琳著論乃爲之序𢎞而傳氏不愜其情重施密諸揹扇黃巾用爲黨類各造邪論毀量佛聖昏冒生靈衒曜朝野薰猶既雜時所疑焉武德元年春下詔京置三寺唯立千僧餘寺給賜王公僧等並放還桑梓嚴勅既下莫敢致詞五衆哀號於彖衢四民顰歎於城市于時道俗蒙然投骸無措賴由癈方出帝氣浸康清素虆啓開薄究宗領登即大赦還返神居故佛日重朗於唐世又由琳矣琳類達黙歩昔結雖持道挫世情負實桒學乃採索典籍隱括玄奧撰辯正論一部八卷穎川陳子良注之并製序曰昔宣尼入夢十翼之理克彰伯陽出關二篇之義爰著或鉤深繫象或探賾布奏名言之所不宣陰陽之所不測猶能弥綸天地包括鬼神道無洽於大千言未超於域內況乎法身圓寂妙出有無至理疑玄逾㳂真俗體絶三相累盡七生無心即心非色爲色筌蹄之外豈可言乎若夫西伯拘姜遂顯精微子長蠶室卒成先志故易曰古之作易者其有憂乎論之興焉良有以矣有道士李仲卿劉進喜等並作庸文誇毀正法在俗人士或生邪信法師愍其盲瞽遂著斯論可謂皷玆法海振彼詞鋒碧雞之銳競馳黃

馬之峻爭鶩莫不葉墜柯摧雲銷霧卷但此論窮釋老之教源極品流之名理恐好事後生意有未喻弟子近仲頂禮從而問津瀾然遂目若日月之入懷叙乎應機譬寳珠之握物既悟四衢之幻便息百城之遊於是啓所未聞爲之注解良文學雄伯羣儒秉範誇勸成則其從如雲貞觀初年帝於南山大和宮舊宅置龍田寺琳性欣幽静就而住之衆所推美舉知寺任從容山服詠歌林野至十三年冬有黃巾秦世英者挾方術以邀榮遂程器於儲貳素嫉釋種陰陳琳論謗訕皇宗罪當罔上帝勃然下勅沙汰僧尼[二十]見有衆侶互依遺敎[承二]仍訪琳身據法推勘琳扼腕奮發不待追徵獨詣公庭輕生徇理乃繫以縲紲下詔問曰周之宗盟異姓爲後尊祖重親實由先古何爲追逐其短首鼠兩端廣引形似之言備陳不遜之喻犯毀我祖禰謗黷我先人如此要君罪有不恕琳答曰文王大聖周公大賢追遠慎終昊天靡荅孝悌之至通於神明雖有宗周義不爭長何者皇天無親竟由輔德古人黨理而不黨親不自我先不自我後雖親有罪必罰雖怨有功必賞賞罰理當故天下和平老子習訓道宗德教加於百姓恕已謙光仁風形于四海又云吾師名佛佛者覺一切人也乾竺古皇西昇逝矣討尋老教始末可追日授中經示誨子弟言吾師者善入泥洹緜緜常存吾今逝矣今劉李所述謗滅老氏之師世莫能知著茲辯正論有八卷略對道士六十餘條並陳史籍前言實非誇毀家國自後辯對二十餘例並據琳詞具

狀聞奏勅云所著辯正論信毀交報篇曰有念觀音者臨刀不傷且敕七日令尒自念試及刑決能無傷不琳外纏桎梏内迫刑期水火交懷訴仰無路乃緣生來所聞經教及三聖尊名銘誦心府擬爲顯應至于限滿忽神思飄勇横逸胷懷歡慶相尋頓忘死畏立侍對問須臾勅[承二]至云今赦期已滿[九一]當至臨刑有何所念念有靈不琳援筆荅曰自隋季擾攘四海沸騰疫毒流行干戈競起興師相伐各擅兵威臣佞君荒不爲正治遏絶王路固執一隅自皇王弔伐載清陸海斯實觀音之力咸資勢至之恩比德連蹤道齊上聖救横死於帝庭免淫刑於都市琳於七日已來不念觀音唯念陛下勅治書侍御史韋悰問琳有詔令念觀音何因不念乃云唯念陛下琳荅伏承觀音聖鑒塵形六道上天下地皆爲師範然大唐光宅四海九夷奉職八表刑清君聖臣賢不爲枉濫今陛下子育恒品如經即是觀音既其靈鑒相符所以唯念陛下且琳所著正論爰與書史倫同一句參差任從斧鉞　陛下若頃忠順正琳則不損一毛
陛下若刑濫無辜琳則有伏屍之痛具以事聞遂不加罪有下勅徙于益部僧寺行至百牢關菩提寺因疾而卒時年六十九沙門慧序經理所苦情結斷金曉夕同衾慰撫承接及命將盡在序膝上序慟天崩摧淚如馳雨乃召諸關傍道俗葬於東山之頂高樹白塔勒銘誌之行路望者莫便下淚序本雍州武功人善經籍通佛理明攝論以爲敷化之訓體道開俗言無品藻将護遊僧用爲家操本

任京輦後移梁益以百年衝會四方所歸道俗栖投往還莫寄序乃宅寺關口用接遠賓故行侶賴之詠歌盈耳于時治書侍御史韋悰審英飾詐乃奏彈曰竊以大道鬱興沖虛之迹斯闡玄風既播無為之教實隆未有身預黃冠志同凡素者也道士秦英頗學醫方薄閑呪禁親戚寄命感疾投身對娌其妻會猷不若情違正教心類豺狼逞貪競之懷恣邪識之行家藏妻子門有姬童乘肥衣輕出入衢路揚眉奮袂無憚憲網徒羨未忘觀徼在慮斯源不殄至教式虧請寘嚴科以懲娌俗乃入大理竟以狂猾被誅公私快其死賍

琳所著詩賦啓頌碑表章議大乘教法并諸論記傳合三十餘卷並金石擊其風韻婦錦繢其文思流靡雅便騰焰彌穆又善應機談導即事碑詞言會宮商義符玄籍斯亦希世罕嗣矣

釋道會姓史犍為武陽人初出家住益州巖遠寺器宇高簡雅調遐舉四方道俗旦夕參候猶以蜀門小隘聞見非廣乃入京詢訪經十餘年經論史籍博究宗領還蜀欲大開釋教導引後銳時屬亂離不果心術會皇運初興率先招撫屢役李參首途巴蜀會上疏曰會驚性不肖家風失墜封爵雖除詔勅猶在門生故吏子孫成列並奮臂切齒思勁力用即日緝門雖除巫峽負固會請躬率徒隸振錫啓途折隋寘底開懷納款軍無矢石之勞主有待成之逸此亦一時之利也惟公圖之為使淹留遂不行于時國初僧尼道士所在多度有道士宋真是彼梁棟於隆山縣下新立道觀屋宇成就置三十人會經揔管段倫陳牒改觀為寺其郭內住者並是道宗不伏移改蜀安撫大使李襲譽巡察州縣會以事違乃引兵過城四面鳴鼓一時驅出舉宗怨訴嘆咷衢會曰未能令天下改觀為寺此之一所終不可奪遂依立寺至今不毀武皇登遐入京朝覲因與琳師同修辯正有安州暠師在蜀弘講人有嫉者表奏云反又述法會覬候消息遂被拘執身雖在獄言笑如常為諸在獄講釋經論經春至冬諸僧十數衣服繼縷不勝寒酷京師有無盡藏恒施為事會致書曰自如來潛影西國千有餘年正法東流五百許載雖復赤髭青眼大開方便之門白馬漆身廣示歸依之路猶未出茲苦海尚墜沉於險道況五眾名僧四禪肢首頭陀聚落唯事一餐宴坐林中但披三納加以縲紲之慈想升經以代錫履不輕之行思振錫以進虫今有精勤法子清淨沙門横被囚拘賓非其罪遂使重關早落覩獄吏而魂飛清室晚閑見刑官而思盡嚴風且凝穿襟與中露俱照繫穢夜零寒心與死灰同寂若竟不見諒奄折亦仁者所恥書達即送裘韡給之及事釋還鄉三輔名僧送出郭門會與諸遠僧別詩曰去住俱為客分悲積性情共作緜期別時能訪死生道俗聞者皆墮淚時益州法曹裴希仁自矜門學會與相見輕有譏誚會曰蜀川雖小賢德如林漢朝入仕同出唯張綱埋輪東維難曰豺狼當路安問狐狸奏誅梁冀威攝四海者捷為武陽人也漢時有問楊子雲曰李仲堪何如人答曰隱不違親貞不絕俗天子不臣諸侯不友者貴中人也巴西閬中百王之仰𤧲益州郡縣名振於華夷明公庶可虛心待國士豈得以土地拘於人哉言訖而出希仁媿謝既退謂人曰江漢多靈其斯人也以貞觀末卒年七十矣

釋智勤俗姓朱隋仁壽因舍利州別置大興國寺度少小以臣護為心每處衆發言無不允睦精誠勇猛事皆冥祐初母患委頓為念觀音宅中樹葉之上皆現化佛合家並見母疾遂除又屬隋末荒亂諸賊競起勤獨守此寺賊不敢凌故得寺宇經像一無所損諸寺湮滅不可目見又一時權著俗衣以避兵刃被賊圍遶而欲殺之忽聞空中聲告師可去俗衣遂除外服賊見頂禮請將供養經於數月後投於蜀聽暠法師講衆至三千法師皆委令檢校遂得安怗內外無事一人力也又至唐初還歸鄧州講維摩三論十餘遍後隱於北山寺立十餘年所居三所即今見存恒聞谷中鍾聲後尋蘿嶺忽見一寺宛麗奇常入中禮拜似有人住如是數度後更尋覓莫知所在又居山內採食將盡其行道之處土自發起遂除棄之明日復尒如是再三遂有穀現因即深掘得粟二十餘碩其粟粒大色赤稍異凡穀時鄧州佛法陵遲合州道俗就山禮請願出住持遂感夢而出其夢不詳子細後時負像出山中途忽闇莫知其路不得前進俄有異火兩炬照路極明因得見道遂至村中火方迴滅村人並見無不驚異因出住大興國前後諸王刺史並就寺頂禮請受歸戒恒以僧尼之事委令檢校佛法光顯矣

蜀遠聞又至永徽年初以見時事繁雜守房不出向逕三載讀一切經兩過每讀經時恒見有神來聽初中後夜常聞彈指謦欬之聲至顯慶四年省符召入慈恩不就至其年五月終之前所有功德不周之處曉夜經構使畢人問何故如此忽遽答曰無常之法何 承二 六五 可保耶至十五日寺中樹木枝葉萎枯自然分拼禽鳥悲鳴遍於寺內僧各驚問莫知所由至十六日旦忽見昔聽經神來禮拜而語云莫禮傍人無有見者於是剃髮披衣在繩牀內手執香鑪跏趺而坐告諸弟子汝可取大品經讀誦至往生品訖遂合掌坐而卒停經數日顏色如舊恒有異香聞於寺內合州道俗悲慟難勝州縣官人並送至野春秋七十四矣

釋慈藏姓金氏新羅國人其先三韓之後也中古之時辰韓馬韓弁韓其部各有魁長案梁貢職圖其新羅國魏曰斯盧宋曰新羅本東夷辰韓之國矣藏父名武林官至蘇判異以十王族比于一品既享高位籌議攸歸而絕無後胤幽懷積素仰佛理乃求加護廣請大捨於心依法并造千部觀音希生一息孩若成長願發道心度諸生類冥祥顯應夢星墜入懷因即有娠以四月八日誕載良晨道俗銜慶希有瑞也年過小學神睿澄簡獨拔恒心而於世數史籍略皆周覽情意漠漠無心染趣會二親俱喪轉厭世華深體無常終歸空寂乃捐捨妻子第宅田園隨須便給行悲敬業不介隻身投於林壑履草屬用卒餘報遂登峭陳獨靜行禪不避虎兕常思難施

時或解隨心行將微送居小室周障棘刺露身直坐動便刺肉懸髮在梁用祛昏漠修白骨觀轉向明利而冥行顯被物望所歸位當宰相頻徵不就王大怒勅往山所將加手刃藏曰吾寧持戒一日而死不願一生破戒而生使者具之不敢加刃以事上聞王愧服焉放令出家任修道業即又深隱外絕來往粮粒因窮以死爲命便感異鳥各銜諸果就手送與鳥於藏手就而共食時至必介初無乖候斯行感玄微罕有聯者而常懷感感慕哀含識作何方便令免生死遂於眠寐見二丈夫曰將在幽隱欲爲何利藏曰唯爲利益眾 承二 九六 生乃授藏五戒訖曰可將此五戒利益眾生又告藏曰吾從忉利天來故授汝戒因騰空滅於是出山一月之間國中士女咸受五戒又深惟曰生在邊壤佛法未弘自非目驗無由承奉乃啓本王西觀大化以貞觀十二年將領門人僧實等十有餘人東辭至京蒙勅慰撫勝光別院厚禮殊供人物繁擁財事既積便來外盜賊者將取心顫自驚返來露過浸授其戒有患生盲詣藏陳懺後還得眼由斯祥應從受戒者日有千計性樂栖靜啓勅入山於終南雲際寺東懸崿之上架室居焉旦夕人神歸戒又集時染少疹見受戒神爲摩所苦尋即除愈往還三夏常在此山將事東蕃辭下雲際見大鬼神其眾無數帶甲持杖云將此金轝迎取慈藏復見大神與之共鬪拒不許迎藏聞臭氣塞谷蓬勃即就繩牀通告訣別其一弟子又被鬼打躃死乃穌藏即捨諸衣財行僧德施又聞香氣遍滿身心

神語藏曰今者不死八十餘矣既而入京蒙勅慰問賜絹二百疋用充衣服貞觀十七年本國請還啓勅蒙許引藏入宮賜納一領雜綵五百段東宮賜二百段仍於弘福寺爲國設大齋大德法集并度八人又勅太常九部供養藏以本朝經像凋落未全遂得藏經一 承二 六七 部并諸妙像幡花蓋具堪爲福利者齎還本國既達鄉壤傾國來迎一代佛法於斯興顯王以藏景仰大國弘持正教非夫綱理無以肅清乃勅藏爲大國統住王芬寺寺即王之所造又別築精院別度十人恒充給侍又請入宮一夏講大乘論晚又於皇龍寺講菩薩戒本七日七夜天降甘露雲霧奄靄覆所講堂四部興嗟聲望弥遠及散席日從受戒者其量雲從因之革厲十室而九藏屬斯嘉運勇銳由來所有衣資並充檀捨唯事頭陀蘭若綜業正以青丘佛法東漸百齡至於住持修奉蓋闕乃與諸宰伯詳評紀正時王臣上下僉議攸歸一切佛法須有規猷並委僧統藏令僧尼五部各增舊習更置綱管監察維持半月說戒依律懺除春冬總試令知持犯又置巡使遍歷諸寺誡厲說法嚴飾佛像營理眾業鎮以爲常據斯以言護法菩薩即斯人矣又別造寺塔十有餘所每一興建合國俱崇藏乃發願曰若所造有靈希現異相便感舍利在諸巾鉢大眾悲慶積施如山便爲受戒行善遂廣又以習俗服章中華夷有革藏惟歸崇正朔豈貳心以事商量舉國咸遂通改邊服一唯唐儀所以每年朝集位在上蕃任宦遊踐並同華夏據事以量通古難

倒一撰也今春秋析立言字弘峻吐言成政
行立懷德撰諸經戒疏十餘卷出觀行法一
卷流彼國有沙門圓勝者本族辰韓清慎僧
也以貞觀初年來儀京輦遍陶法肆聞持鏡
曉志存定攝護法為心與藏齊標秉維城塹
及同返國大敞行途講開律部唯其光華自
昔東蕃有來西學經術雖聞無行戒檢緣構
既重今則三學備焉是知通法護法代有斯
人中國邊清於斯驗矣 論曰 觀夫至人之降
時也或三輪御世或六通導物人依法依本
法護法而陳教適權適道實兼濟而成津是
以三藏設位極弱喪於未然護法一科樹巳
廿八
承二
崩之正綱然弘誘之相條緒稍多時顯知微
作揚神武騁奇辯於邪衆暢決蒙心顯大義
於當時昌明玄理假威權而助道有德獨擅
其聲藉傳授而潛通過言常行其務遂有攝
捷捷於靈岳發告但為任持重結法於剡洲
教旨唯敘弘理入大乘論則九億無學任法
萬年經律所詮實頭羅漢未取泥曰斯皆助
揚道化通悟未聞靜倒惑於即生紹正法于
來世故使運或屢淪尋復還興豈唯凡諱蓋
其力矣況乎迦葉尊者疑神雞足之峯堅慈
菩薩端拱儼羅之窟斯並引生趣善為物持
身致及慈氏降靈遞相弘翊或摧裂愛網或
傾覆慢幢或通決深疑或闡揚道務為業應
接若雲雨之相投為功淮重等大地之弘博
所以身子榮名顯法輪之大將迦多徵号標
無相之後佛五百門學通号任持行德相高
皆稱第一至於乘時御化通法開宗弘救之
極匆高身子良由開樹圍之福地蕩邪冠之

高鋒偃目連之神力覆富那之辯慧此即護
法之緣蓋唯斯矣自道風東扇爰始騰蘭前
傳重於開宗故入譯經之目然則傳譯在乎
歸信未信不可弘文護持存乎正邪邪正方
開信本經陳如是豈虛也哉道元德母信其
實矣所以發蒙啓化應接時心重空顯其德
承二
廿九
明大衆駭其耳目致使拜首受道欽沐法流
不虛設也費才感終於壇側褚信剃頂於場
中顯宗悟理如歸侍中捐俗入道一期盛事
万代舟航佛日於是流暉法雲由斯不絕益
德可紀茲言可詳而聞越隱其高倒附譯稱
述竊比則事業懸殊達化則乘權難擬計功
編次宜先譯傳稍非經務故後三學及姚秦
迷外道融折其是非元魏重邪量如制其強
梁前傳顯然其宗可錄拖乎齊周兩治厭政
殊風齊高獨盛釋門周武偏弘李衆然其邪
辯過正邪偽而正通妄作亂真真澄而妄顯
故使齊氏一統民無兩情釋侶聞邪寺塔充
國二百万衆網獻上統之言四十千寺咸列
釋門之剃約指剡洲化境通括像正任持拂
航之大未可相擬豈法之力唯人謂乎弘斯
在人則顯公據其首也挽抑華飾揚擢塵埃
衆皆輕而不思可謂激通其道及法上引表
之赴難也則醒醉相乘醒則領上之累詞辭
則示虛於邪敵雖復金匱玉韜之秘術未可
與言孫武吳起之奇謀曾何足道所以登虎
之始搖動物心異泉等山丘鼓論同雲物致
使纓搢刃辯載戢妖氛定方術於面前樹微
言於即世故有談仙者投骸於壹檻宗虛者
深剃於王庭明詔遂頒國無兩信雖稱公標

於定道賢上統於義門一時之慶固不同年
而語矣周氏秦壤世号武鄉豺狼之諳想不
虛託懷文斯寡習勇弥隆酌緯候之讖詞納
諂誑之佞術衞嵩本我之胤張賓乃彼之餘
累響同心脣齒相副饒列封表曲引遊言冒
罔帝心覆絕仁祀時未思其禍始也禍作萌
漸百辟之所不知及望夷之禍終也潰發滂
流天元方改前政呼嗟何及僧傑道安名殊
衞氏風格峻遠比景弥天二論既陳異見將
弭而但詐姦巧終墜前修靜藹上賢當斯頹
運奮發拒諫守素節嚴慨正道之遂荒誠護
法之無力也乃斜形松石殉命西方于時同
承二
三十
軌道形亦有十數自非懷大濟於未俗觀法
滅而增哀何能捨所重於幽林為依救而終
世誠可美矣誠可悲矣詳觀列代數賢則紹
隆之迹可見藻鏡則日月同仰清範則高山
是欽具彰本紀其績昌矣有隋御寓深信釋
門兼陳李館為收恒俗二世纘曆同政前朝
悼像化之微行襲宋桓之致敬于時緇素相
望愕然明曉法師屈起臨對風未程術衆或
漏言及覩其厲色格詞抗揚嚴詔皆謂禍碎
其身首也助惵不安其足而瞻進怡顏色欣
勇綽然帝後乃述釋門之有人為衆乃悟其
脫穎也知人其難人實難知知其難者千載
其一乎信不虛矣皇曆啓運代有斯人普應
佩席於天門慧滿戴衣於朝伍智實剛烈誠
呵於時重法琳慷慨極言於明詔異世同風
不有古也莫不言行同時死生齊日故得名
流万代紹先聖之宏猷乎惟天經論道業務
在清心弘護法綱實敦遐志志遠則不思恵

厚心清則周擢嚴詠遊三相之若馳識九有之非宅未曾爲法徒毀餘齡豈唯往生乃窮來陰於是扶福智而兩諾佛觀形骸若委遺塵騰神略而直前鼓通博之横辯但令法任投鼎鑊其如歸既屬慧明處濁世其如夢故能不負遺寄斯傳之有蹤乎已矣夫誰有見斯而不勉勵志於重霄哉 承二 卅一

續高僧傳卷第二十五 護法篇下 承二

[illegible]

續高僧傳卷第二十六 唐釋道宣 撰 承

感通上 正傳三十四 附見三

魏洛京永寧寺天竺僧勒那漫提傳一
魏榮陽沙門釋超達傳二
魏文成沙門釋慧達傳三
魏東齊沙門釋明琛傳四
魏常山衡唐精舍釋道蘇傳五
梁九江東林寺釋道融傳六
魏末魯郡沙門釋法力傳七
梁蜀土青城山寺釋植相傳八 道香 僧朗
梁蜀土滄州沙門釋僧稀傳九
梁荊州沙門釋慧簡傳十
魏涼州沙門釋僧朗傳十一
魏太山朗公谷寺釋僧意傳十二
魏太山丹嶺釋僧照傳十三
齊相州鼓山釋道豐傳十四
齊鄴下大莊嚴寺釋圓通傳十五
齊太原沙門釋慧寶傳十六
齊鄴下寶明寺釋僧雲傳十七
齊梁州薛寺釋僧遠傳十八
周上黨元開府寺釋慧瑱傳十九
隋相州大慈寺釋洪獻傳二十
隋東川沙門釋慧雲傳二十一 傅大士
隋鄧州沙門釋法朗傳二十二
隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙傳二十三
陳攝山栖霞寺釋慧峯傳二十四
隋蘇州重玄寺釋慧嚴傳二十五
隋東都宮楊道場釋法安傳二十六 法齊
隋蔣州大歸善寺釋慧區傳二十七

唐京化度寺釋轉明傳二十八
唐安州沙門賈逸傳二十九 扮祐
唐雍州義善寺釋法順傳三十 智儼
唐蒲州普濟寺釋道英傳三十一
唐雍州梁山沙門釋乂德傳三十二
唐京師辯才寺釋智則傳三十三
唐京師律藏寺釋通達傳三十四

勒那漫提天竺僧也住元魏洛京永寧寺善五明工道術時信州刺史綦毋懷文巧思多知天情博諳每國家營官室器械無所不關利益公私一時之最又勅令修理永寧寺見提有異術常送餉祇承冀有聞見而提視之平平初無叙接文心恨之時洛南玄武館有一蠕蠕客曾與提西域舊交乘馬衣皮時來造寺二人相得言笑抵掌彌日不擲文旁見夷言不曉往復乃謂提曰弟子好事人也比米供承望師降意而全不賜一言此北狄耳獸心人面殺生血食何足可尚不期對面達成彼此提曰尒勿輕他縱使讀万卷書寧用未必稱過也懷文曰此有所知當與角伎賭馬提曰尒有何耶曰算術之能無問望山臨水懸測高深圍圓踰窖不舛升合提笑而言曰此小兒戲耳庭前有一桑樹梃大子實繁滿時七月初悉已成就提仰視樹曰尒知其上可有幾許子乎文怪而笑曰算者所知必依鈞般標準則天文地理亦可推測草木繁耗有何形兆計斯實謾言也提指蠕蠕曰此即知之文情氣不信即立契賭馬寺僧老宿咸來同看具立旁證提具告蠕蠕彼笑而承之云文復要云必能知者幾許成核幾許殘死無核斷許既子蠕蠕腰間皮袋裏出一物似今秤錘穿五色線線別貫白珠以此約樹或上或下或旁或側抽線映眼周迴良久向提撼頭而笑述其數焉乃遣人撲子實下盡一一看閱疑者文自剖看校量子數成不卒無欠賸因獲馬而歸提每見洛下人遠向嵩高少室取薪者自云百姓如許地擔負辛苦我欲暫牽取二山於洛水頭待人伐足乃還放去不以爲難此但數術耳但無知者誣我爲聖所以不敢提臨欲終語弟子曰我更停五三日往一處行汝等念修正道勿懷眷戀便寢疾閉戶而臥弟子竊於門隙視之見提身不著床在虛仰臥相告同視一僧忽驚提還床如舊遂謂曰門外是誰何不來入我以床熱故取涼耳尒勿怪也是後數日便捨命矣

釋超達未詳其氏元魏中行業僧也多學問有知解帝禁圖讖尤急所在搜訪有人誣達有之乃收付榮陽獄時魏博陵公檢勘窮劾達以實告公大怒以車輪繫頸嚴防衛之自知無活路專念觀世音至夜四更忽不見車輪所在見守防者皆大昏睡因走出外將欲遠避以久繫獄腳遂攣急不能及遠行至天曉虜騎四出追之達唯逃矣不見因伏草中騎來蹋草並靡雖從邊過對而不見仰看虜面悉以牛皮障目達一心服死至誠稱念夜中虜去尋即得脫又僧明道人爲北臺石窟寺主魏氏之王天下也每疑沙門爲賊收數百僧五繫縛之僧明爲魁首以繩急纏從頭至足起明新決明大怖一心念觀音至半夜覺繩小寬私心欣幸精誠彌切及曉索然都斷既因得脫逃逸奔山明旦獄監來覓不見唯有斷繩在地知爲神力所加也即以奏聞帝信道人不返逆一時釋放

釋慧達姓劉名窣和(磢音)本咸陽東北三城定陽稽胡也先不事佛目不識字爲人凶頑勇健多力樂行獵射爲梁城突騎守於襄陽父母兄弟三人並存居家大富豪侈鄉閭縱橫不理後因酒會遇疾命終備覩地獄衆苦之相廣有別傳具詳聖迹達後出家住于文成郡今慈州東南高平原即其生地矣見有廟像戎夏敬禮就千治下安民寺中曾往吳越備如前傳至元魏太武大延元年流化將訖便事西返行及涼州番禾郡東北望御谷而遙禮之人莫有曉者乃問其故達云此崖當有像現若靈相圓備則世樂時康如其有闕則世亂民苦達行至肅州酒泉縣城西七里石澗中死其骨並碎如葵子大可穿之今在城西古寺中塑像手上寺有碑云吾非大聖遊化爲業文不具矣尒後八十七年至正光初忽大風雨雷震山裂挺出石像舉身丈八形相端嚴惟無有首登即選石命工彫鐫別頭安訖還落因遂住之魏道陵遲其言驗矣逮周元年治涼州城東七里澗忽有光現徹照幽顯觀者異之乃像首也便奉至山巖安之宛然符會儀容彫缺四十餘年身首異所二百餘里相好還備太平斯在保定元年置爲瑞像寺焉乃有燈光流照鐘聲飛響相續不斷莫測其由建德初年像首頻落大冢宰及齊王躬往看之乃令安處夜落如故乃經數十更以餘物爲頭終墜於地後滅佛法

僅得四年游國殄喪識者察之方知先監難遺廢除像御特立開皇之始經像大弘莊飾尊儀更崇寺宇大業五年湯帝躬往禮敬厚施重增榮麗因改舊額為感通寺焉故令摸寫傳形量不可測約指丈八臨度眾異致令發信弥增日新余以貞觀之初歷遊關表故謁達之本廟圖像儀肅日有隆敬自石隱慈丹延綏威嵐等州並圖寫其形所在供養号為劉師佛焉因之懲革胡性奉行誠約者殷矣見姚道安製像碑

釋明琛齊人少遊學兩河以通鑒知與然經論雖富而以徵難為心當魏明代釋門云盛琛有學識遊肆而已故其雅𧨨頗非鴻業時有智翼沙門道聲載移遠近望塵學門若市琛不勝幽情深忌聲略私結密交廣湊論道初為屋子論議往立圖箸經外施名款內構言引牽引出入罔冒啓說聽言可領及述茫然勇意之徒相從雲集觀圖望經倪若雲夢一從指授渙若冰消故求學者先辨泉帛此屋子法入學遂多餘有使者不能隱秘故琛聲望少歇於前乃更撰虵勢法其勢若葛亮陣圖常山虵勢擊頭尾至大約若斯還以法數傍虵比擬作度作却前後參差余曾見圖極是可畏盡作一虵可長三尺時屈時伸傍加道品大業之季大有學之今則不行相遮絕滅初琛行虵論遍於東川有道行者深料諫除於意已行博為道藝隰州上邑思弘法華乃往嵐州林慮縣洪谷寺請僧志其名往講琛素所知識聞便往造其人尚至中心戰灼知琛論道不可相抗乃以情告曰此邑初信事須歸伏諸士俗等已有傾心願法師不遺故舊共相成贊今有少衣鉢輒用相奉琛體此懷乃投綿十疋琛曰本來於此可有陵架意耶幸息此心然不肯去欲聽一上此僧弥怖事不獲已如常上講琛最後入堂賚綿來擲在眾中曰高座法師昨夜以綿相遺請不須論議然佛法宏曠是非須分朧以邪法化人幾許誤諸士俗高座聞此憤怖無瑕依常唱文如疏所解琛即突往欲論至理高座尒時神意奔勇泰然待問琛便設問隨問便解重疊雖多無不通義琛精神擾擾思難無從即從座起曰高座法師猶來闇塞如何今日頓解若斯當是山中神鬼助其念力不尒何能至耶高座合堂一時大笑琛即出邑共伴二人投家乞食既得氣滿噎而不下餘解喻何所諍耶論議不來天常大理何因頓起如許煩惱琛不恩相隨東出步嘆叱登嶺困極止一樹下語二伴曰我今煩惱熱不可言意恐作虵便解別衣裳赤露而卧翻覆不定長展兩足須臾之間兩足忽合而為虵尾翹翹上舉仍自動轉語伴曰我作虵勢論今報至矣卿可上樹虵心若至則有吞噬之緣可急急上樹心猶未變伴便上樹仍共交語悔作虵論果至如何言語之間奄便合身作虵唯頭未變亦不復語宛轉在地舉頭自打打仍不止遂至於碎欻作蟒頭身形忽變長五丈許舉首四視目如火星于時四面無數諸虵一時總至此蟒舉頭去地五六尺許趣谷而下諸虵相隨而去其伴目驗斯報至鄴說之

釋道泰元魏末人住常山衡唐精舍夢人謂曰若至某年當終於四十二矣泰心惡之及至期年遇重病甚憂懼以身資為福友人曰余聞供養六十二億菩薩與一稱觀世音同君何不至心歸依可必增壽泰乃感悟遂於四日四夜專精不絕所坐帷下忽見光明從戶外而入見觀音足趺踝間金色朗照語泰曰汝念觀世音耶比泰褰帷須臾不復見悲喜流汗便覺體輕所患遂愈年四十四方為同意說之泰後終於天命更有一僧其緣同泰故不疏耳

釋僧融梁初人住九江東林寺篤志沉博遊化己住曾於江陵勸一家受戒奉佛為業先有神廟不復宗事悉用給施融便撤取送寺因留設福至七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之母甚惶懼乃更請僧讀經行道鬼怪遂息融晚還廬山獨宿逆旅時天雨雪中夜始眠見有鬼兵其類甚眾中有鬼將帶甲挾刃形奇壯偉有持胡床者乃對融前踞之便厲色揚聲曰君何謂鬼神無靈耶速曳下地諸鬼將欲加手融默稱觀世音聲未絕即見所住床後有一天將可長丈餘著黃皮袴褶手捉金剛杵擬之鬼便驚散甲冑之屬碎為塵粉融嘗於江陵勸夫妻二人俱受五戒後為劫引夫遂逃走執妻繫獄過融於路求哀請救融曰唯至心念觀世音更無信餘道婦入獄後稱念不輟因夢沙門立其前足蹴令去忽覺身貫三木自然解脫見門猶閉關司數重守之計無出理還更眠夢見向僧曰何不早出門自開也既聞即起重門洞開便越

廗而出東南數里將值民村天夜闇冥其夫
先逃夜行蠶伏二忽俱遇皆大驚駭草間審
問乃其夫也遂共投尙者遂避竟得免難
釋法力未詳何人精苦有志德欲於魯郡立精
舍而財不足與沙彌明琛往上谷乞麻一載
將事返寺行空澤中忽遇野火車在下風無
得免理于時法力倦眠比覺而火勢已及因
舉聲稱觀未述世音應聲風轉火焰尋滅安
隱而還又沙門法智者本爲白衣獨行大澤
猛火四面一時同至自知必死乃合面於地
稱觀世音怪無火燒舉頭看火一澤之草纖
毫並盡唯智所伏從容身耳因此感悟出家
爲道厲精勉勇衆所先之又沙門道集於壽
陽西山遊行爲二劫所得縛繫於樹將欲殺
之唯念觀世音守死而已劫引刀屢斫皆無
傷損自怖而走集因得脫廣傳此事又沙門
法禪等山行逢賊唯念觀音挽弓射之欲放
不得賊遂歸誠投弓於地又不能得知是神
人捨而進走禪等免脫所在通傳並魏末人
別有觀音感應傳文事包廣不具敘之
釋植相姓郝氏梓潼涪人嘗任巴西郡吏太
守鄱貞令相齎獻物下楊都見梁祖王公崇
敬三寶便願出家及還上蜀決誓家屬并其
妻子然同相志一時剃落自出家後梁大同
中卒習苦行一食常坐正心佛理以命自期
時而武都令孝水縣出有法安道人高術道術
相往觀之安於夕中自以咒力現一大神身
著衣冠容相偎偉來坐繩床離地四五尺便誦戒
神即驗去斯須復來與床僅動一角如前復去俄
介又來在相前立相正意貞白初無微動尋

介復去於屋頭現面含棟破裂其聲甚大相
亦無懼神見不動便來禮拜求哀懺悔至旦
語安曰汝所重者此是邪術非正法也可捨
之相後往益聽講以生在邊鄙言頗涉俗雖
遭輕誚亡懷在道都不忤意又因行路寄宿
道館道士有素聞相名恐化徒屬拒不延之
其夜群虎逸院相吼道士等通夕不安及明
追之從受菩薩戒焉又曾行弘農水側見人
垂釣相勸止之不從其言即唾水中忽有大
蚰擊頭四顧來趣釣者因即歸命投相出家
時梁道漸衰而治土軍動與衆法師分飛異
城衆入靜林山相入青城山聚徒集業梁王
蕭撝素相欽重供給療民以爲營理未暇經
始便感重疾知命不救謂弟子曰常願生淨土
而無勝業雖不生三塗亦不生天堂還生諸
土作沙門也汝等努力行道方與吾會跏坐
儼然奄便遷化時年三十有四其山四面獠
民見其坐亡皆來嘆異禮拜供養改俗行善
弟子銜命露屍松下初相置足於綿州城西
栢林寺院宇成就於堂頭植梧桐一株極爲繁
茂忽以四月十五日無故葉落又緋那此旦
打鐘初不發聲大小疑怪不測所以上座僧
起謂有大變執錫逃避須臾信報相已終卒
樹枯鐘啞表其遷化之晨也此寺去青城四
百餘里而潛運之感殆非人謀梁初又有道
香僧朗並有神異其述略同誌公之類矣
釋僧林吳人深有德素行能動物梁大同中
上蜀至潼州城西北百四十里有亘國山上
有神祠土民敬之每往祭謁林往居之禪默
累日忽有大蟒縈繞床前舉頭如揖讓者林

爲授三歸受已便去自介安怙卒無災異其
山北涪水之陽素來無猿自林栖託已來便
有兩頭依林而住有初見者去度水來及後
林出山門猿遂洄渡如此非一年月淹久乎
乳產生生乃有數十有時送林至龍門口許
望而返後往赤水巖故寺中屋宇並摧止有
叢林便即露坐有虎蹲於林前低目視林乃
爲說法良久便去介後孤遊雄悍不避惡獸
常行仁濟感化極多末卒于潼郡
釋慧簡不知何許人梁初在道戒業弘峻殊
奇膽勇荊州廳事東先有三間別齋由來變
多鬼怪時王建武臨治猶無有能住者唯簡
是王府門師專住居之自住一間餘安經像
俄見一人黑衣無目從壁中出便倚簡門上
時簡目開心了但口不得語意念觀世音良
久鬼曰承君精進故來相試今神色不動莫
復過耶欻然還入壁中簡徐起澡漱禮誦訖
還如常眠寐夢向人曰僕以漢末居此數百
年爲性剛直多所不堪君誠淨行好人特相
容耳於此遂絕簡住積載安隱如初若經他
行猶無有人能住之者
釋僧朗涼州人魏虜攻涼城民素少乃逼斥
道人用充軍旅隊別兼之及輸轅所擬舉城
同隊收登城僧三千人至軍將魏主所謂曰
道人當坐禪行道乃復作賊深當顯戮明日
斬之至期食時赤氣數丈貫日直度天師寇
謙之爲帝所信奏曰上天降異正爲道人實
非本心願不須殺帝弟赤堅王亦同諫請乃
下勅止之猶虜掠散配役徒唯朗等數僧別
付帳下及魏軍東還朗與同學中路共叛障

防嶷設更無走處東西絕壁莫測淺深上有大樹旁垂崖側遂以飯旗竿繩繫樹懸下時夜大闇崖底純棘無安足處欲上岸頭復恐軍覺投計慞惶捉繩懸住勢非支久共相謂曰今厄至矣唯念觀世音耳便以頭扣石一心專注須臾光明從日處出通照天地乃見棘中有得下處因光至地還忽暗冥知是神也相慶感遇便就以眠良久方曉始聞軍衆驚覺將發而山谷万重不知出路唯望日行值一大虎出在其前相謂曰雖脫虜難復入虎口朗曰不如君言正以我等有感所以現光今遇此虎將非聖人示路也於是二人恆諳虎前虎即前行若朗小遲虎亦暫住至曉遂得出路而失虎所在便隨道自進七日達于仇池又至梁漢出于荆州不測其終

釋僧意不知何人貞確有思力每登座講說輒天花下散在于法座元魏中住太山朗公谷山寺聚徒教授迄於暮齒精誠不倦寺有高驪像相國像胡國像女國像吳國像崑崙像岱京像如此七像並是金銅俱陳寺堂堂門常開而鳥獸無敢入者至今猶尒故靈裕像讚云應感而來誠無指屬豈神通冥著理隔尋常之議乎意奉法自資束躬供養將終前夕有一沙弥死來已久見形礼拜云遠奉巳來常為天帝驅使恆造無暇廢修道業不久天帝請師講經願因一言得免形苦意便洗浴燒香端坐靜室儼待時至及期果有天來入寺及房冠服羽從偉麗殊特衆僧初見但謂是何世貴入山參謁不生驚異及意介日無疾而逝方知靈感其都講住在兗州自餘香火唄匿散在地邑徒試徵勘皆同日而終焉有說云僧意志湛即朗公同侶前傳闕之故今緝綴湛得初果其塔見存在泰山靈巖寺側見別傳

釋僧照未詳氏族住泰山丹嶺寺性虛放喜追奇每聞靈迹譎詭無不登踐承瀑布之多諸洞穴仙聖攸止以魏普泰年行至梁山見飛流下有穴因穴隨入行可五六里便出穴外遂微徑東北上數里得石梁間兩三步水西流清而且微帶渠藥草蓮蔓委地渠北有瓦舍三口形甚古陋庭前穀穗縱橫鳥雀殘食東頭屋裏有數架黃帙中間有鐵臼兩具亦有釜器並附遊塵都無炊爨之迹西頭屋內有一沙門端坐儼然飛塵沒膝四望唯見茂林懸澗非復人居須臾逢一神僧年可六十眉長丈餘盤掛耳上相見欣然如舊問所從來自云我同學三人來此避世一人外行未返一人死來極久似入滅定今在西屋內汝見之未今日何姓為主答是魏家僧去魏家享國已久不姓曹耶照去姓元僧曰我不知遂取穀穗擣之作粥又往林中採下取梨棗與之令啖僧去汝但食我不啖此又問誦何經照云誦法華神僧頷頭曰大好精進業今東屋格上如許經並自誦之欲得聞不照合掌曰唯敢聞命彼遂剖別誦之聲氣朗徹乃至通夜照苦睡僧曰但睡我自恆業耳達日不眠更為造食照謝曰幸得奉謁今暫歸尋來挨事僧亦不留但言我同學行去汝若值者大有開悟恨不見之既言須歸好去照尋路得還結侶重往瀑布與穴莫測其處今終南諸山亦有斯事既多餘沙不無其理云

釋道豐未詳氏族世稱得道之流與弟子三人居相州鼓山中不求利養或云鍊丹黃白醫療占相世之術藝無所不解齊高往來并鄴常過問之應對不思隨事標舉帝曾命酒并蒸肫勑置豐前令遣食之豐聊無辭讓極意飽噉帝大笑亦不與言駕去後謂弟子曰除却牀頭物及發撤床見向者蒸肫猶在都不似噉齊處時石窟寺有一坐禪僧每日至西則東望山巔有丈八金像現此僧私喜謂覩靈瑞日日禮拜如此可經兩月後在房臥忽聞枕間有語謂之曰天下更何處有佛汝今道成即是佛也介當好作佛身莫自輕脫此僧聞已便起持重傍視群僧猶如草芥於大衆前側手指胷云作佛顛識真佛不泥龕畫像語不能出唇智感何如你見真佛不知禮敬猶作本日期我乖隨阿鼻又眼精巳赤叫呼無常合寺知是鬼禪及未發前昇諸豐所伍即問曰汝兩月巳來常見東山上現金像耶答曰實見又曰汝聞枕間遣作佛耶答曰實然豐曰此風動失心耳若不早治或狂走難制便以針針三處因即不發及豐臨終謂弟子曰吾在山久今汝等有谷汲之勞今去無以相遺當留一泉與汝飲無陟降辛苦努力勤修道業便指龕傍去一方石遂有玄泉澄映不盈不減於今見存

釋圓通不知氏族少出家從受通博以溫敏見稱住鄴都大莊嚴寺研誦涅槃文旨詳覈以高齊武平四年夏中講下有一客僧形服疎素頎操弘雅因疾乃投諸寺中僧侶以其

所忠縛附吳彖熏勃背惡之無敢停者通觀其量識宏遠深異其度乃延之房中雖有織仟初無細擿日積情款漸通其意問何所學答曰涅槃通以素業相訟究然若舊乃以經中深要及先德積迷未曾解者並叙而談之客僧亦同其所引更爲章句判釋泠然雅有其致通欣於道合更倍由來經理湯藥曉夕相守曾於夜中持春酒一盞云客人寄患服此爲佳客遂顰眉飲之一咽便止夏了病愈便辭通去通曰今投衣將通官寺例得衣賜可待三五日間當贈一襲寒服客云擾亂不少何容更煩通固留之作衣遺已臨別執通手誡曰修道不欺暗室法師前以酒見及恐傷來意非正理也從今已往此事宜斷頗曾往鼓山石窟寺不小僧住下舍小寺正在石窟北五里當澆澗驛東有一小谷東出即竹林寺有緣之次念相訪也通敬謝前誡當必往展於是而別至明年夏初以石窟山寺僧往者希遂職莊嚴定國興聖抱持等官寺百餘僧爲一番通時亦夏預居石窟意訪竹林乃大集客主問寺所在衆皆大笑誡通勿傳此妖言竹林竟無通莫乃流俗之恒傳耳通唯容僧見投非常疑過言及斯事計非虛指衆亦異焉乃各賚香花與通俱行至寺北五里小谷東出少通人但行可五里昇于山阜見一老公手巾楅領布裙短褐執钁開荒二十餘畝遥見群僧故馬而前曰何勿道人不依經路僧云住在石窟欲向竹林公大怒曰去年官寺老馬欺我生苗我見遮護被打幾死今復將此面日來耶趕來逐群僧十餘望谷

馳走獨不逐通語通曰是你于健不返故使入山餧虎適即東出數里值一曲澗淺而森茂尋澗又東但聞南嶺上有諷誦之聲通問竹林所在應聲答曰從何處來豈非圓通法師乎通曰是矣遂披林踰險就通通略叙離闊甚備言情日下山小寺僧徒焉合心性動止多不稱具瞻雖然已能降重終須到寺相進數里忽見雙闕高門長廊複道脩竹干雲青松蔽日門外黑漆槽長百餘尺凡有十行皆鏁首銜環金銅綺飾貯以粟豆傍有馬跡而掃灑清淨乃立通門左告云須前諮大和尚須臾引入至講堂西軒廊下和尚坐高床侍列童吏五六十人和尚年可七十上許眉面峯秀狀類梵僧憑案理文書傍有通事者通禮謁却立和尚命曰既任官寺厚供難捨何能自屈此寺誠無可觀遍具述意故乃令安置將通巡房禮訊見兩房僧各坐寶帳交絡衆飾映奪日光語引僧云彼是何人輒敢來入振手遣去僧有愧色顧謂通曰情意不同令人阻望且就小僧住房可以消息乃將入室具叙昔緣并設中食食如鄴中常味食後引觀圖像莊嚴園池臺閣周遊歷覽不可得遍通因自陳曰儻得廁迹風塵當供掃灑生願畢矣僧曰相達即以爲意但須諮和尚未知果不夜與通宿曉爲諮白和尚曰甚知來意不惜一房氏受官請爲報不淺依如僧住不得兩與生名今且還去除官名訖來必相容勿以爲恨即遣送出至馬槽側顧慕流淚自傷罪重不蒙留住執僧手別西行百步廻望猶見門闕儼然步步返望更行兩里許斂

見峯巒巉嵒非復寺宇悵望尋路行達開荒之地了無蹤緒但有榛木耳識者評云前者舉钁驅僧假爲神怪令通獨進示見有緣耳言大和尚者將不是賓頭盧耶如入大乘論尊者賓頭盧羅睺羅等十六諸大聲聞散在諸山渚中又於餘經亦說九十九億大阿羅漢皆於佛前取籌住壽於世並在三方諸山海中守護正法今石窟寺僧每聞異鐘唄響洞發山林故知神宮仙寺不無其實余往相部尋鼓山焉在故鄴之西北也望見橫石狀若鼓形俗諺云石鼓若鳴則方隅不靜隋末屢聞其聲四海沸騰斯固非妄左思魏都賦云神鉦迢遞於高巒靈響時警於四表是也自神武遷鄴之後因山上下並建伽藍或樵採陵夷或工匠窮鑿神人厭其諠擾捐捨者多故近代登臨罕逢靈跡而傳說竹林往往殊異良由業有精浮故感見多彩近有從鼓山東面而上遥見山巔大道列樹青松尋路達宮綺華難給珎木美女相次歡娛問其丈夫皆云適往少室還暮當還更進數里並是竹林每徑西行行得其寺衆僧見客歡遇承迎供給食飲指其歸路乃從山西北下去武安縣不過十數里也鄴周武平齊例無僧服鄴東夏坊有給事郎郭弥者謝病歸家養素閭巷洽聞內外慈濟在懷先廢老僧悉通收養宅居鎮誦忽聞有扣門者令婢看之見一沙門執錫擊鉢云貧道住鼓山竹林寺過時乞食弥近門覺妾乃適應曰衆僧但言乞食何須詐聖身自往覩四尋不見方知非常人也悔以輕肆其口故致聖者潛焉近武德初年介山抱

腹巖有沙門毖休者高深僧也獨靜修禪忽
見神僧三人在佛堂側休怪之謂尋山僧也
入房取坐具將往禮謁及後往詣神僧中小
者抱函在前大者在後乘虛冉冉南趣高嶺白
雲北迎奄然不見後經少時又見一僧東趣巖
壁休追作禮遂入石中此巖數有鐘鳴依時
而扣雖蒙聲相不及言令斯亦感見參差不
可一准大略為言巖穴靈異要惟虛靜必事
諠雜希聞奇相矣　釋慧寶氏族未詳誦經二
百餘卷德儀先達時共知名以齊武平三年
從并向鄴行達艾陵川失道尋徑入山暮宿
巖下室似人居迴無所見寶端坐室前上觀
松樹見有橫枝懸磬云地丈餘夜至二更有
人身服草衣自外而至口云此中何為有俗
氣寶即具述設敬與共言議問寶即今何姓
統國荅曰姓高氏号齊國寶問曰尊師山居
早晚曰後漢時來長老得何經業寶特已誦
博頡以自矜山僧曰修道者未應如此欲聞
何經為誦之寶曰樂聞華嚴僧即少時誦之
便度聲韻諧暢非世所聞更令誦餘卒皆如此
寶驚歎曰何因大部經文倏然即度報曰汝
是有作心我是無作心夫忘懷於万物者彼
我自得矣寶知為神異也求哀乞住山僧曰
國中利養召汝何能自安且汝情累未遣住
亦無補至曉便捨去寶遂返尋行迹達鄴叙之
釋僧雲不知何人也辯聰詞令備明大小崇
附齋講恒以常住齋粥盛昌三寶雲著名焉
住寶明寺綜秀衆理以四月十五日臨說戒
時僧並集堂雲居上首乃白衆曰戒本防非
人人誦得何勞煩衆數數聞之可令一僧豎

義令後生開悟雲氣格當時無敢抗者咸從
之訖於夏末常廢說戒至七月十五日且將
昇草座失雲所在大衆以新歲未受交廢自
恣一時崩騰四出追覓乃於寺側三里許於
古塚內得之遍體血流如刀割處借問其故
云有一丈夫執三尺大刀厲色瞋雲改變布
薩妄充堅義刀臠身形痛毒難忍因接還寺
竭情懺悔乃經十載說戒布薩讀誦衆經以
為常業臨終之日異香迎之神色無亂欣然
而卒時咸嘉其即世懲革不墜彝倫云
釋僧遠不知何人住梁州薛寺為性疎誕不
修細行好追隨流宕歡醼為任以齊武平三
年夢見大人切齒責之曰汝是出家人面目
如此遠猶遂惡何不取鏡自照遠忽覺驚悸流
汗至曉以瓮水自映乃見眼邊烏黯謂是垢
汗便洗拭之眉毛一時隨手落盡因自咎責
柰何出家翻遂改革常習返形易性弊衣破履
一食長齋遵奉律儀昏曉行悔悲淚交注經
一月餘日又夢前人含笑謂曰知過能改是
謂智乎數汝前愆勿復相續忽驚喜而覺流
汗遍身面目津潤眉毛漸出遠頻感兩報信
知三世自後竭精奉法中不暫息卒為練行
僧也鄉川所歸終於本土
釋慧瑱上黨人奉律齊真貞確難拔任郡內
元開府寺獨靜一房懺悔為業會周建德六
年國滅三寶瑱抱持經像隱于深山遇賊欲
劫之初未覺也忽見一人形長丈餘美鬚面
著沙帽衣青袍九環金帶吉莫皮靴乘白馬
朱鬃自山頂徑至瑱前下馬而謂曰今夜賊
至師可急避瑱居懸崖之下絶無餘道疑是

山神乃曰今佛法毀滅貧道容身無地故來
依投檀越今有賊來正可於此取死更何逃竄
神曰師既遠投弟子亦能護師正介住
此遂失所在當夜忽降大雪可深丈許遂免
賊難後群賊更往神遂告山下諸村曰賊欲
劫瑱師急往共救乃各持器仗入路中相遇
拒擊驚散從此每日瑱恒懸之索葉阜不測
其卒
釋洪獻鄴人少履道門早明律檢翳涉勞頓
遂兩目俱闇住相州大慈寺既無前導常處房
中禮誦為先不輟晨夕開皇十四年忽感一
神自稱般若檀越來從受戒數致談話同房
僧綱禪師上堂中食般若乃將綱一襆衣來
覬獻云勞陳法事利益不少輒奉衣物願必
受之獻納于櫃中後綱食還怪失衣襆搜求
寺內乃於獻所得之具以告語綱終不信神
遂發撤綱房衣物被寨褥藉滿庭竿扇秤尺
摧折數段神於空中語曰僧綱不好設齋會
供養三寶我會禍汝未央獻雖目冥及與般
若言及事同自覩神語獻曰伴衆極多悉在紫
陌河上唯三十人相隨可令寺家設食衆僧
便於西院會之神曰大好飲食勞費師等雖
然僧綱不起齋供後會使知綱無柰之何恐
迫不已便私費財物營諸齋福般若又曰既
能行福令相放矣仍以絹兩疋付獻云當以
一疋施大衆一疋贈綱師獻對衆受得具皆
聞見仍依付領於後弥勤本業遂卒於所住
釋慈雲范陽人十二出家遊聽為務年十八
乘驢止于叔家叔覩其驢使將規害之適持
刀往見東墻下黃衣人揚拳逆叱曰此道人

方爲通法大士何故害也叔懼告婦婦曰君心無剛正眼花所致耳鬪已復往又見西墻下背長人云勿殺道人若殺大禍交及叔怖乃止明旦雲往姊家叔又持刀送之告雲曰此路幽險故送度耳雲在前行正在深阻叔在其後揮刀欲斫忽見姊夫在傍竟免加害雲都不知也開皇中周流聲把具瞻經論名高東夏榮冠一時後領徒五百來過叔氏叔見當衢鬪化深悔昔愆乃奉絹十疋夫妻發露雲始知之乃爲說法治斷安然無恨常以此事戒諸門人曰吾昔不乘好物何事累人自預學徒必無華飾但得支身成誦於口也後不測其終

陳宣帝時東陽郡烏傷縣雙林大士傅弘者體權應道蹤嗣維摩時或分身濟度爲任依止雙林導化法俗或金色表於胸臆異香流於掌內或見身長丈餘臂過於膝脚長二尺指長六寸兩目明亮重瞳外耀色貌端峙有大人之相梁高祖亂和道偏莅釋門貞心感被來儀賢聖沙門寶誌殺迹金陵然期傅公雙林明導時俗昌言莫知其位乃遣使賚書贈梁武曰雙林樹下當來解脫善慧大士敬白國主救世菩薩今條上中下善希能受持其上善者略以虛懷爲本不著爲宗亡相爲因涅槃爲果其中善略以持身爲本治國爲宗天上人間果報安樂其下善略以護養衆生帝聞之延住建業乃居鍾山下定林寺坐蔭高松臥依磐石四徹六旬天花甘露恒流於地帝後於華林園重雲殿開般若題衆設一榻擬與天旨對揚及至鑾駕而公默然

其坐寔司識問但云法地無動若動則一切不安且知衆運將盡救愍兵災乃然臂爲炬貢禳來禍至陳大建元年夏中於本州右脇而臥奄就昇霞千時隆暑赫曦而身體溫暖色貌歡愉光彩鮮潔香氣充滿屈伸如恒觀者發心莫不驚歎送合殮於巖中數旬之間香花散積後忽失其所在往者不見號慕轉深悲戀之聲慟噎山谷（陳僕射徐陵爲碑時俗見碑文也）

釋僧明一名法朗俗姓許氏南陽人年二十餘欣欲出家尋預剃落栖止無定多住鄂州形貌與世而殊有奇相飲噉同俗爲時共輕常養一猴一犬其狀偉大皆黃赤色不押餘人唯附於朗日夕相隨未曾捨離若至食時以木盂受食朗啖飽已餘者用餧既同器食訖猴便取盂戴之騎犬背上先朗而行人有奪者輒爲所咋朗任大盤遊略無常度陳末隋初行於江嶺之表章服麁弊威儀越序杖策徒行護養生命時復讀誦諸經偏以法華爲志素之聲弄清靡不費乃深贊誦之一坐七徧如是不久聲如雷動知福力之可階也其誦必以七數爲期乃至七十七百七千遂于七万聲韻諧暢任縱而起其類篤隨發明了故所誦經時傍人觀者視聽皆失朗脣吻不動而聲起咽喉遠近光徹因以著名然贊脚及手伸縮任懷有若龜藏時同內衆或往酒席同諸勝飲而啖猪肉不測其來故世語曰法華朗五處俱時縮猪肉滿口頷或復巡江洄泝拱手舟中猴犬在傍都無權檝隨意所往雖陵犯風波瞬息之間便達所在有比丘尼爲鬼所著超悟女解統辯經文居宗講導聽採雲合皆不測也莫不讚其聰悟朗聞曰此非鬼所加何有正理須後校他日請且候犬前行徑至尼寺朗臨往到禮佛遶塔至講堂前尼猶講說朗乃厲聲可曰小婢吾今既來何不下座此尼承聲崩下走出堂前立對於朗從卯至中卓不移處通汗流地默無言說問其慧解奄若聾癡百日已後方復本性其降行通感皆此類也大業末歲猶未塵飛而朗口唯唱賊朝夕不息官人懼以惑衆遂幽而殺之襄陽法琳素與交遊奉其遠度因事而述故即而敘之

釋道仙一名僧仙本康居國人以遊賈爲業梁周之際往來吳蜀江海上下集積珠寶故其所獲貲貨乃滿兩舡時或計者云直錢數十万貫既懷寶填委貪附弥深唯恨不多取驗吞海行賈達于梓州新城郡牛頭山值僧達禪師說法曰生死長久無受不離自身尚尒況復財物仙初聞之欣勇內發深思惟曰吾於生多貪志甚積聚向聞正法此說極乎若失若修要必當尒不如沉寶江中出家修著索然無擾豈不樂哉即沉一舡深江之中又欲更沉衆共止之令修福業仙曰終爲紛擾勞苦自他即又沉之便辭妻子又見達房禀水淚漣知入定定信心更重投灌口山竹林寺而出家爲初餘落日對衆誓曰不得道者不出此山即迴絕人蹤結宇幾曲禪學之侶相次屯焉每覽經卷始聞見佛在某處無不哽咽我何不值但見遺文而仙挺卓不群野栖禽獸或有造問學方者皆答對尋權巨符正則自初入定一坐則以四五日爲恒准客到其門宮然即覺起共

悽悟若無人往端坐靜室寂若虛空有時預
告明旦有客至或及百千皆如其說曾無父長
梁始興王澹褰帷三蜀禮以師敬欽至陳服
但由以天監十六年至青溪山有終焉志也
便葺草止容繩床于時道俗崇敬巾褐紛盛
營相可斥甚寄長心焉仙乃宴如曾無屑一
夕道士忽見東嶺火發恐野火焚害仙也各
執水器來救見仙方坐大火猛焰洞然咸嘆
大光神德道士李學祖等捨田造作寺塔欽
咸遠近歸信十室而九州刺史鄱陽王恢躬
禮受法天監末始興王冥感於梁泰寺造四
天王每六齋辰常設淨供仙後赴會四王頂
上放五色光仙所執爐自然烟發太尉陸法
和昔微賤日數載在山供仙給使備有辛貴
者仙曰此乃三台貴公何緣焉辱時不測其
後貴也和果遂累家服仙或勞疾見綠衣童
子從青溪水出旋盛妙藥跪而進服無幾便
愈居山二十八年復遊井絡化道大行時遭
亢旱百姓請祈仙即往龍穴以杖扣門數曰
衆生何為嗜睡如此語已登即玄雲四合大
雨滂注民賴斯澤咸來禱賽欽若天神有須
舍利即為祈請應念即至如其所須隋蜀王
秀作鎮岷洛有聞王者舉遣追召全不承命
王勃然動色親領兵仗往彼擒之必若固拒
可即加刃仙聞兵至都無畏懼索僧伽梨被
已端坐念佛王達山足忽雲雨雜流雹雪崩
下水湧滿川藏軍無計事既窘迫乃遙歸懺
禮因又天明雨霽山路清夷得至仙所王躬
盡敬便為說法重發信心乃邀還成都之靜
衆寺厚禮崇仰舉郡恭敬號為仙闍梨焉開

皇年中返于山寺道路自淨山神前掃一夜客
僧止房仙往寅出房因即倒年百餘歲端坐
而卒乃葬彼山益州今猶有木影白疊尚存
云是聖人仙闍梨許

釋慧峯不知何人住栖霞寺聽詮公三論深
悟其旨最為得意名馬於市衆所推美詮每
云峯之達解思力吾不及也以香年老且復
相依峯遊心正理身範律儀攝靜松林日唯
一食衣服麁素略無寸積顧步鏘鏘雅有風
調末出江都偏弘十誦講誘前修聽者如市
有問云今學大衆如何講律峯云此致非汝
所知且學正法而大小相乖乎以陳天嘉年
卒春秋六十臨終告弟子智瓌曰吾去處懸遠
非汝所知終後屈一指捋之雖伸還屈時議
謂證初果

釋慧嚴住蘇州重玄寺相狀如狂不修戒檢
時人不齒多坐房中不同物議忽爾歡笑戲
於寺中以物指撝曰此處為殿此處為堂乃
至廊廡廚庫無不畢備經可月餘因告僧曰
欲知嚴者得聞鈴落則亡沒矣至期果然乃
返鏁其房捷戶開之端坐已卒遠近聞之封
赴闐閭各捨金帛遂成大衆依言結構斯成
名寺遠皆符焉自終至今四十餘載猶如存
在見處佛堂用通禮謁云

釋法安姓彭安定鶉孤人少出家在太白山
九隴精舍慕禪為業麁食弊衣卒于終老開
皇中來至江都令通晉王時以其形質短陋
言笑輕舉並不為通日到門首翛遠不去試
為通之王聞召入相見如舊便住慧日王所
遊履必齎隨從及駕幸泰山時遇渴乏四顧

唯巖無由致水安以刀刺石引水崩注用給
帝王時大嗟之問何力耶答王力也及從王
入磧達于滄海中應遭艱皆預避之得無損
敗後往泰山神通寺僧來請檀越安為達之
王乃手書寺壁為弘護也初與王入谷安見
一僧著弊衣乘白驢而來王問何人安曰斯
朗公也即創造神通故來迎引及至寺中又
見一神狀甚偉大在講堂上手憑鴟吻下觀
人衆王又問之答曰此太白山神從王者也
介後諸奇不可廣錄大業之始帝彌重之威
隸王公見皆屈膝常侍三衛奉之若神又往
名山召諸隱逸郭智辯釋誌公澄公杯度一
時總萃慧日道藝二千餘人四事供給黄安
而立又於東都為立寶場道場唯安一衆居
中樹業至十一年春四方多難無疾而終所
任春秋九十八矣初將終前告帝後事安其
亡後百日火起出於內宮彌須慎之及至寒
食向佛上焚夜中門開三院宮人一時大死
帝時不以為怪送柩太白資俸官給然安德
潛於內外同諸俗唯眠不施枕頭無委曲延
頭床邊口流涎酒每至升許為異時復有釋法
濟者通微知異僧也發迹陳世及隋二主皆
宿禁中妃后雜住精進寡慾人罕登者文帝
長安為造香臺寺後主東都造龍天道場齋
給白馬常乘在宮如有疾患呪水飲之無不
必愈又能見鬼物預覩未然大業四年忽辭
上曰天命不常復須後世唯願弘護荷負含
生便介坐卒削疑將殮須臾頭生長半寸許
帝曰禪師滅定何得埋之索大鐘打之一月
餘日既不出定身相如生天子廢朝百官素

服勅送于蔣州吏力官給行到設齋物出所在東都王公已下爲造大幡四十万口日齋百僧至于七七人別日嚫二十五段通計十餘万疋斯並荷其福力故各傾散家珍云

釋慈侃姓湯晉陵曲阿人也少受學於和闍梨和靈通幽顯世莫識其淺深而翹敬尊像事同真佛每見立像不敢前坐勸人造像唯作坐者道行遇諸困厄無不救濟或見被縛之猪和曰解脫首楞嚴猪尋解縛主因放之自尒偏以慈救爲業大衆集處輒爲說法皆隨事譬引即物成務衆無不悟而歸於道末往鄴下大弘正法歸向之徒至今流詠臨終在鄴人問其所獲云得善根成熟耳侃奉其神化積有年稔衆知靈異初不廣之後往嶺南歸心真諦因授禪法專精不久大有深悟末住栖霞安志靈靜往還自任不拘山世時往楊都偲法師所偲素知道行異禮接之將還山寺請現神力侃云許復何難即從窓中出臂長數十丈解齊熙寺佛殿上額將還房中語偲云世人無遠識見多驚異故吾所不爲耳以大業元年終於蔣州大歸善寺春秋八十有二初侃終日以三衣幞遥拋堂中自云三衣還衆僧吾今死去便還房内大衆驚起追之乃見白骨一具跏坐床上就而撼之鏗然不散

釋轉明俗姓鹿氏未詳何許人形服僧儀貌非弘偉容止淡然色無喜慍以隋大業八年無何而來居住雒邑告有賊起及至覆檢宗緒莫從帝時惑之未能加罪權令收禁初不測其然也至明年六月累逢梟感作逆驅逼西配充斥東都誅戮極甚方委其言有據下勅放之而明雖被拘散情計如常與諸言議曾無所及會帝往江都行達偃師時獄中死囚數有五十剋時斬決明日吾當放此死厄即往獄所假爲餉遺面見諸囚告曰明日車駕當從此過尒等一時大呼云有賊至若問所由云吾所委當免死矣及至期會便如所告勅乃總放諸囚收明入禁便大笑而受之都無憂懼于斯時也四方草竊人不聊生如明語矣大業末歲猶被拘縶越王踐祚方蒙釋放雖往還自在而恒居乾陽門內別院供擬恐其潛逸密遣三衛私防護之及皇泰建讓軍國謀猷恒預惟幄籌計利害偽鄭世充倍加信奉守衛嚴設又兼恒度至開明二年即唐武德三年也明從洛宮安然而出周圍五重初不見逃審偽都之將敗也西達京師太武皇帝夙奉音聞深知神異隆禮敬之勅住化度寺數引禁中具陳徵應及後事會咸同合契以其年八月忽然不見衣資什物儼在房中尋下追徵合國周訪了無所獲尋明在道行迹冥祥有問所學者乃云常以平等一法志而奉之顧其遊步四朝貴賤通屬以明道冠幽極皆往師之而情一榮枯齊遵平等而言調譎詭不倫和韻或云某法師者見謗大乘生報無擇某法師者從羊中來如此授記其例不一行至摠持顧僧衆曰不久此寺當流血矣宜共慎之時以爲卓異共怪輕誕及遭法諍等事尋彼簿錄戮之都市方悔前失

隋末有勉子明者未詳何人煬帝遠召藝僧逐慧日而歷遊寺院不止房堂隨夜即宿略無定所既請官供曾不臨赴不著三衣而服裙帔或驚叫漫走言無准度大業九年以緋裹額唱賊而走時人以爲徵兆也及梟感起逆諸軍並著屯項緋額如其相焉感圍東都召問通塞遂惡罵曰賊害天下何有固乎帝時在涿郡聞之大悅召而勞遣明又以箕盛土當風揚之後覆梟感逆黨並被誅剪長夏門外日別幾千遠應斯舉大業十年無故卒于雒邑

釋胄遠者不知何許人隋仁壽初遊于安陸言戲出役有逾符讖形服變改時或緇素後於一時分身諸縣及至推驗方敬其德行迹不經而爲無識所恥有方等寺沙門慧嵩者學行通博遠因過之以紙五十幅施云法師由此得解耳初不測其所因也後有諍起嵩被引禁官司責問引辯而答紙盡事了如其語焉故徵應所指例如此也末至一家云承鄉有女欲爲婚媾因往市中唱令告乞云他與我婦須得禮贈廣索錢米剋日成就數往彼門揚聲陳述女家羞恥遂密殺之埋在糞下經停三日行遊市上逢人言告被殺之事大業五年天下清晏遠與諸群小戲於水側或騎橋欄手弄之云物羊頭換羊頭衆人倚看笑其所作及江都禍亂咸契前言不知所終時蜀郡又有楊祐師者佯狂岷洛百老百歲者云初見至今貌常不改可年四十著故黃衫食噉同俗栖止無定每有大集身必在先言笑應變不傷物議預記來驗時共稱美迹示唐初猶見彼土後失其所在

釋法順姓杜氏雍州萬年人禀性柔和未思

必恐代辭親遠戍無憚艱辛十八棄俗出家事因聖寺僧珍禪師受持定業珍姓魏氏志存儉約野居成性京室東阜地号馬頭空岸重邃堪為靈窟珍草創伊基勸俗修理端坐指撝示其儀則忽感一犬不知何來足白身黃自然馴擾徑入窟內口銜土出須臾往返勞而不倦食則同僧過中不飲即有斯異四遠響歸乃以聞上隋高重之日賜米三升用供常限乃至龕成無為而死今所謂因聖寺是也順時躬覩斯事更倍歸依力助締構隨便請業未行化慶州勸民設會供限五百及臨齋食更倍人來供主懼焉順曰無所畏也但通周給而莫委供所由來千人皆足嘗有張河紅張弘暢者家畜牛馬性本弊惡人皆患之賣無取者順示語慈善如有聞從自後更無觝齧其道發異類為如此也嘗引衆驪山夏中栖靜地多蟲蟻無因種菜順恐有損害就地示之令蟲移徙不久往視如其分齊恰無蟲焉順時患腫膿潰外流人有敬而唼者或有以帛拭者尋即瘥愈餘膿發香流氣難比拭帛猶在香氣不歇三原縣民田薩埵者生來患聾又張蘇者亦患生瘂順聞命來與共言議遂如常日永即痊復武功縣僧毒龍所魅衆以投之順端拱對坐龍遂託病僧言曰禪師既來義無久住極相勞嬈尋即釋然故使遠近瘴癘淫邪所惱者無不投造順不施餘術但坐而對之識者謂有陰德所感故幽靈偏敬致其言教所設多抑浮詞顯言正理神樹鬼廟見即焚除至覩所事躬為揆擋禎祥屢見絕無障礙其奉正也如此而篤性綿密情兼伋愛道俗貴賤皆事邀延而一其言問曾無其二或值重痼難治深願未果者皆隨時指示普得遂心時有讚毀二途聞達於耳相似不知髣作餘語因行南野將度黃渠其水汎溢厲涉而度岸既峻滑雖登還墮水忽斷絕便隨陸而度及順上岸水尋還復門徒目覩而不測其然也所以感通幽顯聲聞朝野多有鄙夫利其財食順言不涉世今不留心隨有任用情志虛遠但服麁弊卒無兼副雖聞異議仍大笑之其不競物情又若此也今上奉其德仰其神引入內禁隆禮崇敬儲宮王族懿戚重臣戒約是投無爽歸禁以貞觀十四年都無疾苦告累門人生來行法令使承用言訖如常坐定卒於南郊義善寺春秋八十有四臨終雙鳥投房悲驚哀切因即坐送于樊川之北原鑿穴處之京邑同嗟制服亘野肉色不變經月逾鮮安坐三周枯骸不散自終至今恒有異香流氣屍所學侶等恐有外侵乃藏于龕內四衆良晨赴供彌滿弟子智儼名貫至相幼年奉敬雅遵餘度而神用清越振績京皐華嚴攝論尋常講說恒至龕所化導鄉川故斯塵不絕矣

釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也年十八叔休律師引令出家而二親重之便為取婦五年同床誓不相觸素在市販與人同財乃使妻執燭分判文疏付囑留累遂逃而落髮至并州炬法師下聽華嚴等經學成返邑其妻尚在開皇十年方預大度乃深惟曰法相可知心惑須曉開皇九年遂入解縣太行山栢梯寺修行止觀忽然大解南壇悟人北嶺悟法二空深鏡坐處樹枝下映四表於今見在因介嘗理僧役以事考心後在京師住勝光寺從曇遷禪師聽採攝論講悟既新衆盈五百多採名教而妙能如理而英簡時問義唯陳止觀無相思塵諸要槃節深會大旨遷亦重之語諸屬曰介雖考通文義無擇昏明得其妙者唯道英乎自介儀服飲噉未嘗簡章類為時目作達者也聽講之暇常依華嚴般若有務道者從其所為因事呈理調伏心行寄以弘法常云余冥目坐禪窮尋理性如有所盲及開目後還合常識故於事務遊觀役心使有熏習然其常坐開目如線動逾信宿初無頓睫後入禪定稍呈異迹大業九年嘗任直歲與俗爭地遂鬬不息便語彼云吾其死矣忽然倒仆如死之僵諸俗同評道人多詐以針刺甲雖深不動氣絕色變將欲供胖傍有智者令其歸命誓不敢諍頓還生也尋言起坐語笑如常又行龍臺澤見魚之遊乃曰吾與汝共爭我何者為勝汝不及我我可不及汝耶即脫衣入水弟子持衣守之經于六宿比出告曰雖在水中唯弊土塞我耳又屬嚴冬氷厚雪壯乃曰如此平淨之處何得不眠遂脫衣仰臥經于三宿乃起而曰幾被火炙殺我如是隨事以法對之縱任自在試難偶者曉還蒲州住普濟寺置莊三所麻麥粟田皆在虞縣東山深隱之所不與俗爭用接蘇遠故使八方四部其歸若林畫則厲衆僧務躬事搬運難險緣者必先登踐夜則跏坐為說禪觀時或弊其勞者聞法不覺其疲一日說起信論至真實門奄然不語怪往觀之

氣絕身冷衆知識想即而任之經于累宿方
從定起時河東道遜高世名僧祖習心
道素同學也初在解縣領徒盛講及遜捨命
去英百五十里未及相報終夕便知告其衆
曰遜公已逝相與送乎人問其故荅云此乃
俗事心將即是及行中路乃逢告使其知微
通感類皆如此及終前夕集衆告曰早須收
積明日間多衆人畜損食穀草衆不測其言
英亦自遍催促其意至夜都了索水剃洗還
本坐處被以大衣告曰人謂余爲英禪師禪
師之相不可遮世語門人志褒曰禪師知英
氣息可有幾耶褒以事答英言如是因說法
要又曰無常常也不可自欺不可空死令誦
華嚴賢首偈至臨終勸念善處明相既現口
云却捨奄然神逝人以手循從下而冷即貞
觀十年九月中也春秋八十初將終日衆問
後事英曰佛有明教但依行之則無累矣英
何言哉時感群鳥集房數盈万計悲鳴相切
及其終夕惠褒侍側見有青衣二童執花而
入紫氣如光從英身出騰燄屋棟及明霧結
周二十里人物失光三日方歇蒲晉一川化
行之所聞哀也赴如喪重親遠驗英言不有
損失又感僧牛吼叫解微數里流淚鳴咽不
食水草經于七日將欲藏殮道俗爭之僉以英
不樂喧譁但存道業便即莊南夏禹城東延
年陵東鑿土龕之既下一鏁地忽大震人各
攬草臨卧地驚懾周十五里皆大動怖又感
白虹兩道連龕極所白鳥二頭翔鳴極上至
于龕所迴旋而逝詳英道開物悟慧解入神
故得靈相氤氳存亡總集不負身世誠斯
人乎

釋叉德姓徐雍州醴泉人也形質長偉秀眉骨
面並額洪白服麁素衣而放言來事多所弘
弊年有凶暴毒癘流者必先勸四民令奉三
寶其所施設或禮佛設齋或稱名念誦用其
言者皆禳災禍有不信者莫不殃終預記未
然略如對目時遭亢旱懼而問焉叉以手指
撝某日當雨但齊某處約時雨至必如其言
或蝗暴廣狹澤潤淺深事符明鏡不漏纖失
且執志清慎不濫刑科力所未行不受其法
故壯年在道唯遵十戒而於篇聚雜相多所
承修末於九峻山南造阿耨達池并鑄石鉢
即於他側用濟衆生以貞觀十二年卒於山
舍百姓感焉爲起白塔哲然山表

釋智則姓爲雍州長安人二十出家辯才寺
聽疑法師攝論四十餘遍性度掉舉僅覩帬
拆恒披敗納裙垂膝上有問其故則云衣長
多立耳遊浪坊市宿止寺中銷聲京邑將五
十載財法食息一同僧伍房施單床上加草
薦瓦梳木匙餘無一物或見其繿縷爲經營
者隨得服用言終不及則雖同僧任形有往
來門無開閉同房僧不知靈異号爲狂者則
聞之仰面笑曰道他任者不知自任出家離
俗只爲衣食行往進障鏁門鑰櫃貲時亂業
種種聚斂役役不安此而非狂更無狂者乃
撫掌大笑則性嗜餅飳寺北有王摩訶家恒
令辦之須便輒往因事伺候兩處俱見方委
分身而言行相投片無假謬自貞觀來恒獨
房宿竟夜端坐咳嗽達曙余親自見故略述
其相云

釋通達雍州人三十出家栖止無定初辯世
壞過訪明師委問道方皆無稱悅乃入太白
山不齎粮粒不擇林巖飢則食草息則依樹
端坐思玄勤逾晦序意用沮僕投解無歸經
踰五年栖遑靡息因以木打塊塊破形銷既
覩斯緣廓然大悟脫任京師律藏寺遊聽大
乘情量虛蕩一裙一帔布納重縫所著麻鞋
經三十載繒帛雜飾未曾冠體冬夏一服不
弊冰炭常於講席評叙玄奧而不肯之夫言
行矛盾及至飲啖無異俗人達曰大乘之學
業其尒耶若指聖懷斯實凡庶余不同也左
僕射房玄齡聞而異焉迎至第中父事隆重
而達體道爲功性不拘檢或單裙露腹或放
達餘言玄齡以風表觀之不以形言致隔其
見貴如此也常以飲水噉菜任性遊從或攬
折蒿藿生死而食至於桃杏瓜果必生吞皮
核人問所由云信施難消也貞觀已來稍顯
神異往至人家歡笑則吉愁慘必凶或索財
賄或索功力隨命多少即須依送若違其語
後失過前有人騎驢歷寺遊觀達往就乞借
而不施其驢舉死斯例不一也故京室貴賤
咸宗事之禍福由其一言說導唯存離著所
得財利並營寺宇大將軍薛萬鈞初聞異行
迎宅供養百有餘日不違正軌忽於一夜索
食欲噉初不與之苦求不已試與遂食從尒
已後稍改前迹尊顯變應其行多解欲往入
內宿將軍兄弟大怒打之幾死仰而告曰卿
已打我身肉都毀血汙不淨可作湯洗待沸
涌已脫衣入鑊狀如冷水傍人諦之猶索加
火遂合宅驚恭愍其寢處曾負人錢百有餘

實後既辦得無人可送乃將錢寺門伺見行人隨負多少償達西市衆皆止之而達忖而不禁及往勘償不失一文斯達寄虛懷定難准也時遂米貴欲設大齋乃命寺家多令蹤請及至明旦來赴數千而供度閒然不知何擬大衆咨之達曰他許送供詎非妄語臨至齋時僧徒欲散忽見熟食美饍連車接轝充道而來即用施設乃大餘長並供僧庫都不委其所從來食訖須臾人車不見今盛業京輦朝野具瞻敘事而舒故不由盡

續高僧傳卷第二十六 感通上 承

侵提 廬州 瑱 賈 綦毋
衣皮 器械 造寺 送餉 園 圃 抵掌 蠕 客 角
杖 侵言 姧 國 鈎 踰 窖
憤氣 核 股
瘞死 剖 撼 撲 錢 眹
眠門 陳 頭 勝 款 勤 看 閱
欠 忽 我 圖 讖
房 騎 窮 躡 草 挐 意
魁首 率和 猪胡 突騎 豪
侈 葵子 隈 番禾 珍 崖
帝 跌 蹀 綏 嵐 懲 萃 帷
汎 博 撤 刃 寨 壯

偉 甲冑 踞 轂下 移褶
閭司 勇 鶩 駿 郝氏 足蹤 僮
倍人 挽弓 高衢 環 瑱 梓檀 瘵民
輕詣 高 彔 揣 琿
嵬 悍 瑞 鐘 虛 殆 豆圖 大蟒
雄 遁 峻 孚乳 欻然 許 堂
竅 序 弘 輔 轅 貞 確 顯 戮 徽
高驥 膚 掠 崛 叛 嵛 京 迒
明匿 詭 徽 黃 嵻 逕 澡 布 緝綴
享國 醫療 䓗 蓀 鎖 蹊 延 蔓 炊 爨 格 穀 穗 蔡 山嶺
泥 翕 鈒 昇 谷 汲 相 遺
輕 捍 詳 情 一 款 履 採 相 宏 遠 適
莫 嚬 眉 祝 褐 咽 山 阜 執 鏁 一 裝 栢 額 死 泠 然
上 擲 禳 神 鉦 樵 木 峯 逕 巍 茂 複 道 云
撫 抹 怪 之 鑿 禱 幾 迢 遞 高 間 巒 卷

抗 者 浃 刀 臉 下 水 倫 流 一 宕
請 遊 婷 環 拏 莫 偽 鳥 騎 比 端
米 駭 逃 竄 吉 中 重 臆 靴 崎
壅 踊 嗣 惱 向 司 莫 擬
六 嵩
赫 羲 合 殮 骨 咋 鄂 州 數 偷 不 抑 韓
噤 唯 咋 豬 肉 口 脣 額 吻
浙 詢 息 熊 榫 進 貫 贊
新 泊
上 滂 浮 大 長 峨 絡 齊 酷 旱 擒 之 嗜 睡 窖
迫 埒 之 雨 麻 塵 搆 衛 樾 孤
環 閩 閣 積 綺 鴿 吻 鵝
絓 陌 二 物 萃 輝
怪 感 熾 年 熙 稔 侃 伽 械 之 綵 為
鬼 鑿 然 誅 殘 枸 禁 喜 偈 惟 鞭 洛 邑 誇
臭 感 餉 遺 遽 煃
聊 誦 驪
識 上 迳 千 焉 遠 婚 嫌 竈 遊 擲 郡 挾 符
提 腰 瀆 觖 舄 隋 戎 味 者 鉢 蟲 蟻 蚓 覽 馴

句的反師曰丨也 擗擿 重癥 上…下病 鵠官 亘野 京阜 倚氏 綫 頓睽 遮闕 倒仆 僵 洪膸 土坌 彝遠 袁褒 嗚咽 宣諱 鐶 鷲橋 白虹 簫盆 醴泉 螳 鴒石 哲然 擬 掉舉 木 繼續 播 餅飩 伺候 嘅歎 經歸 重縫 繒帛 不肖 牟盾 蕎 聾 皮核 寢慼 愁慘 財賄 僻 勸備 問然 餘長

續高僧傳卷第二十七　唐釋　道宣　撰　　承四

感通篇中　本傳三十九　附見四

齊趙州頭陀沙門釋僧安傳一
周益州青城山飛赴寺香闍梨傳二
周益州多寳寺猷禪師傳三　乙
周益州沙門釋僧度傳四
周益州野安寺衛元嵩傳五
前梁益州沙門釋尚圓傳六
後梁荊州玉泉山釋法行傳七
後梁荊州神山釋道穆傳八
隋初荊州四望山開聖寺釋智曠傳九
隋潞州相思寺釋無相傳十
隋遂州等行寺釋童進傳十一
隋益州沙門釋富上傳十二
隋鄭州會善寺釋明恭傳十三
隋益州長陽山釋法進傳十四
隋代州耆闍寺釋道幽傳十五
唐益州福化寺釋慧聪傳十六
隋襄州禪居寺岑闍梨傳十七
隋丹陽天保寺通闍梨傳十八
隋京師疑觀寺釋法慶傳十九　羣道琮
隋益州天勑山釋德山傳二十　旭上
唐京師法海寺釋法通傳二十一
隋荊州青溪山釋道悅傳二十二
隋荊州內華寺釋慧耀傳二十三
唐荊州開聖寺釋慧因傳二十四
唐巴陵顯安寺釋法施傳二十五
唐初蜀川沙門釋慧岸傳二十六
唐初荊州開聖寺釋法運傳二十七
唐幽州北狄帝示階沙門傳二十八
隋東嶽沙門釋道辯傳二十九　神辯
隋益州建明寺釋慧琳傳三十
隋京師救度寺釋洪滿傳三十一
唐箕州護明寺釋智顯傳三十二
唐蘇州常樂寺釋法聦傳三十三
唐代州昭果寺釋僧明傳三十四
唐代州五臺山釋明隱傳三十五
唐代州五臺山釋法空傳三十六
唐京師定水寺釋明濬傳三十七
唐京師普光寺釋明解傳三十八　宋尚桂
唐兗州法集寺釋法沖傳三十九　二

承四

釋僧安不知何人戒業精苦坐禪講解時号多能齊文宣時在王屋山聚徒二十許人講涅槃始發題有雌雉來座側伏聽僧若食時出外飲啄日晚上講依時赴集三卷未了遂絶不至衆咸怪之安曰雉今生人道不須怪也武平四年安領徒至越州行頭陀忽云往年雌雉應生在此徑至一家遥喚雌雉一女走出如舊相識禮拜歡喜女父母異之引入設食安曰此女何故名雌雉耶荅曰見其初生髮如雉毛既是女故名雌雉也安大笑爲述本緣女聞涕泣苦求出家二親欣然許之爲講涅槃聞便領解一無遺漏至後三卷湛然不解于時始年十四便就講說遠近咸聽歎其宿習因斯躬勸從學者衆矣

香闍梨者莫測其來以梁初至益州青城山飛赴寺欣然有終志時俗每至三月三日必往山遊賞多將酒肉共相酣樂前後勸諭曾未能斷後年三月又如前集飲坐已了香令

人於座穿坑方丈人莫知意謂人曰撿越等恒自飲嗷未曾與香今日為衆須肴一頓諸人爭奉肴酒隨得隨盡若填巨壑識者怪之至晩曰我大醉飽扶我就坑不尒汚地及至坑所張口大吐雞肉自口出即能飛鳴羊肉自口出即馳走酒食亂出將欲滿坑魚鯉鵝鴨游泳交錯衆成驚嗟誓斷辛殺迄今酒肉永絶上山此香之風德也益州別駕羅研朝衆誌公謂曰益州香貴賤答曰甚賤初不謂是人也誌曰既為人所賤何為久留研亦不測此語為有識者說之或曰將不指責城香閭梨乎遂往山具述香曰撿越遠來固非虛說其夜便化弟子等營墓將殯怪於太輕及開止見几杖而已

益州多寶寺猷禪師者梵道人姓楊氏勤讀誦四十餘年日夕不捨房後院壁圖九想變露置繩床援被覆上晝依僧倒夜則寢中亘一日方出一食如是漸增七日方食僧以為常弟之怪也如此又經二十餘年忽經一月而不出者不畜侍人余識不出紙是入定不勞看之忽一夜風雨盛壹壁廊倒旦共往視試撥援被一無所見唯繩床坐褥存焉

釋僧度不知何人去來邑野略無定所言語出沒時有預知号為任人周趙王在益州有郫人與王厚便欲反時有告者王未信之至旦郫兵果至王厚者為主在城西大街方床大坐時僧度乃戴皮靴一隻從城西遺糞而走至盤陀塔棄靴而廻衆怪之而莫測也又後將反者將紙筆請度定吉凶便操筆作州度兩字反者喜曰州度與我斯為吉也擇日往亡我往彼亡軍必尅之時趙王孫西門援令精兵三千騎往始交即退隨後殺之至盤陀輒郫兵千餘為京觀今塔東特高者是於後方驗度戴皮相皮郫聲同遺糞而走散於塔地所言州度雄〻反即斫頭目前取驗定後人聞於王遣人四追遂失所在

釋衛元嵩益州成都人少出家為亡名法師弟子聰穎不偶昔以夜靜侍傍曰世人淘淘貴耳賤目即知皂白其可得哉名曰汝欲名聲若不佯狂不可得也嵩心然之遂佯狂漫走人逐成群觸物攄詠周歷二十餘年亡名入關移住野安自制琴聲為天女怨心風弄亦有傳其聲者答謂兄曰蜀土狹小不足展懷欲遊上京與國士抗對兄意如何兄曰當今王褒庾信名振四海汝何所知自取折辱答曰彼多讀書自為文什至於天才大略非其分也兄但聽看即輕尒造關爲無過所乃著俗服關中却迴防者執之嵩詐曰我是長安于長公家人欲逃往蜀耳關家送送至京于公曾在蜀忽得相見與之交遊貴勝名士靡所不諧即上廢佛法事自此還俗周祖納其言又與道士張賓密加扇惑帝信而不猜便行毀削嵩又制千字詩即龍首青煙起長安一代丘是也并狩議緯事後暁之隋開皇八年京兆杜祈死三日而蘇云見閻羅王問曰卿父曾作何官曰臣父在周為司命上士王曰此然錯追可速放去然卿識周武帝不答曰曾任左武候司法恒在階陛甚識王曰可往看汝武帝去一吏引至一處門窓稜瓦並是鐵作於鐵窓中見一人極瘦身作鐵色著鐵枷鎖祈見泣曰大家何因苦困乃尒答曰我大遭苦困汝不見耳今得至此大是快樂祈曰作何罪業受此苦困答曰汝不知耶我以信衛元嵩言毀廢佛法故受此苦祈曰大家何不追引衛元嵩來帝曰我尋追之然曹司處處搜求乃遍三界云無不見若其覩來我甚得脫何所更論御還語世間人爲元嵩作福早來相救如其不至解脫無期祈蘇不忘冥事勸起福助云

釋尚圓姓陳廣漢雒人出家以呪術救物梁武陵王紀宮中鬼怪魅諸婇女或歌或哭紛然亂擧王乃令善射者控弦擬之鬼乃現形即放箭射鬼便遁接還逐人父而不已開圓持呪請入宮中諸鬼競前作諸變現龍蛇百獸倏忽前後在空在地怪變多端圓安坐告曰汝小家鬼何因敢入王宮能變我身則可自變万種秖是小鬼可住聽我一言諸鬼合掌住立圓始發云南無佛陀鬼皆失所自尒安靜武帝聞召大蒙賞遇值梁覆捷圓行至蜀所有痛惱因之護衛年八十一終所住伯城今已摩滅

釋法行者不知何人即論法師之神足也諮本住玉泉煬帝隆重見於別傳行性素不倫言多卓異或居山谷時入市廛每往清溪路由覆船頂見泉流茂木乃顧曰十年之後當有大福慧人營搆伽藍及智者來儀果成先告又嘗往當陽城執竹弓射之後有山賊圍城如所前相然每出異言云梁休咎宣帝惡之令追將戮隨使至焉抗不前曰吾償命於此地尋有使至隨致命盡遂斬之而無有血

臨終說諸要偈辭理切附不可具載皆述業
報不可逃避及我訖迴巡間屍靈遂失僕射
蕭瑀行至四望山因禪師所爲宣帝懺曰先
人殺聖人罪者禮悔之餘願爲及也傳曰以
爲後梁纘曆勢不超狂孤守一城傍被禦衛
有河榮苟隨妄造怨故斬聖人望延厚祚所
謂前望失於後途不久追入流離關壞無辜
之責哉不可欺
釋道稚松做人性愛山林初入荊州神山將
事巖居感迅雷烈風震山折木神蛇繞床奉
虎蹤乳穉心安泰然都無外想七日一定蛇
虎方隱方登山遠眺其山東依峻壑西傾傈 承口
流有終爲之志山神變形謝過云是田伯王 六
世來請受戒及施法式諸毒暗亡祭祀絕於
糧辛祈禪應時雲雨如此術候不一例可知
也居山三十餘載名聲及遠遊遁之賓咸歸
竭請沙門則僧晃僧安高士則劉虬車殿敘
吉命的無爽風聲梁湘東王蕭繹欽德經過
於柱錫之所建臺一區立碑敘胤簡文爲頌
立碑在於山頂及穉將終於於觀遠乃行至
山峯而卒春秋七十矣
釋智曠姓王本族太原中居徐部厥考後任
荊州新豐縣母初將孕夢入流俗童子乘齊
船來投便覺有娠及生長歛而重行梁太清
初喪亂無像元帝當辟曠少勇壯招募壯士
隨軍東行未幾偏陷深悟虛假遂不婚娶專
求離俗初值市橋誘以神仙先受符籙次陳
章醮便問此術能致道乎荅曰蘇既護身章
亦招貨曠曰斯乃保故苦器便名道耶又請
度世法乃示斷粒必到玉清七日便飛至期

不應道士曰你僧飲水致無有赴次更七日
口絕水飲道士又曰你夜尚眠致無感耳又
更七日常坐不卧三期屢滿瘥甦異天而氣
力休強遠近驚異後值高僧授戒爲佛弟子
德行動人漸示潛迹江陵張誼者二世眼盲
曠曰你家塚內棺枕古井移墳開鑿必獲痊 承四
爲因即隨言普者見道請求荊落衆咸憚之 七
便伐薪施僧空閑靜慮又言潤有古鐘可掘
出縣寺仁州刺史謂爲詭惑鞭背百下無慘
無破便送出臺拘在尚方有力者試以八尺
械懸梁捶膝傍觀謂言糜碎而曉容既無撓
肉亦無痕獄吏云承居士能忍飢便絕食十
日身色如故市衢見行驗獄猶有方委分身
梁宣大定三年從人乞草稱今夜當急行及
三更合城火發四門出人不泄燒殺七千曠
在獄引四二百安步而出年將不感始蒙判
落進戒以後頭陀州北四望山去此地福德
方安天子去城六十猛獸所屯初止以後馴
弭床側每夕山隅四燈同照士俗雲赴奔成
華寺後宣明二年平顯二陵皆在寺前驗於
往矣至於梁元覆敗王琳上迫後梁國移並
預表荊有一宰鴨而爲齋者鴨神夜告便曰
何有殺牲而充淨供自你便斷曾處夏水徒
侶數十欲往不可欲去無從前岸兩船無人
將至曠笑而舉聲呼之船自截流直到遂因
濟水誡以勿傳又於咸陽造佛迹寺有牛產
犢出首還隱已過信次母將離乞僧告曠知
惻荅曰此犢是寺居士侵用僧物今來償債
其著不出牛母無他因執爐呵誡憤子疾當
債報何恥生乎應言便出故神異寘徵不可

備載以開皇二十年九月二十四日終於四
望開聖寺春秋七十有五自剋終期天香滿
室合寺音樂西南而去未亡二年預云終事
示如腳痛問律師曰阿那含人亦有疾不未
荅問自云報身法然及遷神後手屈三指仁
壽元年永濟寺僧法貴死而又蘇見閻羅王
放還正值曠乘宮殿自空直下罪人喜曰三
界聖僧來救我等所造八寺咸有靈奇或涌
飛泉時降佛跡隨慧日道場法論備見若人
爲之碑頌廣彰德行
涪州相思寺無相禪師者非巴蜀人不知何
來忽至山寺隨衆而已不異恒人其寺在涪 八
州上流大江水北崖側有銘方五尺許字如 承四
掌大都不可識下有佛迹相去九尺長三尺
許踏石如泥道俗敬重相以一時渡水齊返
還無船乃絲安水中曰何爲當挐洪汝可自
渡水便取巴蕉葉搭水立上而渡鉢隨後來
須臾達岸時採樵者見之相語覺知巳便辭
去徒衆苦留不住至水入船諸人禮請不與
篙檝乃挺船艋直你渡水不顧而去即今尋
迹莫測所往
釋童進姓李綿州人昔周出家不拘檢度唯
樂飲酒謂人曰此可以灌等身也來去酣醉
遺豕異狼衆共非之有遠識者曰此賢愚難
識會周武東征云須毒藥物瀘州管造置監
吏力科療採藥蝮頭鐵猩黃根大蜂野葛鴆
羽等數十種釀以鐵甕藥成著皮表琉璃障
眼方得近之不你氣衝成瘡致死藥著人皆
肉穿便死童進聞之往彼監所官人弄曰能
飲一盃豈非酒士進曰得一升解醒亦要官

曰任飲多少何論一升便取鐵杓於藥炁中
取一杓飲之言訖自若都不爲患道士等聞
皆來看進又舉一杓以勸之皆遠走避或曰
此乃故殺人何得無罪進曰無所苦藥進自
飲有誰相勸乃噫曰今日得一醉卧方石上
祇介遺家所著石皆碎良久睡覺精爽如常
（永四）（大）
介後飲酒更多食亦逾倍隋初得度配等行
寺抱疾月餘而終年九十餘弟子橦越等於
後檢校衣服床褥皆香絕無酒氣
富上者莫測何人恒依益州淨德寺宿埋一
大笠在路晝日坐下讀經人雖去來不喚令
施有擲錢者亦不呪願每於靜路不入鬧中
狀如五十雖在多年面無所從有信心者曰
城西城北人稠施多在此何爲答曰一錢兩
錢足養身命後用多爲陵州刺史趙仲舒者
三代之酷吏也甚無信敬聞故往試騎馬直
過佯墮貫錢富但讀經目未曾顧去遠舒令
取錢富亦不顧舒乃返來曰你見我錢墮地
以不曰見問曰錢今何在曰見一人拾將去
舒曰你終日在路唯乞一錢豈有貫錢在地
而不取者見人將去何不止之答曰非貧道
物何爲浪認仲舒曰我欲須你身上袈裟富
曰欲相試耳公能將去復有與者可謂得失
一種即脫投與仲舒下馬禮謝曰弟子周朝
人官歷三代大與衆僧往還少不貪者聞名
故謁本非惡意請往陵州富曰大善然貧道
廣欲結緣願公助國安撫即是長相見受供
養也舒辭歎曰毛中有人不可輕慢介後不
見益州人蒯相者從揚州還見之亦埋笠路
側顏狀如常

釋明恭住鄭州會善寺昔在俗是隨高下猶
騎與伴三人膂力相似而時所忌帝深慮以
事除之作兩裹餅餡一餅裹一具生鹿角一
餅裹五升鹽俱賜食之並盡其噉鹽者出至
朝堂腹裂而死恭噉鹿角全無所覺厭俗出
家住會善寺其力若神不可當者曾與超化
寺爭地彼多召無賴者百餘人來奪會善秋
苗衆咸憂惱恭曰勿愁獨詣超化脫其大鐘
塞孔以乾飯六升投中水和可噉一手承底
一手取噉須臾並盡仍取大石可三十人轉
者恭獨拈之如小土塊遠擲千地超化既見
一時驚走又隋末賊起周行抄掠先告寺曰（永四）（十）
明當兵至可辦食具并大猪一頭寺無力制
隨言爲辦至時列坐鋪莫食具恭不忍斯負
柱杖會所與賊言議賊先讓食恭乃鋪餅數
十安猪裹之從頭咬拉須臾並盡賊衆驚伏
恭召爲護寺檀越群賊然之故會善一寺隋
唐交軍絕賊往來恭之力也又曾山行虎猪
交鬪猪漸不如恭語虎曰可放令去虎不肯
便一手捉頭一手振尾拋之深谷斯氣力也
說多難信而實有之恭戒潔貞嚴常依衆食
所噉如恒人一食有值機候便噉二百人料
衆但深訝莫知其所由武德五年終於本寺
春秋八十五府會善有客遊沙弥口作吳語
厨下然火乾竹大如臂兩指折而燒之恭時
推訝亦以指折而不得沙弥出後恭抱厨柱
起以沙弥衣置礎上柱壓之沙弥來求衣不
得見在柱下欲取不得恭笑爲舉柱取衣此
亦難可思者
釋法進蜀中新繁人在俗精進不敢辛腥在

田農作以鋒刃爲鐘磬步影而齋有送食晚
便飲水而已所犂田地不損虫蟻一畔空中
聲曰進闍梨出家時到如是四五聲合家同
聞進因詣洛口山出家行頭陀不居寺舍時
隋蜀王秀聞名知難邀請遣參軍郁九閭長
卿往便將左右十人辭王曰承有道德如請（永四）（十一）
不來當申俗法王曰不須威逼但以理延明
當達此長卿出郭門傾曰今日將作黃往挽
舉天請弥勒佛亦望得何況山中道人有何
不來初至吉陽山下日暮見虎道蹲命人射
之馬皆退走欲投村恐違王命俄見一僧負
襆上山長卿命住爲伴餘從並留步至寺所
召入至床又見虎在床下怖不自安進遣虎
出具述王意雖有答對而怖形于相狀進曰
檀越初出郭門一何雄勇今來至此一何怯
憚長卿頂禮默然因宿至旦令先往益貧道
後來行至望鄉臺顧視進行已及即與同見
王入內受戒即日辭出所獲覩施一無所受
令往法聚寺停王顧諸佐曰見此僧令人
毛豎戒神所護也後更召入城王遥見即禮
進曰王自安樂進自安樂何爲昔相惱亂作
無益之事耶諸僧諫曰王爲地主應善問訊
何爲訶責進曰大德畏死須求王意眼見惡
事都不諫勉何名弘教進不畏死責過何嫌
乎雖麁飾床遊厚味盈結而但坐繩床麁餅
而已乃至妃姬受戒但責放逸不念無常又
辭入山重延三日限滿便返諸清信等咸設
食而邀之至時諸家各稱進到捻集計會乃
分身數十處焉有時與僧出山赴食救余而
笑人問其故曰山寺淨人穿壁盜米耳及還

異如所說斯事非一旦述之耳初王門師慈
嶽者爲州僧官立政嚴猛揃衣香花少闕加
捶僧衆苦之而爲王所重無敢諫者以事白
進請爲救濟荅曰其威力如此豈能受語耶
若請不已進邁藏房門藏走出謂曰法門未
可如是介亦大力也遇返入房蜀人以大甚
爲大力自此藏便息書僧由此安以開皇中
卒山年九十六
釋道幽代州晋閣寺僧善解經論仁壽中於
寺講婆伽彼若并論聽衆百餘人日午坐繩
床如睡見一天人殊爲偉異自云我是釋提
桓因故來奉請在天講經初聞介介情不許
承
十二
之以長死荅云爲造佛堂未成事有不可眠
覺向侍者如法師述之如曰此事罕逢人生
終死死時不知何道今得生天則勝人也開
通法利天解勝人何得不往佛堂事中功德
不足乃言幽從之不久又如前夢依如天請
天帝乃以少香住幽手中尅時來迎及覺見
掌中有香氣熏一寺自後如前說法下講至
廊下床上諸僧遥見香烟充滿床側驚怪來
看幽執香爐正念嬋蛻而去于時寺外道俗
望見雲氣從寺而出如一段雲騰空直上飄
飄而役
釋慧玩姓王出家已後遊行齋講手不釋卷
尋經旨趣心自欣躍苦形節食行知足行自
云法華經常不輕菩薩不專讀誦經典但行
禮拜四衆尚得六根清淨我何爲不禮諸佛
世尊即於別院閉門常禮万五千佛依經自
唱一一禮之寺僧怪其所作於壁隙伺之見
禮拜頭下天龍八部等亦頭下數數非一諸

人來其院者無不心戰走出恒聞異香蔚蔚
介及死在貞觀年中院絕人往每夜常聞彈
指禮拜行道等相
襄州禪居寺岑闍梨者未詳何人住寺禪念
爲業有先見之明而寺居山數貧給素少粒
食不繼岑每日將坩入郭乞酒而飲又乞滿
承四
十三
坩可三斗許將還在道行飲達寺坩亦空竭
明日復介在寺解齋將爲坩就廚請粥三升
仍挂杖頭入衆以杖打僧頭從上至下人別
一擊日日如是人以其卓越異常或被打已
災散不辭受之岑將粥入房養猧犬一頭
并一寺內鼠乃有數千每旦來集犬鼠同食
庭中塌滿道俗共觀一時失一鼠岑悲撓無
聊必是犬殺便責犬犬便銜來岑見懊惱
以杖捶犬將鼠埋已悲哀慟哭寺僧被鼠嚙
衣及箱以告於岑岑總召諸鼠各令相保一
鼠無保岑曰汝何嚙人衣杖捶之鼠不敢動
今爲寺寶使於講堂東北白馬泉下深中迁
記某處爲廚庫某處爲倉廩人並笑之經宿
水縮地出如語便作遂令豐渥又遥記云却
後六十年當有惡人於寺南立重閣者然寺
基業不衰鬪訟不可住耳永徽中恰有人立
重閣由此相訟如其語焉
丹楊通闍梨者住天保寺唐貞觀末年已八
十氣力休健儀容率素常服納衣衣厚一寸
綫如指大以用鉄納極清潔誦法華經市中
乞食所得不異流俗得錢財修補寺舍其寺
大堂梁時所立朱砂汗瀝塗之極厚唐初善
禪師鑄大銅像須水銀就梁刮取所用充足
餘趾猶赤是知昔人亂福竭於所貴不以爲

難如不用者昔物何在其寺基郭橫蘇所須
云有古鎮國金可取治護乃於寺北四十步
依言掘得十斤用益得三十斤便曰地下大
有更取殺人於是便止後輒自營土窟於寺
北擬終事時未之驗也不久告僧云尋常今
終須有付囑引諸財物指訂囑授極有分明
經三日而神氣爽健而云將去忽不知所在
便就窟視之門已塞閉一小孔在土擬卧氣
已終矣年九十餘
京師西北有廢疑觀寺有夾紵立釋迦像高
丈六儀相超異屢放光明隋開皇三年寺僧
法慶所造捻塑纔了未加漆布而慶忽終同
承四
十四
日寶昌寺僧大智又終經三日蘇說云初去
飄飄若乘風雨可行百里乃見宫殿人物華
綺非常又見一人似若王者左右儀仗甚有
威雄須間見慶來而面有憂色又見大像謂
殿上人曰慶造我未了何爲今死其人遽而
下殿拜訖呼階下人曰慶合死未荅云命未
盡而食盡救曰可給荷葉而終其福壽言已
失像及慶所在時即閒疑觀寺僧云慶公死
來三日所造丈六一夕亦失達曙方見時共
嗟怪言詳未訖人報云慶蘇活衆咸往問與
大智說同自介旦旦解齋進荷葉六枚中食
八枚凡欲食時先以煖水沃令 耎濕方食之
周流遠近率諸士女以成其像像儀相無
爽晨昏以大業初卒春秋七十六近如雍州
僧南人單道綜者云永徽五年因患風儀容
改異差後味諸飲食咸是唯啖土飲水時俗
命爲人壇令周行告乞可年四十餘
釋德山姓山氏莫測何人忽棄妻子入山修

道鬚髮不暇削衣食不暇給唯息緣靜念為得性也人莫知其觀行視其相狀如得定者時遊化竹林龍池開悟道俗以清簡為本每云煩亂之法道俗同弊故政煩則國亂心煩則慧亂水清則魚石可見神清則想倒可識學清簡者尚自諠煩況在亂使焉可道哉後

承四 十五

入馬鞍山每多毒蛇噬人必死然山來往都不為害諸餘僮侍晨夕所行一無所懼曾蹋被嚙山以水洗之尋尒還復後還天荷山夏坐樹下人來山所逢虎道逐便入繩床下虎噑床前山曰床下佛子肉味可噉貧道耶即脫衣以施虎屈起而永去後其小子於山訪獲山曰尒來何為曰父不奉見生死不知故來定省山曰汝去各自覓活更來與杖去後數年又來山取杖欲捶之見却住曰聞梁遇見如他人他人可受打耶山大笑曰吾不打尒者必更來敗我道意遂長去山年九十餘終於山谷舍時益州草堂寺旭上者不知何許人少居草堂唯以禪誦為業餘無所營蜀土尤尚二月八日四月八日每至二時四方大集馳騁遊遨諸僧忙遽無一閑者而旭端坐竹林伯然寂想瓶水自溢爐香自然諸人城西看了相從參之旭儼然不動等同金石三日之後方復如常四眾敬而異之故親如朝日之初出同共目之為旭上也年九十八

釋法通姓關京兆鄠人小出家極尫弱隨風偃仆似任羅綺由是同侶頗輕之通飄流俠一朝對觀音像慨慷曰通聞菩薩聖鑒所願尅從乞垂提誘免斯輕侮因斯誦觀音經晝夜不捨後歲餘歸本生觀母旦食訖假寐於庭樹下少間口中涎沫流皺向有三升毋以為物作遽呼覺問何事如此通曰向見有人遺三驢馱筋通噉始一驢孃呼遂覺餘二失之自尒覺身力雄勇肌膚堅鞕密舉大木石不以為重寺有僧戲者脊力之最通竊取製裝安在柱下戲初不見謂是神鬼所為通笑為舉梁抽取戲大駭服有大石曰重五百餘斤通於南山負來供僧用今見在貯水施倉島隋高祖重之有西番貢一人云大壯在北門試相撲無得者帝頗惡之云大隋國無有健者召通來令相撲通曰何與出家人為此事必知氣力把手即知便喚彼來通任其把

承四

捉其人努力把捉通都不以為懷至通後捉

十六

總撮兩手急搦一時血出外噴彼即蜷臥在地乞命通放之曰我不敢殺捉恐你手碎去於是大伏舉朝稱慶京邑弄力者聞而造之通為把豆麥便碎倒曳車牛知行當時壯士命為天力士也煬帝末避亂隱南山乃負一具碓并犢子大神通也未幾丁母憂出山歸葬事了還山雖力兼百夫未曾忤物精誠節約時輩推之以武德初卒春秋五十六

釋道悅姓張荊州昭丘人十二於玉泉寺出家受戒安貧苦節尤能持念大品法花常誦為業隨有經戒日誦一卷人並異之初智者入於玉泉未有鐘磬於泉源所獲怪石一片懸而擊之聲響清徹悅於此寺每誦卷通扣磬一下聞者肅然且其誦聲如清流激韻聽者忘疲所以幽明往者屢有祥感一時患水腹脹如鼓更無餘求唯念般若一夜正誦經次腹忽如裂水出傍流及試手尋洪脹頓消病忽失所斯所謂轉障輕受者也昔朱粲賊殺唯悅守山盜來求食以惠給餘更重取責而不熟然而返之他日又來將加害命悅坐地不動曰害吾止此吾欲自見寺舍取盡送放令引路行數步又坐曰吾沙門也非引路之人俘幻形骸任從白刃賊奇其高尚也送

承四 十七

還本寺悅一生不衣蠶衣唯服麻布漢陽王至山觀悅風儀秀質瞻服請受戒品又遺厚供一無所受王作大布三衣一具以奉之因問何不著繒帛耶答曰蠶衣損命乖忍辱之名布服儉素表慈悲之相王曰仲由不恥夫子見稱沙門慈忍固其然也悅步影而食少善虛散食留一分以資飛走沉沫之屬故慈善所覃或飛來肩上或停伯手中雖衣弊服而絕無蟲虱時又巡村乞虱養之誠勿令殺悅居山五十餘年春秋七十二矣終於幾所永徽中有人於青溪見一僧擎錫跣足自云般若師言已不見然生存常誦般若故人咸号焉

釋慧耀姓歧襄陽人少沉密訥言敏行人共重之受具後歷遊訪道至鄭川命師所又往衡岳思師所咸伏膺請益覩用清明思公於眾曰公於實相觀善有玄趣居山數年值思長往欲絕迹武當以希素尚行至巴丘曰此地禪律罕聞可隨行化有江陵導因道懿法師聞志為相請西上居導因寺積十四年不出戶庭惟味禪靜及智顗返鄉歎為故鄉不乏賢友足為模楷遺法也因是道俗稍來禮謁釋杜門密行不偶時俗以仁壽二年暮告人曰吾不願媼此眾僧欲往內華寺可以閑

放衆固留不許至三年二月有疾見恩命二師來迎至三月六日跏坐直身而卒年七十九遂葬於內華未終前寺中三十餘人咸夢寶刹傾倒及明異口同音而說之昔日導因今天皇寺是也見有栢殿五間兩厦梁右軍將軍張僧繇自筆圖畫殿其工正比盧舍那相好威嚴光明時發殿前五級亦放光明祥徵休咎故不備述由此奇感聊附此焉

釋慧因姓張清河武城人昔依賢法師後以雅志卓然衆所推伏欲屈知寺任遂巡於蜀川詢求禪律訪緝夷險必往叅請唐運大通自蜀而返于時州別一寺但三十僧因即其一持律志節終始無忘後爲開聖本寺去荊五十餘里山藪曠迥阻絕風煙乃獨止此山草庵蘭若二十餘載四遠咸依昔智者遺言今宛符會貞觀十九年大旱而寺石泉獨無有竭乃自負水外給飛走由斯獲濟江陵令盧行餘承聞往之索水飲馬因負而給之行餘謂少頗出悪言便遣馬就寺餞值羣豬來路人無敢犯後有二人寺北竊食羊肉虎來擁遶哮吼將噉其人得急逃竄無方因聞往救虎乃潛退斯戒德慈明爲若此也法華一部毗尼戒本行往常誦未忘心口年七十五卒於本寺

釋法施姓江武當人少而弘直神智難側形無定方出處不滯遊巴陵顯安寺娑羅樹下宴嘿而人亦莫之顧也依荊南記云晉永康元年僧房床下忽生一樹隨伐隨生如是非一樹生逾疾咸共異之置而不剪旬日之間植柯極擦送移房避之自尒已後樹長便遶

承四　十八

但極曉秀夏中方有花葉秋落與衆木不殊多歷年稔人莫識也後外國僧見攀而流涕曰此娑羅樹也佛於其下涅槃吾思本事所以泣耳而花開細白不足觀採元嘉十一年忽生一花形色如芙蓉樹今見在此亦一方之奇迹也隋末喪亂稱兵非一蕭銑時爲羅縣令施拊背指巴陵城曰此天子城也後果王之米極平賤施試深藏人不測其言於後米斗直万五千飢餓者衆如此記授來事若指諸掌趙郡王伐偽梁銑問今事如何施遺雙綢筋銑曰今我同矣遂舉衆歸化百姓咸賴其德弘矣嘗於江陵北頭陀虎來牀側人來語虎曰佛子閉目虎即低頭閉目斯遇猛獸如家犬者斯人在斯誦勝天王一部靜念出觀誦而美之而精進牢強越於常伍後謄形高邁

釋慧岸者未詳何人面鼻似胡音同蜀漢往來市里默言無準人不之異武德三年科糶至岷州程期甚促蜀人初不關謂在天外人有僦贖科索万錢轉更驚急請往見國被去者皆爲死計散賣資糧爲不行之計岸於新繁市大笑曰但去必見歡喜提負糶拗折數枚衆人去至鹿頭道逢勅停此前言之驗也武德六年輒復悲泣不能自禁曰誰能見煩惱因役水求死衆人爭入水接之乃端坐水底已卒卒後其年亢旱不收疫死衆矣

釋法運姓鄧荊州長林人姿容挺秀有拔羣之美至於算曆五行洞其幽致傳述楚二暐是以運爲一也後值智曠禪師誨以出俗之資便削除俗玩剃髮入道修學禪要志樂閑

承四　十九

寂別於開聖西北起一道場如常觀行不隔昏曉嘗誦七佛呪等救濟無不輒應隋末虎桑摩頂曰天下正亂百姓逃逸汝可遠藏莫爲他厭及八營賊主揚道生承名迎接安置供給蕭銑失立又加奉敬所獲施物即入悲敬二田又於州內別置道場号爲龍歸精舍銑乃請問興亡荅曰貧道薄德不得久爲善友時不測其言也不久趙郡王恭祈游兵至又加頂謁兵又東下圖像隨身又留一影令運慈蜀允所謂道德之感動也嘗有信心士女晨夕供施妖邪鬼怪見必迴心社廟神祇悉叅歸戒以武德中化往春秋六十葬於開聖寺智曠禪師塔側

貞觀年中遼西柳城蘇鞨名帝示階者年十八時逃入高麗拾得二寸許銅像不知何神明安皮袋中每有飲噉酒肉拔出祭之達高麗捉獲異說我是北遼蘇鞨不信謂是細作斫之三刀不傷皮肉疑是神人問有何道術荅曰無也唯供養神明而已乃出示之曰此我國中佛也因說本末看像背上有三刀痕遂放之令往唐國彼大有佛事可諮問也其人得信在懷深厭俗網今在幽州出家大聰明有儀止巡講採聽隨聞便解有疑録出以問者皆深隱遠思者難之

釋道辯齊人住泰山靈巖寺居無常所遊行爲任經史洞達偏解數術以大業年中來遊襄部年過七十又與同邑僧神辯相隨杖策登臨眺望山水多所表詣如曾聞見行至禪居寺南領望云此寺達者所營極盡山勢衆侶繁盛清肅有餘如何後銳於前起閣寺僧

承四　二十

非唯寡少更增諠諍相接曾未經涉恰如其言於是盤遊諸寺備陳勝負莫不幽通前識鑒徹精靈又至諸墓亦陳休咎有士俗姓缺名者請為圖其墳塋巡歷岡原示其一所曰此中安墓足食豐財入地三尺獲栗一升又深一丈獲石二片五彩交映斯曰財祿俟言掘鑿果獲栗石遂行卜葬至今殷有襄州有袁山松者博覽經誥時号儒宗閑辯學擴故來尋造以揚子太玄王弼易道用相探賾辯曰揚王道術未足研尋可賜愚徒無聞智者松勃然變色矢辯抑揚辯曰公學未周信其前述可除我圖當為指歸便引太玄經云又於玄象偏所留心曾不寢臥夜便露視審宿度之所次察孛彗之光景便告人云吾昔於裕法師所學觀七曜告余云晉朝道安妙於此術人雖化往遺文在焉其所注素女之經最為要舉恨失其本如何得之時有一僧偶然獲本請為披決辯得欣然即為銷摘此僧蒙昧情猶夢海遂以惠之辯曰安目弥天誠非虛稱學統弥綸數術窮盡此雖四紙文綜無遺要約包富罄盡斯盡于時月臨井宿便云事在西楚可告道俗宜營水備不盈兩夕漢江大漲汎溢襄邑城隍將沒預見之明其類若此所得財物並用市金將事合丹搜延其壽人告來盜不可行之便云盜假道甲六丁吾明此術常以月捫加氣何得相欺吾不畏也以義寧年與神辯南遊嶺表不知所往

釋慧琳姓薛綿州神泉人以隋初隱於建明寺清虛守靜與物不羣寺有塑像常在供養像為生頭三十六枚大業末年掘一古墳豎二竹竿云是天眼後忽拔一云卧處掘為魔所拔也不久義寧嗣啓有時著複衣夏坐墳上日雖炎赫身無熱狀口雖涉道形同於俗言談之次以理居先雒縣先有育王浮圖琳忽一時歷林借車三百乘云欲向雒縣迎浮圖於此安置未經旬日遂被火燒武德年中潛伏草野人莫知也彼有揚枯師不測何人直往草中相見曾生未面宛若舊朋各云別來八百年矣曾為人呪病得差病者令女賫裙以施女遂留衣洗貞琳透見謂曰但將裙來我不須餞女驚其聖以貞觀四年示從物故

釋洪滿姓梁安定人在俗年十五遇時患雙足攣躄常念觀音經三年忽有僧執澡罐在前立不言問曰師從何來答曰以檀越常喚所以來滿扣頭問曰弟子往何罪報今施此攣躄僧曰汝前身拘縛物命餘殃致尒汝但閉目吾為汝療之滿隨言瞑目但覺兩膝上各如拔六七寸丁却既了開目將欲謝恩失僧所在起行如故滿乃悟是觀音因尒精誠誓不妻娶從忽自適禪觀安坐不動乃經三日七日者開皇初元變俗從道住救度寺大業融併入居法海貞觀十三年卒春秋八十三矣

釋智顯住遂州護明寺少出家戒操貞峻立操耿介勇銳居懷閭川閭見莫不高賞專務坐禪人不知其所詣隋末賊起川原交陣相推不已動經旬朔顯於兩陣以道和通往返弥時俱隨和散合郡同嘉敬而重之後與道俗十餘行值突厥并被驅掠顯遂隱身不見後訪得問云我念觀音不值賊有同學在其山守靜獄者奪粮頓盡顯遂知之使人送米其通幽解網非可究也而任吹虛舟無所拘礙每有苦難輒往救拔是知大悲攝濟隨方利生雖行位殊倫而心焉靡異不測其終

釋法聰姓陳住蘇州常樂寺幼負袠周遊法席參諸隨聞雖曉然未本意意在息言然言為理詮事須博覽不著為本無得虛延如灰除垢灰亦須淨後往金陵攝山栖霞寺觀顗泉石僧衆清嚴一見發心思從解髮時遇善友依言度脫遂誦大品不久便通又往會稽聽一音慧敏法師講得自於心蕩然無累貞觀十五年還杭蘇等州開導集衆受道者三百餘人自尒華嚴涅槃相續二十餘遍貞觀十九年嘉興縣高王神降其祝曰為我請聰法師受菩薩戒依言為授又降祝曰自今以往酒肉五辛一切悉斷後若祈福可請衆僧在廟設齋行道又二十一年海鹽縣鄱陽府君神因常祭會降祝曰為我請聰法師講涅槃經道俗奉迎幡花相接遂往就講餘數紙在又降祝曰蒙法師講說得菓法音神道業障多有苦惱自聽法來身鱗甲內細虫噉苦已得輕昇願道俗為我稽請法師更講大品一遍乃不違之顯慶元年冬謂弟子曰吾不久捨報可施諸禽鳥而恒講不輟後講於高座上麈尾忽墮而終春秋七十一矣

釋僧明者不知何人在五臺婆娑古寺所營屋宇二十餘間守一切經禪誦為業自云年十七時從師上五臺東禮花林山訪文殊師利至一石谷漸深見有石臼木枓又見兩人

形大無影眉長拔髮眼瞼上掩師便頂禮請
救其人曰汝毅是小遠從何來答昭果寺僧
習禪樂道隱在此谷已數十年然食五穀願
眞人救苦報曰待共衆議須臾更一人來長
大著樹皮衣云汝來已久可送我至寺行大
石側忽見山谷異常廊院周遶狀若天宮有
十四五人同坐談笑問所來方言議久之送
出後重尋失路還舊業定以貞觀十六年卒
八十一矣今娑婆寺二塼塔存
釋明隱者少習禪學次第觀十一切入在中
臺北木瓜谷寺三十年唯以定業餘無所懷
又往佛光山寺七年又住大孚寺九年志道
承四
之從相從不絕道俗供事填委山林永徽二
六四
年代州都督以昭果寺僧徒事須網領追還
寺任辭不獲免龍朔元年十月卒於此寺端
坐熙治如在久定其五臺山有故宕昌寺甘
泉美嶺往而忘返有僧服水得仙身如羅穀
明見藏府骨髓武德年末行於山澤今村中
父老目者十餘人說之五臺山者斯爲神聖
所聰中臺最高所望諸山並下上有大泉名
曰太華傍有二塔後諸小石塔動有百千云
是孝文從北恒安至此所立石上人馬大跡
儼然如初從中臺東南三十里至大孚靈鷲
寺南有花園前後遇聖多於此地有東西二
道塔中含一谷西北上八里許有王子燒身
塔寺元是齊帝第三子性樂佛法思見文殊
故來山尋如其所願燒身供養因而起塔所
有内侍劉謙之於此寺中七日行道祈請文
殊既遇聖者奄復丈夫飈悟花嚴經義乃造
花嚴論六百卷今五臺諸寺收東猶有三百

許卷近龍朔中主上令會昌寺僧會賾兩度
將功德物往彼修補塔舍與五臺縣官同
往備見聖迹異香鐘聲相續不絕
釋法空者不知何人隋末任鴈門郡府鷹擊
郎將時年四十歎自生厭離見妻子家宅如
牢獄桎梏志慕佛法情無已已捴召宗屬曰
承四
吾爲介沉滯久矣旦夕匪匪止是供給可各
七五
自取計吾自決矣便裹粮負襆獨詣臺山飢
則餐松皮栢末寒則入允苦藂專思經中要
偈亦無所希問時賊寇交起追擊收歸府司
郡官所在追捴將至禁所正念不語志逾慷
慨跏坐不動不食不息已經五日守令以下
莫不驚愕因放之任其所往一坐三十餘載
禽獸以爲親隣妻子奔獲欲致粮粒空曰吾
厭俗爲道以解脫爲先自今以往願爲善知
識非介纒縛吾何解之更不須相見於是遂
絕幽居日久每有清聲召曰空禪如是非一
空知是自心境界以法遣之後遂安靜初學
九次以禪用乃明然爲對礙遂學大乘離相
有從學者並以此誨之不知所終
釋明濬姓孫齊人善章草常以金剛般若爲
業永徽元年二月十二日夜暴死心上煖周
時方穌說云初有二青衣童子將至王所問
一生作何業濬答但誦金剛般若經王曰不
可言師可更誦滿十万遍明年必生淨土弟
子不見師也還令二青衣送至寺濬自介精
苦倍百逾厲至二年三月卒寺衆咸聞異香
云
釋明解者姓姚住京師普光寺有神明儁知
才學琴詩書畫京邑有聲然詶情傲恨頗以

知解自傲於諸長少無重敬心至於欽嗽不
異恒俗會龍朔之中徵諸三教有能觀國者
榮第賓王解因此際往赴東都榮第及之行
次將仕乃脫袈裟吾今脫此驢皮預在人矣
遂置酒集諸士俗賦詩曰一乘本非有三空
何所歸云云不久病卒與友僧夢曰解以不
信故今生惡道甚患飢渴如何不以故情致
一食耶及覺遂列食於野祭之又夢極慙愧
云云又下夢於畫工先來同役者曰我以不
信敬生處極惡思得功德無由可辦仰藉與
相知何爲不能書一兩卷經耶又遺其詩曰
握手不能別　撫膺聊自傷　痛矣時陰短
承四
悲哉泉路長　野風驚曉吹　荒隧落寒霜
六六
留情何所贈　惟斯内典章
畫工不識書令誦十八遍已便去　遂覺向諸
僧俗說之嗟乎明解可惜一生奕存耶我自
陷千載斯謂徒生徒死大聖豈虛言哉貞觀
中洛州宋尚禮者少學有神明好　爲誦詩
賦罷縣還貧無食好乞貸至鄭戒德寺貸粟
數與不還又從重貸不與之因發憤造慳伽
斗賦可有十紙許加飾莊嚴慳態時俗常誦
以爲口實見僧輒弄亦爲黄巾所尖及禮將
死謗毀自當兩目圓赤見者咸畏吁嗟擾擾
少時而絕
釋法沖字孝敦姓李氏隴西成紀人父祖歷
任魏齊故又生於兗部沖幼而秀異傲岸時
俗弱冠與僕射房玄齡善相謂曰丈夫年不
登五品者則共不仕爲逸人矣沖年二十四
果爲鷹揚郎將遭母憂讀涅槃經見居家迫
迮之文遂發出家心聽涅槃三十餘遍又至

安州暠法師下聽大品三論楞伽經即入武
都山修業年三十行至冀州貞觀初年下勅
有私度者處以極刑沖誓亡身便即剃落時
嶧陽山多有逃僧避難資給告窮便造詣州
宰曰如有死事沖身當之但施道糧終獲楨
祐守寧等嘉其烈亦冒網周濟乃分僧兩處
各置米倉可十斛許一所徒衆四十餘人純
學大乘并修禪業經年食米如本不減一所
有五六十人緣經兩日食米便盡由不修禪
兼作外學沖告曰不足怪也能行道者白毫
之惠耳蓋刑由道感遐供道衆行殊道業理
固應空于時逃難繁多復縈霖雨無處投止
山有大巖猛獸所居沖往詣巖亢告曰今窮
客相投可見容不虎乃相携而去遂咸依之
仍聽華嚴等經及難解重至安州有道士蔡
子晃者閑習內外欽仰僧倫道俗盛集僧寺
乃令晃開佛經沖曰汝形同外道邪術纓懷
苟講佛經終歸名利我道俗無名要惟釋子
身既在此畢不得行早可識機無悔於後晃
悶默然逡巡而退于時大衆歎曰護法菩薩
斯其人哉沖以楞伽奧典沉淪日久所在追
訪無憚夷險會可師後裔盛習此經即依師
學屢擊大節便捨徒衆任沖轉教即相續講
三十餘遍又遇可師親傳授者依南天竺一
乘宗講之又得百遍其經本是宋代求那跋
陀羅三藏翻慧觀法師筆受故其文理克諧
行質相貫專唯念慧不在話言於後達磨禪
師傳之南北忘言忘念無得正觀爲宗後行
中原慧可禪師創得綱紐魏境文學多不齒
之領宗得意者時能啓悟今以人代轉遠紕

繆後學可公別傳略以詳之今叙師承以爲
承嗣所學歷然有據
達磨禪師後有慧可慧育二人育師受道心
行口未曾說　可禪師後粲禪師　惠禪師
盛禪師　那老師　端禪師　長藏師　眞法
師　玉法師(已上並口說玄理不出文記)　可師後善老
師(出抄四卷)　豐禪師(出疏五卷)　明禪師(出疏五卷)
胡明師(出疏五卷)　遠承可師後大聰師(出疏五卷)
道蔭師(抄四卷)　沖法師(疏五卷)　岸法師(疏五卷)
寵法師(疏八卷)　大明師(疏十卷)　不承可師自
依攝論者遷禪師(出疏四卷)　尚德律師(出入楞伽疏十
卷)　那老師後實禪師(出疏口卷)　惠禪師　曠法師
弘智師(名住京師西明身亡法絕)　明禪師後伽法師　寶
瑜師　寶迎師　道瑩師(下並次第傳燈于今揚化)
沖公自從經術專以楞伽命家前後敷弘將
二百遍須便爲引曾未涉文而通變適緣寄
勢陶誘得意如一隨言便異師學者苦請出
義乃告曰義者道理也言說已麁況舒在紙
麁中之麁矣事不獲已作疏五卷題爲私記
今盛行之初沖周行東川不任官貫頻有度
次高讓不受年將知命有勅度人兗州度抑
令入度隸州部法集寺雖名預公貫而栖泉
石撫接遺逸爲心房公位居台輔作書召入
沖得題背曰我於三界無所須卿至三槐位
亦極公又重延不守恒度翻翔都邑即弘大
法晟動英髦冠蓋雲蒸歎未曾有中書杜正
倫親位法席詳評玄義弘福潤法師初未相
識曰何處老大德答兗州老小僧耳又問何
爲遠至答曰聞此少一乘欲宜一乘教網漉
信地魚龍故至潤曰斯實大心開士也因行

至大興善寺萬年令鄭欽泰於寺打人沖止
之曰公勿於寺打人泰曰打人罪我自當仲
曰罪不自當可遣他受然國家立寺本欲安
寧社稷唯善行之公今於寺打人豈名爲國
祈福泰即禮謝又三藏玄奘不許講舊所翻
經仲曰君依舊經出家若不許弘舊經者君
可還俗更依新翻經出家方許君此意奘聞
遂止斯亦命代弘經護法強禦之士不可及
也然沖一生遊道爲務曾無栖泊僕射于志
寧曰此法師乃法界頭陀僧也不可名實拘
之顯慶年言旋東夏至今麟德年七十九矣

續高僧傳卷第二十七　咸通中　承四

磑(五對反)　顗(魚豈反)　鉏　梵　鄲　鰲　救
搭　傺　猩(音生)　悊　儭　咽　鉗　鉄
紵　嗌　鄠(音戶)　什　鶡　慷
孃　鞞　戟　慼　瑩
狗　抵(丁禮反)　瘂　鎗　隔　噂　嗒
嵩　錘　偶　遯　殰　褆

續高僧傳卷第二十八　唐釋道宣撰　承

感通篇下　正傳四十五人　附見二人

隋京師大興善寺釋道密傳一
隋京師經藏寺釋智隱傳二
隋中天竺國沙門闍提斯那傳三
隋京師勝光寺釋明誕傳四
隋京師大興善寺釋明璨傳五
隋京師大興善寺釋慧重傳六
隋京師勝光寺釋寶積傳七
隋京師仁法寺釋道端傳八
隋京師勝光寺釋道粲傳九
隋京師大興善寺釋明芬傳十
隋京師大興善寺釋僧蓋傳十一
隋京師日嚴寺釋曇瑤傳十二
隋京師淨法寺釋道貴傳十三
隋京師玄法寺釋道顏傳十四
隋京師沙門寺釋法顯傳十五
隋京師大興善寺釋僧世傳十六
隋京師靜覺寺釋法周傳十七　景暉
隋京師延興寺釋曇誕傳十八
隋京師大興善寺釋智光傳十九
隋京師弘善寺釋智教傳二十
隋京師沙門釋圓超傳二十一
隋京師光明寺釋慧藏傳二十二　法顯
隋京師大興善寺釋寶憲傳二十三
隋京師勝光寺釋法朗傳二十四
隋京師真寂寺釋曇遂傳二十五
隋京師大興善寺釋曇觀傳二十六
隋京師延興寺釋靈達傳二十七
隋京師大興善寺釋僧昕傳二十八
隋京師空觀寺釋玄鏡傳二十九
隋京師弘濟寺釋智揆傳三十
隋京師勝光寺釋僧範傳三十一
隋京師淨影寺釋寶安傳三十二
隋京師仁覺寺釋寶巖傳三十三
隋京師無漏寺釋明馭傳三十四
隋京師大興善寺釋道生傳三十五
隋京師勝光寺釋法性傳三十六
隋京師沙門釋辯寂傳三十七
隋京師大興善寺釋靜凝傳三十八
隋京師揚化寺釋法揩傳三十九
隋京師轉輪寺釋智能傳四十
隋京師真寂寺釋曇良傳四十一
隋京師沙門釋道嵩傳四十二
隋京師靜法寺釋智嶷傳四十三
隋京師淨影寺釋道顏傳四十四
隋京師淨影寺釋淨辯傳四十五

釋道密，姓周氏，相州人。初投耶舍三藏，師習方藝，又從鄴下博聽大乘，神思既開，理致通衍，至於西梵文言，總述前列，異術勝能，聞諸齊世。隋運興法，翻譯為初，勅召入京，住大興善寺。師資道成，復知梵語，因譯法本，留意傳持。會仁壽興塔，銜德望尋，下勅召送舍利于同州大興國寺，寺即文帝所生之地，其處本基般若尼寺也。帝以後魏大統七年六月十三日生於此寺中，于時赤光照室，流溢外戶，紫氣滿庭，狀如樓闕，色染人衣，內外驚禁。妳母以時炎熱，就而扇之，寒甚幾絕，困不能啼。有神尼者，名曰智仙，河東蒲坂劉氏女也。少出家，有戒行，和尚失之，恐其墮井，見在佛屋，儼然坐定。時年七歲，遂以禪觀為業。及帝誕日，無因而至，語太祖曰：兒天佛所祐，勿憂也。尼遂名帝為那羅延，言如金剛不可壞也。又曰：此兒來處異倫，俗家穢雜，自為養之。太祖乃割宅為寺，內通小門，以兒委尼，不敢名問。後皇妣來抱，忽見化而為龍，驚惶墮地。尼曰：何因妄觸我兒，遂令晚得天下。及年七歲，告帝曰：兒當大貴，從東國來，佛法當滅，由兒興之。而尼沉靜寡言，時道成敗吉凶，莫不符驗。初在寺養帝，年至十三，方始還家。積三十餘歲，略不出門。及周滅二教，尼隱皇家內，著法衣，戒行不改。帝後果自山東入為天子，重興佛法，皆如尼言。及登位後，每顧群臣，追念阿闍梨，以為口實。又云：我興由佛法，而好食麻豆，前身似從道人裏來，由小時在寺，至今樂聞鍾聲。乃命史官王劭為尼作傳。其龍潛所經四十五州，皆悉同時為大興國寺，因改般若為其一焉。仁壽元年，帝及后宮同感舍利，並放光明，砧槌試之，宛然無損。遂散於州郡，前後建塔百有餘所，隨有塔下，皆圖神尼，多有靈相。故其銘云：維年月，菩薩戒佛弟子大隋皇帝堅，敬白十方三世一切三寶，弟子蒙三寶福祐，為蒼生君父，思與民庶共建菩提。今故分布舍利，諸州供養，欲使普修善業，同登妙果。仍為弟子、法界幽顯、三塗八難，懺悔行道。奉請十方常住三寶，願起慈悲，受弟子等請，降赴道場，證明弟子，為諸衆生發露懺悔。文多不載。密以洽聞之譽，送此寺中。初下塔時，一院之內，光明充塞，黃白相間，衆赤

琁氣於遠朗徹久而乃滅道俗内外咸同一
見寺有四門門立一碑銀塔廊廡及以生地
莊嚴綺麗晃發城邑仁壽之末又勑送于鄂
州黄鵠山晉安寺擬基至水獲金像一軀高
尺許儀制特異正下塔時野鳥群飛旋遶塔
上事了便散又見金花三枚騰空久之下沒
基内又放螢光後遂廣大遶塔三帀寺本高
顯素無泉水須便下汲一夕之間去塔五步
飛泉自涌有同浪井廣如王劭所紀及大業
伊始徙治雒陽上林園中置翻經館因以傳
譯遂卒於彼所出諸經如費氏錄

釋智隱姓李氏貝州人即華嚴藏公之弟子
也自少及長遵弘道義慧解所傳受無再請
而神氣俊卓雅尚清虚時復談吐聽者忘倦
開皇七年勑召大德與藏入京住大興善通
練智論阿毗曇心及金剛般若論明其窮究
至十六年以解兼倫例須有紹隆下勑補充
講論衆主於經藏寺還揚前部仁壽創福勑
送舍利于益州之法聚寺寺即蜀王秀之所
造也道適印蜀開化弼昌傾其金貝尋即成
就晚又奉送置塔華州天雨異花人得半合
又放紫光變爲五色言者來儀既復變白捨
杖而歸尾質等病其例皆爾及將下塔天雨
銀花放白色光前後非一正入塔時感五色
雲下覆函上團圓如蓋大鳥六頭旋遶雲間
閑訖俱散隱以事聞帝大悅付於著作卒於
京室闍提斯那住中天竺摩竭提國學兼群
藏藝術異能通練於世以本國忽然大地震
裂所開之處極深無底於其岸側獲一石碑
文云東方震旦國名大隋城名大興王名堅
意建立三寶起舍利塔彼國君臣欣感嘉瑞
相慶希有乃差道俗五十餘人齎斯璽相初
發祖送並出王府路逢賊掠所遺蕩盡唯餘
數人逃竄達此以仁壽二年至仁壽宮計初
地裂獲碑之時即此土開皇十四年也行途
九載方達東夏正逢天子感得舍利諸州起
塔天祥下降地瑞上騰前後靈感將有百數
闔國稱慶佛法彌隆有司以事奏聞帝以事
符大夏陳迹東華美其遠度號是登聖引入
大寶殿躬屈四指頓問群僚解朕意不余皆
莫委因問斯那又解意不答曰檀越意謂貪
道爲第四果人耶實非是也帝甚異之乃置
于別館供給華膳去以酒醉和麵擬爲餅餌
臨時不起因以問那答曰此不合食便用水
浸煮之與常餅者不異上問令造靈塔遍於
諸州曾放二州特多祥瑞誰所致耶答曰陝
州現樹地藏菩薩曹州光華虚空藏也又問
天華何似答曰似薄雲母成飛不委地雖委
地而光明奇勝帝密以好雲母及所獻天華
各一箱用示諸人無有別者恰以問那那識
天花而退雲母及獻后云崩空發樂音并感
異香具以問由答曰西方淨土名阿彌陀皇
后往生故致諸天迎彼生也帝奇其識鑒賜
綿綺二千餘段辭而不受因強之乃用散諸
福地見感應傳

釋明璘姓史衛州汲人律儀行務頗前賢
通十地地持赴機講解攝大乘論彌見弘演
後入京住勝光寺温柔敦厚性無迫暴有勑
召送舍利于襄州上鳳林寺基址梁代彫飾
隋初顯敞高林跨谷連院松竹交映泉石相
宜邑室相望索然閑舉有遊覽者皆忘返爲
文帝龍潛之日因往禮拜乞願弘護及踐寶
位追惟往福故常就寺廣設供養仍又改爲
大興國寺及誕之至彼安置塔基寺之東院
鑿地數尺獲琉璃瓶内有舍利八枚聚散呈
祥形質不定或現全碎顯發神奇即與令送
同處起塔又下穿掘得石銘云大同三十六
年已後開仁壽之化依檢梁曆有号大同至
今歲紀冥符會誕欣感嘉瑞乃表奏聞寺
有金像一驅舉高丈六面部圓滿相儀充備
于時堂内衆鳥無敢踐足庭前樹碑庾信文
蕭雲書世稱冠絶誕歷覽徽猷講授相接終
于本寺

釋明璨姓韋莒州沂水人十歲出家二十受
具中途尋閲備通經史稟性調柔初不陳怒
未及三夏頻揚成論及涅槃經值廢教隱淪
避世林澤遂資故業重研幽極周宣創開沙
岵慕遠率侶登之際時投足歸師諸部未久
深悟遂演於世講徒百數心計明白開隱析
疑善通關鍵精慮勤與未曾沉息加又福德
所被聞見欣然勑召入京住大興善仁壽初
敕召送舍利于蔣州之栖霞寺今之攝山寺
也本基靈異前傳具詳而璨情存傳法所在
追訪乃於江表獲經一百餘卷並是前錄所
遺及諸闕本隨得補利契勘傳寫末又住大
禪定寺弘法爲務春秋負序頻住藍田登山
臨水欣其得性唐初卒也

釋慧重姓郭雍州人志幹威毅不拄邪蹊
神林屋閑有栖止無住不降淨持戒地明解
攝論屢遊名教清迥不羣大住大善博綜機

要榮達叙頫辨章言令寫送有法仁壽置塔
勅召送舍利于泰山之岱岳寺初至放光乃
至入塔相續流照岳上白氣三道下流至于
基所岳神廟門無故自開如是者三識者以
爲神靈歸敬故也四年建塔又送于隆州禪
寂寺初至設齋忽有野鹿從南山下度嘉陵
江直趣塔所人以手摩自然依附乃至下訖
其鹿方去夜放大光在佛堂上焰高數丈青
赤流集衆人同見三日打刹合州喜捨紫囊
覆塔雨金銀花遶塔嶽邑其收得者乃有五
色相雜又獲舍利五枚於天花上浮泛旋轉
合歡隨心州內修梵寺先爲文帝造塔有一
分舍利欲與今塔同日下基其夜兩塔雙放
光明朗照幽顯至曉方滅同覩此瑞無數千
人辨下之晨又雨銀花變轉非一重還京室
改革前度專修禪悔晝夜十有二時禮五十
三佛餘則跏坐正念畢世終業
釋寶積姓朱蒲州人割略愛網訪道爲任
浮遊靡定不存住止齊亡法毀潛隱太山逈
互尋究乃經年紀開皇十四年隋高東巡儀
駕請謁一見便悦下勅入京住勝光寺講揚
智論及雜大乘而殺量虛廓不計伉儷曾有
屏毀達其耳對解友遺之曰卿見吾過負吾
師友仁壽初年勅送舍利於華岳思覺寺
即左僕射楊素之所立也初下之晨雲垂四
布雪滿山邑天地奄噎逼目無見及期當午
忽爾天清日朗現五色雲於塔基上去地五
丈圓如輪蓋遍有見者望其蓋上赤光赫奕
圓圓直上遠達天際終于覆了雲合光收還
如晨旦積後卒於京室

釋道端潞州人出家受具聽覽律藏至於重
輕開制銓定綱猷雅爲宗匠晚入京都住仁
法寺講散毗尼神用無敬時程俊舉後學欽
之加復體尚方言梵文書語拔葉洞識了其
深趣勤心護法匡攝有功仁壽中年勅送舍
利于本州梵境寺初入州界山多無水忽有
神泉涌頂流者非一舊病風癎飲無不愈別
有一泉病飲尋差若嘲酒肉必重發動審量
持戒來除休健瑞以事聞後還京寺常弊弘
演終于本寺
釋道密恒州人禁學如神鑽求擴論華嚴十
地深疑伏旨解其由緒志尚幽靜不猜奢華
重義輕財自小之大後入關輦便住勝光訪
道求賢栖遲靡託仁壽起塔勅召送舍利于
許州辯行寺初至塔寺堂中佛像素無靈異
忽放大光通覆院宇舍利上踊金瓶之表又
放光明遶瓶旋轉旣久乃載將入塔時感靈
承日覆乾方滅又於塔側造池供養因獲古
井水深且清麗變甜美舉州齊調一從此井
而無竭涸莫不嗟其殊勝不測其終
釋明芬相州人齊三藏耶舍之神足也通解
方俗妙識梵言傳度幽旨莫匪喉舌隋皇之
肆下勅追延令與梵僧對傳法本而意華撿
失好任空閑宗誦十地言解引據問論清巧
通濟罕儔仁壽下勅令置塔于慈州之石窟
寺寺即齊文宣之所立也大窟像背文宣陵
藏中諸雕刻駭動人見芬引舍利去州三十
許里白雲欝起從寺至輦長引不絕耿耿積
空中有天仙飛騰往返竟日方滅明旦將曉
還有白雲長引來迎雲中天仙如昨無異人

衆同見傾目亘論識者以爲石窟之與鼓山
連接密介竹林仙聖顯應之乎即至山塔東面
有泉自生飲皆病愈芬後卒于興善所著衆
經如費氏錄
釋僧蓋恒州人曾遊太原專聽涅槃晚至洛
下還綜前業蓋聞經陳念慧攝爲先遂廢
聽業專思定學開思既久彌呈心過遂絕斯
習後入京師周訪禪侶住大興善寺唯斂足
不務世談近旨異衆略不露口吐言清遠矜
不高之仁壽二年勅送舍利于滄州四年又
勅送于漸州之法相寺初營石函本唯青色
及磨治了變爲鮮錦布彩錯繡又見僧形但
有半身及晚往觀僧變爲佛光焰神儀都皆
明著又現三字云人王子也佛前又現雄雞
之像冠尾圓具或現仙鳳天人諸相甚衆南
鄉縣民多業屠獵因瑞發心受戒永斷後於
他日有採柴者於法相寺南見有枯樹乃生
青異果僅有百顆其色紅赤如蓮欲開折取
二枚來用供塔官庶道俗千有餘人同往折
取味如蒲桃并果來奏帝覧訝其瑞蓋後住
禪定寺唐初即卒年九十餘矣
釋善瑎江都人少學成實兼諸經論涅槃大
品包蘊心目雖講道肆鼓而以善解馳名每
往法筵丞陳論決徵據文旨學者推爲常談
皆經盈箱滿案記注幽隱追問耆老皆稱其
精府反啟其志瑎乃爲斯酬通問懸被自江
左右歷覽多年傳譽不爽實錄華望煬帝昔
爲晉王造寺京室諸方搜選延瑎入住內史
令蕭琮合門昆季祖尊義學咸禮歸心奉以
家僧崇現大小常處第內晨夕歡娛講論正

理作其開悟仁壽之末勑送舍利于熙州環公山山谷寺古傳云昔有齊人郭智辯數遊環山之陽世俗重之因以名焉此寺即蕭齊高帝之所立也林巒重映松竹交參前帶環川北背峻嶺江流縈繞實為清勝瑞迴此地構塔焉初正月內營擬基趾屢放金光如一疋許十餘日中然後方息舍利恰到如即互基先不相謀若同合契皆大慶也又初到治天本元陽人物熾渴夜降大雨高下皆足縣不賴幸又放赤光流燭如火行道七夕又放大光被諸山也五千餘人衆斯瑞及懺罪皆福不可勝言晚承故業迄于隋運後住弘善以疾而終春秋八十有三武德初矣

釋道貴并州人華嚴為業詞義性度寬雅為能而於經中深竟無發積彩有參當時加以閑居放志不涉煩擾市肆非俊未曾遊目名利貴賤故自絕言精深守素清貞士也晚在京師住隨法寺操其道德閑守形心及建塔之初下勑既問令送舍利于德州會通寺至治之日放赤光明如大甕許久之方滅有一婦人雙疾多載聞舍利至昇來塔所苦心發願乞衆杖步依言立愈疾走而歸將下塔時忽有大鳥十二形相希世不識名目次第行列旋遶空中正當塔上覆旋方逝貴後鎮業京輦不測其終

釋道順貝州人習學涅槃文疏精窮志勤衆立堪勝說苦常樂弘法於囹圄中無緣拘繫假訴良善文言既劾方便雲他投身桎梏情志依泰監獄者將斯厄苦將欲解免方取經疏鋪衍詳讀旁為囚隸說法勸化事本無蹤還蒙放釋出獄之日猶恨太早有問其故答曰吾聞諸聖地獄化生雖不遠彼且事微驗開皇隆法杖步入關捿訪經術住玄法寺及後造塔勑召送于宋州初到宋城市中古井由來鹹苦水色又赤無敢嘗者及舍利至色忽變白味如甜蜜至造塔所初放赤光又放白光通照寺內七日辰時天雨白花如雪下落紛紛滿空及下塔時白鵠九頭飛翔塔上下函既了方乃北逝順後還京遊尋行業曆運初興巡栖山也年既遲暮欲事終心行至覇川驪山南之過見古寺龕窟崩壞形像縱橫即住修理先有主護乃具表請武皇特聽遂得安復今之津梁寺是也僕射蕭瑀為大檀越福事所資咸從宋國僧衆濟濟有倫理焉順後卒於住寺春秋八十餘矣

釋法顯雍州扶風人厥姓寗氏生平志尚禪寂為宗文字紙筆性不遊履沉默寡欲不為世累其師法開定門幽秘殆是不測元魏之末住京兆王寺與實禪師齊駕朝野兼以簡約清素華貴傾屬顯遇斯明匠承奉累年傳習師宗頗接微緒住日嚴寺仁壽末歲置塔隴州下勑令送顯發自帝京奉舉至彼縣王寺內然寺去州一十餘里福狹斜次殊非形望乃移近州北三王山下背巖臨水高勝博敞仍構大塔放大光明闔境同覩欣其罪滅顯因其所利即而利之廣說法要傾其心腑當斯一會衆歡成讚既還入京衆徒綜業每年歲首受具者多顯為開發戒緣鼓行壇識引衆清衆即而思之後終時也將八十矣

釋僧世青州人負褒問道無擇夷險覩其途李略周方岳而雄氣所指鋒刃當時談論是長偏變猴舌豐詞疊難名聞淡漠開皇入京住興善寺長遊講會必存論決仁壽下勑召送舍利于萊州之弘藏寺四年又勑送密州茂勝寺行達青州停道藏寺夜放赤光從房而出直指東南尒夜密州城內又見光明從西北來相如火炬叢焰非一遶城內外朗徹以日預有目者無不同覩後及勘究方知先告既至治所兩夜放光如前遶城朗徹無異及至舉瓶欲示大衆忽然不見後至寺塔復放大光通照寺宇行道初日打剎教化舍利二粒見于瓶內及造石函忽變為金如棗如豆間錯函底餘處並變為青琉璃因具圖表奇大悅也後還京不久尋卒

釋法周不知何許人狀相長偉言晤高大理條攝論是所留神詞令勝集每預登踐身相孤拔多或顧問由是標名者復祭於德矣初住曲池之靜覺寺林竹叢萃邁沼盤遊綏達一方用為自得京華時偶形相義學如周者可有十人同氣相求數來歡聚偃仰茂林賦詠風月時即号之為曲池十智也仁壽建塔下勑送舍利于韓州修寂寺初造石函忽有一鴿飛入函內自然馴狎經久乃去寺有塼塔四枚形狀高偉各有四塔鎮以角隅青瓷作之上圖本事舍利到夜各放光明如焰上衝四方衆生一時同見歘歘放光至于未入空中如絳長三丈許諸佛聖僧衆相非一皆列其中周後復住大禪定寺唐運初基為僧景暉於仁壽坊置勝業寺召周經始勑知寺任又改坊名還村寺号初歸同諸僧侶住在長

安晚又變改常度形同俗服栖泊寺宇不捨戒業言語隱伏時符讖記高祖昔任岐州登有前試既承大寶追憶往言圖像立廟褒彰徽号自周積年處任不事奢華房宇趣充僧事値足貞觀之始以疾而終春秋八十餘矣

釋慧誕雍州人學究涅槃及通攝論每登講席有名京室即曇延法師之學士也住延興寺仁壽下勅召起塔于杭州天竺寺住在靈隱山楙石岑嵘實采仙靈初構塔基多逢伏石掘得一所是古石函傍推其際眇不可測因用今造置古函中大小和可宛如昔契誕還本寺講授爲常雖非卓舉亦例能已貞觀初年卒于本寺七十餘矣臨終清言安話神色無異顧諸法屬深累住持遺告好住怡然神逝

釋智光江州人居論師之學士也少聽攝論大成其器言論清華解勢明穆志度輕健鮮忤言諍謙牧推下爲時所重開皇十年勅召尼公相從入京住大興善寺仁壽創塔召送循州途經許部行出城南人衆同送舍利於擧忽放光明高出丈餘傾衆榮慶比至循州寄停寺内其夜鋼鐘洪洪自鳴達宵至旦驚駭人畜及至食時其聲乃止既達循州道場塔寺當下舍利天降甘露塔邊樹上色類凝酥光白曜日光還京室以法自娛頻開攝論有名秦隴晚厭諠鬧歸靜林泉乃還廬阜屏絕人事安禪自節卒于山舍

釋智教雍州人習誦衆經意存禪觀晝則尋讀夜便坐默齋散無爲不存世累住弘善寺閑居綜業仁壽中年起塔于秦州之永寧寺下勅令送既至塔所夜逢布陸異香如霧屯結入門合衆同怪欣所聞見又於塔上刹柱之前見大人跡長尺二寸蹈深二分十指螺文圓相周備推無蹤緒蓋神瑞也又降異雲屯聚塔上又雨天花狀如金寶又聞空中讚歎佛聲官民道俗相慶騰踊教還本寺綜業終年

釋圓超觀州阜城人十地涅槃是其經略言行所表必詢猷焉晚住京寺榮名量省仁壽歲下勅造塔於廣州化城寺初達州西四十餘里道俗導引競列長幡南風動刹樹林北靡唯有幡腳南北相分雖爲風吹都不移亂及初行道設二佛盤忽有蜻蛉二枚各在盤上相當而住形極廣大長五寸許色麗青綠大如人指七日相續如前停住行道既散欻然飛去比後下塔還復飛來填埋都了絕而不見當下正中塔基上空五色慶雲狀如傘蓋方直齊正如人所爲雲下見一白鶴翔飛旋轉事了俱散超還京室不測其終

釋慧藏冀州人初學涅槃後專講解恭守貪競絕達讓嫌安詳詞令不形顏色入京訪道住光明寺仁壽中年勅召置塔于觀州初至塔所行道設齋當其塔上景雲出見彩含五色有若花蓋綺繡錦繢無以加焉從午至酉方始隱滅又延興寺僧法順者聽習涅槃善守根禁退讓自節負德無傲勅住江州廬山東林寺置舍利塔初至其地耕者見光尋而掘之獲金銅彌勒像一軀形質瓌異即而供養焉不測其終

釋寶憲鄭州人寶鎮律師之學士也晝稚依止即舉科條審量觀能具承大法受具之日但奉文言至於行禊並先具委有師資焉有弘業爲開皇之始與鎮同來住大興善感儀調順言無涉俗仁壽奉勅置塔洪州即豫章之故地初向彼州路由江阻既失正溜泥滓不通人力殆盡無前進理程期又逼道俗惶懼憲乃懸心舍利請垂通涉忽降白鳥船前綏飛乍來乍去如有引導即遣隨逐遂達水脉通夕汎舟安達無障憲還京室尋事卒也

釋法朗蒲州人學涉三藏偏鏡毗尼開制肩聚不阻名聞加復器用平直無受輕陵決斷剛正未私強禦後住勝光披究律典經其房戶莫不懍然仁壽二年勅召送舍利於陜州大興國寺寺即皇考武元本生處也故置寺建塔仰謝昔緣初達州境大通善法濟業三寺夜各放光不知何來而通照寺内朗徹無障善法寺中見三華樹形色分明四月二日靈勝寺中夜忽放光五色彩雲合成一蓋通變爲紫比靈舉入城雲蓋方散又有五色彩雲從乾巽二處繽紛而來至於塔上相合而住及掘塔基下深五尺獲一異鳥狀如鸚鵡色甚青黃巡行基址人捉無畏啄食黃花三日而死又青石爲函忽生光影表裏洞徹現諸靈異東西兩面俱現雙樹樹下悉有水紋生焉函内西面現二菩薩南邊金色北邊銀色相對而立又一菩薩坐花臺上各長一尺並放紅紫光明函内南面現神尼像合掌向西函脣西面又見臥佛右脅而偃首北面西函外東面雙樹間現前死鳥傾臥須臾起立鳥上有三金花其鳥西南而行至臥佛下住立不動凡此光相從巳至未形狀儼然令人

圖寫上紙素訖方漸歇滅及將下日忽然雲起如煙如霧圍圓塔日又如車輪雲色條別又如車輻輪幅雲色皆如紅紫人皆仰視其相歎惟希過歲遂既了天還明淨失雲所在當斯時也寺院墻外咸見旛蓋圍遶謂言他匙助來供養事了追問一無蹤緒朗康斯神瑞登即奏聞執還京師以疾而卒

釋曇遷瀛州人初學大論後味唯識研精攝論選其幽理每言三界虛妄但是一心追求外境未悟難息故得名稱高遠有通美爲然復慎守根門勤修戒檢住真寂寺權開勵業仁壽中年下勅送舍利于晉州法吼寺初停公館放大光明照精舍門朗如金色又放黃白二光從道場出久久乃滅又從舍利發所至於塔基而放瑞光三道虹飛色如朝霞耿然空望下塔之日又放光明隱顯時現大都爲言七日之內瑞靈雜沓相仍不絶還京服業迄于唐運八十餘卒矣

釋曇觀莒州人七歲出家纂欣法宇及進具後奉計義門偏宗成實挂析玄滯復以慧解亂神本也乃返驚涇源攝慮巖壑十六特滕弥所留心神呪膺被銷殄邪障高聞周遶及于天開開皇之始下勅徵召延入京室住大興善供事隆厚日問起居屢止紫庭坐以華禪帝親供待欽德受法觀寬懷款裕言無諍後深得法忍苦樂虛心故使名利日增而素氣常在所獲信施並入僧中房宇索然衣鉢而已時俗流通之夫雅尚之也仁壽中歲奉勅送舍利於本州定林寺初停公館即放大光掘基八尺獲銅浮圖一枚平頂圓基兩戶相對制同神造彫鏤駭人乃用盛舍利安瓶置內恰得相容州民會巨海者患瘂六年聞舍利至自書請瑞見本一粒分爲三分色如黃金乍沉乍舉及見三佛從空而降即能陳述詞句如流觀還京都不委終事

釋靈達恒州人先在儒門備糸經史唯見更相圖略時有儀仁抱義然復終綸諸有未免無常乃釋髮道流希崇正軌從遠公學義咸知大意因即依隨三業無捨及遠之入京華慕義相從晚住延興寺遁隱自守端斂身心終日禪默衣食麁弊不希華美仁壽中勅召送舍利於本州龍藏寺初定基址聞有異香漸漸芬烈隨風而至遍於寺內有民金玄璜者在寺側先患鼻塞二十餘年莫知香臭當于此日忽聞香氣驚尋至寺因爾鼻差又雨天花從空而下光彩鮮淨晃若金銀先降塔所後及寺院道俗競接輕薄如錢下舍利訖有白鶴旋於塔上良久翔逝送後達尋定業追訪山野不顧名貫頭陀林冢雖逢神鬼都不怖懼大業之始終於墓藪不委之村人怪不乞食就看已卒跏趺如在因合林殯於杜城窟中

釋僧昕潞州上黨人自篤道法律周聽大小遠諸禪律莫不登臨傾渴身心無席不赴而導成愚智衆通諠靜昕一其正度恭慎欑經聆其披析曾不忽忘初衆見其低目寡言絕杜論道皆号爲朦叟也後有智者問其文理咸陳深奧經浮章句略不預懷有問其故答曰勿經未學妙德常敬夫惟大覺方能靜照盛德明約可無細瑕愚師軌物時有透悟也目而明般鑒方取會通不得以法累人致乖粧奉暨周誠二教逃隱泰山大隋開法還歸聽習遊步洛下從學遠公十地涅槃咸究宗領後入關住興善寺體度高爽不屈非濫時復談講特詞迅舉抑揚有度至於僧務皆遵情重勤劬躬率先擔捷運陟仁壽中歲置塔毛州護法寺下勅令送初至公館有沙門曇義者高行名僧聞諸舍利皆放光明我等罪業一無所現即解衣爲懺燒指爲燈竟夕供養明旦出光遍屬人物又出金瓶迴旋行道青赤白光三色流照經于信宿其光乃隱四月七日初夜放光赫赤欲然滿佛堂內須臾出戶流照四簷將入函時又放赤光烈盛迸日通夜又放光照于函內四月十日天花如雪從空亂下五色相間人皆收得又感異香微風普遍薰塞寺內其函忽變爲青琉璃內外通徹人以白綾周帀數重漫覆其函又加璽累夾退其上舉照其退還如函色又夾退上盡作十花飾以金薄及成就後唯一金色餘華皆彩未下塔前有現世譏者清信士也當持八戒遠離塵勞靜室誦經乃聞舉所梵讚之聲出戶看之見有羣僧各執香花遶旋供養迫之逃失又見天人持諸幡蓋及以香華東南飛來當于塔上變成大雲旋空良久又見百餘沙門在塔基上執篙擎土以陪增者比及明晨寂無所見時經夏暑土地乾燥人皆思雨應念即降三四寸許川野除煩沙丘疑民路如意者迴心信佛並見光相路雖遠耿衆目微見寺僧五人在佛堂內又聞塔邊音樂讚歎聲極亮遠重雨天花滿四十里塔基

倍多所慶斯米瑞即具表聞晚還貨業不測其卒

釋玄鏡趙州人立志清貞不干流俗四分一律文義精通不辭闡揚恒尋異部激發遠順品章啟立有神彩為任空觀寺閑散優遊無為僧也仁壽二年奉勅置塔本州無際寺建基趾日尋放赤光變轉不常或如形像作似樓閣又出白光時吐大小巡遶瓶側四月四日又放光明紫綠相間三度乃止又於光內見佛像形長二尺餘坐蓮花座并有菩薩侍嚴儀從卯至酉方始歇滅當此之時有目皆覩鏡還空觀復學禪宗居止東院合集同侶多行頭陀遂終其寺也

釋智揆冀州人愛慕涅槃淨持戒行不重榮遲知足無求住弘濟寺閑門習業僧衆服其智德敬而宗之每勵應機推其名實而揆弗之顧也退屏自修若無聞見仁壽之歲弘塔四方有勅召揆送舍利於魏州開覺寺初居治所遂放大光紫白相宜五色遞發有尼智曠吟症積年因禮發願乃見赤光通室便吐惡物其患即除有患重者聞斯嘉慶伏枕發願亦蒙光照平復如本方來塔所其倒衆聚不復具舒又揚大眼者先患兩目冥無所見牽來至塔乞願求恩即見舍利如本明淨斯例復衆四月八日下塔既訖西北雲彩雨華塔上紛霏如雪色似黃金寺院皆遍道俗收取狀如金華感一黑狗莫知由來直入道場周旋行道每日午後與餅不食與水便飲至解齋時與粥方食寺內群大非常禁惡一見此狗低頭畏縮不敢斜視塔所樹碑厚三尺半忽發光彩狀如琉璃映物對視分明悉見又見象六牙並現石碑內至五尺末來於其碑中七變相狀或為佛像聖僧變樹衆瑞非一並以事聞揆晚徙迹終南居閑禪寂登陟巖藪往而不返

釋僧範冀州人學大小乘靜務心業追師禪念領居盡禮所獲定要偕於同侶住勝光寺以慧解見推及帝建塔下勅徵召送舍利於本州覺觀寺每至日沒常放光明黃赤交焰變化非一沙門僧辯患耳四年聞聲如壁一觀舍利兩耳洞開有逾恒日州民蘇法會左足攣跛十有餘年委杖自扶來禮乞願尋得除蹇放杖而歸範目覩靈驗神道若斯信知經教非徒虛誕但由誠節未著故致有差復歸本寺還遵前轍未詳其卒

釋寶安兗州人安貧習學見者敬之初依慧遠聽涉涅槃博究宗領周滅齊亡南投陳國大隋一統還歸鄉壤行次渡洛又從遠爲因仍故業弥見深隱開皇七年慕義入關住淨影寺當遠盛日法輪之下聽衆將千講會制約一付安掌于時遠方輻湊名望者多雖用綱諸故在斯任安隨機脩接匡救有儀雖具徵治而無銜怨各懷敬嘆登自稱爲講十地涅槃純熟時匠性存撝嘿不好揚演有問酬對辯瀉泉流仁壽二年奉勅置塔於營州梵幢寺即黃龍城也舊有十七級浮圖構在其內安置舍利當夜半上並放白光狀如雲霧初唯一丈漸大滿院明徹朗然良久乃滅前後三度相顯並同舊有石龜形狀極大欲作函用引致極難匠石規模漸截成函三分去二安自思念石大函小何由卒成假日然期內懷憂灼比曉看之其石稱函自然分析不勞鐫琢宛尒成就函雖神造計應大重薄用拖曳輕迅若馳不勞至寺便衣期限深慶符願晚還京寺不測其終

釋寶襲幽州人標意十地次綜毗曇未究成實故於宗部涉獵繁焉戶牖玄文殊條本幹時傳富博而性殊省事不樂談說苦析數散精理載揚住京下仁覺寺守道自娛無事交厚仁壽下勅召送舍利于本州弘業寺即元魏孝文之所造也舊号光林依峯帶澗面勢高敞多挾徵異事遊清齋故使行僻之徒必致驚悚由斯此衆虛迹希過自開皇將末舍利到前山恒傾搖未曾休止及安塔竟山動自息又仁壽初歲天降剃刀三十三枚用甚銛利而形制殊別令僧常用以剃剪也又初造石函明如水鏡文同碼碯光似琉璃內外照徹紫焰光起函外生紋如菩薩像及以衆仙禽獸師子林樹雖作非一四月三日夜放大光明照天地有目皆見嚴華了送不測其卒

釋明馭瀛州人初學涅槃後習攝論推尋理源究括疑滯晚遊鄴下諮訪未聞隱義重玄皆所披詳開皇八年來依帝里更就遠師詢求攝論意量弘廣容姿都雅人有物慕初不改容衆服其忍力也住無漏寺講誦爲業仁壽中年勅請送舍利于濟州崇梵寺寺基帶危峯多饒異樹山衆盤屈脩竹參天實佳地也剋日將下寺有育王瑞像乃放三道神光遍于龕上金石相色朗晃奪精經一食頃乃迷漸歇又聞磬聲搖曳長遠寺東嚴上唱善哉

磬清暢徹心追尋莫委又舍利函上光高三
尺狀如花樹本送舍利函上分爲二粒出琉璃瓶
相隨而轉並放光明有黃白雲從西南來磬
如雨相流音樂聲正當塔上凝住不動復見
二花從雲中出或時上下大鳥群飛迴旋塔
上又於雲中現仙人頭其數無量於此之時
華州城人見諸仙人從空東來向于魏州馭
當斯運欣慶嘉瑞說不可盡民皆捨物積之
如山並用構塔沙門五人生逢奇瑞捨戒爲
奴供養三寶因勒銘紀廣如別傳獻后昇霞
造禪定寺召而處之遂終世矣
釋道生蒲州人延就是其師也名父之子係
迹厥師雅尚未齊而思力方遠仁正致懷
聲色無染受持戒護耽誦文言四分一律薄
露聲敎講誨時揚器法難擬住興善寺卓卓
標異目不斜盼威儀安怙衆敬憚之仁壽二
年勑召送舍利于楚州初停公館感一野鹿
直入城門防人牽來詣舍利所自然屈拜馴
善無隱生曰介爲舍利可上昇階必若他緣
隨意而去鹿聞此語遂即昇階出入帳前往
還無難乃爲說歸戒鹿乃頓頭香案如有聽
受因以繒帛繫之即舐人手夜卧塔邊或往
生房經停兩宿自然退出還歸荒野及當下
日白鶴兩雙飛旋塔上覆訖方逝生覩斯瑞
與諸僚屬具表以聞并銘斯事在于塔所既
還京室不測所終
釋法性兗州人少習禪學精厲行道少欲頭
陀孤遊海曲時復入俗形骸所資路潛林阜
沉隱爲任開皇十四年文帝東巡搜訪巖穴
因召入京住勝光寺仁壽之年勑召送舍利

於本州普樂寺初管外函得一青石瑱磨始
了將欲瑩飾變成碼碯五色相雜文彩分明
函內班駁雜生白玉凝潤光淨函之內外光
如水鏡洞照無障當入函時正當基上白鳥
一雙翱翔繞飛遶塔而轉塔西柰樹枝葉並
變爲真金色及文帝既崩置大禪定延住供
養遂卒于寺八十餘矣
釋辯寂徐州人少以慧學播名汎浪人世遊
講爲業末在齊都專攻大論及阿毗曇心未
越周年粗得通解會武平末歲國破道亡南
適江陰復師三論神氣所屬鏡其新理開皇
更始復返舊鄉桑梓乃存友朋殂落西入京
室復尋昔論龍樹之風復由光遠仁壽置塔
勑召送于本州流溝寺及初達也舍利塔所
忽見異光照寺北嶺及以南山朗同朝日又
於石佛山內採石爲函磨飾纔了彩紋間發
彪炳光現山海禽獸仙人等像備出其中雖
復圖取十不呈一晚綜前業演散京華福利
所兼俱充寺府不測其終
釋靜凝沂州人遷禪師之門人也早年聽受
深明邪正經律十地是所詢求後師禪論備
窅幽顯常樂正觀掩關思擇緣來便講唱叫
如常事竟退靜狀如愚叟世間之務略不在
言人不委者謂爲庸劣同住久處方知有道
猥以行不涉疑口無慶吊塊然卓坐似不能
言開皇六年隨遷入雍住興善寺仁壽二年下
勑送舍利于杞州初至頻放白光狀如皎月
流轉通照及下塔日白鳥空中旋繞基上遶
訖遂逝更有餘相疑爲藏隱示出一二知大
望之通瑞也餘則隱之不書及至京師又被

責及方便解免不久而終世矣
釋法揩青州人十五出家依[illegible]統而爲
弟子師習涅槃通解文義及受具後專攻四
分雲暉兩匠振網齊都備經寒暑伏面諮稟
皆賜其深奧無所遺及齊法俱亡南遊淮
表寄山之陽情閑律教開皇首歲大闡法門
還返青州欲終山水將趣海岸而道俗邀留
不許東[illegible]揩性虛靜更於城北三里左丘山
營造一寺名曰法元高顯平博下臨城邑遠
望發心皆來受法未爲安而能遵古人所尚
久在塵壞不無流轉便入關壞覩化京都住
揚化寺復揚戒律仁壽置塔奉勑送舍利於
曹州揩以初基有欲報斯地表請樹塔還
置法元上帝不違任從所請初達曹部[illegible]
州治廣現神瑞備如別紀但學未經遠難得
過知故略編之想未繁撓日別異見具如後
述於三月十四日中時見佛半身面白如玉
舍利舉前佛頂之上黃赤光起二十九日夜
降甘露味甜逾蜜見於赤光遍於城上須臾
續照達于塔所四月五日舍利上踊白色鮮
明其日申時帳上北面忽見光影中有白雲
氣中生樹狀如青桐下有青色師子西面而
蹲六日卯時復有光影見雲氣內有三蓮華
兩廂雙樹下有佛像樓閣樹林重沓而出上
有立菩薩像底時又見金色光明出沒漸大
巳時復見重閣閣上有樹葉如貝多傍立聖
僧午時復見雙樹之形下列七佛中時雙樹
又見一佛二菩薩像三花承足又見天人擎
花在空黃師子等交時帳後見千佛形舍利
室內出黃白光四月七日又見雙樹黃雀一

頭及以光雲師子等像既時又見金翅鳥身飛龍樹林寶蓋等像傍現二菩薩及黃師子巳時又見寶幢樹林下有菩薩黃衣居士白色師子蹲踞石上又有雲氣樹林樓閣菩薩午時又見白色雲氣寶幢樹林青色師子申時又現雙樹紫茂須臾變為宮殿樓閣佛座花臺其色黃白亥時雲起西北兩闊三寸雲上六天一時見身四月八日將欲下塔平旦之時天雨白花飛颺不下卯時又見諸天寶蓋樹側菩薩及黃師子辰時又見大蓋兩重衆寶莊嚴下坐菩薩及白師子踞在石上旋上又見光影雲氣氣中金光乍大乍小下有通華時開時合又雨天花大者在空面闊尺餘小者墜地狀如桃花巳時候見三諸天三師子及蓮花水池午時將下又見雙樹并立菩薩舍利忽分以為五粒流轉光曜四月九日填平巳後復於板上光影之內疊石紋生又見大樹青衣沙門執爐而立又感奇香郁烈人鼻楷具列聞帝大悅今附經之以流傳內自仁壽創塔前後百餘感徵異屢多高於楷後以常業終於本寺

釋智能姓李氏懷州河內人布意遊歷來懷律教收聽今譽風被河右開皇之始親道開宗臨奉資行住轉輪寺仁壽置塔奉敕召送於青州勝福寺中處約懸峯山參天際風樹交結迴眺千里古名嚴勢之道場也元魏末時創開此頭初置基日琢山鑿地入土三尺獲古石函長可八尺深六尺許表裏平滑殆非人運所謂至感冥通有斯徵矣及下舍利大放光明燒遶山宇道俗俱見乃至出沒流轉變狀亘論能詭還寺更崇定業林泉栖託不預僧倫逃名永逝莫測終卒

釋曇良姓栗路州人十六出家專尋經典及長成德以大論傳名兼講小經接敘時俗丞發歸信為衆賢之首入京遊聽住真寂寺文帝下敕召送舍利于亳州開寂寺將欲起塔先造石函地非山鄉周訪難得良曰待覓得石期至亘成但發勝心何緣不濟乃要心祈請願賜哀給忽於州境獲石三枚底廂及蓋各是異縣遷來合之宛是一物衆嘉異之具聞臺省良性樂異迹周覽觀之亳州西郡穀陽城中有老君宅今為祠廟庭前有古栢三千餘株碑文詳道衛製廟東百餘步老君母宅亦有廟舍次西十里有苦城即傳所云李聃苦縣人斯處是也 還歸本寺專誠懺禮食息巳外常在佛前唐初卒世八十餘矣

釋道嵩姓劉瀛州河間人十三出家遊聽洛下訪評明哲終日陋恒衣服麁單全不厝意值遇遠法師講諸經論陶染積時遂寢幽極隨入京為慕義學士同侶推崇道心人也仁壽置塔敕召送於蘇州舍利將至井吼出聲二日乃上造基掘地得古塼函內有銀合獲舍利一粒置水瓶內旋遶呈祥同感大塔萬還京室住揔化寺餐味涅槃依行懺悔身戒心慈意戴奉之一鉢三衣盈長不畜遺經行息世譏嫌遂卒於世

釋智凝姓康本康居王胤也國難東歸魏封于襄陽因累居之十餘世矣七歲初學尋文究竟無師自悟敬重佛宗雖書推俗緣令依學侶而夜私誦法華竟文絕熟二親初不知也十三拜辞即蒙削落勇誥大部情用弥著二十有四方受具足游憓洛讀依承慧遠傳業十地及以涅槃皆可敷導後入關中住靜法寺仁壽置塔敕召送舍利于瓜州崇敎寺初達定基黃龍出現於州側大池牙角身尾合境通瞻具表上聞敕住寺多年常思定慧非大要事不出戶庭故往參候罕覩其面末以年事高遣勵業弥崇寺任衆務並悉推謝唐初卒也年七十餘矣

釋道顏姓李氏定州人初學遠公涅槃十地領牒相網最所殷贍頻仍講授門學聯塵道啓東川聞悟不少後入京輦還住淨影寺當遠盛世居宗紹業仁壽中年置塔赤縣下敕徵召送舍利于桂州初入州境有鳥數千齊飛行列來迎輿上從野入城良久方散及下安處感五色雲蓋垂布覆基上餘便解清日曬天地後返京邑常弘上業唐運惟新宇內尚矩崇樹欲講揚潤淨影因疾而卒春秋七十餘即武德五年矣臨終清漱手執香爐若有所見奄然而逝自顏之起世也衣服麁素不妄朋從行必以時情避嫌隙言必詳審深推物忤又乘濟會蓄慈育在心微經惱頓便即垂泣不忍重稀不行楚叱縱有輕慢事同風拂頓踏蜀曰不人去也何煩累人故於無常得其旨矣

釋法辯姓韋冀州人少涉儒門備閱丘索孔墨莊老是所詢謀忽厭浮假屏迹出家經律具嘗備通幽極後緝名敎遊世山林受習禪門息緣靜慮開皇隆法入住京師依止遠公住淨影寺更學定境又從遠尚受稟大乘積

處祈求遂終此業曾與故友因事相乘彼加言誇辯終不容受由問答曰吾思其初結交也情欣若絃且以後離復陳其失時以此高之後勅召送舍利於衡州岳寺本号大明即陳宣帝為思禪師之所立也行達江陵風浪忽起三日停滯波猶未靜又追蹤程憂惶無計乃一心念佛衡塔直去即蒙風止安流從下既入湘水淤澀難又依前念舉帆利涉不盈半月便達衡州及至岳寺附水不堪巡行山亭平正可擬正當寺南而有伏石辯乃執鑪發願必堪起塔頓降祥感便見岳頂白雲從上而下廣可一疋長四十里至所塔基三轉旋遶久久自散又感異香形如削沉收獲數斤氣煙倍世道俗稱異因即構成初此山僧顗禪師者通鑒僧也曾有一粒舍利欲建大塔在寺十年都無異相及今送至乃揚瑞迹黃白大小聚散不定當下之日衡山縣治顯明寺塔放大光明過照城邑道俗同見古老傳云此寺立來三百餘年但有善事必放光明經今三度將非帝王弘福思與衆同感見之來誠有由矣辯欣斯瑞迹合集前後見聞之事為感應傳一部十卷後與禪定復請住之大業末年終於此世

論曰夫陰陽之敵風雨律調之通寒暑物理可思也故聖人之為利也權巧衆途示威雄以攝生為教初信現光明而授物情在悟宗規模之道既弘汲引之功無墜至於混小大之非有均彼我之恒儀齊色心於性空絕形有之流轉幽通而揚化本極變以達神源斯遊窮微非脣言也然則教斅下士匪此難弘先以感振動之後以言發導之輪發信然所以開萌漸也像末澆漓法就萌雛神力靜流通感殆絕二石之世澄上揚名飛蕭捷統誌公標德備諸紀錄未敢詳之頃世紫俗情多浮濫時陳靈相或加璜飾考覈本據頗墜偽邪妖異之訛林蒸是作之論蜂起至如觀音之援濟信而有徵大聖之遊莫華實相半斯則託事覩衆難免語意無涉餘求想像實假其緣故得有倫虛指因斯以言良有以也圓通之遊聖寺縣達之涉仙宮信其言爲難窮寧矣前傳之叙達蔡無紀郎例最者顯宗通感創開玄化之基法本內傳具列靈通之應或騰虛而現奇或飛光而吐瑞有晉嘉相雜沓臻爲曇顯之感育王陶佩之逢妙德自茲繁華難具陳矣隋高建塔之歲頻瑞紛綸神光屬於華物至澤通於疾厲天花與甘露同降靈芝共瑞鹿俱經空遊仙聖結霧來儀水族龜魚行鱗出聽百有餘塔皆備偕通君臣相慶緇素欽榮其德崇明不可加也然而當年即世感墜流言俗習常談五福於其壽考通神達命三畏君子所弘及物帝錄綿高陽開模之始其像頂含翠髻身昭紫金靈光通照顯五色之希奇瑞花滿庭開六彩之殊相上下同泰無德稱焉下詔聞之遠頒郡國咸當響斯畢澤荷福無壃遺厥宗社如山之固昇遐兵飢葬祭宗內分崩亡曆喪貿卒于身世統詳終古五運非不推遷近以情求殃虐遂其倚伏又如聖母上天功高逃舉輸王樹塔禍及四終何以明其然乎信由業命之淳薄故感報果之休咎耳豈以恒人之耳目而遠算於三世之道哉若夫卜商賈誼之爲言班彪李康之著論但知混而謂之命莫辯命之所以爲然何異見羅紈於筐笥而未識成之由機杼也觀百穀於倉廩而未知得之由稼穡也儒之所云命也釋之所云業也命繫於業業繫於心心發既其參差業成故亦無準是以達命業之開士知報熟而無昧迷因果之恒人謂徒言而不應故正爲邀嗤報施之爽積疑而莫之通范滂感善惡之宜含情而無以釋斯皆覩流而不尋源見一而不知二覺釋門之弘敎豈復論斯網哉夫達業千端感報万緒或始善而終惡故先榮而後枯或吉凶之雜起故禍福而同萃唯色一也等面異而殊形唯心一也齊自他而無定故無學或業盡於此生往業或終於即世有緣成由於既往受報未止於今時身子悟理之通人常懷疾惱目連威雄之達士終罹碎身至聖納諸於祇園王子被誅於清衆儒宗絕粒於陳壤堯湯遭變於中原雖玄素之相殊而業命之緣無爽是知丈場大寶往福終於此世崇建塔像今業起於將來交運相投無識因之致惑隨遣兩鏡通命豈其然乎復有深宮法濟奇神祝而鎖災懸日法安遜研石而流水韓明之越巨通達之沐炎湯瓊公拜而邪像崩道英終而大地轉斯德衆矣其徒繁矣既云神化固不可以由來擬之輒叙篇中識僧倫之難備耳

續高僧傳卷第二十八　感通下　承

琛琛 猎 昕（許斤反） 揆 馭 楷
蒿 嶷 通衍 銓衡
訢母 瘦絶 清坂 勗
砧礩 洽 昇
黄鵠 三枚 俏 華州
欻 風雙 下瘵 坼
側 逃竄 羣僚 酒酔
水澳 曹陜 基址
顯敞 莒州 沂水 陟岵
析疑 志幹 戚稜 搏綜
隨伍 督充 仇陳 潞州 屏
毀 鑠弈 瘠
風痾 苦咽 駭動 耿
棧木 百碟 二牧
老耄 搢 宗
縈繞 流燭 僻僂 蹶
疾 精毀 圖田 圖
拘縶 訢 桎梏
械 因隸 驪山 寘氏 褊狹
斜汶 萊州 言晤
網會 叢萃 騶狎
如絳 卓犖 岑謙 鮮忤
眇 謙牧 風勁 鮮
蜻蛉 錦縝 無撒
瓌異 畫雅 正澗 泥滓
強梁 鶺鴒 懍然 陝州
藏 巖邃 雜沓
袪析 浮傍 流涌 彫鏤 銷殄 瑣

[illegible: small interlinear glosses of the preceding entries]

差 翔 昕（許斤反） 鷟
道 嵬 蔵 搢捶 俠特
執幕 激發 衆 紛
泠痊 擊跋
霏 徒述 叢藪
灑洛 幅縷
緝諧 斷斷
琢 植 幹 瀛
高敵 行僻 銛利
州 斜眄 祖落 崟
華州 翱翔 汴州 杞州
飾
彪炳
子遺 騰 蹕 省直
飛颺 郁烈 粟 山桑
迫蹴 亳州 盈長 埀發
鋒 嫌郵 顚
樞紐 楚叱 流
論文
裒飾 考聚 之訛 材蒸
簷筍 羅銑 倉廪
機杼
篠稿

[illegible: small interlinear glosses of the preceding entries]

續高僧傳卷第二十九　承六

唐釋　道宣　撰

遺身篇第七　正傳十二　附見四

南齊蜀部會州寺沙門釋法凝傳

周益州沙門釋僧崖傳二

周雍州逸沙門釋普圓傳三

隋雍州北山沙門釋普濟傳四

隋終南山楩梓谷釋普安傳五

隋九江廬山沙門釋大志傳六

唐僞鄭沙門釋智命傳七

唐京師弘福寺釋玄覽傳八

唐京師弘善寺釋法曠傳九

唐梓州沙門紹闍梨傳十　志名字

唐終南山豹林谷沙門釋會通傳十一　(玩)

唐雍州新豐福緣寺釋道休傳十二

釋法凝會州人也。俗姓龐氏。初齊武帝夢遊齊山不知在何州縣。散頒天下覓之。時會之父老奏稱去州城北七里巨人山是舊號齊山。武帝遣於上立精舍度僧給田業。凝以童子在先得度。專心持戒道德日新。月六年三齋供不斷。但以坐禪為念。出禪則誦經。恒常入禪。百姓爭往看而不敢入。唯於窓中遥見。動經一月出猶不食。大德名僧多往勸之。雖復進食漸漸微少。後年至七十於佛像前置座而坐。初燒一指晝夜不動。火然及臂。諸人與弟子欲往撲滅。及有叫喚者復有禁止不聽者。臂然火熘彌熾。遂及身七日七夜。時俗男女有號哭自撾者。又有頂禮讃歎者。至身盡唯有聚灰。衆共埋之。於上起塔。今唯有一精舍在。餘皆摧滅

釋僧崖姓牟氏祖居涪陵晉義熙九年朱齡石伐蜀涪陵僕三百家隨軍平討因止于廣漢金淵山谷崖即其後也而童幼少言不雜俳戲每遊山泉必先禮而後飲或諦觀不瞬坐以終日人問其故荅曰是身可惡我思之耳後必燒之及年長從戎毅然剛正寡儔伴捕魚得已分者用投諸水謂伴曰殺非好業我今舉體皆現生瘡誓斷獵矣遂燒其獵具時獠首領數百人共禁池塞資以養魚崖率家僮往彼觀望忽有異蛇長尺許頭尾皆赤須臾長大乃至丈餘圍五六尺獠眾奔散蛇便趣水舉尾入雲赤光遍野久之乃滅尋爾眾聚具論前事崖曰此無憂也但斷殺業蛇不害人又斷彼池堰眾未之許俄而隄防決壞時依悉禪師苑力供侍雖充驅使而言語納遜舉動若癡然一對一言而合大理經留數載無所異爲至玄冬之月禪師患足冷命之取火乃將大爐炎炭直頓於前禪師責之曰癡人何煩汝許多火乃正色荅曰須火却寒得火嫌熱執是癡人情性若斯何曰得道禪師謂曰汝不畏熱試將手置火中崖即應聲將指置火中振吒作聲青煙涌出都不改容禪師除異之未即行敬又以他日諸弟子曰崖耐火共指之火爐被燒之處皆並成瘡而欣笑自如竟無痛色諸弟子等具諮禪師禪師喚來謂曰汝於此學佛法更莫設作業動惑亂百姓荅曰若不苦身爲得成道如得出家一日便足禪師遂度出家自爲剃髮但覺鬚髮易除猶如自落禪師置刀於地攝衣作禮曰崖法師來爲我作師我請爲弟子崖

謙讓而已既法衣著體四輩尊崇歸命輸誠無所悋惜或有疾病之處往到無不得除三十年間大弘救濟年踰七十心力尚強以周武成元年六月於益州城西路首以布裹左右五指燒之有問燒指可不痛耶崖曰痛由心起心既無痛指何所痛時人同號以爲僧崖菩薩或有問曰似有風疾何不治之荅曰身皆空耳如何所治又曰根大有對何謂爲空荅曰四大五根復何住耶眾服其言孝愛寺兌法師者有大見解承崖發迹乃率弟子數十人往彼禮敬解衣施之顧大眾曰具解般若非徒口說由是道俗通集倍加崇信如是經日左手指盡火次掌骨髓沸上涌將滅火焰乃以右手殘指挾竹挑之有問其故崖曰緣諸眾生不能行忍今勸不忍者忍不燒香燒耳兼又說法勸勵令行慈斷肉雖姻婚俱讌以日繼夕並燒二手眉目不動又爲四眾說法誦經或及諸切詞要義則頷頭微笑時或心忿私有言者崖顧曰我在山中初不識字今聞經語句句與心相應何不至心靜聽若乖此者則空燒此手何異樵頭耶於是大眾懔然莫不專到其後復告眾曰末劫輕慢心轉薄淡見像如木頭聞經如風過馬耳今爲寫大乘經教故燒手滅身欲令信重佛法也閬境士女聞者皆來遶數万帀崖奄然澄靜容色不動頻集城西大道談論法化初有細雨殆將霧漬便微心入定即雲散月明而燒臂掌骨五枚如殘燭燼忽然各生並長三寸白如珂雪僧尼僉曰若菩薩滅後願奉舍利起塔供養崖乃以口嚙新生五骨拔而

折之吐施大眾曰可爲塔也至七月十四日忽有大聲狀如地動天裂人畜驚駭於上空中或見大芊龍蛇軍器等像少時還息人以事問崖曰此無苦也警睡三昧耳吾欲捨身可辦供具時孝愛寺導禪師戒行精苦耆年大德捨六度錫杖并及紫被贈崖入火擬爲僧瀾遠送班納意願隨身于時人物諠擾施財山積初不知二德所送物也至明日平旦忽告侍者法隨曰汝往取導師錫杖紫被及納袈裟來爲吾著之便往追焚身所于時道俗十餘万眾擁轝而哭崖曰但守菩提心義無哭也便登高座爲眾說法時時舉目視於薪積欣然獨笑久頃右脇而寢都無氣息狀若木偶起言曰時將欲至仍下足白眾僧曰佛法難值宜共護持先於城郭縣東南積柴壘以爲樓高數丈許上作乾麻小室以油潤之崖緩步至樓遶旋三帀禮拜四門便登其上憑欄下望令念般若留以一心有施主王撰懼曰我若放火便燒聖人將獲重罪崖陰知之告撰上樓臂摩頂曰汝莫憂遣樓得罪乃大福也促命下火皆畏之置炬著地崖以臂挾炬先燒西北次及西南麻燥油濃赫然熾合於盛火中放火設禮比第二拜身面焦坼重後一禮身踣炭上及薪盡火滅骨肉皆化唯心尚存赤而且濕肝腸脾胃猶自相連更以四十車柴燒之腸胃雖卷而心猶如本兌法師乃命收取葬于塔下今在寶闕寺中初未燒前有問者曰菩薩滅度願示瑞相崖曰我身可盡心不壞也眾謂心神無形不由燒蕩及後心存方知先見皆以一心之不朽

也然崖自生及終頻現異相有數十條曾於
一家將欲受戒無何笑曰將捨寶物生疑慮
耶衆相推問有楊氏婦欲施銀釵恐夫責及
因決捨之有孝愛寺僧佛與者偏嗜飲噉流
俗落度隨崖縱後私於頻曰今值聖人誓斷
酒肉及返至寺見黃色人曰汝能斷肉大好
汝若食一衆生肉即食一切衆生肉若又食
者即食一切父母眷屬肉矣必欲食者當如
死屍中蟲蛆即肉也又曰日有六時念善大
好若不能具一時亦好如是一念其心亦好
皆能滅惡也見其言詞真正音句和雅將欲
致問不久而滅於是佛與翹心精進遶塔念
誦又問空中聲曰汝勤持齋願令衆生得不
食身又令餓鬼身常飽滿觀其感被皆崖力
也初登柴樓沙門僧育在大建昌寺門見有
火光高四五丈廣三四丈從地而起上衝樓
邊久久乃滅又初焚日州寺大德沙門寶海
問曰等是一火何故菩薩受燒都無痛相崖
曰衆生有相故痛耳又曰常云代衆生受苦
爲實得不答曰既作心代受何以不得又曰
菩薩自燒衆生罪熱各自受苦何由可代答
曰猶如燒手一念善根即能滅惡豈非代耶
時普法師又問曰二家共諍大義終未之決
一云佛智緣無相理是緣境智是能緣一
云除倒息妄即是真諦何者爲定崖曰佛即
無相無別異相海法師曰佛即無相無相之
相本無異相若如此者菩薩即釋迦觀音崖
曰我是凡夫誓入地獄代苦衆生願令成佛
耳海曰前佛亦有此願何故早已成佛答曰
前佛度一時衆生盡也又問藥王等聖何故
成佛今菩薩獨未成佛而救衆生是則前佛
殊塗答曰前段衆生已得藥王意今衆生未
得我意由我始化如將落之花也故其應對
一時皆此之類乃謂侍者智炎曰我滅度後
好好供養病人並難可測其本多是諸佛聖
人乘權應化自非大心平等何能恭敬此是
實行也座中疑崖非聖人者乃的呼其人名
曰諸佛應世形無定方或作醜陋諸疾乃至
畜生下類檀越慎之勿妄輕也及將動火也
皆覩異相或見圓蓋覆崖有三道人與其蓋
上或見五色光如人形像在四門者或見柴
樓之上如日出形並雨諸花大者如兩斛甕
許小者如錢乳片五色交亂紛紛而下接取
非一根觸皆消又聞天鼓殺殺深遠久久方
息及崖滅後郫縣人於郫江邊見空中有油
絡轝崖在其上身服班納黃偏袒紫被捉錫
杖後有五六百僧皆畢竹傘乘空西沒又潼
州靈果寺僧慧榮者承崖滅度乃爲設大齋
在故市中於食前忽見黑雲從東南來翳日
隆會仍雨龍毛五色分明長者尺五短猶六
寸又雨諸花馨香煙滿空繽紛大衆通見又
初收心舍利至常住寺中皆見花蓋含盛光
榮彥字又阿迦膩吒寺僧慧勝者抱病在床
不見焚身心懷悵恨夢崖將一沙彌來把裹
三斛許香并檀屑分爲四聚以遶於勝下火
焚香勝怖曰凡夫耳未能燒身也崖曰無怖
用熏病耳煨燼既盡即覺爽健又請現瑞荅
曰我在益州說名崖耳真名光明遍照寶藏
菩薩勝從覺後力倍於常有時在於外村爲
崖設會勝自唱導曰潼州福重道俗見瑞我
等障厚都無所見因即應聲二百許人悉見
天花如雪紛紛滿天映日而下至中食竟花
形漸大如七寸盤皆作金色明淨耀目四衆
競接都不可得或緣樹登高望欲取之皆飛
上去又成都民王僧貴者自崖焚後舉家斷
肉後因事故將欲解素私自評論時屬二更
忽聞門外喚檀越聲比至開門見一道人語
曰慎勿食肉言情酸切行啼而去從後走趁
似近而遠忽失所在又焚後八月中懷人牟
難當者於就嶠山頂行獵搦箭聲弩舉眼望
鹿忽見崖騎一青麞獵者驚曰汝在益州已
燒身死今那在此崖曰謀道許誰人耳汝能
燒身不射獵得罪也汝當勤力作田矣便爾
別去又至冬間崖兄子於溪中忽聞山谷喧
動若數萬衆舉望見崖從以兩僧執錫杖而
行因追及之欲捉袈裟崖曰汝何勞捉我乃
指前雞猪曰此等音聲皆有詮述如汝等語
他人不解餘國言音汝亦不解人畜有殊皆
有佛性但爲惡業故受此形汝但力田莫養
禽畜言極周委故其往往現形預知人意率
皆此也具如沙門忘名集及費氏三寶錄并
益部集異記

釋普圓不知何許人聲議所述似居河海周
武之初來遊三輔容貌姿美其相偉大言顧
弘緩有丈夫之神彩爲多歷名山大川常以
頭陀爲志樂行慈救利益爲先人有投者輒
便引度示語行要令遵菩薩歸華嚴一部潛
其聲相人無知者弟子侍讀後因知之然而
常坐繩床斂容在定用心彌到不覺經過晨
夕有時乞食暫住村聚多依林墓取靜思惟

夜有強鬼形極可長四眼六牙手持曲棒身
毛垂下徑至其前圓努自觀之都無怖懾不
久便退其倒非一又有惡人從圓乞頭將斬
與之又不肯取又從乞眼即欲剜施便從索
手遂以繩繫腕著樹齊肘斬而與之心悶委
地村人明乃問知因斯卒于郊南樊川也諸
村哀其苦行爭欲收葬衆議不決乃分其屍
爲數段各修塔焉
釋普濟雍州北山互人初出家依止圓禪師
儀軌行法獨處林野不宿人世跏坐修禪至
于没齒栖遲荒險不避豺虎雖遊浪物表而
手不釋卷常讀華嚴依而結業自佛法淪廢
承六　八
便投太白諸山行不裹粮依時噉草咀嚼咽
飲都不爲患顧像教一興捨身供養修普賢
行生賢首國開皇之始大闡法門思願既滿
即事捐捨引衆集於炭谷之西崖廣發弘誓
自投而殞方遠塡赴充於巖谷爲建白塔于
高峯焉近貞觀初有山居沙門普濟者立操
標勇貞專自固恒遊名山習誦經典大品法
華稱所通利其所造集多誦兩經仍隨文句
時重解釋聲氣所及周于一里故使數萬衆
中無不聞者以武德十八年西入關壞時經
邑落還居林靜貞觀度僧時以濟無貫擢預
公籍住京師光明寺衆聚山結樂聞經旨濟
弊斯諠擾遂遁名逃隱不測所之有說今在
終南幽巖獨坐傍饒山果須者負還重更追
尋便失來徑余曾同聚自採斯人衣則百結
相連麤則纔充受用汲灌瓦瓶麻繩繫頸坐
則藉草脇無著地驍悍果敢睡蓋莫欺節約
儉退利賊潛迹言論所指知足爲先跋授正

義如行爲最所以一坐說法施積如山曾無
顧涉任委監護乃重作曰城邑所屬五盛爲
根余力既微無宜自陷遂逃遁矣
釋普安姓郭氏京兆涇陽人小年依圓禪師
出家苦節頭陀捐削世務而性在和忍不喜
怨酷或代執勞役受諸勤苦情甘如薺恐其
承六　九
事盡晩投藹法師通明三藏常業華嚴讀誦
禪思準爲標擬周氏滅法栖隱于終南山之
梗梓谷西坡深林自庇廓居世表潔操泉石
連蹤會尚又引靜淵法師同止林野披釋幽
奥資承玄理加以遵修苦行亡身爲物或露
形草莽施諸蚊虻流血被身初無懷憚或委
臥亂屍用施豺虎望存生捨以祈本志而虎
豹雖來皆嗅而不食常懷介介不副情願孤
蹤獸跡莫逢食啖于時天地既閉像教斯蒙
國令嚴重不許逃難京邑名德三十餘僧避
地終南投骸未委安乃總召詳集州渚其心
幽密安處自居顯露身行乞索不懼嚴誅故
得衣食俱豐修業無廢亂世智士安其在斯
時有重募捉獲一僧賞物十段有人應募來
欲執安即慰喻曰觀卿貧煎當欲相給爲投
食已俱共入京帝語此人曰我國法急不許
道人民間你復助急不許道人山中若爾遣
他何處得活宜放入山不須檢校又周臣柳
白澤者奉勅傍山搜括逃僧有黨告云此梗
梓谷內有普安道人因遣追取即與俱至澤
語黨曰我不得見宜即放還於是釋然復歸
所止前後遺難曾無私隱皆見解免例如此
也時藹法師避難在義谷杜映世家掘窟藏
之安被放還因過禮覲藹曰安公明解佛法

頗未寬多而神志絕倫不避強禦蓋難及也
安曰今蒙免難乃唯華嚴力耳凡所祈誠莫
不斯賴因請藹還山親自經理四遠承風投
造非一藹乃與安更開其所住具如別傳隋
文創曆佛教大興廣募遺僧依舊安置時梗
梓一谷三十餘僧應詔出家並住官寺唯安
欣茲重復以爲名馳依本山居守素林墅時
行村聚惠益生靈終粹煙霞不接浮俗末有
人於子午虎林兩谷合澗之側鑿龕結庵延
而住之初止龕日上有大石正當其上恐落
摇出逃峻崩下安自念曰願移餘處其碎龕
窟石遂依言迸避餘所大衆共惟安曰華嚴
承六　十
力也未足異之又龕東石壁澗左有索陀。者
川鄉巨害縱橫非一陰嫉安德恒思誅殄與
伴三人持弓挾刃攘臂挽強將欲放箭箭不
離弦手張不息努眼舌禁立住經宿聲相通
震遠近雲會鄉人稽首歸誠請救安曰素了
不知豈非華嚴力也若欲除免但令懺悔如
語教之方蒙解脫又龕西魏村張暉者夙與
惡念以盜爲業夜往安所私取佛油瓮受五
升背負而出既至院門迷昏失性若有所縛
不能動轉眷屬鄉村同來爲謝安曰余不知
蓋華嚴力乎語令懺悔扶取油瓮如語得脫
又龕南張卿者來盜安錢袖中持去既達家
內爲而不出口嘿無言即尋歸懺復道而返
有程郭村程暉和者頗懷信向恒來安所聽
受法要因患身死已經兩宿纏屍於地伺欲
棺殮安時先往郭縣返還在道行達西南之
德行寺東去暉村五里遙喚程暉和何爲不
見迎耶連喚不已田人告曰和久死矣無由

迎也安曰斯乃浪語吾不信也尋至其村厲
聲大喚和述動身旁親乃割所經繩令斷安
入其庭又大喚之和即屈起匍匐就安令屛
除推石覆一笛荅以當佛座令和遶旋尋服
如故更壽二十許歲後遇重病來投乞救安
曰放爾遊蕩非吾知也便遂命終時安風聲
氷六 十一
播逸道俗崇向其例衆也皆來請謁興建福
會多有通感略述一兩昆明池北白村老母
者病卧床抗失音百日指撝男女思見安形
會其母意請來至宅疾母既見不覺下迎言
問起居奄同常日遂失病所在于時聲名更
振村聚齊集各率音樂巡家告令欲設大齋
大方村中田遺住者家途壁立而有四女妻
著弊布齊膝而已四女赤露迫無絲綿大女
名華嚴年已二十唯有麁布二尺擬充布施
安引村衆次至其門愍斯貧苦遂度不入大
女思念由我貧煎不及福會今又不修當來
倍此周遍求物閒爾無從仰面悲號遶見屋
裏一把亂床用塞明孔挽取抖捒得穀十餘
授以成米并將前布擬用隨喜身既無衣待
至夜暗匍匐而行遂齋供所以前施物通擲
衆中十餘粒米別奉炊飯因發願曰女人窮
業久自種得竭貧行施用希來報辭以十餘
黃米投飯甑中必若至誠貧業盡者當願所
炊之飯變成黃色如無所感命也柰何作此
誓已掩淚而返於是甑中五石米飯並成黃
色大衆驚嗟未知所以周尋緣搆乃云田遺
生女之願力也齋會齊率獲粟十斛尋用濟
之安辦法衣仍度華嚴送入京寺爾後聲名
重振弘悟難述安居處雖隱每行慈救年常

二社血祀者多周行救贖勸修法義不殺生
邑其數不少曾於龍側村中縛猪三頭將加
烹宰安聞往贖社人恐不得殺增長索錢十
千安曰貧道見有三千已加本價十倍可以
相與衆各不同更相忿競忽有小兒羊皮裹
腹來至社會助安贖猪既見諍競因從乞酒
行飲行舞煜煌旋轉合社老少眼並失明須
臾自隱不知所在安即引刀自割髀肉曰此
彼俱肉耳猪食糞穢爾尚噉之況人食米理
是貴也社人聞見一時同放猪既得脫繞安三
帀以鼻喙觸若有受敬故使郊之南西五十
里內雞猪絕嗣乃至于今眞感發慈善皆此
氷六 十二
類也性多誠信樂讀華嚴一鉢三衣累紀彌
勵開皇八年類勑入京爲皇儲門師長公主
營建靜法復延住寺名雖帝宇常弄巖阿以
大業五年十一月五日終于靜法禪院春秋
八十遺骸於終南起塔在至相寺之側矣
釋大志姓顧氏會稽山陰人發蒙出家師事
天台智者顗禪師顗觀其形神灑落高放物
表因名爲大志禪誦爲業苦節自專四方名
匠無遠必造而言氣清穆儀相貞嚴故見者
畇睞知非凡器開皇十年來遊廬岳住峯頂
寺不隸公名不預僧伍誦法華經索然閑雅
絕能淸囀使諸聽者忘疲後於蓮華山甘露
峯南建靜觀道場頭陀爲業介爾一身不避
熊虎聞有惡獸輒往投之皆避而不敢山粒
本絕終日忘餐或以餅果繼命而已外觀不
堪其惱而志安之容色如故經于七載禪業
無斷晚住北山福林寺會大業屛除流徙隱
逸慨法陵遲一至於此乃變服毀形頭擐孝

經麁布爲衣在佛堂中高聲慟哭三日三夕
初不斷絕寺僧慰喻志曰余歎惡業乃如此
耶要盡此形伸明正教耳遂往東都上表
曰願陛下興顯三寶當然一臂於嵩岳用報
國恩帝許之勑設大齋七衆通集志不食三
日登大棚上燒鐵赫然用烙其臂並令焦黑
氷六 十三
以刀截斷肉裂骨現又烙其骨令焦黑已布
裹蠟灌下火然之光耀巖岫于時大衆見其
行苦皆痛心貫髓不安其足而志雖加燒烙
詞色不變言笑如初時誦法句或嘆佛德爲
衆說法聲聲不絕臂燒既盡如先下棚七日
入定加坐而卒時年四十有三初志出家至
終結操松竹冬夏一服無御綿纊布艾麁素
自此爲常形極鮮白脣如丹畫裙垂半脛足
蹋蒲屩言氣爽朗調逸風雲人或不識怪所
從來者便擗眉告曰余九江廬山福林寺小
道人大志耳又善屬文藻編詞明切撰願誓
文七十餘紙意在共諸衆生爲善知識也僧
爲強禦難奉信者有見此誓無不掩淚今廬
山峯頂每至暮年諸寺見僧宿集一夜讀其
遺誓用曉道俗合衆皆酸結矣
釋智命俗姓鄭名頲榮陽人族望淸勝文華
曜世詞鋒所指罕有當之初仕隋爲羽騎尉
班位斯薄遂宦流俗備歷講會餐服法輿義
精于寧州大業初年僕射楊素因事往救乃
通名謁見與語終日素曰觀卿風韻殊非鄉
俗所儔乃廊廟偉器耳且權抑忍屈辱當徵
召及元德作貳挍勘賢能素遂拔之對晤宣
傳應變不一有令試以三百對語一遍授之
覆無遺漏致大重敬遂爲中舍人官至五品

乃元德云莚不仕於世遊聽三論法華研味
積年踰深信篤皇泰之初越王即位歷官至
御史大夫偽鄭開明連任不吹深誅廣略有
國惟寄于斯時也今上任德天策御兵西苑
李密臨張城結包然洛納世充獨固一都內
外煎迫上下同擾頑弊斯紛積情慕出家頻
請鄭主為國修道既不遂志惟思剪剃不累
刑科夜則潛讀方等諸經晝則綃理公政斯
須不替經四十日誦得法華暢滿貿謀決心
出俗又勸婦氏歸宗釋教言既切至即依從
之更互剃髮頻語妻曰吾願滿矣不死而生
當啓鄭主不宜留也便法服肇錫徑至宮門 十四
承六
云鄭頻輒已出家故來奉謁世充不勝憤怒
下勅斬之頻聞喜曰吾願又滿矣欣笑泰然
行至洛濱時唯旭旦未合行決頻曰若為善
知識者願早見過度不留尋應被放不滿本
懷于時道俗同遺勸引至暮而頻屬色唱言
不許因即斬之尋有物放既所不救舉朝惋
悵即偽鄭開明之初年也初頻從吉藏法師
聽講有僧告曰觀卿頭顱頸有富貴相但
以眄睞後顧恐不得其終頻曰豈非傷死耶
必如所相乃是本願嘗見諸死者疾甚危弱
心不自安紛擾不定便乾後世生死終一期
也定不能免何如發正願緣勝境心力堅明
不有馳散刀落命終神爽自在豈不善乎故
頻之臨刑遍禮十方口誦般若索筆題詩曰
幻生還幻滅　大幻莫過身　安心自有處
求人無有人
興諸知故別已合眼少時曰可下刀矣舉聲
斬之面貌熙怡有逾恒日妻為比丘尼見住

洛州寺也
釋玄覽姓李虢州房子人昆季五人最處其
末伯父任蒲州万泉令久而無子養之若親
年十三心慕出家深見俗過逃迸山谷比
達汾州超禪師所見其言情博遠即而出家
令既失之遣人羅捕雖復藏竄不免捉獲口
承六
云身屬伯耳心屬諸佛終無俗志願深照也 十五
伯乃愍而放之貞觀年初入京蒙度配名弘
福常業禪誦懺悔為業每語法屬曰緣同恒
業而誓欲捨身至貞觀十八年四月初脫諸
衣服總作一襆付本寺僧唯著一殘單衣寄
去至京東渭陰洪陂坊側且臨渭水稱念禮
訖投身澄中衆人接出覽告衆曰吾誓捨身
命久矣意欲仰學大士雖捨能捨諸經正行
幸勿固遮兩妨其業衆悟意故乃從之即又
入水合掌稱十方佛廣發弘願已投于旋渦
中三日後其屍方出村人接之起塔本寺樵
其不歸顧問無處便開衣襆乃見遺文云敬
白十方三世諸佛弟子玄覽自出家來一十
二夏雖霑僧數大業未成今欲修行檀波羅
蜜如薩埵投身尸毗割股魚王肉山經文具
載請從前聖敢附後塵衣物衆具任依佛教
臨終之人多不周委同學等見其遺文方往
尋究云

釋法曠姓駱雍州咸陽人少有異節偏愛儒
素後聽弘善寺榮師大論榮即周世通安之
弟子也剃染玄業便悟非常貧學之勤不出
門院年十六講解前論道穆京華酬答冷然
無替玄理專修念定無涉時方無量壽經世
稱難誦曠聞試尋一日兩卷文言閑了故其
誦持至有加者自爾纖繩披讀以為恒任文
理所指問無不知頻請布薩人多訛欲乃自
勵心力立誦千遍數句之間便得滿願性樂
儉約不尚華靡故其房中無有氈席滿院種
莎用擬隨坐頭陀行也勗誡門人唯存離著
以末代根機隨塵生染故他行登知命便但
三衣瓶鉢以外一無受畜卓然正色凜然風
霜人有與語唯言離著至時分衛一食而已
每白余唯生死滯著無始輪迴生厭者希死
厭又少常懷快快欲試捨之以貞觀七年二
月二十一日入終南山在炭谷內四十里許
脫衣掛樹以刀自刎既獨自殞無由知處諸
承六
識故等至八月中方始訪得其遺身頌云云 十六

紹闍梨者并州玄武人也俗姓龐氏未出家
前山行見一大蛇甚瘦又將一子於澗中取
蝦子蝦子又不可得紹乃歎曰此蛇應在深
山今乃出路飢渴甚矣等是一死不如充此
飢渴乃脫衣往卧蛇前蛇乃避去後方出家
唯誦經行道而已更無異行大業之初汾州
界蛇暴非常三五十人持杖不敢獨行害人
既多紹乃往到其處立茅苫而坐蛇並遠去
道路清夷年一百九歲乃見疾謂弟子曰我
欲露屍乞諸蛇鳥而彪嫌我身生尚不貪豈
死能惜可焚之無餘燼弟子等不忍依其言
乃露屍月餘鳥獸不犯乃收葬之

又近有汾州大乘寺僧志名者常厭生死濁
世難度誓必捨身先節食服香至期道俗通
集香花幡蓋列衛而往西山子夏學嚴面西
斂容衆唱善哉咸送隨喜乃放身懸墜至地
起坐及衆就視方知已逝博訪遺身其類甚

果且隨既出示爲一例餘者蓋闕
釋會通雍州万年御宿川人少欣道檢遊泊
林泉苦節戒行是其顧習投終南豹林谷潛
隱綜業讀法華經至藥王品便欣厭捨私集
柴木誓必行之以貞觀末年靜夜林中積薪
爲窟誦至藥王便令下火風驚焰發烟火俱
承六　十七
盛卓爾跏坐聲誦如故尋爾西南有大白光
流入火聚身方偃仆至曉身火俱滅乃收其
遺骨爲起白塔勒銘存焉貞觀之初荆州有
比丘尼姊妹同誦法華深厭形器俱欲捨身
節約衣食欽崇苦行服諸香油漸斷粒食後
頓絕穀唯啖香蜜精力所被神志鮮爽周告
道俗剋日燒身以貞觀三年二月八日於荆
州大街置二高座乃以蠟布纏身至頂唯出
面目衆聚如山歌讃雲會誦至燒處其姊先
以火炷妹頂請妹又以火炷姊頂清夜兩炬
一時同耀焰下至眼聲相轉明漸下鼻口方
乃歇滅恰至明晨合座洞舉一時火化骸骨
摧朽二舌俱存合衆欣嗟爲起高塔近幷州
城西有一書生年可二十四五誦法華經誓
燒供養乃集數束藁乾龍之人問其故密而
不述後於中夜放火自燒及人往救火盛已
死乃就加柴薪盡其形除近有山僧善導者
周遊寰寓求訪道津行至西河遇道綽部唯
行念佛彌陀淨業既入京師廣行此化寫彌
陀經數万卷士女奉者其數無量時在光明
寺說法有人告導曰今念佛名定生淨土不
導曰定生定生其人禮拜訖口誦南無阿彌
陀佛聲聲相次出光明寺門上柳樹表合掌
西望倒投身下至地死事聞臺省

釋道休未詳氏族住雍州新豐福緣寺常以
頭陀爲業在寺南驪山幽谷結草爲庵一坐
七日乃出其定執鉢持錫出山乞食飯鉢滿
已隨處而食還來庵所七日爲期初無替廢
所以村墅有信剋日至山路首迎逆而休歡
笑先言早詞問訊行說禁戒誨以慈善諸俗
待其食已從受歸戒送入山門然後乃返積
四十餘載貞觀三年夏內依期不出就庵看
之端拱而卒衆謂入定於傍宿守乃經信宿
迫而察之方知氣盡加坐不腐儼若生焉仍
就而掩廓外加棘刺恐虫傷也四年冬首余
往觀焉山北村人接還村內爲起廟舍安置
承六　十八
厥形雖皮鞭骨連而容色不改加坐如故乃
於其上加漆布焉然休出家已來常但三衣
不服繒纊以傷生也又所著布衣積有年稔
壓朽零破見者寒心時屬嚴冬忽然呻嘆即
合號三衣露背而坐冷僞難耐便取一重披
之遂便覺暖自誠勸曰汝亦易誑前後俱冷
俱是一衣如何易奪遂覺暖也汝不可信當
爲汝師或時欲補衣以布相著欲加縫綴即
便入定後出之時收而乞食斯季世以死要
生業道者罕有蹤也余曾參翻譯親問西域
諸僧皆以布氎而爲袈裟都無繒綃者縱用
以爲餘衣不得加受持也其龜茲于遁諸國
見今養蠶唯擬取綿亦不殺害故知休之慈
救與衡岳同風前已廣彰恐迷重舉自餘服
翫安可言矣
論曰竊聞輕生徇節自古爲難苟免無耻當
今爲易志人恒人之傳列樹風猷上達下達
之言昭揚經典皆所以箴規脩度開導精靈

唯道居尊唯傳生物故能兼忘通塞兩遺是
非體流縛之根源曉想倒之條緒也是以達
人知身城之假合如塵無性鑒命算之若流
唯心生滅由斯以降同是幻居安有智者而
能常保然則宅生附世纔取未捐寄以弘因
用清心或或挫拉以加惱辱或抑制以奉奴
承六　十九
證或焚灼以拔貪源或刳剔以窮癡本纏身
爲炬且達迷塗然臂爲明時陳報德出燈入
鐵之相其蹤若林內山乳海之能備聞前葉
斯皆拔倒我之宏根顯坏形之可厭以將崩
之朽宅貿金剛之法身經不云乎誠至言矣
若夫厚生所寶極貴者形就而捨之其實唯
命六聖成教豈虛搆哉故藥王上賢焚軀由
其通顯下凡仰慕灼爛寧不失心然僧崖正
身於猛焰言聲不改大志刳背以熱鐵神操
逾新玄覽致命於中流雖出還沒法安亡形
於猓維放免來投是知操不可奪行不可掩
誠可嘉乎難行事矣復有引腸樹表條肉林
中舒顏而臨白刃含笑而受輕辱並如本紀
又可嘉哉然則四果正士灰身而避謗徒八
千受決護法而逃忍界彼何力而登危此何
情而厭苦自非懷安曠濟行杜我人覩色相
爲聚塵達性命如風燭故能追蹤前聖誠宗
像末之寄乎或者問曰夫厭生者當拔生因
豈斷苦果而推集本未聞其旨請爲陳之斯
立言也不無恒致且集因綿亘如山之相屬
我爲集本如烟之待搆生重唯身隨重而行
對治如世之病任形而設方術故焚溺以識
貪瞋謙虛以攻癡慢斯業可尚同轉觀而緣
色心斯道可崇等即有而爲空也必述斯述

謂我能行倒本更繁徒行苦聚故持經一句
勝捨多身世諺所貧唯斯人也但愚闇而不
行更增常結何如薄損肢節分達著情聖教
包羅義含知量自有力分虛劣妄敢思齊或
呻噢而就終或激濁而赴難前傳所評何世
無耶又有未明教迹婬惱總封恐漏初篇割
從閹隸矜誕爲德輕侮僧倫聖教科治必有
深旨良以愛之所起者妄也知妄則愛無從
焉不曉返檢內心而迷削於外色故根色雖
削涂愛逾增深爲道障現充戒難尚須加之
擯罪寧敢依之起福又有臨終遺訣露骸林
下或沉在洄流通資翔泳或深瘞高墳豐碑
承六　二十
紀德或乘崖漏窟望遠知人或全身化火不
累同生之神或灰骨塗像以陳身奉之供錢
質剝刵謂遺慮勞剜目肢解言傾情欲斯途
衆矣因而叙之且夫陳屍林薄少祛鄙悋之
心飛走以之充飢幽明以之熏動得失相補
斯能兼濟遂有丞姐涌於內外烏隨啄呑痕
捨骨於原野傷於慈惻然西域本葬其流四
爲火葬焚以蒸薪水葬沉於深浣土葬埋於
崖旁林葬棄之中野法王輪王同依火禮世
重常習餘者希行東夏所傳唯聞林土水火
兩設世罕其蹤故瓦掩虞棺廢林薪之始也
夏后堲周行瓦棺之事也殷人以木槨櫝塍
域之也中古文昌仁育成治雖明室葬行者
猶希故掩骼埋胔棚而瘞也上古墓而不墳
未通庶類排脊塵陵之后現即因山爲陵下
古相沿同行土葬紘紘難紀故且削之若乃
碑行紀言導後葉之清緒施輪樹塔表前德
之徽功阿含之所開明即世彌其昌矣至於
埋屍塔側尚制遠撤邊坊親用骨塗實乃虛
通說附又有獸割人世生送深林廣告四部
望存九請既失情投偈俛從事道俗讚善僨
從相催舉受不已放身巖壑據律則罪當初
聚論情則隨與大指餘有削略贊疣雖符極
教而心含不淨多存世染必能曠蕩無寄開
承六　廿一
化昏迷故非此論所詳自可仰歸清達而世
或多事妄行斷粒練形以期羽化服餌以却
重尸或呼吸沆瀣或吐納陰陽或假藥以導
退齡或行氣以窮天地或延生以守慈氏或
畏死以求邪術斯蹤極衆爲足聞乎並先聖
之所闢鍵後賢之所指擿方復周章求及追
賞時澆負鑁陵峯望五芝之休氣攉鍋赴壑
趣八石之英光以左道爲吾賢用淫祀爲終
志畢從小朴未免生涯徒寄釋門虛行一世
可爲悲夫是知生死大期自有恒數初果分
齊餘未詳論而忽厠以凡心善諳聖道通成
愚結知何不爲然則寒林之動膺識因悟無
常捨生而存大義用開懷道全身碎身之相
權行實行之方顯妙化之知機通大聖之宏
略也水情有著終累言於厚葬虛心不寄則
任物之行藏斯道不窮固略言矣

讀誦篇第八　正紀十四人　附見八人

魏泰岳人頭山銜草寺釋志湛傳一
魏益州五層寺釋法建傳二
隋益州招提寺釋慧恭傳三
隋眉州隆山縣鼻山釋法泰傳四
唐終南山豹谷悟真寺釋慧超傳五
伯濟國達拏山寺釋慧顯傳六
唐益州福成寺釋道積傳七　僧晃
唐益州福壽寺釋寶瓊傳八
唐驪山津梁寺釋善慧傳九
唐終南山悟真寺釋法誠傳十
唐京師會昌寺釋空藏傳十一
唐京師大莊嚴寺釋慧齡傳十二
唐雍州醴泉沙門釋遺俗傳十三
唐京師弘濟寺釋寶相傳十四

釋志湛齊州山荏人是朗公曾孫之弟子也
立行純厚省事少言仁濟爲務每遊諸會獸
而群不爲亂住人頭山邃谷中銜草寺即
宋求那跋摩之所立也讀誦法華用爲常業
將終之日沙門寶誌奏梁武曰北方山荏縣
承六　廿二
人頭山銜草寺須陀洹果聖僧今日入涅
槃揚都道俗聞誌此告皆遙禮拜故湛之亡
也寂無餘惱端然氣絕兩手各舒一指有西
天竺僧解云若二果者舒兩指驗湛初果也
遂收葬于人頭山累塔安之石灰泥塗烏獸
不敢陵汙今猶存焉又范陽五侯寺僧失其
名常誦法華初死之時權殯堤下後遷改葬
骸骨並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法華隱
于白鹿山感一童子常來供給及死置屍巖
下餘骸枯朽唯舌如故齊武成世并州東看
山側有人掘地見一處土其色黃白與傍有
異尋見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色
以事聞奏帝問諸道人無能知者沙門大統
法上奏曰此持法華者六根不壞報耳誦滿
千遍其徵驗乎乃勅中書舍人高珍曰卿是
信向之人自往看之必有靈異宜遷置淨所
設齋供養珍奉勅至彼集諸持法華沙門執
爐潔齋遶旋而呪曰菩薩涅槃年代已遠像

法流行幸無謬者請現成應纔始發聲此之胥舌一時鼓動絲無響發而相似讀誦諸同見者莫不毛竪珍以狀聞詔遣石函藏之還于山室云　又元魏北代乘禪師者受持法華精勤匪懈命終託河東薛氏為第五子生而能言自陳宿世不願處俗其父任北泗州刺史隨承六任便往中山七帝寺廿三尋得本時弟子語曰汝頗憶從我渡水往恨山不乘禪師者我身是也旁中靈凡可送除之父母恐其出家便與納室頤後便忘宿命之事而常與厭離端拱靜居又太和初年代京閹官自慨形餘不逮人族奏乞入山修道有勅許之乃賷一部華嚴晝夜讀誦禮悔不息𢬵首歸山至六月末髭鬚盡生復丈夫相遂狀奏聞高祖信敬由來忽見驚訝更增常日於是大代之國華嚴一經因斯轉盛並見侯君素旌異記

釋法建者廣漢雒縣人也俗姓朱氏誦經一千卷仍多閑暇遨遊俗無所異焉忽復閉門則累日不出無所食矣唯聞誦經聲小聲吟諷音不外徹有人伺壁竊聽臨響但聞臺臺宿溜似伏流之吐波時乃一出追從無閑武陵王東下令弟規守益州總遣將軍尉遲迥來伐蜀規既降款城內大有名僧皆被拘禁至夜忽有光明迴遣人尋光乃見諸僧並睡唯法建端坐誦經光從口出迴聞自到建所頂禮坐聽至旦始休迥問曰法師昨夜所誦名作何經答曰華嚴經下袠十卷迥曰何不從頭誦之答曰貧道誦次到此耳迥曰法師誦得幾許答曰貧道發心欲誦一藏情多懈怠今始得千卷迥驚疑不信將欲試之曰屈總誦一遍應不勞損耶建報曰讀誦經典沙門常事豈憚勞苦乃設高座令諸僧衆並執本逐聽法建登座為誦或似急流之注峻壑其吐納音句呼翕氣息或類清風之入高松聰明者纔聞餘音情踪意遠者空望塵躅七日七夜數已滿千猶故不止迥起謝曰弟子兵將不得久停請從此辭諸僧因並釋散迥既出歎息曰自如來稱滅之後阿難號為總持豈能過此蜀中乃有如此人所以常保安樂奇哉奇哉建年八十終

釋惠恭者益州成都人也俗姓周氏周末廢廿四佛法之時與君六同寺惠遠結契勤學遠直詣長安聽採恭長往荊楊訪道遠於京師聽得阿毗曇論迦延拘舍地持成實毗婆沙攝大乘並皆精熟還益州講授卓爾絕羣道俗欽重觀彼留積恭後從江左來還二人相遇欣懽共叙離別三十餘年同宿數夜語說言談遠如泉涌恭竟無所道遠問恭曰離別多時今得相見慶此歡會伊何可論但覺仁者無所說將不得無所得耶恭對曰為性闇劣都無所解遠曰大無所解可不誦一部經乎恭答曰唯誦得觀世音經一卷遠厲色曰觀世音經小兒童子皆能誦之何煩大汝許人乎且仁者童子出家與遠立誓望證道果豈復三十餘年唯誦一卷經如指許大是非闇鈍頻遺所為請與斷交願法師早去無增遠之煩惱也恭曰經卷雖小佛口所說遵敬者得無量福輕慢者得無量罪仰願覺息嗔心當為法師誦一遍即與長別遠大笑曰觀世音經是法華經普門品遠已講之數過百遍如已始欲聞人耳乎恭曰外書云人能弘道非道弘人但至心聽佛語豈得以人棄法乃於庭前結壇壇中安高座繞壇數帀頂禮昇高座遠不得已於簷下據胡床坐聽恭始發聲唱經題異香氤氳遍滿房宇及入文天上作樂承六兩四種花樂則嘹亮振空花則霏霏滿地經廿五訖下座自為解座梵梵訖花樂方歇惠遠接足頂禮淚下交流謝曰惠遠晁穢死屍敢行天日之下乞覺留賜見教誨恭曰非恭所能諸佛力耳即日拂衣長揖泝流而去爾後訪問竟不知其所之其寺久已湮滅

釋法泰眉州隆山縣人也俗姓呂氏初為道士十餘年中間忽自悟迴心正覺因即剃除始誦法華經尋即通利乃精勤篤得法華經一部數有靈瑞欲將向益州裝潢令一人擔負一頭以籠盛錢二千束縛經置錢上一頭是衣服擔行至地名猝橋橋忽斷泰在後負擔人俱墜水中人浮得出擔沒不見泰於岸上提胸號哭曰錢衣豈非閑事何忍溺經即高聲唱言如能為漉得者賞錢兩貫時有一人聞之脫衣入水沒求之數度出入得錢與衣襆而不得經泰轉悲泣巡岸上下望小洲上有一襆命人取之乃是經也草木擎之宛無濕處泰不勝歡喜即以三千錢償所漉人曰法師悲號劇喪父母故為急覓非是貪錢弟子雖庸夫亦知福報請以此錢充莊嚴之直言訖過去更欲與言去已遠矣泰至成都裝潢以檀香為軸表帶及褁并函將還本寺別處安置夜夜有異香泰勤誦持一夜一遍

時彪法師於寺講夜欲看讀恒娥奉聞亂其心自欲往請令稍下聲乃見泰前大有人衆皆胡跪合掌彪退流汗即移所任泰年八十終矣

釋慧超姓沈氏丹陽建康人稟懷温裕立性慷仁弱斷厭俗自出家後誦法華經聞光州大蘇山慧思禪師獨悟一乘善明三觀與天台智者仙城命公篤志幽尋積年請業行優智遠德冠時賢思對衆命曰超之神府得忍人也及遊衡嶺復與同途留誦經停亟移歲序自隋初康定北入嵩高餌藥坐禪冀言終老隋太子勇召集名德總會帝城以超業行（承六）不羣特留供養而恭慎凝攝不顧（廿六）世華及勇廢免一無所涉晚移定水高振德音道俗歸宗仰其戒範會淨業法師卜居藍谷之悟眞寺欽超有道躬事邀迎共隱八年倍勤三慧及大業承運禪定初基爰發詔書延入行道屢辭廷疾後許還山德感物情頗存汲引四川賓望一縣官民莫不委質投誠請傳香德并爲經始伽藍繼綜基址大唐伊始榮重於前京邑名僧慧因保恭等情慕隱淪咸就栖止蔭松倚石論詳道義皆曰斯誠出要樂也後卧疾少時弟子跪問荅曰吾之常也長生不欣夕死不慼乃面西正坐云第一義空清淨智觀言如入定奄遂長往春秋七十有七即武德五年十二月六日也露骸松石一月餘日顏色不變天策上將聞稱希有遣人就視端拱如生自超九歲入道即誦法華五十餘年萬有餘遍感靈覆瑞不可勝言弟子法成等爲建白塔于寺之北峯焉

釋慧顯伯濟國人也少出家苦心精專以誦法華爲業祈福請願所遂者多聞講三論便從聽受法一染神彌增其緒初住本國北部修德寺有衆則講無便清誦四遠聞風造山諠接便往南方達拏山山極深險重隣巖固縱有往展登陟艱危顯靜坐其中專業如故遂終于彼（承六）同學舁屍置石窟中（北七）虎噉身骨並盡唯餘髏舌存焉經于三周其舌彌紅赤柔軟勝常過後方變紫鞕如石道俗怪而敬焉俱緘閉于石塔時年五十有八即貞觀之初年也

釋道積蜀人住益州福感寺誦通涅槃生常恒業凡有宣述必洗滌身纖淨衣法坐然後開之立性沈審慈仁惣務諸有癘疾洞爛者其氣彌復鬱勃衆咸掩鼻而積與之供給身心無貳或同器食或爲補浣時有問者積云清淨臭穢心增愛也吾豈一其神慮耶寄此陶練耳皆慕其爲行也而恚已不能及之以貞觀初年五月終于住寺春秋七十餘矣時屬炎暑而不腐臭經停百日跏坐如初莫不嗟尚乃就加漆布興敬巴蜀京邑諸僧受誦涅槃其例非少又有沙門洪遠僧恩並誦涅槃皁素迴向遠志尚敦懇情捐名利徹入會昌隆禮供給恩道心清肅成節勵人弘福禪定兩以崇德而卑牧自處蒙俗罕知時弘福寺有沙門智曇者本族江表隋朝徵入深樂法華鎮恒抄寫所得外利即用雇人前後出本二千餘部身恒自勵日寫五張年事乃秋斯業無怠今惣寺任彌勤恒業年七十餘矣

釋寶瓊馬氏益州綿竹人小年出家清貞儉素讀誦大品兩日一遍爲常遊業歷邑落無他方術但勸信向尊敬佛法晚移州治住福壽寺率勵坊郭邑義爲先每結一邑必三十人合誦大品人别一卷月營齋集各依次誦如此義邑乃盈千計四遠聞者皆來造款瓊乘機授化望風靡服而卑弱自持先人後德經行擁內下道相避言問酬對怡爾謙敬斯實量也不媚於時本邑連比什邡諸縣並是道民尤不奉佛僧有投寄無容施者致使老幼之徒於沙門像不識者衆瓊雖桑梓習俗難改徒有開悟莫之能受李氏諸族正作道會邀瓊赴之來既後至不禮而坐僉謂不禮天尊（承六）非法也瓊曰邪正道殊所（廿八）事各異天尚不禮何況老君衆譏紜紜頻相陵侮瓊曰吾禮非所禮恐貽辱也遂禮一拜道像并座動搖不安又禮一拜連座返倒摧殘在地道民相視謂是風鼓競來周正瓊曰斯吾所爲勿妄怨也初如未之信既安又禮依前崩倒合衆驚懼舉掌禮瓊一時迴信從受歸戒傍縣道黨相將嘆訴咸後奉法時既創開釋化皆受菩薩戒爲縣令高遵者素有誠敬承風數道更於州寺召僧弘講闔境傾味自此而繁以貞觀八年終於所住

釋善慧姓荀氏河內温人博通羣籍統括文義遠于九章律曆士曜罔虛皆吞若胷中指掌符會乃深惟世務終墜泥塗遂解褐抽簪剃歸僧伍初在徐州之彭城寺誦法華經聽采攝論時遭冠亂兵食交侵而慧抱飢自勵奉法無殆洗穢護淨彌隆恒日但以邊邑寡學文字紕謬至於音詁衆職紛然雖復俗語

肹通而慧意存雅正周訪明哲還同昔賢乃
以大業末齡負錫西入覺達華盜衣裳略盡
但有弊布自遮猶執破瓶常无淨用既達關
口素闇緒文遂即正念直前從門而度于時
中表列刃曾無遮止孟冬十月初達京師值
沙門吉藏正講法華深副本圖即依聽受形
服鄙惡衆不納之乃掃雪藉地單裙襯坐都
承六
共八
講纔唱傾耳詞句擬定經文藏既聞揚勇心
承習望通理義由情存兩得不暇忍寒歡笑
熙熙如貫獲寶竟冬常隨衆方美之問以詞
旨片無遺忘乃以聞法同屬禅定寺沙門法
喜便脱衣迎之引至房中智觀無遺慧叉師
喜禑振芳規武德初年隨住藍田之津梁寺
俗本驪戎玄相梗戾率奘陶化十室而九然
而性受英賢樂相延致自西自東百有餘里
名林勝地皆建禅坊所以逃逝之儔賴其安
堵以貞觀九年正月終於驪山之陽涼泉精
舍春秋四十有九初慧蘂擲俗典莅此玄撲
言不重涉專心道業省言節食佩律懷仁延
傾客旅雅重經教其有未曾觀者要必視覽
若值行要累日誦持以爲熏習之基也時太
原沙門慧達者亦誦法華五千餘遍行坐威
儀其聲不輟偏存物命直視低目地有蟲豸
必迴身而避不敢踐越有問荅曰斯之與吾
生死不定將不先成正覺安可妄輕之耶以貞
觀八年四月跏坐而終人謂入定停于五宿
既以長逝又不臭腐乃合扸內于窟中
釋法誠姓樊氏雍州萬年人童小出家止藍
田王效寺事沙門僧弘和弘和亦鄉族所推
奉之比聖嘗有人欲奮夜往其房見門內猛

火騰熖斗帳送即退悔性飲清泉絜清故也
人或弄之器以羊骨沉水和素不知飲便嘔
吐其冥感潛識爲若此矣誠奉佩訓昴誦法
華經以爲恒任又謁禅林寺相禅師諮于定
行而德茂時宗學侶衆仰晚住雲花綱理僧
鎮而隋文欽德請遵戒範乃陳表固辭薄言
抗禮遂負笈長驅歷遊名岳追戰勝友咸承
志道因見起公隱居幽靜乃結心期栖遲藍
谷冦既苟狹纔止一牀旋轉經行恐頹深塹
便刻迹開林披雲附景茅茨葺宇延疇隷磐
情事相依欣然符合今所謂悟真寺也法華
三昧翹心奉行澡沐中表溫恭朝夕夢感普
承六
三十
賢勸書大教誠曰大教大乘也諸佛智慧所
謂般若於即入淨行道重惠匠人書八部般
若香臺寶軸莊嚴成就又於寺南橫嶺造華
嚴堂隆山闢谷列棟開甍前對重巒右臨斜
谷吐納雲霞下瞰雷電余曾遊焉實奇觀也
又竭其精志書爲受持弘文學士張靜者時
号筆工罕有加勝乃請至山舍令受齋戒絜
淨自修口含香汁身校新服然靜長途爲經
不盈五十誠料其見繞兩紙酬直五百靜利
其貨竭力爲之終部已來誠恒每日燒香供
養在其案前點畫之間心緣目覩略無遺漏
故其剋心鑚注時感異鳥形色希世飛入堂
中徘徊鼓舞下至經案復上香爐攝靜住觀
自然馴狎久之翔逝明年經了將事興慶鳥
又飛來如前馴擾鳴唳哀亮貞觀初年造畫
千佛鳥又飛來登止匠背後營齋供慶諸經
像日次中時怪其不至誠顧山岑曰鳥既不
至誠吾無感也將不嫌諸穢行致有此徵言

已欻然飛來旋遶鳴轉入香水中耆迅而浴
中後便逝前後如此者非復可述靜素善翰
墨鄉曲所推山路巖崖勤諸經偈皆其筆也
手寫法華正當露地因事化行未營收舉屬
洪雨滂注溝澗波飛走往看之而合案並乾
餘便流潦書卻偃橫松遂落懸溜未至下澗
不覺已登高岸無損一毛又青泥坊側有古
承六
共一
佛龕周氏滅藏今猶未出誠夜夢其處大有
尊形既覺往開拾獲龕像年月積久並悉剝
壞誠而修理道俗稱善斯並冥衛之功自誠
開發至貞觀十四年夏末日忽感餘疾自知
即世願生兜率索水浴訖又索絡傍自撿
校不許榮厚恰至月末明相將現無故語曰
欲來但入未暇敘歎顧侍人曰吾聞諸行無
常生滅不住九品往生此言驗矣今有童子
相迎久在門外吾今去世爾等佛有正戒無
得有虧後致悔也言已口出光明照于極內
又聞異香菸芬而至但見端坐儼思不覺其
神已逝時年七十有八然誠之誦習也一夏
法華料五百偏餘日讀誦兼而行之猶獲兩
遍縱有人客要須與語者非經部度中不他
言略計十年之勤萬有餘遍
釋空藏俗姓王氏先祖晉陽今在雍州之新
豐焉母初孕日自然不食酒肉五辛時以同
塵身子故密加異之既誕育後靈鑒日陳情
用高遠讀誦經論思存拔濟至年十九同佛
出家既唯一已二親留戀乃於父前以身四
布七日不起恐其命絕方從所願即辭向藍
田負兒山中私自剃落初賫麵六斗擬作月
粮日徵二升三年不盡屢感神祇自然而至

由是讚其禪頴是育無輟後依止判法師住龍池寺欽重經論日誦萬言前後總計三百餘卷三翰涅槃探賾嚴究大業之始以藏名稱雅遠道俗所聞下勅徵延入住禪定唐運既興崇繕法宇有勅於金城坊建會昌寺并請大德十八人度僧五十人永用住持以藏行德風彰又請住寺供事彌隆極光恒度而性樂山水志存清曠每年仲春遊浪林泉行次王泉遂有終焉之思居止載紀泉顯如山說導不蔽開悟逾廣後爲亢旱經時山泉乃竭合寺僧衆咸以篤堂藏乃至心祈請其泉應時還復遠近道俗動色相歡兼又弘操撰峙嵒承六崙川湧不擾榮利不懷寵卅三厚濟度群有不略寸陰乃鈔撮衆經大乘要句以爲卷軸紙別五經三經卷合三十五十總有十卷每講閑孫極增成學問義兩持偏無遂忘夏分常行方等贊法賢劫千佛日禮一遍常坐不卧垂二十年翹勤專注難加係逵以貞觀十六年五月十二日終於會昌春秋七十有四遺身於龍池寺側收骨起塔觀其髑髏之冨振古罕儔視其髏骨兩耳通明頂有雙孔眼瞼含竅各有三焉弟子等追惟承往樹碑於會昌寺中金紫光祿大夫衛尉卿于志寧爲文云

釋慧齡姓蕭氏今特進宋公瑀之兄子也父仕隋爲梁公祖即梁明帝矣性度恢簡志用沖粹姑即隋煬之后也自幼及長恒在宮闈異樂超世無因自建年既冠成帝乃尚以秦孝王女爲妻非其願也事不獲已時行伉儷及妻終後方遂夙心以鄭氏東都預茲剃落及武德初歲方還京邑住莊嚴寺廣聽衆部而以講論爲心頻慎篇什尤能草隸隨筆所枝用爲摸揩故經題寺額咸推仰之兄鈞任東宮中舍文才之舉朝庭仰爲每歲春秋相問嚴峪觸興題篇連句同韻時以爲難兄弟也又弟智證出家同住即宋公之兄太府卿之子也承六略榮位之好欣懷道業卅三勤勤自課無擇昏曉證與兄鈞相次而卒以家世信奉偏弘法華同族尊卑咸所成誦故蕭氏法華皂素稱富特進撰疏總集十有餘家採擷菁華糅以胸臆勒成命氏常自敷弘時召京輦名僧指摘瑕累或集親屬僧尼數將二十給惠以時四事無怠故封祿所及唯存通濟太府情存好善讀誦爲先從生至終誦盈萬遍雇人抄寫總有千部每日朝參必使傾者執經在前至於公事微隙便就轉讀朝伍仰屬以爲絶倫自釋化東傳流味彌遠承受讀誦世罕伊人蕭氏一門可爲天下摸楷矣

釋遺俗不知何人以唐運初開遊止雍州醴泉縣南美泉鄉湯陸家鎮常供養清儉寡欲唯誦法華爲業晝夜相係乃數千遍以貞觀初因疾將終遺囑友人慧廓曰比雖誦經意望靈驗以生蒙俗信向之善若身死後不須露骸埋之十載可爲發出舌根必爛知無受持若猶存在當告道俗爲起一塔以示感靈言訖而終遂依埋葬至貞觀十一年廓與諸知故就墓發之身肉都銷唯舌不朽一縣士女咸共仰戴誦持之流又倍恒度乃函盛其舌於湯陸村北甘谷南崖爲建塼塔識者嘉贊彌隆信敬誦讀更甚又京城西南豐谷鄉福水南史村史呵擔者少慕善念常誦法華行安樂行慈忍在意不乘畜産虛約爲心名露今史往還京省以習誦相仍恐路逢相識人事喧凉便廢所誦故其所行必小徑左道低氣怡顏緣念相續初不告倦及終之時感異香氣充於村曲親疎同怪遂埋殯之隔後十年妻亡乃發冢出舌相鮮明餘並朽盡乃別標顯葬又黃州濟華寺僧玄秀者性清恒溫恭爲志常誦法華每感徵異未以爲怪時屬炎暑同友逃涼遣召秀來欲有談笑既至房前但見羽術嚴肅人馬偉大怖而返告同住共覘如初不異轉至後門其徒彌盛上望空中填塞承六無際多乘象馬頻經卅四鬼神乃知其感通也至而却返明晨懇謝朋從遂絶秀尊斯業隋末終寺

釋實相姓馬雍州長安人十九出家清貞酒禪住羅漢寺專聽攝論深惟妄識之難伏也無時不諠及入禪坊頭陀自靜六時禮悔四十餘年夜自篤課誦阿彌陀經七遍念佛名六萬遍晝讀藏經初無散捨後專讀涅槃一千八十遍兼誦金剛般若經終于即世然身絶患惱休健倫習冷食麤衣隨得便服情無憚苦又志存正業翹注晨宵蚤風流身不暇覩採過患精極念誦無捨剋至大期累寫道俗以念佛爲先西方相待勿虛度世又彌常燒散香冕不勞銘塔用塵廣俗言訖而逝年八十三六十二夏不畜又財無勞僧法又同寺僧法瑍者以誠素見稱供覵之直用寫華嚴八部般若燒香自讀一百餘遍而生常清絜不畜門人單已自怡食無餘粒斯亦輕清

之高士也年登七十便賞所讀經贈同行者但捧勝天王一部以爲終老即擲公名延雲陽巖中排綠送死經于四載遂卒彼山並是即目近事且夫讀誦徵感其類繁焉別有紀傳故不曲盡略引數條示光緒耳

論曰尋夫讀誦之爲業也功務本文經勸說行要先受誦何以然耶但由庸識未剖必假聞持莫竹不斷圓音寧顯義嘗經登解發即須通覽操酌經緯窮搜名理疑僞雜錄單複出生普閱目前銓品人世然後要約法句誦鎮心神廣說緣本用疏迷結遂能條貫本文釋疑滯以通化統略玄旨附事用以徵治是故經云受持讀誦書寫解說如法修行斯誠誡也世多情學爲計相封以尋理爲諸見用博文爲障道故調達善星之廣富未免泥犁盤特薄拘之寡約尚參中聖凡斯等識未成通論原夫道障之起起乎心行道在無滯滯則障道爲有多聞能爲道障夫聞本筌解封附不行此則滯指亡月正達出要是以愚夫富斯一計莫非學既未功隨言便著於經律論生未曾沾或妄發心誓不執卷見學數者目爲文字故使慢水覆心膏肓誰遣至於決斷爲聚判折僞真由來未知事逾其智既耻來問反啓穿陳遂即依心臆斷況浪無准傍爲啓由何急如前又有薄讀數數略誦短章謂爲止足更絕攸尚便引大集法行比丘十任不責多讀竊以教門宏曠待對塞勞藥病相投豈徒繁積藏部所設止在奉持閑而冥依教毀非一令倒想如草之蔓憑我如山之立要資博讀見有廣治之能隨境流觀務存祛滯之本但以暗識未萌集黨息搆擠猜昏倒反福成罪故此方見錄卷止六千尚擁不希經迷頓足何論天竺遺典龍藏現經散裹窺求通觀聞海必能追功起覿無假廣尋要披若翰方闊爲飾斯則莊嚴道論慧解前驅不待抑揚自然會理又有曲媚佛言詐詞舉論便言論作小聖吐言隱寄彫淳撲散道昧已離故我讀持無心悟入斯言何哉妄有穿鑿原夫諸佛說法本唯至道赴接凡小方便乘權權道多謀任機而現或以聲光動之或以威容鼓之法譬亂舉緣事相關以悟達爲本言以忘筌爲意得但以去聖久遠時接澆浮尋寶文詞孚會幽旨所以大小諸聖悲大道之將崩廣採了義製明論以通教故文云隨聲取義有五過失謗佛輕法誑人退信斯言極矣不量己之神府而輒掞於成教朋佛而侮賢聖憎愛於是由生瑩乎法侶又可詳哉且夏屋非散材所成大智豈膚情所構固當通其所滯悟其所迷不然則至聖於何起悲正士於何揚化事叙緣於本紀故不廣之

續高僧傳卷第二十九 讀誦篇 承六

涪陵 [illegible] 池堰 [illegible] 隄防 [illegible] 俳戲 [illegible] 不瞬 [illegible] 挾竹 [illegible]

顉頭 [illegible] 珂雪 [illegible] 懍然 [illegible] 口嚙 [illegible] 霑 [illegible] 悵恨 [illegible] 鄴縣 [illegible] 青 [illegible] 剣 [illegible] 晥 [illegible] 肘 [illegible]

仵虎 [illegible] 逃遁 [illegible] 誅殄 [illegible] 涇陽 [illegible] 駭悍 [illegible] 酷 [illegible] 舌噤 [illegible] 亂床 [illegible] 抖擻 [illegible] 頭顱 [illegible] 膝 [illegible] 理 [illegible] 洪波 [illegible] 頂 [illegible]

論文

挫拉 [illegible] 奴僮 [illegible] 焚灼 [illegible] 世諺 [illegible] 輕侮 [illegible] 深刑 [illegible] 翔泳 [illegible] 吞 [illegible] 積 [illegible] [illegible]

讀誦下篇

湛 醴泉 山荘 在
遠 遷于 亟移 砥疾
藂隊 紫鞭 瘸疾 掭掌 敦愁
畢 什邡 冠蕩 紕繆 揭 音
詁 揩地 如賈 驟戎
氐胡 栕戾 薀 苾
皴 負 䇲 匆 迹 披雲 葬宇 跨 覩
鬷 騎 踈 榰 陘山 閞谷
啖 山 岑 鎖 注 鄗 鉀 鳴 流 潦 歇 欻
懸溜 㳫內 探竊 巇峙
含竅 瑀 悏 僴 沖 粹
隋煬 侻 儻 摸 揩
採 擬 芉 輦 揉 陳 釡 矫
惲 苦 鏊 虱 礦 俗
論文　承六
剖 經緯 阜 複 齊 育 壑
淳 樸 裘 莫 袪 滯

續高僧傳卷第三十　唐釋　道宣撰　承七

興福篇第九　正傳十二人　附見五人

梁蜀部沙門釋明達傳一
周鄜州大像寺釋僧明傳二　僧俊
隋天台山瀑布寺釋慧達傳三
唐綿州振音寺釋僧晃傳四
唐揚州長樂寺釋住力傳五
唐京師大莊嚴寺釋智興傳六　善因
唐蒲州普救寺釋道積傳七
唐京師會昌寺釋德美傳八　静默　慧登
唐京師清禪寺釋慧冑傳九　法素
唐梓州牛頭山寺釋智通傳十
唐梓州通泉寺釋慧震傳十一
唐京師弘福寺釋慧雲傳十二

釋明達姓康氏其先康居人也童稚出家嚴持齋戒初受十戒便護五根年及具足行業弥峻脇不著席日無再飯外儀軌則內樹道因廣濟為懷遊行在務以梁天監初來自西戎至于益部時巴峽蠻夷鼓行抄劫州郡徵兵克期誅討達愍其將苦志存拯拔獨行諸賊登其堡壘慰喻招引未仰其旨俄而風雨晦冥雷霆震擊群賊驚駭㘞介求哀達乃教具千燈祈誠三寶營辦始就昏霧立霽山岸通氣天地開朗翕然望國並從王化獨負排藪頻獸前趨者其徒未澤遂使江路肅清往還無阻兵威不設而万里坦然達之力也後因行役中路逢有人縛牦在地聲作人語曰願上聖救我達即解衣贖而放之宵於夜中索水洗脚弟子如言而泥竟不脫重以湯洗如前不去乃自以水灌之其脚便淨達曰此魚膏也更莫測其所從行至梓州牛頭山欲搆浮圖及以精舍不訪材石直覓匠工道俗莫不怪其言也于時三月水竭即下求木乃於水中得一長材正堪刹柱長短合度僉用欣然仍引而竪焉至四月中涪水大溢木流蔽江自泊村岸都無溜者達率合皂素通皆接取從横山積創修堂宇架搭九層遠近併力一時繕造役不逾時欻然成就而躬擐三衣並是麁布破便治補寒暑無革有時在定據于繩床精然火起衆往撲滅唯覺清涼有沙門僧救者積患攣躄來從乞瘥達便授杖令行不移晷景躡步而返斯陰德顯濟功不可識其例甚矣又布薩時身先衆坐因有偷者穿牆負物既出在外迷悶方所還來投寺遂喻而遣之故達化行楚蜀德服如風之偃仆也故使三蜀垠流或執爐請供者或散花布衣者或捨俗歸識者或翦落從法者日積歲計又不可紀以天監十五年隋始興王還荆州冬十二月終于江陵春秋五十有五達形長八尺容式偉然敦弘律誦及以講論乍諷俗書用倍昏識銓序罪福無待重尋故詳略而傳矣

釋僧明俗姓姜鄜州內部人住既山栖立性淳素言令質樸敘晦非任而能守禁自修不廢鄙俗雖不閑明經誥然履操貞梗有譽時俗因遊邑落往還山谷見一崎岸屢有異光椎而尋討上下循擾乃見澗底石趺一枚其狀高大遠望岸側卧石如像半現於外遂加工發掘乃全像也形同佛相純如鐵礦不加

鑒琢宛然圓具舉高三丈餘時周武已崩天元嗣曆明情發增勇不懼嚴誅頻問古老無知來者其地久荒榛梗素非寺所明自惟曰當是育王遺像散在人間應現之來故在斯矣即召四遠同時拖舉事力既竭全無勝致明乃執爐誓曰若佛法重興蒼生有賴者希

現感靈得遂情願適發言已像乃忽然輕舉從山直下徑趣趺孔不假扶持卓然峙立大衆驚嗟得未曾有因以奏聞帝用為嘉瑞也乃改元為大像焉自尒佛教漸弘明之力也又奉下勅以其所住為大像寺今所謂顯際寺是也在坊州西南六十餘里時值陰晴便放神光明重出家即依此寺盡報修奉大感物心以開皇中年卒于彼寺余以為興福之來事有機會感見奇跡其相亦隆略引五三用開神理至如徐州吳寺太子思惟瑞像者昔東晉沙門法顯廣遊西天歷覩聖迹往投一寺小大承迎顯時遇疾心希鄉飯主人上座親事經理乃勅沙彌為取本鄉齋食倏忽往還腳有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食為犬所嚙顯怪其旋轉之頃而遊万里之外方悟寺僧並非常也及隨舶還故往彭城訪吳蒼鷹具知由委其犬嚙餘血塗門之處猶在顯曰此羅漢聖僧血也當時見為取食何期犬遂損耶鷹聞懺咎即捨宅為寺自至揚都覔求經像正濟大江船遂傾側忽有雙骨各長一丈隨波騰涌奄入船中即得安流昇岸以事奏聞有司驗檢乃龍齒也鷹求像未獲泝江西上暫息林間遇見婆羅門僧持像而行云往徐州與吳蒼鷹供養鷹曰必如來言

弟子是也便以像付之鷹將像還至京詔令模之令造十軀皆足下置字新舊莫辨任感採取像又降夢示其本末恰至鷹取還得本像乃還徐州每有神瑞元魏孝文請入北臺高齊後主遣使者常彪之迎還鄴下齊滅周除為僧藏舉大隋開教還重興世今在相州鄴縣大慈寺也又京師崇義寺石影像者形高一尺徑六寸許八楞紫色內外映徹其源梁武太清中有天竺僧齎來謁帝會侯景作亂便置江州廬山西林寺大像項上至隋開皇十年煬帝作鎮江海廣搜英異文藝書記並委讎括乃於雜傳得景像記即遣中使王

延壽往山推得王自虔奉在內供養在藩歷任每有行往函盛尊附初無卑舍及登儲貳乃送於曲池日嚴寺不令外人瞻覩武德七年廢入崇義像隨僧來京邑道俗備得觀仰其中變現斯量難准或佛塔形像或賢聖天人或山林帳蓋或三塗苦趣或前後見同或俄頃轉異斯並目睹而叙之信業鏡而非謬矣貞觀六年下勅入內外遂絕也又梁襄陽金像寺丈六無量壽瑞像者東晉孝武寧康三年二月八日沙門釋道安之所造也明年季冬嚴飾成就刺史郗恢創在此蕃像乃行至万山檢率道俗迎還本寺夜以其夕出住寺門合境同嗟具以聞奏梁普通三年勅於建興苑鑄金銅花趺高六尺廣一丈上送承足立碑讚之劉孝儀為文又荊州長沙寺瑞像者晉太元年此像現于城北光相奇特具如前傳形甚瓌異高於七尺昔經夜行人謂非類以刀擊之及旦往視乃金像也刀所擊

處文現於外梁高奉法情欲親謁雖加事力終無以致後遣侍中廣費香供丹款既堯夜忽放光似隨使往旦加延接還復留礙重竭請祈方許從就去都十八里帝躬出迎竟路放光相續不絕白黑欣慶在殿供養三日已後從大通門送同泰寺末被火燒堂塔並盡

唯像居殿巋然獨存又高齊定州觀音瑞像及高王經者昔元魏天平定州募士孫敬德於防所造觀音像及年滿還常加禮事後為劫賊所引禁在京獄不勝拷掠遂妄承罪並處極刑明日將決心既切至淚如雨下便自誓曰今被枉酷當是過去曾枉他來願償債畢了又願一切衆生所有禍橫弟子代受言已少時依俙如睡夢一沙門教誦觀世音救生經經有佛名令誦千遍得免死厄德既覺已緣夢中經了無遺誤比至平明已滿百遍有司執縶向市且行且誦臨欲加刑誦滿千遍執刀下斫折為三段三換其刀皮肉不損怪以奏聞丞相高歡表請免刑仍勅傳寫被之於世今所謂高王觀世音經是也德既放還觀在防時所造像項有三刀迹悲感之深慟發鄉邑又昔弥天襄陽金像更歷晉宋迄于齊梁屢感靈相周之前紀周武滅法建德三年甲午之歲太原公王秉為荊州副鎮將上開府長孫哲志性凶頑不信佛法聞有此像先欲毀之邑中士女拔髮借尼掩淚痛心無由救止哲見欽敬弥至瞋怒弥盛遍遣侍從送令推殄令百餘人以繩繫項牽挽不動哲謂不用加力使杖監事人各一百牽之如故踰然踰固進三百人牽猶不動哲怒弥盛

又加五百牽引方倒聲震地動人皆悚慄哲
獨加勇即遣鎔毀都無熱灑自又馳馬欲報
刺史纔可百步墮然落地失音直視四肢不
勝至夜而卒道俗唱快當毀像時於腋下倒
垂衣內銘云晉太元十九年歲次甲午比丘
道安於襄陽西郭造丈八金像此像更三周
甲午百八十年當滅計勘年月與發悉符同
焉信知印手聖人榮建容範動發物心生滅
之期世相難改業理之致復何虛矣又揚都
長干寺育王瑞像者光趺身相祥瑞通感五
代侯王所共遵敬具如前傳每有亢陽之歲
請像入宮必乘御輦上加油帔僧衆從像以
蓋自造初雖炎旱涸天像出中途無不雨流
滂注家國所幸有年斯賴所以道俗恆加雨
候至陳氏禎明年中像面轉西直月監堂屢
迴正南及至晨起還西如故具以奏聞勅延
太極殿設齋行道先有七寶冠在于像頂飾
以珠玉可重百斤其上復加錦帽經夜至曉
寶冠掛于像手錦帽猶加頂上帝聞之乃燒
香禮曰若必國有不祥還脫冠也仍以冠在
頂及至明晨脫掛如故上下同懼莫測其徵
及隋滅陳降舉朝露首面縛京室方知其致
文帝後知乃遣迎接大內供養以像立故常
恆侍奉不敢對坐乃下勅曰朕年老不堪久
立侍佛可令有司造坐佛其相還如育王本
像送與善寺既造此寺形相偉壯不會即撤
遷置于北面及明見像乃在南面中門衆咸
異焉還送北面堅封門鑰明旦更看像還在
南僉皆懼悔謝其輕侮即見在寺圖寫殷矣

又梁高祖崇重釋侶欣尚靈儀造等身金
銀像二軀於重雲殿晨夕禮敬五十許年初
無替毀及侯景篡奪猶存供養太尉王僧辯
誅景江南元帝備宮復設辯乃通啟於齊迎
貞陽侯為帝時江左未定利害相雄辯女壻
杜龕典衛宮閣為性兇悍不見後世欲毀二
像為金銀鋌先遣數十人上三休閣令鑊佛
項二像忽然一時迴顧所遣衆人失瘖如醉
不能自勝杜龕即被打築遍身青腫唯見金
剛力士怖畏之像競來打擊略無休息呻號
數日洪爛而死及梁運在陳武帝崩背兄子
陳蒨嗣膺大業將修葬具造轀輬車國創新
定未遑經始勅取重雲殿中佛像寶帳珩珮
珠玉鍪飾之具將用送終人力既豐四面齊
至但見雲氣擁結圍遶佛殿自餘方左白日
開朗百工聞怪同奔看觀須臾未雨橫注雷
電震吼煙張鴉吻火烈雲中流光布焰高下
相涉並見重雲殿影二像峙然四部神王并
及帳坐一時騰上煙火相扶歘然遠逝觀者
傾都咸生深信兩晴之後覆看故所惟見柱
礎存焉至後月餘有從東州來者是日同見
殿影東飛于海今有望海者時往見之近高
齊曰沙門僧護守道直心不求慧業願造丈
八石像咸怪其言後於寺北谷中見一臥石
可長丈八乃雇匠營造向經一周面腹粗了
而背著地以六具拗舉之如初不動經夜至
旦忽然自翻即就營訖移置佛堂晉州陷日
像汗流地周兵入齊燒諸佛寺此像獨不變
色又欲到之人牛六十餘頭挽不可動忽有
異僧以瓦木上墼壘而圍之須臾便了失僧
所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人寤
而視焉乃木傷其二指也遂即補之開皇十
年有盜像帽蓋者長丈八人入室責之賊遂
慙怖悔而謝焉其像現存並見旌異記及諸
僧錄然斯通感佛教備彰但是福門無非靈
應竊以像避延燒獸驚邪道影覆異術經焚
不灰靈骨之放神光密迹之興弘護其相大
矣具在前文至如貞觀五年梁州安養寺慧
光師弟子母氏貧窶內無小衣來入子房取
故袈裟作之而著與諸鄰母同聚言笑忽覺
腳熱漸上至臂須臾雷震擲鄰母百步之外
土泥兩耳悶絕經日方得醒悟所用衣者遂
被震死火燒焦踡題其背曰由用法衣不如
法也其子收殯又再震出乃露骸林下方終
銷散是知受持法服惠及三歸之龍信不虛
矣近有山居僧在深巖宿以衣障前感異神
來形極可畏伸臂內探欲取宿者畏觸袈裟
礙不得入遂得免脫如是衆相不可具紀並
如上下諸列中

釋慧達姓王家于襄陽幼年在道綿修成務
或登山臨水或邑落遊行但據形勝之所皆
厝心寺宇或補緝殘廢為釋門之所宅也後
居天台之瀑布寺修禪繫業又北遊武當山
如前隱靜有陳之日癘疫大行百姓斃者殆
其過半達內興慈施於揚都大市建大藥藏
須者便給拯濟彌隆金陵諸寺數過七百年
月逾邁朽壞略盡達課勸修補三百餘所皆
瑩飾華敞有穆恆度仁壽年中於揚州白塔
寺建七層木浮圖材石既充付後營立乃泝
江西上至鄱陽豫章諸郡觀掇功德願與衆
生同此福緣故其所至封邑見有坊寺禪宇

寶塔神儀無問金木土石並即率化成造其數非一晩爲沙門慧雲邀請遂止廬岳造西林寺重閣七間欒櫨重疊光耀山勢初造之日誓用黃楠闔境推求了無一樹欲改用餘木達曰誠心在此豈更餘求但至誠無感故訪追不遂必心期果決松散並變爲楠如求不獲閣[本七]成則無日矣衆懼其言[九]四出追索乃於境內下巢山感得一谷並是黃楠而在窮澗幽深無由可出達尋行崖壁忽見一奧是有光明窺見其中可通材道唯有五尺餘地天崖遂率負木石至於江首中途灘瀨篺筏並壞乃至廬阜不失一根閣遂得成宏冠前構後忽偏斜向南三尺工匠設計取正無方有石門澗當于閣南忽有狂風北吹還正于今尚在晩往長沙鑄鍾造像所至方雨若草從焉傾竭金貝者競競業業恐其不受達任性造與言無華綺據經引論獎勵物情然其形服弊麁殆不可觀外綜繁務內堅理靜傍覩沉伏似不能言而指撝應附立有成遂斯即奐頻不捿因其人矣又爲西林閣成尊容猶缺復於江投造像建充滿故舉閣圓備並達之功大業六年七月晦日舊疾忽增七日倚臥異香入室旋繞如雲閣中像設並汗流地衆見此瑞審達當終官人檢驗具以聞奏達神志如常累以餘業奄尒長逝年八十七矣

釋僧晃姓馮氏綿州涪城南昌人形長八尺顏貌都偉威容整肅動中規矩而鷹眼虎身鵝行象步聲氣雄亮志略宏遠綱維法任有柱石焉故使岷巴領袖咸所推仰昔年在志學文才博達時共擧掌擎手攀日月太虛中坐便晃然猒俗欣慕出家私即立名爲僧晃也父母未之許拘械兩足牢繫屋柱決意已絕誓心無改不移旦夕鎖自然解乃歎曰夫志之所及也山岳以之轉江河以之絕城臺以之崩瀛海以之竭日月爲之潛光須彌爲之崩頹星辰爲之改度嘉樹爲之藏擢況復金木之與桎梏奚足以語哉二親頓其冥感任從道化依承法師出家受業學通大小夙夜匪懈會梁末周初佛法滑濫行多浮略廷誕味尼晃具戒未聞而超然異表少能精苦性自矜持卒非師友所成立也衆皆挹其神宇窮相[本七]高尚及昇壇之後[十]偏攻十誦數年劬勞朗鑒精熟研微造盡彬彬可崇周保定後更業長安進學僧祇討其幽旨有雖必究是滯能通又於曇相禪師稟受心法凝道圓淨由此弥開又於開禪師方等行道洞入時倫無與相映自此罕得而傳者由多營福業勞事有爲是以隱墜世不稱也既而遐迩飆德聲聞天庭武帝下勅延於明德殿言議開闡弥遂聖心乃授本州三藏大隋啓祚面委僧正匡御本邑而剛決方正賞罰嚴肅緇素欽風貴賤遐奉前後州主十有餘人皆授戒香斷惡行善開皇十五年又於寺中豎頭陀衆僧事蠲免以引墜者仁壽已後重率寺衆共轉藏經周而復始初不斷絕供給嚫錫一出俗緣皆晃指授故福報所至如泉不窮僧業茂盛方類推舉以武德冬初終於所住之振響寺春秋八十五矣初未終前佛堂蓮花池自然枯竭池側慈竹無故彫死寺內舊薇非時發花暐如夏月衆以榮枯兩瑞不無生滅之懷德異常倫故感應之所期耳

釋住力姓褚氏河南陽翟人避地吳郡之錢塘縣因而出家焉宿植勝因早修慧業甫及八歲出家學道器宇凝峻虛懷接悟聲第之高有聞緇俗陳中宗宣帝於京城之左造泰皇寺宏[本七]壯之極罄竭泉府迺勅專[十一]監百工故得揆測指撝面勢嚴淨至德二年又勅爲寺主值江表淪亡僧徒乖散乃負錫遊方訪求勝地行至江都乃於長樂寺而止心焉隋開皇十三年建塔五層金盤景輝巍然挺秀遠近式瞻至十七年煬帝晉蕃又臨江海以力爲寺任繕造之功故也初梁武得優填王像神瑞難紀在丹陽之龍光寺及陳國云亡道場焚毀力乃奉接尊儀及王謐所得定光像者並延長樂身心供養而殿宇褊狹未盡莊嚴遂宣導四部王公黎庶共修高閣并夾二樓寺衆大小三百餘僧咸同喜捨畢願締構力乃勵率同侶二百餘僧共往豫章刋山伐木人力既壯規模所擬妙盡物情即年成立制置華絕力異神工宏壯高顯挺冠區宇大業四年又起四周僧房廊廡齋廚倉庫備足故使衆侶常續斷緒無因再往京師深隆恩禮還至江都又蒙勅慰大業十年自竭身資以栴檀香木模寫瑞像并二菩薩不久尋成同安閣內至十四年隋室喪亂道俗流亡餓若萎朽充諸衢市誓以身命守護殿閣寺居紙兎頹影爲儔啜菽飲水載離寒暑雖耆年暮齒而心力逾壯泥塗梳落周帀火燒口誦不輟手行治葺賊徒窗迹見者哀嘆往往章

心相佐修補皇唐受命弘宣大法舊僧餘衆
並造相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年江
表賊帥輔公祐負阻緣兵潛圖叉叛凡百寺
觀撤送江南力乃致書莽請願在閣前燒身
以留寺宇祐偽号尊稱志在傾殄雖得其書
全不顧過力謂弟子曰吾無量劫來積習貪
愛不能捐捨形命以報法恩今欲自於佛前
取盡法不忍見像濟江河可積乾薪自燒供
養吾滅之後像必南渡表貲什物並入尊像
泣服施靈理宜改革便以香湯沐浴跏趺面
西引火自焚卒於發聚時年八十即武德六
年十月八日也命終火滅合掌凝然更足閏
畢一時都化 承七 初力在佛前焚時羣 十二 鵲哀鳴其
聲甚切右遶七帀方始飛去及身沒後像果
南還殿閣房廊得免煨爐法寶僧衆如嘗昔
焉門人慧安智曠者師資義重嫡勇恩深爲
樹高碑于寺之內東宮庶子虞世南爲文今
像還歸於本閣云
釋智興俗緣宋氏洛州人也謙約成務厲行
堅明誦諸經數十卷并行法要偈數千行心
口相師不緩昏曉住禪定寺今所謂大莊嚴
也初依首律師隨從講會思力清徹同侶高
之徽難鋒錯詞鋒驚挺又能流靡巧便不傷
俗次時以其行無諍也大業五年仲冬次掌
維那時鐘所役奉佩勤至僧徒無擾寺僧三
果者有兄從帝南幸江都中路亡沒初無凶
告忽通夢其妻曰吾行從達於彭城不幸病
死生於地獄備經五苦辛酸叵言誰知吾者
賴以今月初日蒙禪定寺僧智興鳴鐘發聲
響震地獄同受苦者一時解脫今生樂處思

報其恩可具絹十疋奉之并陳吾意從睡驚
覺依夢所由與人共說初無信者尋又重夢
及諸巫覡咸陳前説經十餘日凶問奄至恰
與夢同果乃奉絹與之而興自陳無德並施
大衆有問興曰何緣鳴鐘乃感斯應興曰余
無他術見付法藏傳罽膩吒王劒輪停事及
增一阿含 承七 鐘聲功德敬遵此轍 十三 苦力行之每
冬登樓寒風切肉僧給皮袖用執鐘槌余自
厲意露手捉之皴裂肉掌內凝血不以爲
辞又至諸時鳴鐘之始願諸賢聖同入道場
然後三下將欲長打如先致敬願諸惡趣聞
此鐘聲俱時離苦如斯願行志常奉修豈唯
微誠遂能遠感衆服其言以貞觀六年三月
遘疾少時自知終日捨緣身資召諸師友因
食陳別尋卒莊嚴春秋四十有五葬於杜城
窟中弟子善因宗師戒範誦四分律誦法華
經冥神福業著聞京邑
釋道積河東安邑人也俗姓相里名梓材既
莅玄門更名道積其先蓋鄭大夫子產之苗
裔矣昔子產生而執拳啓手觀之文成相里
其後因而氏焉又宜族廓有大志好學識富
宗尚嚴君積早習丘墳神氣爽烈年至二十
將欲出家未知所適乃遇律師洪遵見而異
之即爲剃落晦迹敬嚴又依法朗禪師希求
心學經影三載不出山門然爲幽蹤自難聖
教須涉開皇十三年辭師採錄周行採載路
經滄海羨聽遠行寺首與法師尋學涅槃處
所未聞乃經四載清通三事爲門學所推至
十八年入於京室依寶昌寺明及法師諮習
地論又依辯才智凝法師稟大乘論於十載

熏習六分轉依無壓唯識一期明悟仁壽三
年又往并州武德寺沙門法稜所聽採地持
故得十法三持畢源斯盡四年七月揚諒作
亂遂與同侶素條諸師南旋蒲坂既達鄉壤
法化大行先講涅槃後敷攝論并諸異部往
往宣傳又知命將臨偏弘地持以爲誠勗之
極持是關心之要論也故成匠道俗並嗣朱
藍結宗慈訓遠近遐洽而深護煩惱重慎譏
疑尼衆歸依初不引顧每謂徒屬曰女爲戒
垢聖典常言佛度出家損減正法向以聞名
汙心況復面對無染且道貴清顯不參非濫
俗重遠嫌君子攸奉余雖不逮請遵其度由
此受戒教授 承七 沒齒未登衆偈 十四 諮請不聽入室
斯則骨梗瘵已清貞高蹈河東英俊莫與同
風先是沙門寶澄隋初於普救寺創營大像
百尺万工纔登其一不卒此願而澄早逝鄉
邑耆艾請積繼之乃惟大像之未成也且引
七貴而崇樹之修建十年彫粧都了道俗慶
賴欣喜相并初積受請之夕寢夢崖傍見二
師子於大像側連吐明珠相續不絶既覺惟
曰獸王自在則表法流無滯寶珠自涌又旨
財施不窮冥運潛開功成斯在即命工匠圖
畫所見於弥勒大像前今猶存焉其寺蒲坂
之陽高華博敞臨州里齊望河山像設三
層巖廊四合上坊下院赫奕相臨園碾田蔬
周環俯就小而成大咸積之功據空樹有皆
積之力而弊衣蔬食輕財重命普救殺騾追
贖歸閑爲而不恃即變幽隱天懷抗志頓絶
人世不令而衆自嚴不出而物自往僕射裴
玄眞寵居上宰欽其令聞頻贈香衣刺史杜

楚客知人之重造展求法其感動柔靡皆此類也在隆情李擁關河東通守堯君素鎮守蒲城偏師肆暴時人莫敢竊視也欽議諸沙門登城守固敢諫者斬玄素同憂無能忤者積憤實內發不顧形命謂屬曰時乃盛衰法無隆替天之未喪斯文在斯且沙門塵外之賓迹類高世何得執戈擐甲為衆傳之卒乎遂引沙門道經神素歷階厲色而諫曰貧道聞人不畏死不可以死怖之今視死若生但懼不得其死死而有益是所甘心計城之存云公之略也世之否泰公之運也豈五三虛枝而能濟乎昔者漢欽四皓天下陰平魏重千木舉國大治今欲拘縶以從軍伍反天常以會靈祇恐納不祥之兆耳敢布腹心願深圖之無宜空肆一朝自傾於後為天下笑也公若梟頭與頭仍為本願必縱以發生道充步甲者則不知生為何生死為何死積陳此語傍為寒心素初聞諫重積詞氣但張目直視曰異哉斯人也何乃心氣若斯之壯耶因捨而不問果諂積陳纖兇素以殺戮無度騁其毒心加又暴意輕陵雖當時權發而禍作其兆卒為城人薛宗所害自積立性剛果志決不迴過達瞋忿動為魚肉既出家後訶責本緣挫拉無情轉增和忍歲登耳順此行彌隆習與性成斯言不爽以貞觀十年九月十七日終於本寺春秋六十有九初積云疾的無所苦自知即世告門人曰吾今七十有五卒今年矣其徒曰師六十九矣何遽辭耶告曰死生法爾吾不懼也且老僧將年七十刺史親吾增為六歲故其命在旦夕宜深勉勵視吾所行又曰經不云乎世實危脆無牢強者去終三日鐘不發聲逝後如舊衆咸哀嘆

釋德美俗姓王清河臨清人也年在童稚天然樂善口中所演恒誦讚唄擇塵聚戲必先影塔每見形像生知禮敬由是親故密而異之知非紹續之儔也任從師學十六辭親投諸林野廣訪名賢用為師傅年至十九方蒙剃落謹敬謙恪卑思行務雖經論備閱而以律要在心故四分一部薄通宗系追求善友無擇遐邇慕然自偶不愛非類開皇末歲觀化京師受持戒檢禮懺為業因往太白山誦佛名經一十二卷每行懺時誦而加拜人以其總持念力功格涅槃太白九隴先有僧邕禪師道行僧也因又奉之而為師導從受戒業亟涉寒涼後還京輦住慧雲寺值靜默禪師又從請業默即道善禪師之神足也善遵承信行普功德主節約形心不衣皮帛默從受道聞見學之望重京都偏歸俗衆美依承默十有餘年三業隨從深相器待所以每歲禮懺將散道場去期七日苦加勵勇萬五千佛日別一過情誠所及多感徵祥自爾至終千有餘過故默之弘獎福門開悟士俗廣召大衆盛列檀那利養所歸京輦為最積而能散時又彌重常於興善千僧行道期滿賑奉人別十縑將又散晨外赴加倍執事懼少依名付物默聞告曰何有此理不成僧義如若約截凡聖雖知但當供養不慮虛竭庫先無貯物出散晨及設大會七衆俱集施物山積新舊咸充時又欽之嗣其志大而致遠故使靈祇冥助也不然誰能覩斯不懼耶故自開皇之末終於大業十年年別大施其例咸爾默將滅度以普福田業用委於美美頂行之故悲敬兩田年常一施或給衣服或濟饑粮及諸造福處多有匱竭皆來祈造通皆賑給又至夏末諸寺受盆隨有盆處皆送物往故俗所謂普盆錢也往往禪定斯事無殆大業末歲夏召千僧七日行道忽感異人形服率然來告美曰時既炎熱何不打餅以用供養美曰麵易辦也人多餅壞何由可致便曰易可辦耳先溲二十斛麵作兩日調餅不壞也即隨言給但云多辦瓮水槽多貯冷水明旦將設半夜便起打麵徒衆鼓動人物僧俗聚觀驚亂眼耳須臾打切麵已將半命人責之既執丙水自往攪之及明行餅皆訝堅韌抽拔難斷千人一飽咸共欣泰試尋匠者通問失所餘有糟瓮中餅日別供僧乃盡氐期一無潤壞合衆悲慶感通斯應武德之始創立會昌又延而住美乃於西院造懺悔堂像設嚴華堂宇宏麗周廊四注複殿重敞皆共舍生斷諸惡業領長禮懺潔淨方等凡欲進具必先依憑滌除身心方登壇位又於一時所汲浴井忽然自竭徒衆駭立無由洗濯美乃執爐臨井苦加祈告應時泉涌還同恒日時共宗焉所著舍利藏以寶函隨身所往必齎供養每諸起塔祈請散之百粒千粒隨須而給精苦所感隨散隨滿由是增信彌隆勤懇不絕又年經秋夏常行徒跣恐蹈蟲蟻慈濟意也或行般舟一夏不坐或學止過三年不言或効不輕通禮七衆或同節食四分之一

如斯辦行其相紛綸即自略舒尤難備舉生
常覩想專固西方口誦弥陀終于壽命以貞
觀十一年十二月二十六日合掌稱佛卒于
寺院春秋六十三矣乃送於南山鳩鳴阜後
又收骸於楩梓谷起塔弟子等樹碑于會昌
寺侍中于志寧爲文又京邑沙門褱獻者亦
以弘福之業功格前賢身令成範衆所推揖
所造福業隨處成焉故光明寶閣冠絕衆中
慈悲佛殿時所驚異人世密尒故不虛焉
釋慧胄姓王蒲州蒲坂人少在道門樂崇福
事受具已後師表僧祇及至立年又專禪誦
晚久相繼偏重法華後住京邑清禪寺草創
卷七　十八
基搆並用相委四十餘年初不告倦故使九
級浮空重廊遠攝堂殿院宇衆事圓成所以
竹樹森繁園圃周遶水陸莊田倉廩碾磑庫
藏盈滿莫匪由焉京師殷有無過此寺終始
監護功實一人年至耳順便辭僧任衆以勤
劬經久且令權替及於臨機斷決並用諮詢
寺足淨人無可役者乃巡取二十頭令學鼓
舞每至節日設樂像前四遠同觀以爲欣慶
故家人子女接踵傳風聲伎之最高於俗里
遇患極因自然知卒香湯沐浴正理衣襟曰
吾有小罪須加重病事由營造據緊故也至
於終處言氣不昧告弟子曰酬債了矣吾其
去矣尋聲而卒春秋六十有九即貞觀初年
也乃露骸收葬爲起方墳就而銘之時京邑
會昌有沙門法素者倜儻不倫操業奇卓雅
爲衆推本師智頵專行勸福昔在江表遊適
所至皆設萬人大會夜告緣竟明即成辦此
例非一隋末東都嬰城自固飢脊相望有若

塊焉嘗有金像二軀各長一丈素不忍見斯
窮厄取一軀破余米作糜餧諸餓者須臾米
盡又取欲壞時沙門辯相與諸僧等拒諍不
與素曰諸大德未知至理也昔如來因地爲
諸衆生尚不惜頭目髓腦或生作肉山或死
作大魚以濟飢餒如何成果復更貪惜化形
卷七　十九
必不然矣素今身肉堪者亦所不惜大德須
知今此一像若不惠給衆生城破之後亦必
從毀則墜陷多人何如素今一身當也衆不
許之及爲鄭降日像先分散如其言焉然其
言行譎詭險而難遵其例不一後入京室卒
會昌寺
釋智通姓陳住梓州入歲出家爲正道法師
弟子後誦法華并講在牛頭山善持威儀奉
戒貞苦降伏黃老士女奏章必林之五十遠
近皆禪寺宇成就惟其經始合衆長僑無蓄
私財者常有雙鵝依時聽講百餘遍兩度
放光至貞觀二十三年十月十三日告衆吾
造山寺可用十万貫恨未用備今便永別言
訖而卒春秋九十七矣小食時終合寺房堂
皆動而作白色經一食頃
釋慧震姓龐住梓州通泉寺身長八尺後遊
高師三論大領玄旨福力所被蜀部遙推焉
之還南得袈裟三百領以贈路首每年正月
轉藏經千人袈裟奉施無闕常弘三論聽衆
百餘忽於高座似悶見人語曰西山頭好造
大佛既覺下座領衆衆行中填造像兩邊泉
流即命石工鐫鑿坐身高百三十尺貞觀八
年周備成就四面都集道俗三万慶此尊儀
其像口中放大白光遠近同奉先有一馬日

行五百里曾經入陣餘馬並死唯此得還至
十四年七月忽自嘶鳴不食三日震聞毛竪
有一異僧名爲十力語震曰馬與王別主當
先行來年正月十五日日正中時應入涅槃
法師須散財物無留於後於身何益言已而
隱莫知其由先造藏經請僧常轉開大施門
四遠悲敬來者皆給至終年初又請衆僧讀
經行道作三七日俗緣昆季內外皆集至於
八日香氣鬱勃充滿寺中傾邑道俗共聞異
香捨散山積至十五日氣猶不歇從旦至午
寺內樹木土地皆生蓮華衆覩奇瑞知其即
世震曰嘉相已現不容待滿便行觀施早食
卷七　二十
訖手執香爐繞盧舍那三帀還於佛前跏趺
正念大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六侍
喪待滿香氣猶存兄弟三人各捨五十万於
墓所作僧德施以悲田作石塔高五丈龕
安繩牀扶屍置上經百餘日猶不委仆道俗
万餘悲泣相繼云耳
釋慧雲姓王太原人也遠祖避地止于九江
弱年樂道投匡山大林寺沙門智鍇而出家
爲鍇亦標領當時有聲山世而雲慷慨時俗
精厲歸從故得獨異恒倫不拘物累致有大
節大務偏所留心時年二十有五有達禪師
者江淮內外所在興造事力不遂咸來祈請
雲爲寺廟毀壞故致邀延達不許之雲以來
告不申便陳死請委身在地涕泗滂沲流迸
塗漫蒲五尺許又以頭叩地青腫覆眼加諸
誓願曰若不蒙赴雲亦投江達見其意盛款
然迴意雲即前告道俗所在迎候披草望山
行不由徑路值羣虎不暇駭目延達至山頂

有經始泝流諸處拾挍功德時屬嚴冬冰擁
船路崩砂頹結屢阻舟人雲乃急繫衣裳破
氷挽縴脖已下凌澌截肉流血雖任不覺
疲苦自此船行三百餘里方登所在其懇誠
難繼並例此也隋季末齡中表賊亂有林士
弘者結衆豫章僞稱楚帝僞尚書令鄱陽胡
秀才親領士衆臨據九江因感發心欲寫廬 承七 九一
山東林文殊瑞像盡所鎮境訪監護者道俗
僉議以雲有出衆之奇雅當此選鏟鏈既擗
便就餘範光儀乃具唯頭及脅兩處有孔時
衆未之悟也其年秀才僞勅所追有像色金
百二十兩盛以竹筒雲以賊徒蜂起無方守
護並用付才又以念誦銅珠一環遺才爲信
行至宮亭軍士乞福才得便風舉帆前引於
江中路遭浪船沒財物蕩盡唯人達岸才諸
無所恨但恨失像色金煩寃江畔呼嗟不絕
誓願不成深爲業也須臾金筒隨浪逆流并
遺銅珠前後相繼汎汎隱隱向岸就才既獲
色金舉衆同叫歡欣無量計拔沒處至所出
岸三十餘里重而能浮逆波相投軍民通怪
驚異靈感及才之遇害也刃開頸脅恰符像
爲初才之欲擊賊以金用委叔父曉禪師及
楚都既覆群寇交侵曉用弊布裹金擔以避
難不免爲賊所奪既失像金取求無計尋有
賊中來者盜金投曉俱不知是金擔也曉得
本金委雲成就光相超誕今在山閣初鑄像
時有李五戒者私發願曰若鎔金日誓然一
臂雲爲摸様早成逆前期曰李氏不知已鑄
乃夢像曰汝先願然臂如何違信耶李氏夢
寤因始知之即於像前以刀解臂燭布纏骨

而燒焉又感徵應略其事也雲以江水成紆
頻逢草竊經論乃積而戒律未弘遠趣帝京
躬尋學府值首律師當隅開化大適本志悲
喜交并採掇行務有聞朝省下勅令住弘福
而形貌長偉骨面多鬚言語庶章衆所知識
偏能讀誦頗盛威容故齋福大集恒居坐首
羣公卿士側席虛心一舉五卷須臾尋了未
聞歎嗟莫不嘉尚然其程器即目故略序敘
之
論曰夫住持之相其例乃多包舉精博要唯
二種道法弘世則靜倒絕其生源相法所持
則導昏開其耳目宗途既闡万代奉其風規
雖或中微終亦依之成則昔如來創化寺開 承七 九二
須達之源塔現古今初唯積土之漸沿斯已
後福事弥隆無憂之碼林繁有信之園星布
自摩騰入洛其相先揚建寺以宅僧尼顯福
門之出俗圖繪以開依信知化主之神工故
有列寺將千繕塔數百前修標其華望後進
重其高奇遂得金剎千雲四遠瞻而懷敬寶
臺架迥七衆望以知歸並弘道之初津攝度
之權術也至如引風治闕出慧達之深誠傳
聲停壽賈智興之通感僧明志開遺寄僧晃
操動幽明達公因浩水而集材美上假冥聖
而陳供慧雲貞烈黃金以之不沉道積抗言
白刃由斯不救若斯監護不虔由來然則經
理衆事論陳退沒並由志節素少精非巧能
致涉難違便虧誓願功敗垂成義當斯也昔
如來在世躬治院門大集僧務非聖不展迦
葉之營五寺恒預躡泥目連之任月直常供
掃地是以福事之來導引逾遠下凡祖習故

是常科而頃世墮廢每多欺負覩塗塔爲膚
夫謂引材爲堅伍出道無宜行施入俗有絕
清心斯語不倫殊乖正則故天報爲貢尚行
乞於人間聖果爲高猶披餓於僧部斯徒衆
矣略舉可知是以福智二嚴空有兩諦大經
大論廣引網猷即可師承難爲排斥且自世
有諸福其流多雜倚傍了經陳揚疑僞隋祖 十七 二十三
開皇之始釋教勃興眞僞混流恐乖遺寄乃
勅沙門法經定其正本所以人中造作五百
餘卷同並燔之餘不盡者隨方間出比諸經
藏唯錄正本通數則有三千餘卷已外別生
雜集並不寫之至於疑僞時復抄錄斯由未
曾陶練故致此涉疑試爲論之至如藥師行
事源出宋朝比用在疑頗存沿俗隋煬洛水
彥琮所翻義節全同文鋪少略斯則梵本有
據祈福之元宰也但以世惟相有非相何以
曉心大聖逗機住物而數此要如說行者必
致禳除恐涉懷已自虧名實故彼文云口爲
說空行在有中誠言得矣或有精專懇苦厚
供弥隆而所祈無感者則往業堅明定須酬
償故文云唯除宿殃餘則可脫然則業無永
定皆可轉除任業增生無成聖義故經明識
止約內心有愧則亡無慙斯有三報輕重具
顯涅槃六根淳薄亦陳實觀是知宿殃不請
例是別時通諸理教義須隱括又有普賢別
行金光懺悔名歸清衆事乖通俗比有行事
執著者多過吉驛來皆舒法利故彼文云諸
業障海從妄想生還須體妄乃傾前業今則
緣念彼此我所兩存倒想愈增故難遵聖義
應塵無以表達眞識有以明遍俗在凡下位

行漸苦斯順舊常真理非登悟梁初方廣源
在荆襄本以厲疾所投祈誠悔過哀茲往業
悲慟酸涼能使像手摩頭所苦欻然平復因
疾相重遂廣其塵乃依約諸經抄撮成部擊
聲以和動發恒流談述罪緣足使汗垂淚寫
統括福慶能令藏府俱傾百司以治一朝万
化唯通一道拔時濟世誠可嘉之而恨經出
非本事須品藻六根大懺其本唯梁武帝親
行情矜黜識故文云萬方有罪在予一人當
由根識未調故使情塵濫染年別廣行捨大
實而光像僕心力所被感地震而天降祥是
稱風靡薪成恒則有陳眞觀因而廣之但爲
承七　二十四
文浮著華心行頗淡原夫懺悔之設務在專
貞欲使肝膽露於衆前慚愧成於即日因得
罪終福始言行可依如文宜之制淨住言詞
可觀引經教如對佛述厭欣如寫面卷雖三
十紙者不覺其繁文乃重生讀人不嫌其廣
世稱筆海固匪浮言又有妄讀懺文行於悔
法罪事叢雜不觧位以十條因構煩拏未知
本於三惱浪涌蠡紙昏慣適於自他爲師難
哉堅貞歸於彼此如斯遣累未曰清濫因約
前論籌爲准的六道慈懺源亦同前事在箴
終方行此禮道別開眞海陸之味畢陳隨趣
請祝慈悲之意弘矣原夫六道至果趣別重
輕人含十等之差該則衆例可悉阿含所述
入鬼道有親供祭心生隨喜心喜身飽故
曰充飢非由供福業今自受以正法義理有
所從無有自作他人受果斯則目連飯母事
也自外五趣報局所收隨報位隔無由通給
今則道別陳眞恐非臨響然又報得諸通事

含生趣不妨他心徹視待會而從祭酹自此
已外其例難收或度星安宅洗明罪福占察
投輪懷疑結繚同歸淺俗未入深經然罪積
由來福興伊始俱唯妄想而善封難謂愚凡
所履詳察其用又有不揆分量登冒聖賢端
然思道尅成位地此並想心懷道不識道是
承七　二十五
妄心知妄思心不起有起實歸唯識心達
俗知何不爲用此投輪應分業相又有方等
佛名般舟誦呪多以夢王表淨准此用顯澆
浮且夢唯實妄想像尚取依憑況在現輪來
擲其心可准若夫惑業所起梯構有因或必
違理而生故懺務觀其理業生依事而起故
懺還須緣事悔必勤身營構慙愧爲其所宗
理悔必析破我人知妄是其大略並如別錄
悔法度之是知釋宗一化大較三門若樂罪
時須弘福事因修福故便起想著則應破遣
教思理觀如斯易奪業業可期若滯此三全
乖教意惟夫大聖垂世未欲增生福順情欣
還資故習義須思擇斷結入道斯言極矣世
不達者以福爲道耽附情纏用爲高勝正是
戒見二結所收我倒常行何能遣縛是以通
人審權實之有從達界繫之無爽明惑性之
重輕曉分量之優劣莫不以罪障天人一向
須捨福爲有基雖行不著由諸入禪滯情六
度不淨事觀及世順善皆爲有法大論明言
計並封心故非道業至如色有初定凡聖通
行非想極居無生不止終乖出要未靜輪迴
但爲封迷不厭故也況以亂善用充靜業有
識聞之足爲殷鑒流俗儒素尚捐固我之心
但謂我能行之故非清蕩所縶豈得心用浮

動關境增迷疾計爲道一何可笑復聞福爲
有本潛神不修身行與世何能無事涉罪
福理必通知且如衣食四資無時不假佛制
取納惟依觀門輕侮對治斯誠罪也率勤勤
行斯蓋福也謂我能行便成違理我不能行
又是違事違事則業繫三途違理則福纏諸
欲在凡俠性何能靜心入上正見方傾苦趣
故知因修世相知何不爲唯勤觀用漸當致
有不奈沉淪還歸無始伊我同舟可不勉哉

續高僧傳卷第三十　興福篇　承七

鄴州上魚劫反　瀑布上蒲木反丨丨懸崖注水也　晃胡廣反　曽
二十六
又　梓州上音子　巴岐上伯麻反下巨宜反丨丨二州名在西蜀也　壁
壘以上音保下呂反　齊　擭　貟　驚騃　昏壁　浩水
獮弁　蓛　撲滅　鑿覽　㑋仆
浸流　聲琢　循擾　質樸　石跌　經詣　隋岸　鐵礦
船　騰漾　槎　泝流　時立　魁之
鎌括　瓌異　日曬　巋然　都
誇掠　迄于　瑞然　鍳然　鼷　騃下　悽懔　鍮　蒨　簒　輕棘　兇悍　鏡門
琦珮　玠　磑　鏊飾　鶏吻　土壑　旌異

貧窶 焦蹠 收殞
瘵疫 華敞 鄱陽
藥檻 漳筏 黃擿 灘渡
閼 規矩
岷巴 兢兢 拘械 瀛海
崩頹 桎梏 蔫 豪
彬蔚 陽翟 測
瞬 如指 撝 謚 褊狹
綿構 規摹 陁落 廊廡
嚚救
賊帥 更足 巫覡 斎 耆艾 按廓 食
反飯 智顗 撒 選 甥勇 傑 廚 擐 圍 碓 四皓 茵 菲 否泰
驕 搓拉 倔 丞 溁 隸 恪 危脆 匱
備閱 誹唄 邑 給 先 渡
禍 堅翮 標梓 徒跣 森繁 鵠
鳴遞
踵 團圓 倜儻 礙礎 糜 接
饒 飢饉 譎詭 鏨
晨備 高 鐺 滂沲 錯
傈慨 叩頭
沱 途漫 滯五

挽纜 碣 酹
圖繪 陳嗜 排斥
凌澌 不虞 鏡 燔之 墳盛

續高僧傳音義卷第三十　二十八末　承七

續高僧傳卷第三十一　唐釋道宣撰　承八

護法篇第十　正傳十二附見八人

陳楊都光宅寺釋慧明傳一
高齊鄴下沙門釋道紀傳二
隋京師定水寺釋法稱傳三 智實
隋杭州靈隱山天竺寺釋真觀傳四
隋蔣州栖霞寺釋法護傳五
隋東都慧日道場釋立身傳六 慧常 貴奔
隋西京日嚴道場釋善權傳七 法綱
隋東都慧日道場釋智果傳八 智騫 玄應
隋京師日嚴道場釋慧常傳九 道英 神爽
唐京師玄法寺釋法琳傳十
唐京師定水寺釋智凱傳十一
唐京師法海寺釋寶嚴傳十二

釋慧明不知何許人儀貌胡故世以胡明為目然其利口奇辯鋒涌難加摛體風雲銘目時事吐言驚世聞皆諷之後乃聽採經論傍尋書史捃拾大旨不存文句陳文御世多營齋福民百風從其例遂廣衆以明騁衒唇吻機變不思諸有唱導莫不推指明亦自顧才力有餘隨聞即擧牽引古今包括大致能使聽者欣欣恐其休也宣帝在世大建五年將事北征觀兵河上已遣大都督程文季等領軍維浦與齊對陣雄氣相傾帝甚憂及乃於太極殿中命龜十之試拄腹文歷然長裂君臣失色為不祥也即請百僧齋時一會陀中倉卒未測所由及行香訖乃陳卜意明抗聲叙致又述緣曰卜征龜破可謂千里路通駁其文季前鋒豈不一期利捷時以為浮飾

370

也至四月中決大小峴與齊大戰俘虜拔兵二十餘萬軍次擬合呂梁彭越前無橫陣故下勅云今歲出師薄伐邊服所獲梁土則江淮二百許城東西五千餘里然龍腋長文號千里也遠驗明言龍同符契故明承此勢爲業後隆備慈宗獻遠悟登白者其量弘矣莫測其終

釋道紀未詳氏族高齊之初盛弘講說然以成實見知門學業成分部結衆然用欣然以教習之功成道業也天保年中秋初立講紀引衆首出鄴城南彼舊門人又引衆入正於閤側欸介相值紀曰卿從何來乃殊無禮也如何師範抗拒耶既不傾屈理宜下道彼曰法鼓競鳴利建斯在聲榮之望師資焉有紀何不答自爲下道出于城外迴首告其屬曰吾講成實積三十載開悟正道望有功夫解本擬行斯道誠也今解而不行還如根本不解矣徒失前功終無後利往不可追來猶可及請並逐京吾當別計乃退掩房戶廣讀經論爲後士俗而行開化故其撰集名爲金藏論也一表七卷以類相從寺塔幡燈之由經像歸戒之本具羅一化大啓福門論成之後與同行七人出鄴郊東七里而頓周匝七里士女通集爲講斯論七日一遍往必荷擔不恥微行經書塔像爲一頭老母掃篅爲一頭齊佛境內有塔斯掃每語人曰經不云乎掃僧地如閻浮不如佛地一掌者由智田勝也親供母者以福與登地菩薩齊也故其孝必性淳深爲之縫補衣著食飲大小便利必身經理不許人兼有或助者紀曰吾母也非他之母形骸之累並吾身也有身必苦何得以苦勞人所以身爲苦先幸勿相助因斯以勵道俗從者衆矣又復勸人奉持八戒行法社齋不許屠殺所期既了又轉至前還依上事周歷行化數年之間遠鄴林郊奉其教者十室而九有同侶者故往候曰比行化俗何如道耶紀曰彼講可追今則無悔既往不咎知後何言後遭周氏呑併玄教同廢呼嗟俗壞無崇斯業及開法始更廣其門故彼論初云邪見者是也所以世傳何隱論師造金藏論終惟紀也故改名云然其所出抄略正文深可依准後不測其終

釋法稱江南人誦諸經聲淸響動衆陳氏所化舉朝奉之又善披導即務標奇雖無希世之明而有隨機之要隋平南服與白雲經師同歸秦壤住興善寺每引內禁敘論正義開納帝心即勅正殿常置經座日別差請經聲聲不絕聽覽徵陳即問經旨遂終昇遐晚住定水與雲同卒俱八十餘仁壽年也時有智雲亦善經唄對前白者世号爲雲令望所高聲飛南北每執經對御聲震如雷時於哀轉停駐飛走其德甚衆祕不泄之故無爲結可列又善席上談吐驚奇子史丘索都皆諳曉對時引挽如宿構焉隋煬在蕃彌崇敬受召入慧日把臂開從欣其詞令故也年登五十卒於京師王悲惜爲數日不出廣爲追福又敕沙門法論爲之墓誌見於別集

釋眞觀字聖達吳郡錢唐人俗姓范氏祖延慈給事黃門侍郎父允通直散騎常侍母桓氏溫良有德常排憒無亂潔齋立誓誦藥師觀世音金剛波若願求智子紹嗣名家時獻統所圖迦毗羅王者在上定林寺臣有靈異躬往祈禱刻爲容影事像若眞依藥師經七日行法至於三夕覺遊光照身自爾志往非恒言輒諧達豈非垂天託人寄范弘釋者也及其誕育奇相不倫左掌仙文右掌人字口流津液充潤榮府從幼至終未嘗患渴故能齊光偉雖老不衰舌文交加狀如羅結故得含章蘊辯開神明悟又聲韻鐘鈴捷均風雨其見聞者莫不小有大榮五歲能蔬齋或登衣筵或執扇竊戲爲謙講八歲通詩禮和庾尙書林楢之作十六儒道群經柱下何上無所遺隱時又流涉碁琴暢懷文集日新月異師友驚折嘗共友人遊遂津渚有善相者迎而拜曰年少當爲大法師從即專誦淨名般若志存入道伺機承色二親弗許乃迦毗降夢子欲開龍勿今在網此非懸慈父母咸開心隨喜啓勅降言并賜衣鉢義興生法師行潔小乘躬爲蘭落大德眞律師道藹雲陽請任和尙研思十誦一遍能述又從華林園法師受成實論十遍十複超頴前標自謂解成可填以行也始誦法華日限一卷因斯通夢沒有大根忽守小道深可惜也遂往興皇聽摩訶衍質疑明難唐突玄門朗公精通綽然從加脂粉吾出講八年無一問至此能使妙義開神眞吾師矣仍從北面數載研尋開善大忍法師匡影鍾山遊心方等將欲試聰先達問津高士因採拚扣寂用程玄妙乃歎曰龍樹之道方興東矣辯勇二師當途上將頻事折關亟經重席時人語曰錢塘有眞觀當

天下一半沙門洪偃才邁儒英鈎深釋傑面
相諮曰擅高多習耳白有名我有四絶介具
八能稱義導書詩辯說聲棊是也由此王公
貴遊多所知識始與王東臨馬井請以同行
于時興皇講筵遷能委集觀臨途既促咸推
前式既登高座開二諦宗百並縱横一言永
泮學士傅縡在席歎曰三千稱首七十當初
是上人者當爲酬對金陵道俗見知若此既
違東夏住香嚴寺講大涅槃四方義集復增
榮觀興皇又三追曰吾大乘經論略已弘通
而燕趙齊秦引領翹足專學雖多兼該者寡
宜速反東蕃法門相寄于斯時也征周失律
朝議括僧無名者休道觀乃傷述嘆曰夫利
利居士皆植福田宮強黎庶斯小違罪貫羇
欲茂枝葉反剋根本斯甚惑矣人皆惜命偷
生我則亡身存法乃致書僕射徐陵文見別
集陵封書令奏帝憮然動容括僧由寢拯斯
以言非但果拯佛法亦乃明略佐時矣江夏
王出鎮于越復請同行朗師香咽良久言曰
能任三年講堂相委後屬吳王尚法利益深
不可留也仍於禹穴屢動法輪特進杜稜請
歸光顧傳教學徒及永陽鄱陽二王司空司
馬消難並相夫海運延仰浙東故得從香慧
炬以業以煥頂歎傾心盡誠盡節天台智者
名行絶倫先世因緣教獻莫逆年臘既齊爲
法兄弟共遊秦嶺陵雲蘭房朝陽澄景則高
談慧照久陰匿彩則深安禪寂及智者徵上
闕庭觀便孤園數就大流法味載廣俗心永
陽還京仰奏清德舉朝僧正同請絲綸遂逢
拜於斯事便疑隋祖尚法惟深三敕勞問奏

王莅荊二延揔府皆辞以疾確乎不就齊王
晩迎江浦躬伸頂禮傳以香火送還舊邑之
衆善寺開皇十四年時極亢旱刺史劉景安
請講海龍王經序王既訖驟雨滂注自斯厥
後有請便降吳越宗仰其若神焉縣西有靈
隱山者舊曰仙居峯吐蓮花洞蔵龍穴信江
東之秀嶽也觀既仁智内冥山水外狎共道
安禪師頭陀石室檀越陳仲寶率諸同侶開
藏拓基構立精舍号南天竺送印去邑還谷
栖止終焉衆善講堂付門人玄鏡纘承瓶瀉
相從不絶及文宣造塔形勝所歸不謀同集
取決於觀乃指巖崑高石可安塔基雖發誠
言執爲可信俛仰宗鑒洞允自然狀似方函
宛如杳底天工神匠冥期若符自余在山常
講法華用爲心要受持讀誦躬自書弘五種
法師於斯乎在又排於經旨明隸深趣談吐
漸奇非尋敏璽智思擎揚逈飛文外又咸盛
洗遺滯地不爲濡事理異人經之力也舉事
神姓陳名重降祝請講法華一遍道以鑑物
又降祝捨其廟堂五間爲衆善佛殿據斯以
言感靈通供誠希有也大業七年四月八日
司馬李子深更延出邑講大涅槃初出天竺
自標葬地至現病品發見三人容服甚盛把
樁俱禮云淨居遣迎至六月六日以疾而卧
又覺與智者同夢奕侍尊儀翼佛送山覺已
歎曰昔六十二應終講法華力更延一紀今
七十四復致斯應生期畢矣即集内衆訓將
來事曰欲生善道欲備神力欲出生死欲具
佛法宜須持戒修定學慧弘通正法勿令空
過無所得也余日天台送書并致香蘇石蜜

觀覽書曰宿世因緣最後值矣命兩如意一
東向天台一留西法志諸雜服式吾眼自分
一還僧房二成第五僧施當有人夢飛殿
來迎沙門寶慧又聞空中伎樂至七日七日
中夜跏趺而坐盥漱整服曰有人請講菩薩
戒也端坐怡然不覺已滅迹於衆善之舊寺
從子至午心頂俱煖身體柔軟顏色不變右
手内屈三指信宿流汗遍身至四日移入禪
龕時屬流火焰氣尚嚴而儼若生存賓赭神
力從此至二十五日四方輻湊六縣同集道
俗公私一期咸萃皆執爬手傳香表別攀德
號慕悲起纓雲追惟成德泣垂零雨至於香
花供獻日有千羣隨求大齋開龕瞻奉而色
相光潔眉毫更長倍異生前咸加奇歎至二
十六日乃永窆於靈隱山真容掩方墳寫狀
留天竺是日四部亘一由旬香蓋成蔭幡幢
敵野存云榮慶非可勝言初觀聲辯之雄最
稱宏富江表文國莫敢爭先自正法東流談
導之功爾安爲其稱首自余詞人莫不宗獻
於觀是知五百一賢代興有日佛法榮顯實
賴斯乎開皇十一年江南叛反王師臨弔乃
拒官軍羽檄競馳兵聲逾盛時元帥楊素整
陣南驅尋便瓦散俘虜誅剪三十餘萬以觀
名聲昌盛光揚江表謂其造檄不問將誅既
被嚴繫無由伸雪金陵才士鮑亨謝瑀之徒
並被擁略將欲斬決來過素前責曰道人當
坐禪讀經何因妄忤軍甲乃作檄書罪當死
不觀曰道人所學誠如公言然觀不作檄書
無辜受死素大怒將檄以示是你作不觀讀
曰斯文淺陋未能動人觀實不作若作過此

乃指擿五三處曰如此語言何得上紙索既
解文信其言也觀曰吳越草竊出在庸人士
學儒流多被擁逼即敷鮑琳之徒三十餘人
並是處國賓王當世英彥願公再慮不有怨
嗟素曰道人不愁自死乃更愁他觀曰生死
常也既死不可不知人以爲深慮耳素曰多
時被縈頗解愁不索紙與之令作愁賦觀攬
筆如曉須臾紙盡命且將來更與一紙素隨
執讀驚異其文口唱師來不覺起接即命對
坐乃盡其詞故賦略云若夫愁名不一愁理
多方難得覼縷試舉宏綱或稱憂憤或號酸
悰蓄之者能令改貌懷之者必使迴腸尒其〔平八〕
愁之爲狀也言非物而是物謂無像而有像
雖則小而爲大亦自狹而成廣譬山岳之穹
隆類滄溟之浩瀁或起或伏時來時往不種
而生無根而長或比烟霧乍同羅網似玉葉
之晝舒類金波之夜上尒乃過違道理殊乖
法度不遣喚而輒來未相留而恆住雖割截
而不斷乃驅逐而不去討之不見其蹤尋之
靡知其處而能奪人精爽罷人歡趣減人顏
容損人心慮至如荊軻易水蘇武河梁靈均
去國阮叔辭鄉且如馬生未達顏君不遇夫
子之詠山梁仲文之撫庭樹並悽愴於胸府
俱讚揚於心路是以虞卿愁而著書東哲愁
而作賦又如蕩子從戎倡婦閨空悠悠塞北
杳杳江東山川既阻夢想時通高樓進月傾
帳來風愁眉歇黛淚臉銷紅莫不感悲枕席
結怨房櫳乃有行非典則心懷疑惑未識唐
虞之化寧知禹湯之德霧結銅柱之南雲起
燕山之北箭既盡於晉陽水復乾於疏勒文

多不載素大嗟賞即坐釋之所達文士免死
而爲僕隸觀以才學之富弘導不疲講釋開
悟榮光佛臺具於前敘其所講大乘四十二
載又造義經三千餘卷金銅大像五軀搆塔
五層五僧標旋造寺二所著諸導文二十餘
卷詩賦碑集三十餘卷近世稱用其言衆矣
釋法韻〔平八〕姓陳氏蘇州人追慕〔九〕朋從偏工席上
騁席遠度罕得其節誦諸碑誌及古導文百
有餘卷并王僧孺等諸賢所撰至於導達善
能引用又通經聲七百餘契每有宿齋經導
兩務並委於韻年至三十聲誼揀邀延流
請日別重疊乃於正旦割繩決斷即聽華嚴
不久便發根浪棄功妄銷舌承栖霞清衆
江表所推舉聲即遣從受禪道又聞秦岳靈
巖因往追踪般舟苦行立志標潔不希名聞
路石欲蘇供給爲任晚還故鄉有浮江石像
者如前傳述後被燒壞而不委相量無由可
建便於石像故基願禮八萬四千塔樹功既
滿感遇野姥送一卷書及拔續之乃是昔像
之緣也既有樣度依而造成大有徵應海中
有陽克島者去岸三里韻往安禪惟服布艾
行慈故也初達達住大風鬼物既見如常心
毛不動九十日後怡然大安自知命終事還
返栖霞不久便卒春秋三十五即仁壽四年
矣
釋立身江東金陵人志節雄果不緣浮綺感
容蕭然見者憚愜有文章攻辯對時江左文
士多興法會每集名僧連宵法集導達之務
偏所牽心及身之登座也創發聲欵砰磕如
雷道俗斂襟毛竪自整至於誄述業緣布列

當果泠然若面人懷厭勇晚入慧日優贍日
隆大業初年聲唱尤重帝以聲辯之功勤美
情抱錫帛四百段氈四十領性本清儉無蓄
諸蓄悉命門學通共均分從駕東都遂終于
彼時年八十餘矣時西京興善官供尋常唱
導之士人分羽翼其中高者則慧寧廣壽法
達寶巖哮吼之勢有餘機變之能未顯人世
可觀故不廣也
釋善權楊都人住寶田寺聰採成論深有義
能欽介迴思樂體人物隨言聯貫若珠璧也
衆以舉功將立不顧弘之而權發悟時機爲
功不少適諸爲得遂從其務然海內包括吉
辯之最無出江南〔平八〕至於銓品時〔十〕事機斷不思
莫有高者晚以才術之譽煬帝所知召入京
師住日嚴寺獻后既崩下令行道英聲大德
五十許人皆号智囊同集宮內六時樹業令
必親臨權與立身分番禮導既絕文墨唯存
心計四十九夜總委二僧將三百度言無再
述身則聲調陵人權則機神駿衆或三言爲
句便盡一時七五爲章其例亦尒煬帝與學
士柳顧言諸葛穎等語曰法師談寫乍可相
從導達鼓言奇能切對甚可訝也穎曰天授
英辯世罕高者時有竊誦其言寫爲卷軸以
問於權權曰唱導之法設務在知機誦言行
事自貽打棒雜藏明誡何能輒傳宜速焚之
勿濡人口故權之導文不存紙墨每讀碑誌
多疏儷詞傍有觀者若夢遊海及登席列用
牽引雜之人謂拔情實惟巧附也大業初年
終日嚴寺時年五十三矣門人法綱傳師導
法汪汪故曠誦詭多奇言雖不繁寫情都盡

蕭僕射昆季時号學宗常營福祀登臨莫逮每有檀會必遣邀迎然其今聲始飛興為早逝釋門掩扇道俗咸悅

釋智果會稽剡人率素輕清慈物在性常誦法華頗愛文華經史固其本圖捎目得其清致時弘唱讀文學所欣俗以其書勢道右軍

承八

十一

用呈叅晉王乃召令為書果曰吾出家人也役為他役都不可矣一聞發敬之奇二遠發足之誠王逼吾身心不可逼乃云眼闇不能運筆王大怒長囚江都令守寶臺經藏及入京儲貳出巡揚越乃上太子東巡頌其序略云智果振衣出俗慕義遊梁感昔日之提獎喜今辰之嘉慶遂不令釋之賜錢一萬金鐘二枚召入慧日終于東都六十七餘矣時慧日沙門智騫者江表人也偏洞字源精閑通俗晚以所學追入道場秘自秘正字讎校著作言義不通皆諮審決即為定其今古出其人世變體詁訓明若面焉每曰余字學頗周而不識字者多矣無人通決以為恨耳造衆經音及蒼雅字苑宏叙周贍達者高之家藏一本以為珍璧晚事導述燮葦前網既絶文辭頗程深器綴本兩卷陳叙謀猷學者秘之故斯文殆絶京師沙門玄應者亦以字學之富皂素所推通造經音甚有科據矣

釋法琰俗姓嚴江表金陵人本名法藏住興力寺聽莊嚴寺嬌公成實入義知歸時共讚貴奇聞經聲唄讀如舊所經充滿肖應試審尋擬意言通諮即以所解用諮先達咸曰如曾共習故有今緣不可怪也遂取瑞應依聲盡卷舉擲牽迸轉態驚馳無不許之皆來返啓乃於媟陳一時為叙陳國齋會有執卷者若不康聲齋福不濟故使人各所懷相從畢聽清音盈耳須聲洋溢廣流世路晚被晉府召入日嚴終于武德復居女法師雖年迫期頤而聲喉不敗京室雖富聲業甚貧諸有尋味莫有高於琰者然而性在知足不畜貲財福利所歸隨皆散盡以貞觀十年卒于此寺九十餘矣

釋慧常京兆人以梵唄之功住日嚴寺尤能却轉弄響飛揚長引滔滔清流不竭然其聲發喉中脣口不動與人並立推檢莫知自非素識方明其作時有文興法嬌帝倍陛四海

承八

十二

韜湊同歸帝室至於梵讀叙各重家風闘當一梵飒然傾耳皆摧心喪膽如飢渴焉僉曰若此聲梵有心聞之何得不善也衆雖效學風骨時參至於用與牽挽皆不及矣晚入東都泉成作亂齋梵總任咸共委常及平殄後復還關壞時有僧帝曰道賊是福言涉國家並可收之因即與見常被囚送行次莎柵逃賊留曰住必被戮可於此止常曰僕負久作終須償了遂至東都果如言焉年四十餘矣時京師與善有道英神爽者亦以聲梵馳名道英喉顙偉壯詞氣雄遠大衆一聚其數萬餘聲調稜稜高超衆外與善大殿鋪基十畝櫺扇高大非卒搖鼓及英引衆遶旋行次窓門聲聒衢響皆為動震神爽唱梵彌工長引遊轉聯綿司流内外睽機奮促懸洽衆心貞觀年中徐州治下照機寺崇寶禪師者歸敎錬形戒行無點年六十許常讀觀音導引士俗而聲調超挺特異仁倫寺有塔基至於靜夜於上讀禮聲響飛衢周三十里四遠所聞無不驚仰

釋智凱姓安江表楊都人家世大富奴僕甚多年在童非雅重謳謠引諸羣小乃百數人同戲街衢以為自得陳氏臺省門無衛禁凱乃率其戲侶在太極殿前號令而過朝宰紅辨等顧其約束銓叙駐步許之相視笑曰此

承八

十三

小兒王也及至學年總擲前鍋承沙門吉藏振宗為允往者談之光聞遠近便辯親諸焉從受三論偏工領叠所以初章中假複詞遣滯學人苦其煩挙而凱統之冷然頓釋各有投詣及藏入京因倍同住義業通廢專習子史今古集傳有開意抱輒條疏之隨有福會因而標擬至於唱導特幸更有錄來即為叙引冥符衆望隋末唐初嘉猷漸著每有殿會無不仰推廣誦多能卒有其類嘗於殿內佛道大嚴兩門導師同時各唱道士張鼎雄辯難加自恨聲小為凱陵架欲待言了方肆其辭語次帝德飛兕其語凱斜目之知其度也乃含笑廣引古今皇王治亂將得夷銓序言無浮重文極鋪要鼎慚既窮勢還收緒一代宰伯同賞標奇臨機之妙鋯鋒若此而情均貧富赴供不差存念寒微多行針療後以蠅縣所拘伸雪無路從於原郡乃冠服古賢講問莊老時江夏王道宗昔在京薦弟多福會至於唱叙無非凱通後督豐州携隨任所留連歲稔欣慕朋從及巡撫燕山問罪泥海皆與達騎情同比影在華齋祀頭亦導焉乃隔彼令凱作之至于終詞無不泣淚王亦改容遂卒於彼

釋寶巖住京室法海寺氣調閑放言笑聚人情存導俗時共目之說法師也與講經論名同事異論師所設務存章句消判生起採結詞義嚴之制用隨狀立儀所有控引多取雜藏百譬異相聯璧觀公導文王孺懺法梁高沈約徐庾晉宋等數十家包納喉衿觸興抽拔每使京邑諸集塔寺肇興費用所資莫匪泉貝黔士石通集藏府難開及巖之登座也案几顧望未及吐言擲物雲崩須臾坐沒方乃命人挫物談叙福門先張善道可欣中述幽途可厭後以無常逼奪終歸長逝提耳抵掌速悟時心莫不解發撤衣書名記數剋濟

承入

成造成其功焉時有人云夫說法者當如法

十一

說不聞陰界之空但言本生本事巖曰生事所明爲存陰入無主但隨世情銑說陰界者皆昏睡也故隨物附相用開神府可不佳乎以貞觀初年卒于住寺春秋七十餘矣

論曰自古諸傳多略後科晉氏南遷方開名實然則利物之廣在務爲高忍界所尊唯聲通解且自聲之爲用其流雜焉即世常行罕歸探索今爲未悟試揚權而論之爰始經師爲德本實以聲糅文將使聽者神開因聲以從迴向頃世皆捐其旨鄭衛珍流以哀婉爲入神用騰擲爲清舉致使淫音婉變嬌弄頻繁世重同迷鮮宗爲得故聲唄相涉雅正全乖縱有刪治而爲時廢物希貪附利涉便行未曉聞者悟迷且貴一時傾耳斯並歸宗女衆僧頗嫌之而越墜堅貞殊虧雅素得唯隨俗失在戲論且復彫訛將絕宗匠者希昔演三千今無一契將非沿世遷質固將行藏有

儀乎道達之任當今務先意在寫情疏通玄理本實開物事屬知機不必誦傳由乖基悟故佛世高例則身子爲其言初審非斯人則雜藏陳其殃咎統其朗拔終歸慧門法師說法之功律師知律之用今且隨相分位約務終篇俗有無施不可又陳無備一人道則不

承八

輕末學亦開降外須博是以前傳所叙感歎

十五

四能即用以觀誠如弘例何以明耶若夫聲學既豐則溫詞雅贍才辯橫逸則慧發鮮幾必備此敘則執燭成於明道如乘此位則誰固翳於玄津但爲世接五音人纏九惱俗剎日陸而道弘頗躓所以坐列朝宰或面對文人學擅殊焦時陳部偉喪哭帝德反類阿衡讚美寒微翻同旅晃如陳滿月則曰聖子歸門述略瑋弧豈閱牀几若叙閨室則誦窈窕斂容能令子女奔逃尊卑動色僧倫爲其掩耳士俗莫不寒心非唯聞福徒施亦使信情萎瘁又有逞衒唇吻抵掌無慚豈飾國庭洞光犬馬斯並學非師授詞假他傳勇果前聞無思箴艾遂即重輕同迹真誤混流頗厚既增弥深疾恭寧謂導達豈並然耶至如善權之對晤備兩千紙不辭其繁華真觀之拔難程种百句弥開其邪信故得存亡定其算考佳嚴審其郊邑詞調流便奕奕難窮引挽倫綜愜當情事能令倨傲折體儒素解顏使識信牢強須聲載路今且略明機舉則得人開悟如此有背斯言則來請掩化如彼輕哉論矣臨機難哉唄匿之作沿世相驅轉革舊章多弘新勢討覈原始共委漁山或指東阿昔遺乍陳竟陵冥授未詳古述且叙由來豈

非聲乖久布之象唯信口傳在人爲高畢固難推大約其體例其衆焉至如梵之爲用則集衆行香取其靜攝專仰也考其名實梵者淨也實惟天音色界諸天來覲佛者皆陳讚頌經有其事祖而習之故存本因詔聲爲梵然彼天音未必同此故東川諸梵聲唱尤多其中高者則新聲助哀般遮屈勢之類也地分鄭魏聲亦參差然其大途不爽常習江表關中巨細天隔豈非吳越志揚俗好浮綺致使音頌所尚唯以纖婉爲工秦壤雄莫音詞雄遠至於詠歌所被皆用深高爲勝然則處事難常未可相奪若都集道俗或傾國大齋

承入

行香長梵則秦聲爲得五衆常儀七貴宵興

十六

開發經講則吳音抑在其次豈不以清夜良辰昏漠相阻故以清聲雅調駭發沉情京輔常傳則有大小兩梵金陵昔弄亦傳長短兩引事屬當機不無其美劍南隴右其風體秦雖或盈虧不足論評故知神州一境聲類既各不同印度之與諸蕃詠頌居然自別義非以此唐梵用擬天聲敢惟妄測斷可知矣唄匿之作頗涉前科至於寄事置布仍列梵設發引爲功唄匿終於散席尋唄匿也亦本天音唐翻爲靜深得其理謂衆將散恐涉亂緣故以唄約令無逸也然靜唄爲義豈局送終善始者多慎終誠寡故隨因起誠而不無通議頌讚之設其流實繁江淮之境偏饒此說彫飾文綺糅以聲華隨卷稱揚任契便構然其聲多艷逸翳覆文詞聽者但聞飛弄竟迷是何筌目關河晉魏兼而重之但以言出非文雅稱呈拙且其聲約詞豐易聽而開深信

唯彼南服文聲若林向若節之中和理必諧
諧幽遠隨望難訴返亦希蕤至如生類之詠
佛縁五言結韻則百歲宗為師轄遠遷之讃
淨土四字成章則七部欽為風素斯並無聲
以屑其本故得列代傳之或者問曰向叙諸
讃敗續由聲余聞非聲無以達心非聲不颺 承八
玄理故歌詠頌法以為音樂斯言何哉必有 十七
此陳未聞前喻義須銘裁節約得使文質相
勝詞過其實世諺所非聲覆法本佛有弘約
何得掩清音而希激楚忽稚衆而冒昏夫斯
誠恥也京輦會坐有聲聞法事者多以俗人
為之通問所從無由委者昌然行事謂有常
宗並盛德之昔流未可排斥至於聖哲尋訓
通別兩序以命章述經叙聖人之法諸頌以
標首雖復序頌文別而開發義同古聖垂範
於致端今賢祖承於事表世遠莫測其面斯
推想得其蹤信有依焉固非誕妄且大集叢
闇昏雜訟䧺卒欲正理何由可靜未若高颺
供音歸依三寶忽聞駭耳莫不傾心斯亦發
萌草創開信之奇略也世有法事号曰落花
通引皂素開大施門打刹唱舉抽撒泉貝別
請設座廣說施緣或建立塔寺或繕造僧務
隨物讚祝其紛若花士女觀聽擲錢如雨至
如解髮百數別異詞陳願若星羅結句皆合
韻聲無暫停語無重述斯實利口之銛奇一
期之赴捷也餘則界得僧得其徒復弘尋常
達覩科要易悉故不廣也若夫適化無方陶
甄不一知微誰幾達信誰焉然則堅信終乎
我亡知微極乎想滅自斯階降漸次不倫達
化以識變為明遠法以監委為閑故身子寥
誑無昇悟入衆首妄悔畢為識訶自餘下凡
諒難圖矣且道開物悟信乎說導之功既非
會正何能審覩止可發撥之務以意商量接
俗之能存乎此舉猶應執文信度懲革者希
擬人以倫固當非各悠哉遐想通斯意焉終
南太一山沙門京兆釋道宣敢告法屬曰 十八
竊以法流所被非人不弘頃世澆漓多乖名
實後學奔競未志尋籌致混篇章猥濫者衆
自梁已後僧史荒蕪追討英猷罕有微緒豈
非綴緝寡鮮聞見遂沉高行明德湮埋難紀
輒不崖揆且掇在言至於傳述固虧嘉績猶
賢絶墜無聞於世所以江表陳統瓌異琰嬪
之儔河北高都融琛散魏之侶英聲昌於天
漢盛行動於人心並可楷模俱從物故實以
暇日遍訪京賢名尚不聞何論景行撫心之
痛自積由來相成之規意言適合仰託周訪
務盡搜揚勿謂繁多致乖弘略世之三史卷
餘四百尚有師尋豈喻釋門三五袠也故當
微有操行可用師模即須綴筆更廣其類豈
不光闡僧侮舟徑聖蹤則釋門道勝領思齊
之有日俗流上達增景仰於生常邪輒訏傳
末冀期神人知有據耳

續高僧傳卷第三十一　聲德篇　承八

騫 [illegible] 琰 [illegible] 凱 [illegible] 摛 [illegible] 銘目 [illegible] 脣吻 [illegible] 都督 [illegible] 微隙 [illegible] 大梁 [illegible] 林檎 [illegible]

唐突 [illegible] 綽然 [illegible] 匿影 [illegible] 扣寂 [illegible] 崔嵬 [illegible] 確乎 [illegible] 拓基 [illegible] 瓶瀉 [illegible] 盥漱 [illegible] 洗滌 [illegible] 鼻亭 [illegible] 萃 [illegible] 振德 [illegible] 指適 [illegible] 憂憤 [illegible] 無辜 [illegible] 潺湲 [illegible] 穹隆 [illegible] 荆軻 [illegible] 東哲 [illegible] 野姥 [illegible] 杳杳 [illegible] 房 [illegible] 剡人 [illegible] 態 [illegible] 洋溢 [illegible] 文縟 [illegible] 期頤 [illegible] 帝 [illegible] 百年 [illegible] 財 [illegible] 滔滔 [illegible] 鼻 [illegible] 喉 [illegible] 額 [illegible] 扇 [illegible] 聒 [illegible] 冷然 [illegible] 湖 [illegible] 控引 [illegible] 頻 [illegible] 孺 [illegible] 喉衿 [illegible] 枕掌 [illegible]

論文

採索 [illegible] 推揚 [illegible] 晃 [illegible] 訛 [illegible] 蹟 [illegible] 鄙俚 [illegible] 璋 [illegible] 弘 [illegible] 褒貶 [illegible] 削 [illegible] 姚 [illegible] 軌 [illegible] 治 [illegible] 樂 [illegible] 窮 [illegible]

猇上|嘹|反鵄下莫好鶚反下 爲 筬文上音針反下| 瘕券下音

勒偃上音|下五告反傲 謭下音子|結反笑 解頤下以之反 明 匱上音

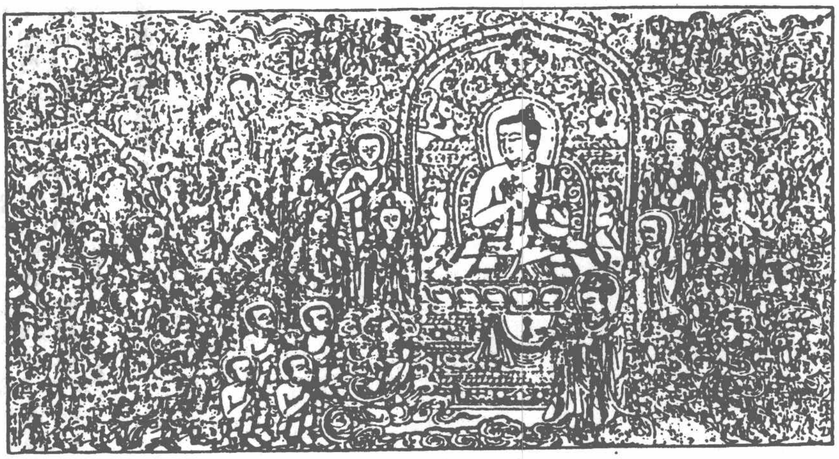
敗下六反尺 計 竅下苦弔反 師 韶音 下遲反 驄上音 澆 漓

也 陶甄下音之延反 窺之| 慭 華也上音 收 放 鄰 也

上古|見反下綿 之書 湮埋上音 日 琰騁下上才以的反 反

深平反今 二十紙 承八

續高僧傳卷第三十一



進高僧傳表　共三十卷

臣僧贊寧等言自太平興國七年伏奉
勅旨俾修高僧傳與新譯經同入藏者臣等
遐求事跡博採碑文今已撰集成三十卷
謹詣
闕庭進上益瑕玷而更廣延
玉曆以彌長臣等誠惶誠恐然偽之至臣等
聞渾儀之外別有釋天法海之中多生僧寶
釋天可則阿難記事而載言僧寶堪稱禁詃
爲篇而作傳將歟
我佛號大徧知知教法之無依委帝王之有
力當二千載之後屬一萬年之初伏惟
應運統天睿文英武大聖至明廣孝皇帝陛
下神龍在天愛日升上土疆開闢四夷歸吏
而貢琛時律均和百穀登熟而親耕籍田
而又勸賜醐飲以成歡餘術特興玄風柔振
是以麒麟非中國之物白雉非草茅之禽今
遊苑囿之間且類牢籠之畜近以從渥至濮
黃河牽一帶之清自古及今青史載千年之
應斯蓋
陛下來從不動之地示爲長壽之王翻譯成
經製甚深之御序璵文作頌演無盡之法音
仍降鳳書令編僧史屬此雍熙之運仰其貞
觀之風合選兼才豈當未學得不搞犀截角
乘象剃毛精求出類之人取法表年之史所
恨空門寡學釋胄何知或有可觀實緣聊摹
於陳壽如苞
深失庾經宜罪於馬遷剛
陛下道賢必取之心助
陛下墜典成修之美今遇

乾明聖節謹令弟子賜紫顧忠同元安
勅相國寺賜紫智輪進納伏乞
睿慈略賜
御覽恭惟
聖主是文章之主微臣非博史之臣儻示天
機令知凡例如得操北斗而斟酌或示刀圭
執南箕而簸揚方除穢稗臣等[illegible]
天顏無任惶懼激切屛營之至謹言
端拱元年十月日左街天壽寺通慧大師賜紫臣僧贊寧上表

批答

勅通慧大師贊寧省所令左街天壽寺賜紫
僧顧忠進編修大宋高僧傳三十卷事具悉
一乘妙道六度玄門代有奇人迭恢聖教若
無纂述何以顯揚覽爾眞流棲心法苑成茲
編集頗効辛勤備觀該總之能深切歎嘉之
意其所進高僧傳已令僧錄司編入大藏今
賜絹三十四匹至可領也故茲獎諭想宜知悉
冬寒想比清休否遣書指不多及　十八日

勅

有宋高僧傳序

臣聞賢劫綿長世間究竟天與時而不盡地
受富以無疆最靈之氣栩于中大聖之師居
于上偉哉
釋迦方隱彌勒未來其間出命世之人此際
多分身之聖跡爲僧相善示沙門言與行而
可觀類兼䇿而爭錄是以王巾僧史孫綽道
賢纂列傳以周流象世家而布濩蓋欲希顏
之者慕蘭之儔成飛錫之應其作吳山之上
士時則裴子野著衆僧傳釋法濟撰高逸沙
門傳陸杲述沙門傳釋寶唱立名僧傳斯皆

河圖作洪範之椎輪土鼓爲咸池之坏器爲
知來者霏曠其人慧皎刋修用實行潛光之
目道宣緝綴續高而不名之風今六百載行
道之人弗墜于地者矣爰自貞觀命章之後
西明絕筆已還此作蔑聞斯文將缺時有譯
至爾設過而繁華來世無文虛地天衆而聖
明出
我應運統天睿文英武大聖至明廣孝皇帝
陛下陽龍挺德斗電均威踐大道也儀黃輪
執御之勞多天才也同孔行弟子之職講信
修睦崇德報功一統無遺百王有愧四海若
窺於掌內萬機皆發於　三
宸衷然而玄牝留神釋天淡處長生授術時
開太一之壇頒法延期僧度倍千之戒淨國
揭漢梵夾翻華貯佛國之同風與玉京而合
創概茲釋侶代有其人思景行之莫聞實紀
錄之彌曠臣等謬膺良選俱乏史才空門不
出於董狐弱手難探於禹穴而乃循十科之
舊例輯萬行之新名或案誄銘或徵志記或
問輶軒之使者或詢耆舊之先民研磨將經
論略同讎校與史書懸合勒成三帙上副
九重列僧寶之瓌奇知佛家之富貴昔者麻
洋筆削盡美於東南澄照纂修足矣見於
關輔蓋是拘於城也傳不習乎豈著
塗閉也八極張羅衆之則無物不至四冥拜
伏求之則何事不供臣等分面徵搜各塗攜
集如見一家之好且無諸國之殊所以成十
科者易同拾取其正傳五百三十三人附見
一百三十人別復逐科盡處象史論以摠辭
因事晉時爲傳家之系斷嚴號大宋高僧傳

焉庶幾乎銅馬爲式還千里之駿駒竹編見
書實六和之年表觀之者務進悟之者思齊
皆登三藐之山悉入薩云之海冰贊
聖曆俱助
皇明膺受日之炳光應嵩山之呼壽云爾時
端拱元年
乾明節臣僧贊寧等謹上

譯經篇第一 [illegible]
義解篇第二 [illegible]
習禪篇第三 [illegible]
明律篇第四 [illegible]
護法篇第五 [illegible]
感通篇第六 [illegible]
遺身篇第七 [illegible]
讀誦篇第八 [illegible]
興福篇第九 [illegible]
雜科聲德十 [illegible]

有宋高僧傳卷第一

左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧
左街相國寺講經論德賜紫 智輪
同奉
勅撰

譯經篇第一之一 正傳三人 附見一人

唐京兆大薦福寺義淨傳一
唐洛陽廣福寺金剛智傳二
唐京兆大興善寺不空傳三 含光

唐京兆大薦福寺義淨傳

釋義淨字文明姓張氏范陽人也髫齓之時
辭親落髮徧詢名匠廣探群籍內外閑習今
古博通年十有五便萌其志欲遊西域仰法

顯之雅操慕玄奘之高風加以勤無棄時手
不釋卷弱冠登具愈堅貞志咸亨二年年三
十有七方遂發足初至番禺得同志數十人
及將登舶餘皆退罷淨奮勵孤行備歷艱險
所至之境皆洞言音凡遇酋長俱加禮重鷲
峯雞足咸遂周遊鹿苑祇林並皆瞻矚諸有
聖跡畢得追尋經二十五年歷三十餘國以　五
天后證聖元年乙未仲夏還至河洛得梵本
經律論近四百部合五十萬頌金剛座真容
一鋪舍利三百粒天后親迎于上東門外諸
寺緇伍具旛蓋歌樂前導勅於佛授記寺安
置焉初與于闐三藏實叉難陀翻華嚴經久
視之後乃自專譯起庚子歲至長安癸卯於
福先寺及雍京西明寺譯金光明最勝王能
斷金剛般若彌勒成佛一字呪王莊嚴王陀
羅尼長爪梵志等經根本一切有部毗奈耶
尼陀那目得迦百一羯磨攝等掌中取因假
設六門教授等論及龍樹勸誡頌凡二十部
北印度沙門阿你真那證梵文義沙門波崙
復禮慧表智積等筆受證文沙門法寶法藏
德感勝莊神英仁亮大儀慈訓等證義成均
太學助教許觀監護繕寫進呈天后製聖教
序令標經首暨和帝神龍元年乙巳於東洛
內道場譯孔雀王經又於大福先寺出勝光
天子香王菩薩呪一切莊嚴王經四部沙門
盤度讀梵文沙門玄傘筆受沙門大儀證文
沙門勝莊利貞證義兵部侍郎崔湜給事中
盧粲潤文正字秘書監駙馬都尉楊慎交監
護帝深崇釋典特抽睿思製大唐龍興三藏
聖教序又御洛陽西門宣示群官新翻之經

二年淨隨駕歸雒京置翻經院於大薦福寺居之三年詔入內與同翻經沙門九旬坐夏帝以昔居房部幽厄無歸祈念藥師遂蒙降祉荷斯往澤重闡淨猷因命法徒更重傳譯於大佛光殿二卷成文曰藥師瑠璃光佛本願功德經帝御法筵手自筆受睿宗唐隆元年庚戌於大薦福寺出浴像功德經毗柰耶雜事二衆戒經唯識寶生所緣釋等二十部吐火羅沙門達磨末磨中印度沙門拔弩證梵義罽賓沙門達磨難陀證梵文居士東印度首領伊舍羅證梵本沙門慧積居士中印度李釋迦度頗多證梵本沙門文綱慧沼利貞勝莊愛同思恒證義玄傘智積筆受居士東印度瞿曇金剛迦濕彌羅國王子阿順證譯修文館大學士李嶠兵部尚書韋嗣立中書侍郎趙彥昭吏部侍郎盧藏用兵部侍郎張說中書舍人李乂二十餘人次文潤色左僕射韋巨源右僕射蘇瓌監護秘書大監嗣虢王邕同監護景雲二年辛亥復於大薦福寺譯稱讚如來功德神咒等經太常卿薛崇嗣監護自天后久視迄睿宗景雲都翻出五十六部二百三十卷又別撰大唐西域求法高僧傳南海寄歸內法傳別說罪要行法受用三法水要法護命放生軌儀凡五部九卷又出說一切有部跋窣堵即諸律中犍度跋渠之類蓋梵音有楚夏耳約七十八卷淨雖遍翻三藏而偏攻律部譯綴之暇曲授學徒凡所行事皆尚急護漉囊滌穢特異常倫學侶傳行遍于京洛美哉亦遺法之盛事也先天二年卒春秋七十九法臘五十九葬事官供所出跋窣堵唯存其本未暇覆疏而遐既曰然其傳度經律與奘師抗衡比其著述淨多文性傳密咒最盡其妙二三合聲爾時方曉矣今塔在洛京龍門北之高岡焉

系曰譯之言易也謂以所有易所無也譬諸枳橘焉由易土而殖橘化為枳枳橘之呼雖殊而辛芳幹葉無異又如西域尼拘律陀樹即東夏之楊柳名雖不同樹體是一自漢至今皇宋翻譯之人多矣晉魏之際唯西竺人來止稱尼拘耳此方參譯之士因西僧指楊柳始體言意其後東僧往彼識尼拘是東夏之柳兩土方言一時洞了焉唯西唯東二類之人未為盡善東僧往西學盡梵書解盡佛意始可稱善傳譯者宋齊已還不無去彼迴者若入境觀風必聞其政者奘師淨師為得其實此二師者兩全通達其猶見璽文知是天子之書可信也周禮象胥氏通夷狄之言淨之才智可謂釋門之象胥也歟

唐洛陽廣福寺金剛智傳

釋跋日羅菩提華言金剛智南印度摩賴耶國人也華言光明其國境近觀音宮殿補陀落伽山父婆羅門善五明論為建支王師智生數歲日誦萬言目覽心傳終身無忘年十六開悟佛理不樂習尼揵子諸論乃削染出家蓋宿殖之力也後隨師往中印度那爛陀寺學修多羅阿毗達磨等洎登戒法遍聽十八部律又詣西印度學小乘諸論及瑜伽三密陀羅尼門十餘年全通三藏次復遊師子國登楞伽山東行佛誓裸人等二十餘國聞脂那佛法崇盛泛舶而來以多難故累歲方至開元己未歲達于廣府勑迎就慈恩寺尋徙薦福寺所住之刹必建大曼拏羅灌頂道場度於四衆大智大慧二禪師不空三藏皆行弟子之禮焉後隨駕洛陽其年自正月不雨迨于五月嶽瀆靈祠禱之無應乃詔智結壇祈請於是用不空鉤依菩薩法在所住處起壇深四肘躬繪七俱胝菩薩像立期以開光明日定隨雨焉帝使一行禪師謹密候之至第七日炎氣爞爞天無浮翳午後方開眉眼即時西北風生飛瓦拔樹崩雲泄雨遠近驚駭而結壇之地穿穴其屋洪注道場質明京城士庶皆云智獲一龍穿屋飛去求觀其處日千萬人斯乃壇法之神驗也于時帝留心玄牝未重空門所司希旨奏外國蕃僧遣令歸國行有日矣侍者聞智智曰吾是梵僧且非蕃胡不干明勑吾終不去數日忽乘傳將之鴈門奉辭帝大驚下手詔留住初帝之第二十五公主甚鍾其愛久疾不救移卧於咸宜外館閉目不語已經旬朔有勑令智授之戒法此乃料其必終故有是命智詣彼擇取宮中七歲二女子以緋繒纏其面目卧於地使牛仙童寫勑一紙焚於他所智以密語咒之二女冥然誦得不遺一字智入三摩地以不思議力令二女持勑詣琰摩王食頃間王令公主亡保母劉氏護送公主魂隨二女至於是公主起坐開目言語如常帝聞之不俟仗衛馳騎往于外館公主奏曰冥數難移今王遣迴略覲聖顏而已可半日間然後長逝自爾帝方加歸仰焉武貴妃寵異六宮若施寶玩智勸貴妃急造金剛壽命菩薩像又

勅河東郡王於毗盧遮那塔中繪像謂門人曰此二人者壽非久矣經數月皆如其言凡先覺多此類也智理無不通事無不驗經論戒律秘呪餘書暗同剖隙如鏡盡受有登其門者智一覩其面永不忘焉至於語默與居凝然不改喜慼逆順無有異容瞻禮者莫知津涯自然率服矣自開元七年始屆番禺漸九來神甸廣敷密藏建曼拏羅依法制成皆感靈瑞沙門一行欽尚斯教數就諮詢智一一指授曾無遺隱一行自立壇灌頂遵受斯法既知利物請譯流通十一年奉勅於資聖寺翻出瑜伽念誦法二卷七俱胝陀羅尼二卷東印度婆羅門大首領直中書伊舍羅譯語嵩岳沙門溫古筆受十八年於大薦福寺又出曼殊室利五字心陀羅尼觀自在瑜伽法要各一卷沙門智藏譯語一行筆受刪綴成文復觀前所譯本中有闕章句加之滿足智所譯總持印契凡至皆驗秘密流行為其最也兩京稟學濟度殊多在家出家傳之相繼二十年壬申八月既望於洛陽廣福寺命門人曰白月圓時吾當去矣遂禮毗盧遮那佛旋遶七帀退歸本院焚香發願頂戴梵夾并新譯教法付囑訖寂然而化壽七十一臘五十一其年十一月七日葬於龍門南伊川之右建塔旌表傳教弟子不空奏舉勅謚國師之號灌頂弟子中書侍郎杜鴻漸素所歸奉述碑紀德焉

系曰五部是摩羅法摘取鬼物必附麗童男處女去疾除祆也絕易近世之人用是圖身口之利乃寡徵驗率為時所慢吁正法醨薄一至於此

唐京兆大興善寺不空傳（慧朗）

釋不空梵名阿目佉跋折羅華言不空金剛止行二字畧也本北天竺婆羅門族幼失所天隨叔父觀光東國年十五師事金剛智三藏初導以梵本悉曇章及聲明論浹旬已通徹矣師大異之與受菩薩戒引入金剛界大曼荼羅驗以擲花知後大興教法洎登具戒善解一切有部諳異國書語師之翻經常令共譯凡學聲明論一紀之功六月而畢誦文殊普賢行願一年之限再夕而終其敏利皆此類也欲求學新瑜伽五部三密法涉于三十載師未教詔空擬迴天竺師夢京城諸寺佛菩薩像皆東行寐寤乃知空是真法器遂允所求授與五部灌頂護摩阿闍梨法及毗盧遮那經蘇悉地軌則等盡傳付之厥後師往洛陽隨侍之際遇其示滅即開元二十年矣影堂既成追謚已畢曾奉遺旨令往五天并師子國遂議遐征初至南海郡採訪使劉巨鄰懇請灌頂乃於法性寺相次度人百千萬眾空自對本尊祈請旬日感文殊現身及將登舟採訪使召誡番禺界蕃客大首領伊習賓等曰今三藏往南天竺師子國宜約束船主好將三藏并弟子含光慧辯等三七人國信等達彼無令疎失二十九年十二月附崑崙舶離南海至訶陵國界遇大黑風眾商惶怖各作本國法禳之無驗皆膜拜求哀乞加救護慧辯等亦慟哭空曰吾今有法汝等勿憂遂右手執五股菩提心杵左手持般若佛母經夾作法誦大隨求一徧即時風偃海澄又遇大鯨出水噴浪若山甚於前患眾商甘心委命空同前作法令慧辯誦娑竭龍王經逡巡眾難俱息既達師子國王遣使迎之將入城步騎羽衛駢羅衢路王見空禮足請住宮中七日供養日以黃金斛滿盛香水王為空躬自洗浴次太子后妃輔佐如王之禮焉十一空始見普賢阿闍梨遂奉獻金寶錦繡之屬請開十八會金剛頂瑜伽法門毗盧遮那大悲胎藏建立壇法并許含光慧辯等同受五部灌頂空自爾學無常師廣求密藏及諸經論五百餘部本三昧耶諸尊密印儀形色像壇法標幟文義性相無不盡源一日王作調象戲人皆登高望之無敢近者空口誦手印住於慈定當衢而立狂象數頭頓皆踢跌舉國奇之次遊五印度境屢彰瑞應至天寶五載還京進師子國王尸羅迷伽表及金寶瓔珞般若梵夾雜珠白氎等奉勅權止鴻臚續詔入內立壇為帝灌頂後移居淨影寺是歲終夏愆陽詔令祈雨制曰時不得賒雨不得暴空奏立孔雀王壇未盡三日雨已浹洽帝大悅自持寶箱賜紫袈裟一副親為披擐仍賜絹二百匹後因一日大風卒起詔空禳止請銀缾一枚作法加持須臾戢靜忽因池鵝誤觸缾傾其風又作急暴過前勅令再止隨止隨効帝乃賜號曰智藏焉天寶八載許迴本國乘驛騎五匹至南海郡有勅再留十二載勅令赴河隴節度使哥舒翰所請十三載至武威住開元寺節度使洎賓從皆願受灌頂士庶數千人咸登道場弟子含光等亦受五部法別為功德使開府李元琮受法并授

金剛界大曼荼羅是日道場地震空曰羣心之至也十五載詔還京住大興善寺至德初鑾駕在靈武鳳翔空常密奉表起居肅宗亦密遣使者求祕密法洎收京反正之日事如所料乾元中帝請入內建道場護摩法爲帝受轉輪王位七寶灌頂上元末帝不豫空以大隨求真言祓除至七過翼日乃瘳帝愈加殊禮焉空表請入山李輔國宣勅令於終南山智炬寺修功德念誦之夕感大樂薩埵舒毫發光以相證驗位鄰悉地空曰衆生未度吾安自度耶肅宗厭代代宗即位恩渥彌厚譯密嚴仁王二經畢帝爲序焉頒行之日慶

十二

雲低現衆朝表賀永泰元年十一月一日制授特進試鴻臚卿加號大廣智三藏大曆三年於興善寺立道場勅賜錦繡褥十二領繡羅幡三十二首又賜道場僧二七日齋糧勅近侍大臣諸禁軍使並入灌頂四年冬空奏天下食堂中置文殊菩薩爲上座制許之此蓋慮僑陳如是小乘教中始度故也五年夏有詔請空往五臺山修功德于時彗星出焉法事告終星亦隨沒秋空至自五臺帝以師子驄并御鞍轡遣中使出城迎入賜沿道供帳六年十月二日帝誕節進所譯之經表云爰自幼年承事先師三藏十有四載稟受瑜伽法門復遊五印度求所未授者并諸經論計五百餘部天寶五載却至上都上皇詔入內立灌頂道場所賚梵經盡許翻度肅宗於內立護摩及灌頂法累奉二聖令鳩聚先代外國梵文或條索脫落者修未譯者譯陛下恭遵遺旨再使翻傳利濟羣品起于天

寶迄今大曆六年凡一百二十餘卷七十七部并目錄及筆受等僧俗名字兼略出念誦儀軌寫畢遇誕節謹具進上勅付中外并編入一切經目錄中李憲誠宣勅賜空錦綵絹八百疋同翻經十大德各賜三十疋沙門潛真表謝僧俗弟子賜物有差又以京師春夏不雨詔空祈請如三日內雨是和尚法力三

十三

日已往而霈然者非法力也空受勅立壇至第二日大雨云足帝賜紫羅衣并雜綵百匹弟子衣七副設千僧齋以報功也空進表請造文殊閣勅允奏貴妃韓王華陽公主同成之捨內庫錢約三千萬計復翻孽路茶王經宣賜相繼旁午道路至九年自春抵夏宣揚妙法誡勗門人每語及普賢願行出生無邊法門經勸令誦持再三歎息其先受法者偏令獨意觀菩提心本尊大印直詮阿字了法不生證大覺身若指諸掌重重屬累一夜命弟子趙遷持筆硯來吾略出涅槃茶毗儀軌以貽後代使準此送終遷稽首三請幸乞慈悲久住不然衆生何所依乎空笑而已俄而示疾上表告辭勅使勞問賜醫藥加開府儀同三司封肅國公食邑三千戶固讓不允空甚不悅且曰聖衆儼如舒手相慰白月圓滿吾當逝矣奈何臨終更竊名位乃以五股金剛鈴杵先師所傳者并銀盤子菩提子水精數珠留別附中使李憲誠進六月十五日香水澡沐東首倚臥北面瞻望闕庭以大印身定中而寂享年七十僧臘五十弟子慧朗次紹灌頂之位餘知法者數人帝聞輟視朝三日賜絹布雜物錢四十萬造塔錢二百餘萬

勅功德使李元琮知護喪事空未終前諸僧夢千仞寶塔摧文殊新閣頹金剛杵飛上天又興善寺後池無故而涸林竹生實庭花變萎七月六日茶毗帝詔高品劉仙鶴就寺置祭贈司空謚曰大辯廣正智三藏火滅收舍利數百粒八十粒進內其頂骨不然中有舍利一顆半隱半現勅於本院別起塔焉空之行化利物居多於總持門冣彰殊勝測其忍位莫定高卑始者玄宗尤推重焉嘗因歲旱勅空祈雨空曰過某日可禱之或強得之其暴可怪勅請本師金剛智設壇果風雨不止坊市有漂溺者樹木有拔仆者遽詔空止之

十四

空於寺庭中捏泥媼五六溜水作梵言罵之有頃開霽矣

玄宗召術士羅公遠與空捔法同在便殿羅時時反手搔背空曰借尊師如意時殿上有花石空揮如意擊碎於其前羅再三取如意不得帝欲起取空曰三郎勿起此影耳乃舉手示羅如意復完然在手又北邙山有巨蛇樵采者往往見之矯首若丘陵夜常承吸露氣見空人語曰弟子惡報和尚如何見度每欲翻河水陷洛陽城以快所懷也空爲其受歸戒說因果且曰汝以瞋心故受今那復恚恨乎吾力何及當思吾言此身必捨矣後樵子見蛇死澗下臭聞數里空凡應詔祈雨無他軌則但設一繡座手簸旋數寸木神子念呪擲之當其自立於座上已伺其吻角牙出目瞚則雨至矣又天寶中西蕃大石康三國帥兵圍西涼府詔空入帝御于道場空秉香鑪誦仁王密語二七徧帝見神兵可五百員

在于闕庭詔問空空曰毗沙門天王子領兵
救安西請急設食發遣四月二十日果奏云
二月十一日城東北三十許里雲霧間見神
兵長偉鼓角諠鳴山地崩震蕃部驚潰彼營
壘中有鼠金色咋弓弩弦皆絕城北門樓有
光明天王怒視蕃帥大奔帝覽奏謝空因勑
諸道城樓置天王像此其始也空既終三朝
所賜墨制一皆進納生榮死哀西域傳法僧
至此今古少類矣嗣其法位惠朗師也御史
大夫嚴郢為碑徐浩書之樹於本院焉
系曰傳教令輪者東夏以金剛智為始祖不
空為二祖惠朗為三祖已下宗承所損益可
知也自後歧分派別咸曰傳瑜伽大教多則
多矣而少驗者何亦猶羽嘉生應龍應龍生
鳳皇鳳皇已降生庶鳥矣欲無變革其可得
乎

有宋高僧傳卷第一　十五末

大宋高僧傳卷第二　旦二

左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧
左街顯聖寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勑撰

譯經篇第一之二　正傳十五人　附見八人

唐洛京聖善寺善無畏傳一（遠擧 僧子）
唐洛京智慧傳二
唐玉華寺玄覺傳三
唐益州多寶寺道因傳四（寶暹）
唐波凌國智賢傳五（會寧）
唐洛京白馬寺覺救傳六
唐五臺山佛陀波利傳七（順貞）
唐眞法傳八
唐西京慧日寺無極高傳九（阿儞眞那 木叉 ）
唐廣州制止寺極量傳十
唐洛京大遍空寺實叉難陀傳十一
周西京廣福寺日照傳十二
周洛京魏國東寺天智傳十三
周洛京佛授記寺慧智傳十四（附）
周洛京寂友傳十五

唐洛京聖善寺善無畏傳（遠擧 僧名）
釋善無畏本中印度人也釋迦如來季父甘
露飯王之後梵名戍婆揭羅僧訶華言淨師
子義翻為善無畏一云輸波迦羅此名無畏
亦義翻也其先自中天竺因國難分王烏茶
父曰佛手王以畏生有神姿宿齎德藝故歷
試焉十歲統戎十三嗣位得軍民之情昆弟
嫉能稱兵構亂閱牆斯甚海代臨戎流矢叉
身掉輪傷頂天倫既敗軍法宜誅大義滅親
忍而曲赦乃拉淚白母及告羣臣曰向者親
征恩已斷矣今欲讓國全其義焉因致位於
兄固求入道母哀許之密與傳國寶珠猶諸
侯之分器也南至海濱遇殊勝招提得法華
三昧聚沙為塔僅一萬所愚蛇傷指而無退
息復寄身商船往遊諸國密修禪誦口放白
光無風三日舟行萬里屬商人遇盜危於俄
命畏㸃其徒侶默誦真言七俱胝尊全現身
相羣盜果為他寇所殲寇乃露罪歸依指蹤
東險晷越窮荒又逾毒水境至中天竺境即
遇其王王之夫人乃畏之女兄也因問捨位
之由稱歎不足是日携手同歸慈雲布陰一
境丕變畏風儀爽俊聰叡超羣解究五乘道
該三學總持禪觀妙達其源藝術伎能悉聞
精練初詣那爛陀寺此云施無厭也像法之
泉源衆聖之會府畏乃捨傳國寶珠瑩于大
像之額晝如月夜若曦輪焉寺有達摩掬
多者掌定門之祕鑰佩如來之密印頡如四
十許其實八百歲也玄奘三藏昔曾見之畏
投身接足奉為本師一日侍食之次旁有一
僧震旦人也畏視其鉢中見油餌尚溫粟飯
猶暖愕而歎曰東國去此十萬餘里是彼朝
熟而返也掬多曰汝能不言真可學焉後乃
授畏總持瑜伽三密教也龍神圍遶森在目
前其諸印契一時頓受即日灌頂為人天師
稱曰三藏夫三藏之義者則內為戒定慧外
為經律論以陀羅尼總攝之也陀羅尼者是
菩提速疾之輪解脫吉祥之海三世諸佛生
於此門慧照所傳一燈而已根殊性異燈亦
無邊由是有百億釋迦微塵三昧菩薩以稠

物攝於諸定頓升階位鄰於大覺此其旨也于時畏周行大荒徧礼聖迹不憚艱險凡所履處皆三返焉又入鷄足山爲迦葉剃頭受觀音摩頂嘗結夏於靈鷲有猛獸前導深入山穴穴明如晝見牟尼像左右侍者如生焉府中印度大旱請畏求雨俄見觀音在日輪中手執軍持注水於地時衆欣感得未曾有後鑄金如貝葉寫大般若經鎔中金爲窣覩波等佛身量焉母以畏遊方日久謂爲已殁旦夕泣淚而喪其明洎附信問安朗然如故五天之境自佛滅後外道崢嶸九十六宗各尊其見畏皆隨所執破滯析疑解邪歸於心門捨迷津於覺路法雲大小而均澤定水方圓而任器升具擧之旗鼓建心王之麾幢使放以念制狂即身觀佛搦身曰善男子汝真震旦有緣今可行矣畏乃頂辭而去至迦濕彌羅國薄暮次河而無橋梁畏浮空以濟一日受請於長者家俄有羅漢降曰我小乘之人大師是登地菩薩乃讓席推尊畏施之以名衣升空而去畏夜至烏萇國有白鼠馴遶日獻金錢講毗盧於突厥之庭受禪定於可敦之樹法爲金字列在空中時突厥宮人以手按乳乳爲三道飛注畏口畏乃合掌端容曰我前生之母也又途中遭寇衆刃三斫而膚體無傷揮劍者唯聞銅聲而已前登雪山大池畏不念搦身自空而至曰菩薩身同世間不捨生死汝久勞相宗有病耶言訖汁天之洗然而愈路出吐蕃與商旅同次胡人貪貨率衆合圍畏密運心印而蕃族請罪至大唐西境夜有神人曰此東非弟子界也文殊

師利實護神州礼足而滅此亦猶也毗羅神迷達百也畏以駝負經至西州涉于河龍陷駝足沒于泉下畏亦入泉三日止住龍宮宣揚法化開悟甚衆及牽駝出岸經無沾濕焉初畏途過北印度境而聲譽已達中國睿宗乃詔若那及將軍史獻出玉門塞表以候來儀開元初玄宗夢與真僧相見姿狀非常躬御丹青寫之殿壁及畏至此與夢合符帝悅有緣飾內道場尊爲教主自寧薛王已降皆跪席捧器焉賓大士於天宮接梵筵於帝座禮國師以廣成之道致人主於如來之乘蓋聞法門於斯爲盛時有術士握鬼神之契參變化之功承詔御前角其神異畏恬然不動而術者手足無所施矣開元四年丙辰賚梵夾始届長安勅於興福寺南院安置續宣住西明寺同勞重疊錫賜異常至五年丁巳奉詔於菩提院翻譯畏奏請名僧同參華梵開題先譯虛空藏求聞持法一卷沙門悉達譯語無著筆受綴文繕寫進內帝深加賞歎有勅畏所將到梵本並令進上昔有沙門無行西遊天竺學畢言歸方及北印不幸而卒其所獲夾葉悉在京都華嚴寺中畏與一行禪師於彼選得數本並總持妙門先所未譯十二年隨駕入洛復奉詔於福先寺譯大毗盧遮那經其經具足梵文有十萬頌畏所出者撮其要耳曰大毗盧遮那成佛神變加持經七卷沙門寶月譯語一行筆受刪綴辭理文質相半妙諦深淵上符佛意下契根緣利益要門斯文爲最又出蘇婆呼童子經三卷蘇悉地羯羅經三卷是呪毗奈耶也即

秘密禁戒焉若未曾入曼荼羅者不合輒讀誦猶未受具人盜聽戒律也所出虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷即金剛頂梵本經中說一切義圖略譯少分耳畏性愛恬簡靜慮怡神時開禪觀獎勸初學奉儀形者蓮華數於眼界真言說者甘露潤於心田超然覺明日有人矣法侶請謁唯尊奉畏老宿思惟三藏而已此外皆行門人之禮焉一行禪師者帝王宗重時賢所歸定慧之餘陰陽之妙有所未決亦咨稟而後行畏嘗於本院鑄銅爲塔手成模範妙出人天寺衆以鎔冶至廣庭除深隘慮風至火盛災延寶坊畏笑曰無苦自當知也鼓鑄之日果大雪蔽空靈塔出鑪瑞花飄席衆皆稱歎焉又屬暑天亢旱帝遣中官高力士疾召畏祈雨畏曰今旱數當然也若苦召龍致雨必暴適足所損不可爲也帝強之曰人苦暑病矣雖風雷亦足快意辭不獲已有司爲陳請雨具幡幢螺鈸備焉畏笑曰斯不足以致雨悉撤之乃盛一鉢水以小刀攪之梵言數百呪之須臾有物如龍其大如指赤色矯首瞰水面復潛于鉢底畏且攪且呪頃之有白氣自鉢而興逕上數尺稍稍引去畏謂力士曰亟去雨至矣力士馳去迴顧見白氣疾旋自講堂而西若一匹素翻空而上既而昏霾大風震電力士纔及天津橋風雨隨馬而驟街中大樹多拔焉力士入奏而衣盡霑濕矣帝稽首迎畏再三致謝又邙山有巨蛇畏見之歎曰欲決潴水陽城耶以天竺語呪數百聲不日蛇死乃安祿山陷洛陽之兆也一說畏曾

寓西明道宣律師房示爲麤相宣頗嫌鄙之至中夜宣捫虱投于地畏連叫律師撲死佛子宣方知是大菩薩詰旦攝衣作禮焉若觀此說宣滅至開元中僅五十載矣如是出沒殊常非人之所測也二十年求還西域優詔不許二十三年乙亥十月七日右脅累足奄然而化享齡九十九僧臘八十法侶淒涼皇心震悼贈鴻臚卿遣鴻臚丞李現具威儀賓律師護喪事二十八年十月三日葬於龍門西山廣化寺之庭焉定慧所熏全身不壞會葬之日涕泗傾都山川變色僧俗弟子寶畏禪師明畏禪師榮陽鄭氏琅耶王氏痛其安

旦二

仰如喪考妣焉故元之初唐風載振二禪師

六

剃偶諸信士營龕弟子舍于旁有同孔墓之慰今觀畏之遺形漸加縮小黑皮隱骨其露焉累朝畢勞皆就祈請徵驗隨生且多檀施錦繡巾帊覆之如假息耳每一出龕置于低榻香汁浴之洛中豪右爭施擇帊淨巾澡且以資浴事

今上禳祈多遣使臣往加供施必稽心願焉

唐洛京智慧傳

釋智慧者梵名般剌若也姓憍荅摩氏北天竺迦畢試國人穎悟天資七歲發心遠侍二親師依三寶時從大德調伏軍教誦四阿含滿十萬頌阿毗達磨三萬頌及年漸法隨師往別國納具足戒誦薩婆多近四萬頌俱舍二萬八千頌又誦大婆沙兼通其義七年於彼專習小乘後詣中天竺那爛陀寺專學大乘唯識瑜伽中邊等論金剛般若經因明聲明醫明王建論等並依承智護進友智友三大論師復遊雙林經八塔往來瞻禮十有八年聞南北竺頗尚持明遂往諸京被有灌頂師名達摩耶舍見慧勤重可教授瑜伽法入曼荼羅三密護身五部印契經于一年稽徵三千五百餘頌常聞支那大國文殊在中錫指東方誓傳佛教乃泛海東邁垂至廣州風飄却返抵執師子國之東又集資糧重修巨

旦二

七

舶徧歷南海諸國二十二年再近番禺風濤遠作舶破人沒唯慧存焉夜至五更其風方止所齎經論莫知所之及登海壖其夾葉已在岸矣於白抄內大竹筒中得之宛為鬼物扶持而到乃歎曰此大乘理趣等經招庶那人根熟矣遂東北行半月達廣州貞德宗建中初也屬帝違難奉天貞元二年始屆京輦見鄉親神策軍正將羅好心即慧舅氏之子也悲喜相慰將至家中延留供養八年上表奏慈翻傳有勅令京城諸寺大德名業殊眾者同譯得罽賓三藏般若開釋梵本翰林待詔光宅寺沙門利言度語西明寺沙門圓照筆受資聖寺道液西明寺良秀莊嚴寺應真醴泉寺超悟道岸警空並充證義六月八日欲翻經題勅右街功德使王希遷與右神策軍大將軍王孟涉驃騎大將軍馬有鄰等送梵經出內道伍威儀樂部相間士女觀望車騎交駢迎入西明寺翻譯即日賜錢一千貫茶三十串香一大合充其供施開名題曰大乘理趣六波羅蜜多經成十卷又華嚴長者問佛那羅延力經般若心經各一卷皆貞元八年所譯也是歲十月繕寫畢二十八日設齋畢大備威儀引入光順門進帝覽情懽悅勞勤至勑於神策軍賜齋食親慈賜五百匹冬服一副餘人賜各有差集表謝荅詔襃美同日請譯經奉天定難功臣開府儀同三司檢校太子詹事羅好心上表云臣表弟沙門般剌若先進大乘理趣六波羅蜜梵本經伏奉今年四月十九日勅令王希遷精選有道行僧於西明寺翻譯今經帙已終同詣光順門進上荅詔云卿之表弟早悟大乘遠自西方來遊上國宜六根之奧義演雙樹之微言念以精誠所宜欽重是令翻譯俾用流行卿風慕忠勤職司禁衛省覽表疏具見乃懷所謝知好心以朱泚圖逆之際頗有戰功預其

旦二

八

中兵為帝寵重慧得好心勞導譯務有光帝製經序焉慧後終于洛陽葬龍門之西岡塔今存矣

唐玉華寺玄覺傳

釋玄覺高昌國人也西土種姓未詳關焉學慕大乘從玄奘三藏研覈經論亦於玉華宮參預翻譯及大般若經向訖同請翻寶積經奘辭默然覺因夢一浮圖莊嚴高大忽然推倒遽驚起告奘奘曰非汝身事此吾滅之徵耳覺聞悲安慰勸諸法侶競求堅業覺後莫測終焉

唐益州多寶寺道因傳

釋道因姓侯氏濮陽人也其祖居歸舍章巢昔早許之歲粹采多奇髫亂之辰殊姿特茂孝友之跡慈順之風卑志于斯因心以極年甫七歲丁于內艱毀斷粒絕漿殆乎滅性成人之際見稱州里晃妻之後忽願同極出家之志人莫我救便詣靈巖寺求師誦習曾不決

旬通涅槃經二帙耆年驚駭謂為神童落髮已來砥礪其行探摩義理即講涅槃宿齒名流咸所欽服及升上品旋學律儀又於彭城嵩法師所傳攝大乘嵩公懿德玄猷蘭熏月映門徒學侶魚貫雲趨講室談筵為之隘陿遂依科戒而為節文年少沙門且令習律曉旦二四分者方許入聽因夏臘雖幼業行依高獨九於衆中迥見推揖每敷攝論即令覆講探隱泰嶽凡歷四秋詳詣洛中屬齊季陵夷法網嚴峻僧無徒侶弗許遊方於是杖錫出山孑為超遙恐罹刑憲節念觀音少選之間有僧數至皓然白首謂與偕行迨至銅街忽於金地俯仰之際莫知所在咸謂菩薩之力有感斯見未幾因避難三蜀居于多寶寺好事者素聞道譽乃命開筵攝論維摩聽者千數時有寶暹法師東海人也班藝該洽尤善大乘昔在隋朝英塵久播學徒來請推武庶肩進公傲睨其間仰之彌峻每至因之論席肅然改容沈吟久之方用明達因抗音馳辯當驚波注盡妙窮微藏牙析角益州總管鄖國公竇璡行臺左僕射贊國公竇軌長史中國公高士廉范陽公盧承慶及前後首僚西南徵牧並國華朝秀重望紫班共結芳辭俱申虔仰乃於彭門山寺習道安居此寺往經廢罷院宇凋弊因慨然構葺專事營緝未終期稔莊成淨場又以九部微言三界式仰編帷法盡將賢能官遂於寺之北巖刻書經典窮參羅之秘藏毗尼之正文碑龕曠世之洪水熏陵佐趙蘭之北山燎符必無地燼與劫齊林既而清猷遠暢峻業遐聞遂簡宸衷乃府天

尋追赴京邑止大慈恩寺與玄奘法師翻譯校定梵本兼充證義奘師偏獎賞之每有難文同加參酌新翻弗墜因有力焉慈日寺主相法師者聰奧溫曆聲藹鴻都首建法筵請開奧義帝城緇俗具來諮稟欣焉相顧得所未聞因研數史籍尤好老莊咀其菁華含其腴潤包四始於風律綜五聲於文儲故所講訓內外該通其專業者涅槃華嚴大品維摩法華楞伽等經十地地持毗曇智度攝大乘對法佛地等論及四分等律其攝論維摩仍著章疏已而能事畢矣示疾終于長安慧日寺則顯慶三年三月十一日也春秋七十二旦二越明年正月旋神座于益部二月八日窆于十彭門光化寺石經之側道俗送葬數有數千弟子玄嶷等刊其香火至龍朔中中臺司藩大夫李儼製碑歐陽通書焉

唐波淩國智賢傳 會寧

釋若那跋陀羅華言智賢南海波淩國人也善三藏學麟德年中有成都沙門會寧欲往天竺觀禮聖跡泛舶西遊路經波淩遂與智賢同譯涅槃後分二卷此於阿笈摩經內譯出說世尊焚棺收設利羅等事與大涅槃頗不相涉譯畢寄經達交州寧方之西域至儀鳳年初交州都督梁難敵遣使同會寧弟子運期奉表進經入京三年戊寅大慈恩寺沙門靈會於東宮啓請施行運期奉侍其師同心莫比師令齎經行化故無暇影隨往西域也

唐洛京白馬寺覺救傳

釋佛陀多羅華言覺救北天竺罽賓人也賚多羅夾遊化聊止洛陽白馬寺譯出大方廣圓覺了義經此經近譯不委何年且隆道為務綿詐妄但真詮不謬豈假具知年月耶救之行迹莫究其終大和中圭峯密公著疏判解經本一卷後分二卷成部續又為鈔演暢幽邃今東京太原三蜀盛行講演焉旦二十一

唐五臺山佛陀波利傳 順貞

釋佛陀波利華言覺護北印度罽賓國人忘身徇道遍觀靈跡聞文殊師利在清涼山遠涉流沙躬來禮謁以天皇儀鳳元年丙子杖錫五臺虔誠禮拜悲泣雨淚冀覩聖容倏焉見一老翁從山而出作婆羅門語謂波利曰師何所求耶波利答曰聞文殊大士隱迹此山從印度來欲求瞻禮翁曰師從彼國將佛頂尊勝陀羅尼經來否此土衆生多造諸罪出家之輩亦多所犯佛頂神咒除罪祕方若不齎經徒來何益縱見文殊亦何能識師可還西國取彼經來流傳此土即是福慈衆聖廣利羣生拯接幽冥報諸佛恩也師取經來至弟子當示文殊居處波利聞已不勝喜躍裁抑悲淚向山更禮舉頭之頃不見老人波利驚愕倍增虔恪遂返本國取得經迴既達帝城便求進見有司具奏天皇賞其精誠崇斯祕典下詔鴻臚寺典客令杜行顗與日照三藏於內共譯譯訖儭絹三十匹經留在內波利垂泣奏曰委棄身命志在利人請帝流行是所望也帝愍其專切遂留所譯之經還其梵本波利得經彌復忻喜乃向西明寺訪得善梵語僧順貞奏乞重翻帝俞其請波利遂與順貞對諸大德翻出名曰佛頂尊勝陀

羅尼經與前杜令所譯者呪頌經文少有同
異波利所願既畢却持梵本入于五臺莫知
所之或云波利隱金剛窟今永與龍首岡有
波利藏舍利之所焉
大曆中南嶽雲峯寺沙門法照入五臺山礼
金剛窟夜之未央处貴接地忽見一僧長七
尺許梵音朗暢稱是佛陀波利問曰阿師如
此自苦得無勞乎有何願樂照對曰願見文
殊曰若志力堅強真實無妄汝可脫履於板
上瞑尺聖顏令子得見照遂瞑目依巳入窟
見一院題額云金剛般若寺字體雄健光色
閃爍其院皆是異寶莊嚴名目不暇接覩複
旦二　十二
音聲宇遠延宗懸密蹤鈴鐸交鳴可二百所
間有秘藏中藏金剛般若并一切經法人物
瑰偉殆非常所覩也文殊大聖處位尊嚴據
從旁午宣言慰勞分茶賦食訖波利引之出
去照苦乞在寺波利不許臨別勉之努力修
進看來可住照送至板上躡履迴眸之際波
利隱焉
系曰道家尸解說有多端或隱其形而存假
質別以登地大士歸盧羅漢或此在他土或
分身易態皆以之為遊戲耳以之為利物焉
其佛陀波利出沒無恒變化何極出金剛窟
接法照師蓋與之有緣闇然而現故杜多迹
業久隱諸峯吾法顯往遊靈鷲見于山下焉
唐尊法傳
釋尊法西印度人也梵云伽梵達磨華云尊
法遠踰沙磧來抵中華有傳譯之心堅化導
之願天皇永徽之歲翻出千手千眼觀世音
菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷

經題但云西天竺伽梵達磨譯不標年代推
其本末疑是永徽顯慶中也又準千臂經序
云智通同此三藏譯也法後不知其終
唐西京慧日寺無極高傳（阿地瞿多華水又師）
釋無極高中印度人梵云阿地瞿多華云無
極高也出家氏族未標書之高學窮滿字行
旦二　十三
寘國珠精練五明妙通三藏永徽三年壬子
歲正月自西印度齎梵夾來屆長安勅令慈
門寺安置沙門大乘琮等十六人英公李世
勣鄂公尉遲德等十二人同請高於慧日寺
浮圖院建陀羅尼普集會壇所須供辦法成
之日屢現靈異京中道俗咸歎希逢沙門玄
楷等固請翻其法本以四年癸丑至于五年
於慧日寺從金剛大道場經中撮要而譯集
成一部名陀羅尼集經一十二卷玄楷筆受
于時有中印度大菩提寺阿難律木叉師迦
葉師等於經行寺譯功德天法編在集經第
十卷內故不別出焉
唐廣州制止寺極量傳
釋極量中印度人也梵名般剌蜜帝此言極
量懷道觀方隨緣濟物展轉遊化漸達支那（印度俗呼廣府為支那名帝京為摩訶支那也）乃於廣州制止道場
駐錫眾知博達祈請頗多量以利樂為心因
敷秘賾神龍元年乙巳五月二十三日於灌
頂部中誦出一品名大佛頂如來密因修證
了義諸菩薩萬行首楞嚴經譯成一部十卷
烏萇國沙門彌伽釋迦（譯迦翻能正云　[illegible]佉梵日雲宇）譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章
事清河房融筆受循州羅浮山南樓寺沙門
懷迪證譯量翻傳事畢會本國王怒其擅出

經本遣人追攝泛船西歸後因南使入京經
遂流布有惟愨法師資中沇公各著疏解之
唐洛京大遍空寺實叉難陀傳
釋實叉難陀一云施乞叉難陀華言學喜葱
嶺北于闐人也智度恢曠風格不群善大小
乘旁通異學天后明揚佛日崇重大乘以華
嚴舊經處會未備遠聞于闐有斯梵本發使
求訪并請譯人叉與經夾同臻帝闕以證聖
元年乙未於東都大內大遍空寺翻譯天后
親臨法座煥發序文自運仙毫首題名品南
印度沙門菩提流志沙門義淨同宣梵本後
付沙門復禮法藏等於佛授記寺譯成八十
旦三　十四
卷聖曆二年功畢至久視庚子駕幸潁川三
陽宮詔叉譯大乘入楞伽經天后復製序焉
又於京師清禪寺及東都佛授記寺譯文殊
授記等經前後總出一十九部沙門波崙玄
軌等筆受沙門復禮等綴文沙門法寶恒景
等證義太子中舍賈膺福監護長安四年叉
以母氏衰老思歸慰覲表書再上方俞勅御
史霍嗣光送至于闐暨和帝龍興有勅再徵
景龍二年達于京輦帝屈萬乘之尊親迎於
開遠門外傾都緇侶備旛幢導引仍飾青象
令乘之入城勅於大薦福寺安置未遑翻譯
遘疾彌留以景雲元年十月十二日右脇累
足而終春秋五十九歲有詔聽依外國法葬
十一月十二日於開遠門外古燃燈臺焚之
薪盡火滅其舌猶存十二月二十三日門人
悲智勅使哥舒道元送其餘骸及斯靈舌還
歸于闐起塔供養後人復於茶毗之所起七
層塔土俗號為華嚴三藏塔焉

周西京廣福寺日照傳

釋地婆訶羅華言日照中印度人也洞明八藏博曉五明戒行高奇學業勤悴而呪術尤工以天皇時來遊此國儀鳳四年五月表請翻度所賚經夾仍準玄奘例於一大寺別院安置并大德三五人同譯至天后垂拱末於兩京東西太原寺（西太原寺後改西崇福寺 東太原寺後改大福先寺）及西京廣福寺譯大乘顯識經大乘五蘊論等凡一十八部沙門戰陀般若提婆譯語沙門慧智證梵語勅諸名德助其法化沙門道成薄塵嘉尚圓測靈辯明恂懷度證義沙門思玄復禮綴文筆受天后親敦睿藻製序冠首焉照嘗與覺護同翻佛頂深諦唐言善傳佛意每進新經錫賚豐厚後終于翻經小房享年七十五天后勅葬于洛陽龍門香山塔見存焉

周洛京魏國東寺天智傳

釋提雲般若或云提雲陀若那華言天智于闐國人也學通大小解兼真俗呪術禪門無不諳曉永昌元年來屆于此謁天后於洛陽勅令就魏國東寺（後改大周東寺）翻譯即以其年已丑至天授二年辛卯出華嚴經法界無差別論等六部七卷沙門處一筆受沙門復禮綴文沙門德感慧儼法明恒景等證義智終年卒地莫得而聞

周洛京佛授記寺慧智傳（明佺）

釋慧智其父印度人婆羅門種因使遊此方而生於智少而精勤有出俗之志天皇時從長年婆羅門僧奉勅度為弟子本既梵人善閑天竺書語生于唐國復練此土言音三藏地婆訶羅提雲若那寶思惟等所有翻譯皆召智為證兼令度語後至長壽二年癸巳智於東都佛授記寺自譯觀世音頌一卷不詳所終有沙門明佺者不知何許人出家隸業悉在佛授記寺尤善毗尼兼閑經論天冊萬歲元年勅令刊定經目佺所專集錄編次持疑更與翻經大德二十餘人同共參正號曰大周經錄焉智昇云雖云刊定繁穢尤多從見流行實難憑準蓋此錄支經別品雜沓不倫致為昇公之所黜矣

周洛京寂友傳

釋彌陀山華言寂友覩貨邏國人也自幼出家遊諸印度偏學經論楞伽俱舍最為窮覈志傳像法不悋鄉邦杖錫孤征來臻諸夏因與實叉難陀共譯大乘入楞伽經又天授中與沙門法藏等譯無垢淨光陀羅尼經一卷其經佛為劫比羅戰荼婆羅門說延其壽命譯畢進內辭帝歸鄉天后以厚禮餞之

大宋高僧傳卷第二　且三

大宋高僧傳卷第三　且三

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
右街相國寺譯經論大德賜紫　智輪
同奉
勅撰

譯經篇第一之三（正傳十四人 附見二人）

唐京師總持寺智通傳一
唐京師奉恩寺智嚴傳二
唐洛京天竺寺寶思惟傳三
唐洛京長壽寺菩提流志傳四
唐羅浮山石樓寺懷迪傳五（般刺蜜力 梵部來本）
唐京兆慈恩寺寂默傳六
唐丘慈國蓮華寺蓮華精進傳七
唐北庭龍興寺戒法傳八
唐蓮華傳九
唐大聖千福寺飛錫傳十
唐京師大安國寺子鄰傳十一
唐醴泉寺般若傳十二
唐上都章敬寺悟空傳十三
唐京師端甫傳十四（智慧輪）

唐京師總持寺智通傳

釋智通姓趙氏本陝州安邑人也隋大業中出家受具後隸名總持寺律行精明經論該博自幼挺秀即有遊方之志因往洛京翻經館學梵書并語曉然明解屬貞觀中有北天竺僧賚到千臂千眼經梵本太宗勅搜天下僧中學解者充翻經館綴文筆受證義等通應其選與梵僧對譯成二卷天皇永徽四年復於本寺出千轉陀羅尼觀世音菩薩呪一卷觀自在菩薩隨心呪一卷清淨觀世音菩

薩陀羅尼一卷共四部五卷通善其梵字復究華言敵對相翻時皆推伏又云行瑜伽秘密教大有感通後不知所終

唐京師奉恩寺智嚴傳

釋智嚴姓尉遲氏本于闐國質子也名樂受性聰利隸鴻臚寺授左領軍衛大將軍上柱國封金滿郡公而深患塵勞唯思脫屣神龍二年五月奏乞以所居宅為寺勅允題牓曰奉恩是也和次乞捨官入道十一月二十四日墨制聽許景龍元年十一月五日孝和帝誕節剃染奉勅於此寺翻經多證梵文諸經成部嚴有力焉嚴重譯出生無邊法門陀羅尼經[日三]後於石鼈谷行頭陀法[二]又充終南山至相寺上座體道用和秉從清謹不知其終

唐洛京天竺寺寶思惟傳

釋阿你真那華言寶思惟北印度迦濕蜜羅國人刹帝利種幼而捨家禪誦為業進具之後專精律品而慧解超群學兼真俗乾文呪術尤攻其妙加以化導為心無懸鄉國以天后長壽二年屆于洛都勅於天宮寺安置即以其年創譯至中宗神龍景午於佛授記天宮福先等寺出不空羂索陀羅尼經等七部睿宗太極元年四月太子洗馬張齊賢等繕寫進內其年六月勅令禮部尚書晉國公薛稷右常侍高平侯徐彥伯等詳定入目施行那自神龍之後不務翻譯唯精勤禮誦修諸福業每於晨朝然香為水塗浴佛像後方飲食從始洎終此為恒業衣鉢之外隨得隨施後於龍門山請置一寺制度皆依西域因名天竺焉門徒學侶同居此寺精誠所感靈瑞寔繁壽百有餘歲以開元九年終於寺搆塔旌表焉

唐洛京長壽寺菩提流志傳

釋菩提流志南天竺國人也淨行婆羅門種姓迦葉氏年十二就外道出家事波羅奢羅學聲明僧佉等論曆數呪術陰陽讖緯靡不該通年逾耳順方乃迴心知外法之乖違悟[日三][三]釋門之淵默隱居山谷積習頭陀初依耶舍瞿沙三藏學諸經論其後遊歷五天偏親講肆高宗大帝聞其遠譽挹彼高風永淳二年遣使迎接天后復加鄭重令住東洛福先寺譯佛境界寶雨華嚴等經凡十一部中宗神龍二年又住京兆崇福寺譯大寶積經屬孝和厭代睿宗登極勅於北苑白蓮池甘露亭續其譯事翻度云畢御序冠諸其經舊新凡四十九會總一百二十卷先天二年四月八日進內此譯場中沙門思忠天竺大首領伊舍羅等譯梵文天竺沙門波若屈多沙門達摩證梵義沙門般方宗一慧覺筆受沙門深亮勝莊塵外無著懷迪證義沙門承禮雲觀神暕道本次文大有潤文官盧粲學士徐堅中書舍人蘇瑨給事中崔璩中書門下三品陸象先尚書郭元振中書令張說侍中魏知古儒釋二家構成全美寶積用既廣流志運功實多所慊者古今共譯一切陀羅尼末句云莎嚩訶皆不竊考清濁遂使命章有異或云薩婆訶或云馺嚩訶等九呼不倫稽定梵音悉無本旨此非梵僧傳誦不的自是執筆之誤故剋取莎(又桑乇)嚩(又無可)訶(又呼旦)為正矣志開元十二年隨駕居洛京長壽寺十五年十一月四日嘱誡弟子五日齋時令侍人散去右脅安卧奄然而卒春秋一百五十六帝聞軫悼勅試鴻臚卿謚曰開元一切徧知三藏遣內侍杜懷信監護喪事出內庫物務令優贍用鹵簿羽儀幡幢花蓋闐塞衢路十二月一日遷窆于洛南龍門西北原起塔勒石誌之　系曰西域喪柩其太簡乎或有國王酋長傾心致重者勿過昇之火葬若東夏僧用鹵簿導喪卑罕聞之矣嗚呼道尊德貴不言而遂此不其盛歟

唐羅浮山石樓寺懷迪傳 [illegible]

釋懷迪循州人也先入法于南樓寺其山半[日三]在海涯半連陸岸乃仙聖遊居之靈府也[四]迪久探經論多所該通七略九流粗加尋究以海隅之地津濟之前數有梵僧寓止于此迪學其書語自茲通利菩提流志初譯寶積召迪至京證義事畢南歸後於廣府遇一梵僧賫多羅葉經一夾請共翻傳勒成十卷名大佛頂萬行首楞嚴經是也迪筆受經旨緝綴文理後因南使附經入京即開元中也又乾元元年有罽賓三藏般若力中天竺婆羅門三藏善部末摩笛失密三藏舍那並慕化入朝詔以力為太常少卿末摩為鴻臚少卿並員外置故還本土或云各賚經至屬燕趙阻兵不逞宣譯故以官品榮之

唐京兆慈恩寺寂默傳

釋牟尼室利華言寂默其為人也神宇高爽量度真率德宗貞元九年發那爛陀寺擁錫東來自言從北印度往此寺出家受戒學法焉十六年至長安興善寺十九年徙崇福醴

泉寺復於慈恩寺請行翻譯事乃將奘師梵
本出守護國界主陀羅尼經十卷又進六度
敕國帝悅擬施極多元和元年六月十九日
卒于慈恩寺初然說中天竺學伽陀國那爛
陀寺周圍四十八里九寺一門是九天王所
造然在寺日住者萬餘以大法師爲量綱任
西域伽藍無如其高廣矣然守護國界主經
長般若譯牟尼證梵本翰林待詔光宅寺智
眞譯語圓照筆受鑒虛潤文澄觀證義岳

唐丘慈國蓮華寺蓮華精進傳

釋勿提提犀魚華言蓮華精進本龜茲城人
也即龜茲國亦云丘慈正曰屈支時唐使車
奉朝到彼土城西門外有蓮華寺進居此中
號三藏蓮華奉朝至戲祈請開譯梵夾傳歸
東垂進允之遂譯出十力經可用東紙三幅
成一卷是佛在舍衛國說安西境內有前蹤
山山下有伽藍其水滴溜成音可愛彼人每
歲一時采綴其聲以成曲調故耶婆瑟雞開
元中用爲羯鼓曲名樂工最難其杖撩之術
進寺近其滴水也其經是沙門悟空同十地
迴向輪經共十一卷貞元中請編入藏
值圓照編錄故述其由

唐北庭龍興寺戒法傳

釋尸羅達摩華言戒法也本于闐人學素該
通善知華梵語于是國爲大法師唐貞元中
悟空迴至北庭其本道節度使楊襲古與龍
興寺僧請法爲譯主翻十地經法界讀梵文
并譯語沙門大震筆受法超潤文善信證義
悟空證梵文又譯迴向輪經翻傳纔畢屬
微好返北庭宣慰中使段明秀事訖迴與北
庭奏事官牛昕安西奏事官程鍔等相隨入
朝爲沙河不通取迴鶻路其梵夾留北庭龍
興寺藏貯所譯唐本至京即貞元五載也法
譯章方終存迴鶻丹鶻丹一云于遁此皆嶺
北人之呼召耳若五印度語云瞿薩怛那華
言乳國亦云地乳也

唐蓮華傳

釋蓮華本中印度人也以興元元年杖錫謁
德宗乞鐘一口歸天竺聲擊勅廣州節度使
李復修鼓鑄畢令送於南天竺金堤寺華乃
持此鐘於寶軍國毗盧遮那塔所安置後以
華嚴後分梵夾附舶來爲信者般若三藏於
崇福寺翻成四十卷焉一云梵夾本是南天
竺烏荼國王書獻脂那天子書云手自書寫
華嚴經百千偈中所說善財童子五十五聖
者善知識入不思議解脫境界普賢行願品
讚擧進上願於龍華會中奉覲云即貞元十
一年也至十二年六月詔於崇福寺翻譯罽
賓沙門般若宣梵文洛京天宮寺廣濟譯語
西明寺圓照筆受智柔智通綴文成都府正
覺寺道恒鑒虛潤文千福寺大通證義澄觀
靈邃詳定神策軍護軍中尉霍仙鳴左街功
德使竇文場寫進十四年二月解座

唐大聖千福寺飛錫傳

釋飛錫未知何許人也神氣高邁識量過人
初學律儀後於天台法門一心三觀與沙門
楚金捿心研習天寶初遊于京闕多止終南
紫閣峯草堂寺屬不空當途傳譯愼選英髦
錫預其數頻登筆受潤文之任代宗永泰元
年四月十五日奉詔於大明宮內道場同義
學沙門良賁等十六人參譯仁王護國般若
經并密嚴經先在多羅葉時並是偈頌今所
譯者多作散文不空與錫等及翰林學士柳
抗重更詳定錫充證義正員阼筆不愧斯職
也
系曰錫外研儒墨其筆仍長時多倚其論譔
如忠國師楚金等碑與晉陵德宣吳興晝公
同親廣原不知鹿死何人之手然宜錫二公
亦有不羈之失脉飾過其實如貴公合建中
之體疑事得其倫非虛與實不可同日也

唐京師大安國寺子鄰傳

釋子鄰姓范氏兗州乾封大范村人也父峻
酷不喜三寶或見桑門必加嗤唾有同其故
即欲毆罵鄰生已數歲小字鄰兒見者嗟歎
者則生慕羨之意開元初東都廣愛寺參禪
律師遊于代宗經范氏之舍鄰一見之慕貫
頻乞拜求出家問曰父母云何對曰不令當
親知知則遭箠撻矣師但先去某乃影隨律
師行五里同鄰已至矣及洛寺受教之易若
甘之受和爲漆稍已成名志鄰至十一年忽
思二親辭歸寧覲其父喪明母終已三載矣
因詣嶽廟求知母之幽趣即數坐具誦法華
經普見天齊王爲期其夜獄神果召鄰問何
故懇苦如是鄰曰母王氏亡來已經除服欲
問大王母今胡在王顧簿吏對曰王氏見繫
獄受苦鄰曰我母何罪王曰生和向府食雞
卵又取白傳頭瘡坐是之故職汝之由鄰悲
號哀傾求王請免曰業繫有分放釋無門然
則爲法師訪請往鄮山禮阿育王塔或可原
也鄰詣朝遂途到句章山寺叩頭哀訴五輪

著迦孔畢投莫至四萬歎仰聞有呼都聲若
發願之聲望空見雲氣中母謂曰承汝之力
得生忉利天矣故來報汝僧悟不見鄉從求
解經論至于闐構闍外學家道莫耶藉甚以
名僧之選恒入肅宗內殿應奉高其香壇精
於捷對御前口占敘述皇道府華部及翻隔
素才抱充供奉僧代宗即位更崇釋氏永泰
十不空重譯仁王護國密嚴等經鄉與千福
寺法崇西明寺良諦保壽寺圓寂分職證義
並良賁潤文鄉莫測其終先所礼塔今鄉山
寶王寺從容之舉微茅菴基及井存焉井賓
方池其水碧色綠苔泛泛然謝人遊者詩詠
亖 八
絕多矣
唐醴泉寺般若傳
釋般若罽賓國人也貌質魁梧執戒嚴整在
京師充義學沙門憲宗敬崇佛門深思翻譯
奈何有筆乎另部劉闢阻命王承宗未平朝
廷多故至元和五年庚寅詔工部侍郎歸登
孟簡劉伯芻蕭俛等就醴泉寺譯出經八卷
號本生心地觀此之梵夾乃高宗朝師子國
所進者寫畢進上帝覽有勅朕願為序尋頒
下其文冠于經首三藏賜帛諸義諸沙門錫
賚有差先於貞元中譯華嚴經後分四十卷
此蓋烏荼國王所進者于時而賜紫衣後大
中中法寶大師玄暢奏請入藏焉
唐上都章敬寺悟空傳
釋悟空京兆雲陽人姓車氏後魏拓跋之遠
裔也天假聰敏志尚典墳孝悌之聲藹于鄉
里屬玄宗德被遐方罽賓國願附大唐遣大
首領薩婆達幹與三藏舍利越摩於天寶九

載來朝闕庭請使巡按明年勅中使張韜光
將國信行官健吏四十餘人西邁時空未出
俗名奉朝特左衛涇州四門府別將令隨使
臣自安西路去至十二載至健陀羅國罽賓
東都城也其王禮接唐使使迴空篤疾留健
陀羅病中發願痊當出家遂投舍利越摩落
亖 九
髮號達摩馱都華言法界當肅宗至德二年
也洎年二十九於迦濕彌羅國受具足戒文
殊矢涅地為親教師鄔不羼提為羯磨阿遮
利耶馱里地為教授於蒙鞮寺諷習聞戒
習根本律儀紫北天竺國皆薩婆多學也復
巡歷數年偏瞻入塔為戀君親因告本師舍
利越摩再三方允授手授梵本十地迴向輪
十力三經共一夾并佛牙舍利以贈別空行
從北路至覩貨羅國五十七蕃中有一城號
骨咄國城東有小海空行次南岸地振揺動
雲陰雨暴運擊雷飛乃齊就一大樹間時有
衆商咸投其下商主告衆曰誰齎佛舍利異
物珍寶不爾龍神何斯忿怒有則投于海
中鎮今衆人惶怖如藏匿者自貽伊戚空為
利東妻之故潛乞龍神宥過自知達申雨霽
方齊廻及龜茲居蓮華寺遇三藏法師勿提
提犀魚祥於傳譯空因將十力經夾請翻之
尋抵北庭大使復命空出梵夾于闐三藏戒
法為譯主空證梵文并度譯翻成十地迴向
輪經事訖隨中使段明秀以貞元五年己巳
達京師勅於躍龍門使院安置進上佛牙舍
利經本宣付左神策軍繕寫功德使竇文場
寫畢進呈勅署空壯武將軍試太常卿乃歸
章敬寺次延雲陽問二親墳樹已拱矣凡所

往來經四十年于時已六十餘所翻經三本
共十一卷翻經大德圓照續開元錄皆編入
藏復記空之行狀焉
唐京師滿月傳 智慧輪
釋滿月者西域人也爰來震旦務在翻傳瑜
伽法門一皆貫練既多神効衆所推欽開成
中進梵夾遇僞甘露事未遑翻譯朝廷無復
紀綱不暇翻譯時悟達國師知玄好學聲明
礼月為師情相款密指授梵字并音字之源
界悉曇八轉深得幽趣玄曰異哉吾體兩方
之言願參象胥之未可乎因請翻諸禁呪乃
與菩提嚩日羅金剛悉地等重譯出陀羅尼
亖 十
集四卷又佛為毗戍陀天子說尊勝經一卷
群聚三復由盡佛意此土先已有陀羅尼集
十二卷新翻四卷未聞入藏月等似不測其
終矣有般若斫迦三藏者華言智慧輪亦西
域人大中中行大曼拏羅法已受灌頂為阿
闍梨善達方言深通密語著佛法根本宗乎
大毗盧遮那為諸佛所依法之根本者陀羅
尼是也至於出生無邊法門學者修戒定慧
以總持助成速疾之要無以超越又述示教
指歸共一十餘言皆大教之鈐鍵也出弟子
紹明咸通年中刻石記傳焉
論曰無漏海中震潮音而可怪然持香下書
梵字而不書未聞者聞光音天之餘響未
解者解最上法之所詮聖賢飲之為醇醪
凡劣嗜之成糟粕若夫有緣則遇無道則違
秦俗既械其利防此無緣也漢庭舉迦其白
馬斯有感焉聽彼具呼覽其横字情可求而
呼相亂字雖殊而意且同是故周禮有象胥

氏通六蠻語狄鞮主七戎寄司九夷譯知八狄今四方之官唯譯官顯著者何也疑漢已來多事北方故譯名爛熟矣又如周秦輶軒使者奏籍通別國方言令君王不出戶庭坐知絕遐異俗之語也若然者象胥知其遠也方言知其近也大約不過察異俗達遠情者矣懿乎東漢始譯四十二章經復加之為翻
十一
也翻也者如翻錦綺背面俱花但其花有左右不同耳由是翻譯二名行焉初則梵客華僧聽言揣意方圓共鑿金石難和椀配世間擺名三昧咫尺千里覿面難通次則彼曉漢談我知梵說十得八九時有差違至若怒目看世尊彼岸度無極矣後則猛顯親往奘空兩通器請師子之膏鵝得水中之乳內豎對文王之問揚雄得絕代之文印印皆同聲聲不別斯謂之大備矣逖觀道安也論五失三不易彥琮也籍其八備明則也撰翻經儀式玄奘也立五種不翻此皆類左氏之諸凡同史家之變例今立新意成六例焉謂譯字譯音為一例胡語梵言為一例重譯直譯為一例麤言細語為一例華言雅俗為一例直語密語為一例也初則四句一譯字不譯音即陀羅尼是二譯音不譯字如佛胸前卍字是三音字俱譯即諸經律中純華言是四音字俱不譯如經題上ノㄥ二字是第二胡語梵言者一在五天竺純梵語二雪山之北是胡山之南名婆羅門國與胡絕書語不同從羯霜那國字源本二十餘言轉而相生其流浸廣其書竪讀同震旦歟至吐貨羅言音漸具字本二十五言其書橫讀度葱嶺南迦畢試

國言字同吐貨羅已上雜類為胡也若印度言字梵天所製本四十七言演而遂廣號青藏焉有十二章教授童蒙大成五明論大抵與胡不同五印度境彌亘既遙安無少異乎又以此方始從東漢傳譯至于隋朝皆指西天以為胡國且失梵天之苗裔遂言胡地之經書彥琮法師獨明斯致唯徵造錄痛責彌天符佛地而合阿含得之在我用胡名而迷梵種失則誅能吾有宜公亦同鼓唱自此若聞譯者誠覩[illegible]客印定呼為梵僧雷同認為梵語琮師可[illegible]仕於執斧捕前白露之蟬螗在迴光顧後黃衣之雀既云西土有梵有胡何不南北區分是非料簡致有三失一改胡
十二
為梵不析胡開胡還成梵失也二不善胡梵二音致令胡得為梵失也三不知有重譯失也皆初盡呼為胡亦猶隋朝已來總呼為梵所謂過猶不及也如據宗本而談以梵為主若從枝末而說稱胡可存何耶自五天至諸此累累而譯也乃疑琮公留此以待今日亦不敢讓焉三亦胡亦梵如天竺經律傳到龜茲龜茲不解天竺語呼天竺為印特伽國者因而譯之若易解者猶存梵語如此胡梵俱有者是四二非句純華言是也第三重譯直譯者一直譯如五印夾牒直來東夏譯者是二重譯如經傳嶺北樓蘭焉耆不解天竺言且譯為胡語如梵云鄔波陀耶疏勒云鶻社于闐云和尚又天王梵云拘均羅胡云毗沙門是三亦直亦重如三藏直齎夾牒而來路由胡國或帶胡言如覺明口誦曇無德律中有和尚等字者是四二非句即齎經三藏雖

雜胡語到此不翻譯者是第四麤言細語者聲明中一蘇漫多謂汎爾平語言辭也二彥底多謂典正言辭也佛說法多依蘇漫多意住於義不依於文又被一切故若彥底多非諸類所能解故亦名全聲者則言音分明典正此細語也半聲者則言音不分明而訛僻此麤語也一是麤非細如五印度時俗之言
十三
是二唯細非麤如法護寶雲奘師義淨洞解聲明音律用中天細語典言而譯者是三亦麤亦細如梵本中語涉麤細者是或注云此音訛僻即麤言也四二非句闕第五華言雅俗者亦云音有楚夏同也且此方言語雅即經籍之文俗乃街巷之說略同西域細即典正麤即訛僻也一是雅非俗如經中用書籍言是二是俗非雅如經中乞頭博頰等語是三亦雅亦俗非學士潤文信僧執筆其間渾金璞玉交雜相投者是四二非句闕第六直語密語者二種作句涉俗為直涉真為密如婆留師是一是直非密謂婆留師翻為惡口住以惡口人人不親近故二是密非直婆留師翻為善賢所知彼岸也既通達三無性理亦不為眾生所親近故三兩亦句即同善惡具俗皆不可親近故四二非句謂除前相故又阿毗持可婁[illegible]鬱婆提[illegible]婆羅[illegible]此諸名在經論中例顯直密語義也更有胡梵文字四句易解凡諸類例括彼經詮解者不見其全牛行人但隨其老馬矣或曰翻梵夾須用此方文籍者莫招渲涉儒雅之過乎通曰言不關典非子史之言用其翻對豈可以委巷之談而糅于中耶故道安

云乃欲以千載上之微言傳所合百王下之末俗斯為不易矣故曰漢魏之際盛行斯意致使陳壽國志述臨兒國云浮屠所載與中國老子經而相出入蓋老子西出關過西域之天竺教胡為浮屠此為見譯家用道德二篇中諸字遂云與老子經互相出入也設有華人能梵語與西僧言說兩相允會可便謂此人為天竺人耶盍窮其始末乎是知若用書須招此謗如童壽譯法華可謂折中有天然西域之語趣矣今觀房融潤文於楞嚴僧肇徵引而造論宜當此誚焉苟參鄙俚之辭曷異屠沽之譜然則糅書勿如無書與其 十四 典也寧俗儻深溺俗厥過不輕折中適時自存法語斯謂得譯經之旨矣故佛說法多依縣漫多也又傳譯之興本行之意不明本起何示將來今究其宜粗略陳梗槩夫教者不倫有三時類一顯教者諸乘經律論也[illegible]二密教者瑜伽灌頂五部護摩三密曼拏羅法也[illegible]三心教者直指人心見性成佛禪法也次一法輪者即顯教也以摩騰為始祖焉次二教令輪者即密教也以金剛智為始祖焉次三心輪者[illegible]即禪法也以菩提達磨為始祖焉是故傳法輪者以法音傳法音傳教令輪者以秘密傳秘密傳心輪者以心傳心此之三教三輪三祖自西而東化凡而聖流十五代[illegible][illegible]法門之貽厥孫謀萬二千年真教之克昌厥後或曰譯場經館設官分職不得聞乎曰此務所司先宗譯主即賚葉書之三藏明練顯密二教者充之次則

筆受者必言通華梵學綜有空相問委知然後下筆西晉偽秦已來立此員者即沙門道含玄賾姚嵩聶承遠父子至于帝王即姚興梁武天后中宗或躬執翰又謂為綴文也次則度語者正云譯語也傳度轉令生解亦名傳語如翻顯識論沙門戰陀譯語是也次則 十五 證梵本者求其量果密能證知能詮不差所顯無謬矣如居士伊舍羅證譯毗奈耶梵本是也至有立證梵義一員乃明西義得失貴令華語下不失梵義也復立證禪義一員沙門大通充之次則潤文一位員數不恒令通內外學者充之良以筆受在其油素文言豈無俚俗儻不失於佛意何妨刊而正之故義淨譯場則李嶠韋嗣立盧藏用等二十餘人次文潤色也次則證義蓋證已譯之文所詮之義也如譯婆沙論慧嵩道朗等三百人考正文義唐復禮累場充任焉次則梵唄法筵肇啟梵唄前興用作先容令生物善唐永泰中方闢此位也次則校勘讎對已譯之文隋則彥琮覆疏文義蓋重慎之至也次則監護大使後周平高公侯壽為總監檢校唐則房梁公為奘師監護相次許觀楊慎交杜行顗等充之或用僧員則隋以明穆曇遷等十人監掌翻譯事詮定宗旨其處則秦逍遙園梁壽光殿瞻雲館魏汝南王宅又隋煬帝置翻經館其中僧有學士之名唐於廣福等寺或宮園不定又置正字字學玄應曾當是職後或置或否朝廷罷譯事自唐憲宗元和五年至于周朝相望可一百五十許載此道寂然迨

我皇帝臨大寶之五載有河中府傳顯密教沙門法進請西域三藏法天譯經于蒲津州府官表進
上覽大悅各賜紫衣因
敕造譯經院於太平興國寺之西偏續
敕搜購天下梵夾有梵僧法護施護同參其務左街僧錄智照大師慧溫證義又
詔滄州三藏道圓證梵字擇兩街義解沙門志顯綴文令遵法定清沼筆受守巒道真知遜法雲慧超慧達可環善祐可支證義偕次綴文使臣劉素高品王文壽監護禮部郎中張洎光祿卿湯悅次文潤色進校量壽命 十六 經善惡報應經善見變化金剛童子甘露鼓等經有
命授三藏天息災法天施護師號外試鴻臚少卿賜廄馬等筆受證義諸沙門各賜紫衣并帛有差
御製新譯經序冠于經首觀其佛日重光法輪發軔赤玉箱而啟祕貝葉遠來以開芳
聖感如然前代孰堪比也又以宣譯之者樂略繁隋之已前經題簡少義淨已降經目偏長古則隨取強名後則繁盡我意又舊翻秘咒少注合呼唐譯明言多詳音反受持有驗斯勝古蹤淨師大譯諸經偏精律部高文彩宗有可觀金剛智也秘藏祖師阿目佉也多經譯匠師貴相模感應互彰無長言辭且多朴質覺救加佛頂之句人無間然日照出顯識之文刃有餘地然惟罔象學菩提藏密語斷章大人境界流志寶積善提曼茶拏旨之理致融明灌頂之風標秘邃迪公勤其

筆受般若路乎詳揭其餘諸公皆勸爽牒欲
知狀覩聊梁矜言其爲人也人皆人也奈何
安制形儀各從所肖肖其父焉若如此大則
同而小有異可良由譯經是佛法之本本立
則道生其道所生唯生釋子是以此篇冠首
故曰先王將祭海必先有事于河者示不忘
本也 十七末

大宋高僧傳卷第三

大宋高僧傳卷第四 旦四

左街天壽寺通慧大師賜紫賛寧
左街相國寺講經論大德賜紫智輪
同奉
勅撰

義解篇第二之一 正傳二十人 附見七人

唐京兆大慈恩寺窺基傳一 乙
唐京師西明寺道世傳二
唐京兆大慈恩寺普光傳三
唐京兆大慈恩寺法寶傳四 麻莊
唐京師西明寺圓測傳五 薄塵 靈辯
唐京師安國寺元康傳六
唐簡州福聚寺靖邁傳七
唐新羅國順璟傳八
唐京兆大慈恩寺嘉尚傳九
唐淄州慧沼傳十 大願 曇外
唐京兆大慈恩寺彥悰傳十一
唐新羅國義湘傳十二
唐京兆大慈恩寺義忠傳十三
唐新羅國黃龍寺元曉傳十四 大安
周京兆崇福寺神楷傳十五 明恂
周京兆廣福寺會隱傳十六
周虎丘山寺僧瑗傳十七
唐會稽山妙喜寺印宗傳十八
唐太原崇福寺宗哲傳十九
唐洛京佛授記寺德感傳二十
唐太原崇福寺浮丘傳二十一

唐京兆大慈恩寺窺基傳

釋窺基字洪道姓尉遲氏京兆長安人也尉遲之先與後魏同起號尉遲部如中華之諸侯國入華則以部爲姓也魏平東將軍說六代孫孟都生羅迦爲隋代州西鎮將乃基祖焉考諱宗唐左金吾將軍松州都督江由縣開國公其鄂國公德則諸父也唐書有傳基母裴氏夢掌月輪吞之寤而有孕及乎盈月誕彌與羣兒弗類數方誦習神晤精爽奘師始因陌上見其眉秀目朗舉措疎略曰將家之種不謬也哉脫或因緣相扣度爲弟子則吾法有寄矣復念在印度時計迴程次就尼揵子邊占得卦甚吉師但東歸哲資生矣遂造北門將軍微諷之出家父曰伊類麤悍那勝教詔奘曰此之器度非將軍不生非某不識父雖然諾基亦強拒激勉再三拜以從命奮然抗聲曰聽我三事方誓出家不斷情慾葷血過中食也奘先以欲勾牽後令入佛智佯而肯焉行駕累載前之所欲故關輔語曰三車和尚即貞觀二十二年也一基自序云九歲丁艱漸疎浮俗若然者三車之說乃厚誣也至年十七遂預緇林及乎入法奉勅爲奘師弟子始住廣福寺尋奉別勅選聰慧穎脫者入大慈恩寺躬事奘師學五竺語解紛開結統綜條然關見者無不嘆伏凡百犍度跋渠一覽無差寧勞再憶年二十五應詔譯經講通大小乘教三十餘本創意留心勤勤著述蓋切問而近思其則不遠矣造疏計可百本奘所譯唯識論初與昉尚光四人同受例色執筆檢文纂義數朝之後基求退焉奘問之對曰夕夢金容挾趨白馬雖得法門之糟粕然失玄源之醇粹某不願立功於參糅若意成一本受責則有所歸奘遂許之以理

逮三賢備要於基止乃量材授任也時隨受撰錄所聞講周疏畢無何西明寺測法師亦俊朗之器於唯識論講場得計於閽者賂之以金潛隱厥形聽尋聯綴亦疏通論旨猶數座方畢測於西明寺鳴椎集僧稱講此論基聞之慙居其後不勝悵怏奘勉之曰測公雖造疏未達因明遂爲講陳那之論基大善三支縱橫立破述義命章前無與比又云請奘師唯爲己講瑜伽論還被測公同前盜聽先講奘曰五性宗法唯汝流通他人則否後躬遊五臺山登太行至西河古佛宇中宿夢身在半山巖下有無量人唱苦聲冥昧之間初不忍聞徒步陟彼層峯皆瑠璃色盡見諸國土仰望一城城中有聲曰住住咄基公未合到此斯須二天童自城出問曰汝見山下罪苦衆生否荅曰我聞聲而不見形童子遂投與劍一鐔曰剖腹當見矣基自剖之腹開有光兩道暉映山下見無數人受其極苦時童子入城持紙二軸及筆投之捧得而去及旦驚異未已過信夜寺中有光久而不滅尋視之數軸發光者探之得彌勒上生經乃憶前夢必慈氏令我造疏通暢厥理耳遂援毫次筆錄有舍利二七粒而隕如吳含桃許大紅色可愛次零然而下者狀如黃梁粟粒一云行至太原傳法三車自隨前乘經論箱帙中乘自御後乘家妓女僕食饌於路間遇一老父問乘何人對曰家屬父曰知法甚精攜家屬偕恐不稱教基聞之頓悔前非脩然獨往老父則文殊菩薩也此亦卮語矣隨奘在玉華宮參譯之際三車何處安置乎基隨處化徒獲益者衆東行博陵有請講法華經遂造大疏焉及歸本寺恒與翻譯舊人往還屢謁宣律師宣每有諸天王使者執事或冥告雜務爾日基去方來宣怪其遲暮對曰適者大乘菩薩在此善神翼從者多我曹神通爲他所制故爾以永淳元年壬午示疾至十一月十三日長往于慈恩寺翻經院春秋五十一法臘無聞葬于樊村北渠祔三藏奘師塋隴焉弟子哀慟餘外執紼會葬黑白之衆盈于山谷基生常勇進造彌勒像對其像日誦菩薩戒一徧願生兜率求其志也乃發通身光瑞爛然可觀復於五臺造玉石文殊菩薩像寫金字般若經畢亦發神光焉弟子相繼取基爲折中視之如奘在焉大和四年庚戌七月癸酉遷塔於平原大安國寺沙門令儉檢校塔亭徙棺見基齒有四十根不斷玉如衆彈指言是佛之一相焉凡今天下佛寺圖形號曰百本疏主眞高宗大帝製讚一云玄宗然基魁梧堂堂有桓赳之氣而慈濟之心誨人不倦自天然也其符彩則項負玉枕面部宏偉交手十指若印契焉名諱上字多出沒不同者爲以慈恩傳中云奘師龍朔三年於玉華宮譯大般若經終筆其年十一月二十二日令大乘基奉表奏聞請御製序至十二月七日通事舍人馮義宣由此云靈基開元錄爲窺基或言乘基非也彼曰大乘基蓋慈立彦悰不全斥故云大乘基如言不聽泰耳猶謹遣大乘光奉表同也今海內呼慈恩法師焉

系曰性相義門至唐方見大備也奘師爲瑜伽唯識開創之祖基乃守文述作之宗唯祖與宗百世不除之祀也蓋功德被物廣矣大矣奘苟無基則何祖張其學乎開天下人眼目乎二師立功與言俱不朽也然則基也鄒公猶子奘師門生所謂將家來爲法將千載一人而已故書有之厥父菑厥子乃肯播刈能肯穫其百本疏主之謂歟

唐京師西明寺道世傳

釋道世字玄惲姓韓氏厥先伊闕人也祖代因官爲京兆人焉生且遲悧而聰敏俄厭衆沙思參救壞二親鍾愛遏絕其請久而遂心時年十二於青龍寺出家從執德祇止臨欣鐫律宗研覈書籍鑽尋特蘊上乘融明實性于時倚甚三輔欽歸顯慶年中大帝以玄奘師所翻經論未數詔入內及慈恩寺大德更代行道不替於時世亦預其選及爲皇太子造西明寺爰以英博召入斯寺時道宣律師當塗行律世且旁敷同驅五部之車共導三乘之軌人莫我及道望芬然復因講貫之餘仍覽甚深之藏以爲古今綿代製作多人雖雅趣佳辭無足於傳記由是擧文囿之菁華嗅大義之賸馥以類編錄號法苑珠林總一百篇勸成十卷始從劫量終乎雜記部類之前各序別論令學覽之人就門隨部檢括所知如提綱焉如擧領焉世之用心周乎十稔至總章元年畢軸蘭臺郎李儼爲之都序此文行于天下又著善惡業報及信福論共二十三卷大小乘禪門觀及大乘觀共十一卷受戒儀式禮佛儀式共六卷四分律討要五卷四分律尼鈔五卷金剛經集注三卷十

部都一百五十三卷世頗多著述未測其終名諱太宗朝譯多行字耳故時稱大乘焉

唐京兆大慈恩寺普光傳

釋普光未知何許人也明敏為性爰擇其木請事三藏奘師勤恪之心同列靡及至於智解可譬循環關少證多奘師默許末參傳譯頭角特高左右三藏之美光有功焉初奘嫌古翻俱舍義多缺然躬得梵本再譯其文乃密授光多是記憶西印薩婆多師口義光因著疏解判一云其疏至圓暉略之為十卷如漢之有潘勗又嘗隨奘往玉華宮譯大般若經厭功出乎禪齋也時號大乘光觀夫奘自貞觀十九年創譯訖麟德元年終于玉華宮凡二十載總出大小乘經律論七十五部一千三百三十五卷十分七八是光筆受或謂嘉光普光也若驗從辯機同參譯務即普光是也

唐京兆大慈恩寺法寶傳

釋法寶亦三藏奘師學法之神足也性靈敏利最所先黜奘初譯婆沙論畢寶有疑情以非想見惑請益之奘別以十六字入乎論中以遮難辭寶白奘曰此二句四句為梵本有無奘曰吾以義意酌情作耳寶曰師豈宜以凡語增加聖言量乎奘曰斯言不行我知之矣自此鼎峙頡頏于奘之門至乎六離合釋義俱舍宗以寶為定量矣光師往往同迦濕彌羅餘師稽記行字也時光寶二法師若什門之融叡焉後越精義學令同凡服長安三年於福先寺京西明寺預義淨譯場寶與法藏勝莊等證義于時頗露頭角焉之與京獻

唐京師西明寺圓測傳

釋圓測者未詳氏族也自幼明敏慧解縱橫三藏奘師為慈恩基師講新翻唯識論測賂守門者隱聽歸則綴義章將欲罷講測於西明寺鳴鐘召衆稱講唯識基慊其有奪人之心遂讓測講訓奘講瑜伽還同前盜聽受之而亦不讓基也迨高宗之末天后之初應義解之選入譯經館衆皆推挹及翻大乘顯識等經測充證義與薄塵靈辯嘉尚攸方其篤所著唯識疏鈔詳解經論天下分行焉

唐京師安國寺元康傳

釋元康不詳姓氏貞觀中遊學京邑有彭亨之拳形辯膽而短然其性情百勇聞少解多群萬推許先居山野恒務持誦觀音求加慈解退感夢一首角分八岐厥形絕異寤見之撫而馴伏遂奉養之乘而致遠曾無倦色以三論之文荷之于背又以小軸繫之於尾或入上都意為戲弄說有之徒不達空性我與經軸碾之令悟真理又衣大布或納播戴竹笠笠寬丈有二尺裝飾詭異人皆駭觀既入京城見一法師盛集講經化導康造其筵近其座便就所講義中間往返數百言人咸驚康之辯給如此復戲法師曰甘桃不結實苦李壓低枝講者曰輪王千箇子巷伯勿孫兒蓋譏康之無生徒也康曰丹之藏者赤漆之藏者黑隨彼之赤者非緣絳焉入彼之黑者非欽墨焉衆皆云辭理渙然可非垂跡之大士也帝聞之詔曰何代無其人詔入安國寺講此三論遂造疏解中觀之理別撰玄樞兩卷總明中百門之宗旨後不測其終

系曰康師或納播者何通曰梵言立播華言褁腹衣亦云抱腹形制如偏袒一幅縫穿將手肩抽不寬著在左邊右邊拖帶多貯縧繫然是禦寒之服熱國則否用此亦聖開流于東土則變成色帛而削幅綴于左右袖上垂之製也然施表我通贍經論一本則或一支多則多也未知猶古自何人始乎今單言播略立字耳全非禦寒之意翻為我從之衣既失元端而多濫作別形聖教以俟後賢此外無施異制以亂大倫詩曰服之不稱身之災也吁

唐簡州福聚寺靖邁傳

釋靖邁梓潼人也少鶚矜持長高志操特於經論研覈造微氣性沉厚不妄交結遊必擇方抵于京輔貞觀中屬玄奘西迴勅奉爲太穆太后於京造廣福寺就彼翻譯所須吏力悉與玄齡商量務令優給遂召證義大德諳練大小乘經論爲時所尊尚者得一十一人邁預其精選即居慈恩寺也同普光寺棲玄廣福寺明濬會昌寺辯機終南山豐德寺道宣同執筆綴文翻譯本事經七卷邁後與神昉筆受於玉華宮及慈恩寺翻經院皆推邁變裁得經心矣後著譯經圖紀四卷銘序古今經目譯人名位單譯重翻疑偽等科一皆條理見編于藏開元中智昇又續其題目焉

唐新羅國順璟傳

釋順璟者浪郡人也本土之氏族東夷之家系故難詳練其重譯學聲教蓋出天然況乎因明之學奘師術研付授華僧尚未多達璟之克通非其宿殖之力自何而至于是歟傳

得奘師眞唯識量乃立決定相違不定量於乾封年中因使臣入貢附至于時奘師長往向及二年其量云眞故極成色定離眼識自許初三攝眼所不攝故猶如眼根良以三藏隱密周防非大智不明璟爲宗云不離於眼識自許初三攝眼所不攝故猶如眼識也如

廿四 九

此善成他義時大乘基覽此作便見璟所不知雖然終仰邊僧識見如此故歎之曰新羅順璟法師者聲振唐番學包大小業崇迦葉唯執行於杜多心務薄拘恒馳聲於少欲既而蘊藝西夏傳照東夷名道日新緇素欽揖雖彼龍象不少海外時稱獨步於此量作決定相違基師念遠國之人有救利慧擔突奘師暗中機發善成三藏之義惜哉璟在本國稍多著述亦有傳來中原者其所宗法相大乘了義教也見華嚴經中始從發心便成佛已乃生謗毁不信或云當啓手足命弟子輩扶掖下地地則徐裂璟身俄墜時言生身陷地獄焉于今有坑廣袤丈餘實坎窞然號順璟捺落迦也

系曰曲士不可以語道者束其敎也是故好白者以黑爲汚好黑者以白爲汚焉璟怒心尤重盆利業增如射箭頃墮在地獄列高僧品次起穢以自臭邪通曰難信之法易速謗謂謗謂豈唯一人乎俾令衆所知識者直陷三塗乃知順璟眞顯敎菩薩也況乎逾盾爲法受惡菩薩乃爲法亡身斯何足怪君不見尼犍外道一一謗佛而獨使提婆生陷後於法華會上受記作佛辭言恩之

唐京兆大慈恩寺嘉尚傳

釋嘉尚未知何許人也慧性天資瓌奇厥質篇聚堅守性相克攻勤在進脩務於翻譯遠棲心于奘三藏門見宗廟之富窺室家之好久稽考瑜伽師地佛地論旨成唯識論深得義趣隨奘於玉華宮譯大般若經充證義綴文多能傑出及三藏有疾命尚具錄所翻經論合七十五部總一千三百三十五卷又錄俱胝畫像一千幀造十俱胝像寫經放生燃燈令尚宣讀奘合掌歎喜曰吾心中願也汝代導之得沒而無悔焉奘卒著述疏鈔出雜集義門將多天后朝同薄塵靈辯等預譯場證義功績愈繁尚初侍奘師在玉華宮翻經

廿四 十

至初會嚴淨佛土品說諸佛菩薩以神通願力盛大千界上妙珍寶諸妙香花及意樂所生五塵妙境供養莊嚴說法處與寺主慧德夜覩玉華寺內廣博嚴淨伎樂盈滿又聞三堂講法明日白奘歎爲符合尚不知所終

唐湘州慧沼傳 大顯座外

釋慧沼不知何許人也少而警慧始殊青衿依于庠序誦習該通入法備身不違戒範乃被時諺沼闍梨焉次攻堅于經論善達翻傳自奘三藏到京恒窺壺奧後親大乘基師更加精博及菩提流志於崇福寺譯大寶積經沼預其選充證義新羅勝莊法師執筆沙門大願塵外皆一時英秀當代象龍于時武平一充使盧藏用陸景初總預斯場中書侍郎崔湜因行香至翻經院歎曰清流盡在此矣豈應見隔因奏請乞同潤色新經初沼證義於義淨譯場多所刊正訛言舛義悉從指定無敢踰制後著諸疏義號淄州沼也

唐京兆大慈恩寺彦悰傳

釋彦悰未知何許人也貞觀之末觀光上京求法于三藏法師之門然其才不迨光寶偏長綴習學耳於玄儒之業頗見精微辭筆之能殊超流輩有魏國西寺沙門慧立性氣傲然以護法爲己任著傳五卷專記三藏自貞 十一 本

廿四

觀中一行盛化及西域所歷夷險等號慈恩傳蓋取寺題也及削藁云畢慮遺諸美遂藏于地穴至疾亟命門徒掘土出之而卒其本數年流散他所搜購乃獲弟子等命悰排次之序引之或文未允或事稍虧重更伸明曰箋述是也乃象鄭司農箋毛之詁訓也或有調之曰子與隋彦琮相去幾何對曰賜也何敢望回雖長卿慕藺心宗慕於玉宗故有以也詩曰言念君子溫其如玉自許亦顏之士也或人許焉悰不知終所

唐新羅國義湘傳

釋義湘俗姓朴雞林府人也生且英奇長而出塵逍遙入道性分天然年臨弱冠聞唐土教宗鼎盛與元曉法師同志西遊行至本國海門唐州界計求巨艦將越滄波倏於中塗遭其苦雨遂依道旁土龕間隱身所以避飄濕焉迨乎明旦相視乃古墳骸骨旁也天猶霢霂地且泥塗尺寸難前逗留不進又寄埏甓之中夜之未央俄有鬼物爲怪曉公歎曰前之寓宿謂土龕而且安此夜留宵託鬼鄉而多祟則知心生故種種法生心滅故龕墳不二又三界唯心萬法唯識心外無法胡用別求我不入唐却攜囊返國湘乃隻影孤征誓死無退以總章二年附商船達登州岸分

齋到一信士家見湘容色挺拔留連門下旣久有少女麗服靚粧名曰善妙巧媚誨之湘之心石不可轉也女調不見荅頓發道心於前矢大願言生生世世歸命和尚習學大乘成就大事弟子必爲檀越供給資緣湘乃徑趨長安終南山智儼三藏所綜習華嚴經時康藏國師爲同學也所謂知微知章有倫有要德瓶云滿藏海嬉遊乃議迴程傳法開誘復至文登舊檀越家謝其數稔供施便慕商船逡巡解纜其女善妙預爲湘辦集法服幷諸什器可盈篋笥運臨海岸湘船已遠其女呪之曰我本實心供養法師願是衣篋跳入前船言訖投篋于駭浪有頃疾風吹之若鴻毛耳遙望徑跳入船矣其女復誓之我願是身化爲大龍扶翼舳艫到國傳法於是攘袂投身于海將知願力難𢚩至誠感神果然伸形夭矯或躍蜿蜒其舟底寧達于彼岸湘入國之後徧歷山川於駒麗百濟風馬牛不相及地曰此中地靈山秀眞轉法輪之所無何權宗異部聚徒可半千衆矣湘默作是念大華嚴敎非福善之地不可興焉時善妙龍恒隨作護潛知此念乃現大神變於虛空中化成巨石縱廣一里蓋于伽藍之頂作將墮不墮之狀羣僧驚駭罔知攸趣四面奔散湘遂入寺中敷闡斯經冬陽夏陰不召自至者多矣國王欽重以田莊奴僕施之湘言於王曰我法平等高下共均貴賤同揆涅槃經八不淨財何莊田之有何奴僕之爲貧道以法界爲家以盂耕待稔法身慧命藉此而生矣湘講樹開花談叢結果登堂覩奥者則智通表訓梵體道身等數人皆啄巨㲉飛出迦留羅鳥焉湘責如說行講宣之外精勤修練莊嚴刹海靡憚庖涼又常行義淨洗穢法不用巾帨立期乾燥而止持三法衣瓶鉢之餘曾無他物凡弟子請益不敢造次伺其怡寂而後啓發湘乃隨疑解滯必無滓核自是已來雲遊不定稱可我心卓錫而居學侶蜂屯或執筆書紳懷鉛札葉抄如結集錄似載言如是義門隨弟子爲目如云道身章是也或以處爲名如云錐穴問荅等數章疏皆明華嚴性海毗盧遮那無邊契經義例也湘終于本國塔亦存焉號海東華嚴初祖也

唐京兆大慈恩寺義忠傳

釋義忠姓尹氏潞府襄垣人也年始九歲宿殖之性志願出家得滄州沼闍棃爲師若鳳巢中之生鵷鶵也少秉奇操慧解不倫沼授與大涅槃經時十三歲矣相次誦徹四十卷衆皆驚駭號空門奇童也二十登戒學四分律義理淹通旁習十二門論二本即當講演沼師知是千里之駿學恐失時聞長安基師新造疏章門生填委聲振天下乃師資相將同就基之講肆未極五年又通二經五論則法華無垢稱及百法因明俱舍成唯識唯識道等也由茲開奬弟子繁多講樹別茂於枝條義門旁開於關鍵乃著成唯識論纂要成唯識論鈔三十卷法華經鈔二十卷無垢稱經鈔二十卷百法論疏最爲要當務解二無我歸復是以擁慈恩之黨于今盛行勿過忠本所翻列羣玉貫衆花玉綮瓊樹之林花綴爾雅之錦華流苫伏聲彩悠飈況基師正照於太陽忠也旁衝於龍猶四方美譽千里歸心者不可勝筭矣傳持羣息僅五十餘年許講諸敎七十許徧至年七十二忽起懷土之心歸于昭義示同初夏誦戒行道每一坐時面向西北仰視兜率天宮冥心內院願捨壽時得見天主永離凡國終得轉依一日晨興澡洗訖整肅容儀望空禮拜如有哀告之狀少頃結加趺坐囑付流通敎法之意畢忽異香滿室彩雲垂空忠合掌仰視曰穢弱比丘何煩大聖躬來引接言盡而化鄉人道俗建塔供養全身不壞至今河東鄉里爲因存焉

唐新羅國黃龍寺元曉傳大安

釋元曉姓薛氏東海湘州人也丱䰂之年惠然入法隨師稟業遊處無恒勇擊義圍雄橫文陣仡仡然桓桓然進無前却蓋三學之淹通彼土謂爲萬人之敵精義入神爲若此也嘗與湘法師入唐慕奘三藏慈恩之門厥緣旣差息心遊往無何發言狂悖示跡乖疎同居士入酒肆倡家若誌公持金刀鐵錫或製疏以講雜華或撫琴以樂祠宇或閭閻寓宿或山水坐禪任意隨機都無定檢時國王置百座仁王經大會徧搜碩德本州以名望擧進之諸德惡其爲人譖王不納居無何王之夫人腦嬰癰腫醫工絕驗王及王子臣屬禱請山川靈祠無所不至有巫覡言曰苟遣人往他國求藥是疾方瘳王乃發使泛海入唐募其醫術溟漲之中忽見一翁由波濤躍出登舟邀使人入海覩宮殿嚴麗見龍王王名鈐海謂使者曰汝國夫人是青帝第三女也我宮中先有金剛三昧經乃二覺圓通示菩

薩行也今託伏夫人之病爲增上緣欲附此經出彼國流布耳於是將三十來紙重沓散經付授使人復曰此經渡海中恐罹魔事王令持刀裂使人腨腸而内于中用蠟紙纏縢以藥傅之其腨如故龍王言可令大安聖者銓次綴縫請元曉法師造疏講釋之夫人疾愈無疑假使雪山阿伽陀藥力亦不過是龍

十五

王送出海面遂登舟歸國時王聞而歡喜乃先召大安聖者黏次爲大安者不測之人也形服特異恒在市鄽擊銅鉢唱言大安大安之聲故號之也王命安安云但將經來不願入王宮閣安得經排來成八品皆合佛意安曰速將付元曉講餘人則否曉受斯經正在本生湘州也謂使人曰此經以本始二覺爲宗爲我備角乘將案几在兩角之間置其筆硯始終於牛車造疏成五卷王請剋日於黃龍寺敷演時有薄徒竊盜新疏以事白王延于三日重錄成三卷號爲略疏洎乎王臣道俗雲擁法堂曉乃宣吐有儀解紛可則稱揚彈指聲沸于空曉復昌言曰昔日採百椽時雖不預會今朝橫一棟處唯我獨能時諸名德俯顏慙色伏膺懺悔焉初曉示跡無恒化人不定或擲盤而救衆或噀水而撲焚或數處現形或六方告滅亦盃渡誌公之倫歟其於解性覽無不明矣疏有廣略二本俱行本土略本流入中華後有翻經三藏改之爲論焉

系曰海龍之宮自何而有經本耶通曰經云龍王宮殿中有七寶塔諸佛所說諸深義別有七寶篋滿中盛之謂十二因緣摠持三昧等良以此經合行此間復顯大安聆公神異乃使夫人之疾爲起教之大端者也

周京兆崇福寺神楷傳 明恂

釋神楷姓郭氏太原人也即漢末林宗之後也襲冠冕後隨父官于秦爲京兆人也昆弟六人楷甚其季幼而聰敏立志弗羣不樂浮榮誓求剃落礼明恂法師爲弟子即大乘恂也洎乎年滿受具於經論義理大小該通耳聞口誦譬鮮澌之易除遂講攝大乘俱舍等論頗諳華流罕有齊焉後因講淨名經見古師判處胃然歎曰美則美矣未盡善也乃於安陸白趙山撰疏一云在越州剡不城寺述

十六

作素有巧性於剡溪南巖之下映水塑觀今有泡巳圓矣巖下石隙縫間幽暗然中有木楷者云是楷殯于此遊人下窺歷歷皆覩又言楷因慈恩西明等寺度公王出家及翻經論勅諸道高行才學僧並赴京師遂應詔而入配居崇業寺至天后朝方行其疏後卒於此寺弟子遷塔于南巡遶園焉實大乘基之法門猶子也

系曰楷師道迹何京兆剡溪二處孰是令人疑惑若兩家之俱見蓋訓焉此乃古人名顯於四方因子孫南北遷徙追念先宗遂有僑置焉如晉氏渡江衣冠之家多立祖先之遺迹同也若然者剡則是楷貿遊歷之地也

周京兆廣福寺會隱傳

釋會隱不詳何許人也精明之氣緯有盈餘處于等夷若雞羣之見鶴也天皇朝慎選高學名僚齊斯選麟德二年勅北門西龍門修書所同與西明寺玄則等一十人於一切經中略出精義玄文三十卷號衍林要鈔書成奏呈勅藏祕閣隱亦嘗預翻譯玄則斷閒著述高宗朝斯爲龍象之最焉

周虎丘山寺僧瑗傳

釋僧瑗字斯空姓郁氏高平昌邑人也姬水疏源狼京襲慶晉相纘昌侯之業歷載彌光少傳恭尚書之風清曉不昧瑗風流奇穎早

十七

拔嘉祥母趙氏娠孕之日側侍聖賢浮空遊集及年六歲隨母入舍利塔見聖僧像欣然跳躍狀若舊交因啓母出家母以其尚幼抑而未許至年十三方遂其志依虎丘寺慧嚴法師爲弟子謙捐之操出自生知辯慧之能業稱上首以龍朔二年奉勅剃削冥符所應遂隸此山豎巖公長往乃依慧詡禪師受具足戒聽常樂寺聰法師三論甚深無相妙旨豁除方便解脫怡然獨悟因智從心證遂詣江寧融禪師求安心法攝念坐禪衆魔斯伏勤行精進征惑恒馴是以名稱普聞舜光入絶旗專趣利削跡無蹤冬夏不易常披一衲或滴水以充於夕湯或數粒將濟於朝飢或風霆霖霖礼誦無替於六時或炎著熇熇經行不虧於少選稱揚歎疾容色湛如毀辱訶罵歡喜而受每陰以長松覆思巒逃清泉循坐耽定水以彫文虛室高栖譪禪枝而藹處撰武丘名僧苑一卷注郁子兩卷文集三卷蓋道俗之儀表人物之師範焉永昌元年十二月二十日見身有疾謂弟子曰吾聞屍所到處便爲穢惡出就別方乃擺離罪兩門弟子等迎止於通波亭北靜志雅忽聞異香從空而下瑗遺訓勤切正觀叮嚀滅後可依外

因法言訖合掌而終春秋五十有一緇素齊
慟咸悲眼滅弟子僧義玄及雒山縣尉權信
等同遵師旨如法闍維收其舍利於寺建塔
勒銘于所
唐會稽山妙喜寺印宗傳
釋印宗姓印氏吳郡人也母劉氏始娠鄰家
咸見一沙門端雅徐步入印舍白劉曰願為
子焉母夢同此舜三陳讓不克父夢有鎮梢
祖香木童子跪授付劉劉頓厭葷羶俗閒食
味腸在脣吻之外及生而長從師誦通經典
末底精講者涅槃經咸亨元年在京都盛揚
旦四
道化上元中勑入大愛敬寺居辭不赴請於
十八
蘄春東山忍大師諮受禪法復於番禺遇慧
能禪師問答之間深詣玄理還鄉地刺史王
胄禮重殊倫請置戒壇命宗度人可數千百
續勑召入內乃造慈氏大像所著心要集起
梁至唐天下諸達者語言總錄焉又奉勑江
東諸寺院天柱報恩各置戒壇度人又慕百
家諸儒士三教文意表明佛法者重結集之
手筆逾高著述流布至先天二年二月二十
一日示終囑術輪王法葬之年八十七會稽
王師乾立塔銘焉
唐太原府崇福寺宗哲傳
釋宗哲西河平遙人也稚歲而有奇相聰穎
天資既尋師範祇飾躬為玄奘三藏新翻
諸經論哲就其門請益無替凡幾周星備窮
諸典若指于掌於奘門下號為得意哲猶防
慈布之題目為後因講唱厥義日新時謂之
為法江哲曰為吾謝此品藻焉殊不知法海
在乎太原矣所指者蓋浮丘為滄溟也哲惆
學者不達其意而師諍哉乃著義例寰海之
內莫不企羨其如說佛位三事喻中沼法師
言三點三目強分上下勝劣配屬太成巧誣
哲云三事俱得然無名師品量退而省之哲
其得矣號之得意豈虛也乎紹師所以成餘
師之說也
十九
唐洛京佛授記寺德感傳
釋德感姓筷氏太原人也儀容瓌麗學業精
贍衆典服勤於瑜伽論特振聲彩天皇大帝
徵為翻經大德又與勝莊大儀等同參義錄
譯場對敭受賜言謝劉亮帝悅乃授封昌平
縣開國公累井田至三千戶帝為讚曰何份
之寶山藏之英早祛俗累夙解塵纓緇門仰
德紺宇馳聲式亞龍樹爰齊馬鳴為時君之
所貴為若此也御製夙行緇伍榮之後充何
南佛授記寺都維那晚外寺任中外翕然終
年六十餘著義門行于世知其七方便人迴
心漸頓悟義與憬法師為勍敵耳故交綏而
退焉
唐太原崇福寺浮丘傳
釋浮丘姓張氏太原人也挺然奇表慧悟絕
倫於瑜伽論益成精博旁綜群書言分雅俗
四方學者爭造其門然訥於宣剖敏於通解
係藏若虛膺備品類多所不知于時哲公震
其頭角博聞強識之者懾其觝觸豈況諸餘
乎哲惟神伏丘之義學故謂為法海焉享年
七十餘終于所居然未聞其有所著述矣

大宋高僧傳卷第四　旦四

大宋高僧傳卷第五　旦五

左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫沙門智輪
同奉
勑撰

義解篇第二之二　正傳十四人　附見五人

周洛京佛授記寺法藏傳一　大儀
唐荊州玉泉寺恒景傳二
唐中嶽嵩陽寺一行傳三
唐京兆西崇福寺智昇傳四
唐中大雲寺圓暉傳五　懷遠　崇廙
唐京兆華嚴寺玄逸傳六
唐長安青龍寺道氤傳七
唐京師安國寺良賁傳八
唐越州禮宗傳九
唐錢塘天竺寺法詵傳十
唐京師興善寺潛真傳十一　道超
唐代州五臺山清涼寺澄觀傳十二
唐京師西明寺良秀傳十三　談讌
唐京師西明寺慧琳傳十四

周洛京佛授記寺法藏傳　大儀
釋法藏字賢首姓康康居人也風度奇正利
智絕倫薄遊長安彌露鋒穎尋應名僧義學
之選屬奘師譯經始預其間後因筆受證義
潤文見識不同而出譯場至天后朝傳譯首
登其數實叉難陀齎華嚴梵夾至同義淨復
禮譯出新經又於義淨譯場與勝莊大儀證
義昔者燉煌杜順傳華嚴法界觀與弟子智
儼講授此晉譯之本智儼付藏藏為則天講
新華嚴經至天帝網義十重玄門海印三昧

門六相和合義門皆眼境界門此諸義章皆是華嚴總別義綱帝於此茫然未決藏乃指鎮殿金師子爲喻因撰義門徑捷易解號金師子章列十門總別之相帝遂開悟其旨又爲學不了者設巧便取鑑十面八方安排上下各一相去一丈餘面面相對中安一佛像然一炬以照之互影交光學者因曉剎海涉入無盡之義藏之善巧化誘皆此類也其如宣翻之寄亦未能捨蓋帝王歸信緇伍所憑之故泊諸梵僧罷譯帝於聖曆二年己亥十月八日詔藏於佛授記寺講大經至華藏世界品講堂及寺中地皆震動都維那僧恒景具表聞奏勅云昨請敷演微言闡揚秘賾初譯之日夢甘露以呈祥開講之辰感地動以標異斯乃如來降迹用符九會之文豈朕庸虛敢當六種之震披覽來狀欣暢于懷云其爲帝王所重實稱非虛所以華嚴一宗付授澄觀推藏爲第三祖也著般若心經疏爲時所貴天下流行復號康藏國師是歟

唐荊州玉泉寺恒景傳

釋恒景姓文氏當陽人也貞觀二十二年勅度聽習三藏一聞能誦如說而行初就文綱律師隸業毗尼後入覆舟山玉泉寺追智者禪師習止觀門於寺之南十里別立精舍號龍興是也自天后中宗朝三被詔入內供養爲受戒師以景龍三年奏乞歸山勅允其請詔中書門下及學士於林光宮觀內道場設齋先時追召天下高僧兼義行者二十餘人常於內殿修福至是散齋仍送景并道俊玄奘各還故鄉帝親賦詩學士應和即中書令李嶠中書舍人李乂等數人時景等捧詩振錫而行天下榮之景撰順了義論二卷攝正法論七卷佛性論二卷學其宗者如渴之受漿至先天元年九月二十五日卒于所住寺春秋七十九弟子奉葬于寺之西原也

系曰江陵玄奘與三藏法師形影相接相去幾何然其名同實異亦猶藺相如得強秦之所畏馬相如令揚雄之追慕然則各有所長短亦可見也

唐中嶽嵩陽寺一行傳

釋一行俗姓張鉅鹿人也本名遂則唐初佐命郯國公公謹之支孫也丱歲不群聰黠明利有老成之風讀書不再覽已暗誦矣因遇普寂禪師大行禪要歸心者衆乃悟世幻禮寂爲師出家剃染所誦經法無不精諷寂師嘗設大食遠近沙門如期必至計逾千衆時有徵士盧鴻隱居於別峯道高學富朝廷累降蒲輪終辭不起大會主事先請鴻爲導文序讚邑社是日鴻自袖出其文置之机案鐘梵既作鴻謂寂公曰某爲數千百言況其字僻文古請求朗儁者宣之當須面指擿而授之寂公呼行伸紙覽而微笑復置机案鴻怪其輕脫及僧聚於堂中行乃攘袂而進抗音興裁一無遺誤鴻愕視久之降歎不能已復謂寂公曰非君所能教導也當縱其遊學自是三學名師罕不諮度因往當陽值僧真纂成律藏序深達毗尼然有陰陽讖緯之書一皆詳究尋訪算術不下數千里知名者往詢爲末至天台山國清寺見一院古松數十步門枕流溪淡然岑寂行立于門屏間院中布算其聲簌簌然僧謂侍者曰今日當有弟子自遠求吾算法計合到門必無人導達耶即除一算子又謂侍者曰門前水合却西流弟子當至行承其言而入稽首請法盡授其決焉門前水復東流矣自此聲振遐邇公卿籍甚玄宗聞之詔入謂行曰師有何能對曰略能記覽他無所長帝遂命中官取宮籍以示之行周覽方畢覆其本記念精熟如素所習唱數幅後帝不覺降榻稽首曰師實聖人也嗟歎良久尋乃詔對無恒占其災福若指于掌言多補益時邢和璞者道術人莫窺其際嘗謂尹愔曰一行和尚真聖人也漢落下閎造曆云八百歲當差一日則有聖人定之今年期畢矣屬大衍曆出正其差謬則落下閎之言可信非聖人孰能預於斯矣又於金剛三藏學陀羅尼秘印登前佛壇受法王寶復同無畏三藏譯毗盧遮那佛經開後佛國其傳密藏必抵淵府也睿宗玄宗並請入內集賢院尋詔住興唐寺所翻之經遂著疏七卷又攝調伏藏六十卷釋氏系錄一卷開元大衍曆五十二卷其曆編入唐書曆律志以爲不刊之典又造游儀黃赤二道以鐵成規於院製作次有王媼者行鄰里之老嫗昔多贍行之貧及行顯遇常思報之一日拜謁云兒子殺人即就誅矣況師帝王雅重乞奏減死以供母之殘齡如是泣涕者數四行曰國家刑憲豈有論請而得免耶命侍僧給與若干錢物任去別圖媼戟手曼罵曰我居鄰周給迭互綢繆抱乳汝長成何忘此惠耶行心慈愛終久不樂於是運算畢召淨人戒之曰

沙曹罕布囊於某坊閑靜地午時坐伺得生類投囊速歸明日果有俶豕引純七箇淨人分頭驅逐俶母走矣得純而歸行已備巨瓮逐一入之閉蓋以六乙泥封口誦胡語數契而止投明中官下詔入問云司天監奏昨夜北斗七座星全不見何耶對曰昔後魏曾失熒惑星至今帝車不見此則天將大儆於陛下也夫匹夫匹婦不得其所猶隕霜天旱盛德所感乃能退之感之切者其在葬枯骨乎釋門以慈心降一切魔微僧的見莫若大赦天下玄宗依之其夜占奏北斗一星見七夜複初其術不可測也又開元中嘗旱甚帝令祈雨曰當得一器上有龍狀者方可致雨勅令中官同於內庫中徧視之皆言弗類數日後指一古鑑鼻盤龍喜曰此真龍也乃將入壇場一日而雨其異術通感為若此也玄宗在大明宮從容密問社稷吉凶并祚運終畢事行對以他語帝詢之不已遂曰陛下當有萬里之行又曰社稷畢得終吉帝大悅復遺帝一金合子形若彈丸內貯物撼必有聲發之不得云有急則開帝幸蜀倉黃都忘斯事及到成都忽憶發之則藥分中當歸也帝曰伊槃產於此師知朕違難至蜀當歸也後見萬里橋曰一行之言信其神矣命中官焚香祝之乃告謝也及昭宗初封吉王至太子德王唐為梁滅終行之言社稷畢得終吉也開元十五年九月於華嚴寺疾篤將輿病入辭小間而止玄宗此夜夢瞰禪居見繩牀紙隔閑翛而驗問一如所視乃詔京城名德致大道場為行所福危疾獲愈其寵愛如是十月八日隨駕幸新豐身無諸患口無一言忽然浴香水換衣趺坐正念怡然示滅一云辭告玄宗後自駕前東來嵩山謁礼本師即寂也時河南尹裴寬正謁寂寂云有少事未暇與大尹款話且請踟躕休息也寬乃屏從人止於旁室伺寂何為見潔淨正堂焚香默坐如有所待斯須叩門連聲云天師一行和尚至（僧號天師始見於此言天子師也）行入頗忽切之狀礼寂之足附耳密語其貌愈恭寂但頷應曰無不可者語訖又礼礼語者三寂唯言是是無不可者行語訖降階入南室自闔其戶寂乃徐召侍者曰速聲鐘一行已滅度左右疾走視之瞑目而坐手掩伺息已絕四衆弟子悲號沸渭撼動山谷乃停神於罔極寺自終及葬凡經三七日爪甲不變髭髮更長形色怡悅時衆驚異帝覽奏悲愴曰禪師捨朕深用哀慕表事官供詔葬于銅人原謚曰大慧禪師御撰塔銘天下釋子榮之

唐京兆西崇福寺智昇傳

釋智昇未詳何許人也義理懸通二乘俱學然於毗尼尤善其宗此外文性愈高博達今古每慊兩道真道安至于明佺宣律師各著大藏目錄記其翻傳年代人物皆謂之晉錄魏漢等錄乃於開元十八年歲次庚午撰開元釋教錄二十卷最為精要何耶諸師於同本異出舊目新名多惑其文真偽相亂或一經為兩本或支品作別翻一一裁量少無過者如其舊錄江泌女子誦出經黜而不留可謂藻鑑杜彼妖偽之源有故獨斷後之圓照貞元錄也文體意宗相雖不知幾百數里哉麟德中道宣出內典錄十卷靖邁出圖紀四卷昇各續一卷經法之譜無出昇之右矣

唐中大雲寺圓暉傳

（懷遠 宋傳）

釋圓暉未詳何許人也關輔之間聲名籍甚精研性相善達諸宗幼於俱舍一門最為銳意時禮部侍郎賈曾歸心釋氏好樂斯文多命暉談此宗相然其難者則非想見惑繁者則得非得章爰請暉師略伸梗槩究其光師疏義繁極難尋又聖善寺懷遠律師頗心相合因節略古疏頌則并牒而釋論乃有引而具注甚為經捷學者易知後有崇廣著金華鈔十卷以解焉光寶二師之後暉公間出兩河間二京道江表燕齊楚蜀盛行暉疏焉

唐京兆華嚴寺玄逸傳

釋玄逸姓賈氏即玄宗神武皇帝從外父也繁柯辭葉莫我與京昆友娣弟多升朝列或以華麗自持或以官榮相抗逸乃風神秀朗蕭灑拔俗悟色空之迹到真寂之場據紙青聚玄奧軒冕既而形厠緇伍學道上流秘藏杳奮披閱通理一日喟然興歎曰去聖日遠編簡倒錯或止存夏五或濫在晉魚加以筆札倫行校讎喪句若揵度失其次葉犢揵記脫錯後先日見乖訛迷而不復有一于此彝倫攸斁遂據古今所撰目錄及勘諸經披文已洽於几案發卷仍溢於堂宇宇舛者詳義而綸之品差者覈理而綱之星羅纍遷功業克著非夫心斷金石志堅冰蘖者曷登此哉既綜緒其科目諦條而不紊也都為三十卷號釋教寶品曆章焉考其大小乘經律論并東西土賢聖集共一千八十部以蒲州共城

二色紙書校知多少綷定品次俾後世無四
焉其章頌成倫要備預不及古之譯制有樂
陂尹靈珠爲序送後不知所終

唐長安青龍寺道氤傳

釋道氤俗姓長孫長安高陵人也父客殿中侍御史母馬氏夢五色雲覆頂因有娠焉母常聽講讀大乘經曉夜不輟意行太任之胎教也遠乎誕彌異香芬馥成于童稚神氣俊秀學問詳明應進士科一舉擢第名喧日下才調清奇榮耀親里後有梵僧扣門分衞飯訖顧宿有緣氤投之談話言皆諧理梵僧攝歎明曉雖談方出門閃然不見氤由此無調〔旦五〕選之心矣乞願出家將知良珠度〔八〕寸雖有百仞之水不能掩其雲也何君親而能阻入道之猛利心焉乃礼京招福寺慎言律師爲師精益無替及登戒法旋學律科又肄經論加是內外皆通矣時有興善寺復禮法師舊屬文詞氤曰耕壯少俊可爲余造西方讚一本遂聚然援毫略不停綴斯須已就其辭典麗齊淨佛國境物莊嚴臨文若現前矣禮師讀訖顧左右諸德曰奇才秀句吾輩莫能測也自後伏膺慈業晝夜精勤辯給難測者於立破護師仰其風規者於稠人廣衆中宣言曰氤之論端勢若泉涌從此聞天供奉朝廷玄宗幸雒勅與良秀法修隨駕御史李琟同請氤於天宮寺講淨業障經其疏亦氤之著述也時一行禪師國之師匠過慮將來佛法誰堪扞禦誰可聞揚奏召天下英髦學兼內外者集千洛京福先寺大建論場氤爲衆推許乃首登座於瑜伽唯識因明百法等論竪立大義六科敵論諸師茫然弭伏一行驚異曰大法梁棟伊人應焉余心有憑死亦足矣及乎大駕西還勅令氤從乃有小疾上表帝降中使賜藥并方詔曰法師將息朕此藥并方甚好服食必差所患痊愈早來西京其顧遇也若此仍屬此際一行遷神勅令東宮已下京官九品〔旦五〕已上並送至銅人原藍〔九〕田設齋推氤表白法事方畢宰相張燕公說執氤手曰釋門俊彥宇內罕匹幸附口錄向所導文一本置于箧笥由是其文流行天下也開元十八年於花蕚樓對御定二教優劣氤雄論奮發河傾海注道士尹謙對答失次理屈辭殫論宗乘外帝再三嘆羨詔賜絹伍伯匹用充法施別集對御論衡一本盛傳于代後撰大乘法寶五門名教并信法儀各一卷唯識疏六卷法華經疏六卷御注金剛經疏六卷初玄宗注經至若有人先世罪業應墮惡道乃至罪業則爲消滅雖提兔翰頗見狐疑慮貽謬解之後成作餘師之義遂詔氤史擇經之功力剖判是非奏曰佛力經力十聖三賢亦不可測陛下曩於衆若會中聞熏不一更沈注想自發現行帝於是豁然若憶疇昔下筆不休終無滯礙也續宣氤造疏矣四海嚮風學徒鱗萃於青龍寺執新疏聽者數盈千計至于西明崇福二寺講堂悉用香泥築自水際至于土面莊嚴之盛京中甲焉開元二十八年有疾將終遺門弟子貴遺表云某末品野生虛均雨露得厝緇伍許自精修雖常袒右有無施衆被之役而執錫飾步得爾負戴之勞屬以時暢玄功德揚眞化不謂勤劬慕學造次養生今月十六日苦勝忽加湯藥無救泉門自掩安沐堯風夜臺一歸寧逢舜日有定痊於蒼隴無再謁於丹墀云時帝覽惻怛遣中使內給事賈文瓌將絹五十匹就院弔贈宣口勅慰問氤弟子等適聞法師遷神哀滅痛惜良深未審擬於何處安厝賜到絹帛等聖恩追悼生榮死哀光于僧伍俗壽七十三僧臘五十三以其年秋八月十二日葬于終南山陰逍遙園側白塔存焉

唐京師安國寺良賁傳

釋良賁姓郭氏河中虞鄉人也世襲冠裳法門之流不標祖禰故闕如也賁識鑒淵曠風〔旦五〕表峻越外通墳典內善經論義解〔十〕之性人罕加焉永泰中不空盛行傳譯賁雖其人貴預其翻度代宗請爲菩薩戒師因新出仁王護國經勅令撰疏解判曲盡經意以所住寺爲疏目曰青龍也原夫是經已當三譯一晉太始三年法護譯一卷名仁王般若次秦羅什出名仁王護國般若波羅蜜次梁承聖三年眞諦於洪州寶因寺譯名仁王般若并疏六卷然則晉本初翻方言尚隔梁朝所譯隱而不行僞秦之經傳流宇內奈何止言波羅蜜而闕多字則是虧其到義是以肅宗皇帝夢心沐德請不空重譯及肅皇晏駕代宗成先聖之願言詔興譯務勅筆客使魚朝恩監護於南桃園起乎告朔終乎望日帝御承明殿灌頂道場躬執舊經對譯新本而御爲序冠于經首仍勅賁造疏通經賁上表曰學坻先哲有玷清流叨接翻傳謬膺筆受幸揚天闕親奉德音令於大明宮南桃園修疏贊演宸

光曲照不容迸席窮玄珠於貝葉但益懸性棒白壁於丹墀穿勝報數仰酬皇澤俯罄忠勤既竭愚誠庶昭玄造賁勵勤勤筆削三卷克成奏乞流行從上成疏今年二月二十一日恩命令在內闕修撰經疏微僧虛學慚不稱旨洗心滌慮抑寂求音發明起自於天言加被仰憑於佛力成斯經論演暢真宗亦纔集羣玉於崑山納大川於溟海火生於木與兩儀而俱明識轉於如體一相而等照成道者法也執法者經也釋經者疏也廣度羣有同於大通是皆提心如陛下意所撰經疏緇寫畢功文過萬言部有三卷施行竊懸於恩見載成冀荅於聖恩并念誦儀軌一卷承明殿講密嚴經對御記一卷同進上輕塵玄覽祗長無任荅謝云法師智炬高明辯峯迥秀親懸覺爽宣闡微言幽賾真宗演成章疏開物來之祕藏示羣有之迷津貫玉聯珠鈎深致遠再三披閱頗謂精詳傳之將來永為法寶也皇命褒揚釋門榮盛又屬章信寺初成執疏伏膺者常數百衆雖紙貴亦玉無以加焉其在安國寺講筵官供不匱數年之內歸學如林大曆七年正月不空奏請入目錄勑依賁於六年徙居集州救授傳經不逸卑處至十二年三月十日無疾枕肱終于符陽春秋六十一委順二十九宕渠嘉川之人哀悼法梁摧折聞雖收灰中舍利百餘粒遺表中進念誦儀對御記二卷以其先進者遂留在內中之故令門弟子賚之重進復於上都城東置墳塔焉即大曆十三年也賁累朝供奉應制辯辭富贍學問高深末塗淪殞同利涉之伎務若神會之流外吁哉

唐越州禮宗傳

釋禮宗俗姓宋會稽人也道氣皆壯志求玄微願遂出塵史除歎辟聞長壽寺和尚通達禪觀往叩其關學習之心未嘗少懈師誨之曰汝之出塵有大利益可謂良玉度尺雖有十仞之土不能掩其光矣乃奮藻撼華注涅槃經懷鉛握槧周于二載挫銳解紛怡然理順遂成爽注八十卷璿及鄭卿尚書與郡閭其盛名致疏往請確然拒而不赴景龍二年有御史大夫馮思忽爾暴終入一處有二童子持籍領馮庭對判官厭按覆罪愆令望彼巨樹枝柯可覆數畝判官身旁穆識者張思義招手呼馮曰吾是汝舅曾為洛陽倉吏被長官越格誣枉非假貸太平寺中錢及油麪于今未雪汝所坐者不合於天后宮中亂越致此暴卒可發願造涅槃經鑄鐘登即閑奏判放却還人世臨行張語馮曰在閻浮一日造功德得福無量胡忽一生不作功德耶此涅槃經者禮宗大師注解從天台傳授每有普神守護時張差押馮往諸司考校輕重生處焉之曰汝去洛城道光坊內十字街第三宅是吾家有池亭竹樹為門妻兒安否焉起壽經本未獲而又死經三日立限歸寫經鑄鐘功畢焉在世得四十八年終宗士春秋九十七焉

唐錢塘天竺寺法詵傳

釋法詵姓孫氏母初夢吞明珠遂熊魚惡葷誕彌厥月生有異表十五辭親從師依年受具行學一集尋為教宗卷伊呂立功之致隨賁時肆志之道遺形理性與山木為群故地恩負大師嘆之以華嚴經菩薩戒起信論心以靜銳智與經冥一夕夢乘大船直截滄溟橫山當前嘆與天極不覺孤帆鳶戾懷裏上濟峯峰而忽為雲溶溶而在下既寤形若委衣流汗輕飛自此句義不思而得一部全文常現心境事事無礙之旨如貫花焉天寶六年於蘇州常樂寺續盧舍那像化示群品大曆二年於常州龍興寺講讚登法座忽有異光如虹錢漸明漸大遶旋杳空久催行者會中先觀前後講大經十編撰義記十二卷大曆十三年十一月七日沙門慧覺夢巨塔陷地二級無何詵示疾而終春秋六十一臘令四十二受法弟子太初付以香鑪談柄尋陽正覺會稽神秀亦稽儒氏之有游夏焉詵初講天竺寺成聞華嚴疏越僧澄觀就席決疑深得幽趣及終吳興皎然為碑邢城書公為頌合揚其美哉

唐京師興善寺潛真傳 道超

釋潛真字義璋姓王氏太原華族後徙為夏州朔方樂道鄉人也考珍真即仲子也年在學數業尚與墳劝好佛書抑從天性所及弱冠投跡空門開元二十六年隸名于本城靈覺寺明年納具戒自此聽習律乘涉遊論海凡曰講筵無不探賾為代宗朝新譯文殊師利菩薩佛刹莊嚴經勑真造疏奏云此經凡有三譯一西晉太熙中法護翻名佛土嚴淨經文勢多古語簡理幽二天后久視中實叉難陀於清禪寺翻名文殊受記經三即今大曆六年所譯也伏唯

寶應元聖文武皇帝陛下天垂帝籙人歸寶
圖德厚乾坤明併日月仁慈微物夷狄仰德
而輸誠慈惠利生正教承風而演化頃者臨
坊節度使兼御史中丞杜冕奏為因請諸大
乘經明詔下於祇園梵旨聞於貝葉因請三
藏不空譯此經尋數十部續有勅下天下梵
宇各置文殊普賢像以旌聖功也又詔以文
殊普賢為上座皆三藏所請三藏學究瑜伽
解窮法印身口意業秘密修持戒定慧學圓
通宣暢唐梵文字聲韻具知傳譯此經善符
聖旨文質相兼綜然可觀潛真識智愚昧學
藝膚淺幸陪清眾謬在翻傳應空藏經譯虛
旦五 十四
潤色恨蒙聖述疏讚揚雖文義荒蕪已傳
京邑今之所作蓋有由焉有金閣寺大德道
超禪師學盡法源行契心本親覩靈境密承
聖慈故乂在清涼創興淨業仍於現處建窣
堵波尋觀法緣來詣京國以此經為大事以
大聖為本師顯揚聖德無過此者乃稽首三
藏普傳大聖法門不以潛真膚淺輒祈和尚
邀令述作和尚不念前之鄙陋又令讚釋此
經竊恐雖契真詮敢不盡其愚誠即大曆八
年十一月疏成奏過真學通內外性相融明
考覆幽玄研精微理探賾今古比校觀蹤分
別異同歸於一義辯猶泉涌思入虛凝直筆
而書記於絕唱結成三卷以作準繩現在未
來求無錯繆矣又述菩提心義菩提心戒
各一卷三聚淨戒及十善法戒共一卷兼稟
承不空秘教入曼拏羅登灌頂壇受成佛印
顯密二教皆聞博聽關內河東代歷四朝闡
揚妙旨弟子繁多加復綱紀與著保壽二處

伽藍慈勸僧尼真有力也以貞元四年戊辰
五月十四日遺誡門人以疾而卧二十一日
右脇累足口誦彌陀佛號終于興善寺本院
春秋七十一僧夏四十九云

唐代州五臺山清涼寺澄觀傳

釋澄觀姓夏侯氏越州山陰人也年甫十一
旦五 十五
依寶林寺又令山嶋霈禪師出家誦法華經十四
遇恩得度便隸此寺觀俊朗高邁弗可以細
務拘送編尋名山旁求秘藏梯航既具壺奧
必臻乾元中依潤州棲霞寺醴律師學相部
律本州依曇一隸南山律詣金陵玄璧法師
傳關河三論三論之盛于江表觀之力也大
曆中就瓦棺寺傳起信涅槃又於淮南法藏
受海東起信疏義卻復天竺詵法師門溫習
華嚴大經七年往剡溪從成都慧量法師覆
尋三論十年就蘇州從湛然法師習天台止
觀法華維摩等經疏解從上智性自天然所
學之文如昨拋捨觸靜記并禁邑役身信可
知矣又謁牛頭山忠師徑山欽師洛陽無名
師咨決南宗禪法復見慧雲禪師了北宗玄
理觀自謂己曰五地聖人身證真如棲心佛
境於後得智中起世俗念學世間技藝況吾
學地能忘是心遂翻習經傳子史小學蒼雅
天竺悉曇諸部異執四圍五明秘呪儀軌至
于篇頌筆語書蹤一皆博綜多能之性自天
縱之大曆十一年誓遊五臺一一巡禮祥瑞
愈繁仍往峨嵋求見普賢登險陟高備觀聖
像卻還五臺居大華嚴寺專行方等懺法時
寺主賢林請講大經并演諸論因慨華嚴舊
疏文繁義約惙然長想況文殊主智普賢主

理二聖合為毗盧遮那萬行兼通即大華嚴
之義也吾既遊普賢之境界泊妙吉之鄉原
不疏毗盧有辜二聖矣觀將撰疏俄於寤寐
之間見一金人當陽挺立以手迎抱之無何
咀嚼都盡覺即汗流自喜吞納光明徧照之
徵也起興元元年正月貞元三年十二月畢
功成二十軸乃飯千僧以落成也後當思付
授忽夜夢身化為龍矯首于南臺蟠尾于山
北拏攫碧落鱗鬐耀日須臾蜿蜒化為千數
小龍騰耀青冥分散而去蓋取象乎教法支
分流布也四年春正月寺主賢林請講新疏
七年河東節度使李公自良請於崇福寺
旦五 十六
講德宗降中使李輔光宣詔入都與罽賓三
藏般若譯烏茶國王所進華嚴後分四十卷
觀苦辭請明年入勅允及具行至蒲津中令
梁公留安居遂於中條山棲巖寺住寺有禪
客華首剪髮字曰蘇人拔短褐操長策任歌
辭語凡所指斥皆多應驗觀未至之前狂僧
驟來僧洒掃曰不久菩薩來此後次壁畫散
筋大斧及山麋之怪往往不息觀既止此寺
二事俱靜五月內中使霍仙鳴傳宣催入觀
至帝頗敬重延入譯場刊正又詔令造疏遂
於終南草堂寺編成十卷進呈勅令兩街各
講一遍為疏時堂前池生五枝合歡蓮華一
華皆有三節人咸歎伏尋譯守護國界主經
觀綴文潤色順宗在春宮嘗垂教令述了義
一卷心要一卷并食肉得罪因緣洎至長安
頻加禮接朝臣歸向則齊相國杭韋太常渠
牟皆結交最深故相武元衡鄭絪李吉甫權
德輿李逢吉中書舍人錢徽兵部侍郎歸登

襄陽節度使嚴綬越州觀察使孟簡洪州韋
丹咸慕高風或從戒訓以元和年卒春秋七
十餘弟子傳法者一百許人餘堪講者千數
觀著於新創吳花寺般若閣下畫華藏世界
圖相又著隨疏演義四十卷允齊相請述華
嚴經綱要一卷法界玄鑑一卷三聖圓融觀
旦五　十七
一卷華嚴法華楞伽中觀論等別行小鈔疏
共三十卷該無遮大會十二中其講觀續形
像繕寫經典不可殫述門人清沔記觀平時
行狀云觀恒發十願一長止方丈但三衣鉢
不畜長二當代名利棄之如遺三目不視女
人四身影不落俗家五未捨執受長誦法華
經六長讀大乘經典普施含靈七長講華嚴
大經八一生晝夜不卧九不邀名惑衆伐善
十不退大慈悲普救法界觀遠盡形期恒依
願而修行也

唐京師西明寺良秀傳 印虔

釋良秀姓郭氏蒲津人也年及佩觿挺然離
俗乃往中條山栖梯持披削誦通經業受具
律儀誓以傳講爲己事勤苦志歲三藏俱尋
九流外聽于時籍甚執不欽崇貞元四年奉
詔與罽賓國般若三藏同譯大乘理趣六波
羅蜜經十卷至五年二月四日解座寫本進
過尋奉德宗勅令秀造疏上表云去年十一
月二十八日右街功德使王希遷奉宣令良
秀等修撰新翻大乘理趣六波羅蜜經疏者
伏聞至道同源聖人一貫大雄示相演妙音
於稱圓寶位分身布濡恩於雙闕開佛日於
聖日降絲綸於法輪所以揚化慈航致人壽
域不然豈得擢眞符而契合應休運以感通
況以此經如來之密印羣生之度門得白馬
之寶函啓青龍之秘藏是第一義理去筌蹄
於最後乘說無分別加以天文煥發睿思昭
回眞如契心已闡微於釋氏般若製序諒欽
文於太宗慈雲溥潤於大根湛露垂滋於貝
葉良秀等材惟末學性異生知詔許討論伏
增殞越上承嚴旨徒側管以窺天虔奉本師
惟外堂而鼓瑟所修撰疏一部謹附王希遷
隨表奉進伏乞聖慈許令同修疏沙門談筵
於當寺講演及流布中外所冀落落眞言示
丹青於新學明明像教流粉澤於將來帝覽
奏勅內給事毛英琦宜慰良秀談筵道恒等
宜共賜絹九十四疋可領取比修疏義甚大
勤勞也秋熱卿師等各平安好在秀之學
筆義端時少倫四段沒罔知時代焉

唐京師西明寺慧琳傳

釋慧琳姓裴氏疏勒國人也始事不空三藏
爲室灑內持密藏外究儒流印度聲明支那
詁訓靡不精奧嘗謂翻梵成華華皆典故典
故則西乾細語也遂引用字林字統聲類三
蒼切韻玉篇諸經雜史參合佛意詳察是非
撰成大藏音義一百卷起貞元四年迄元和
五載方得絶筆貯其本于西明藏中京邑之
間一皆宗仰琳以元和十五年庚子卒於所
住春秋八十四矣殆大中五年有奏請入藏
流行近以海中高麗國雖三韓奘族偏尚釋
門周顯德中遣使賫金入浙中求慈琳經音
義時無此本故有闕如

十七末

大宋高僧傳卷第五　旦五

大宋高僧傳第六　旦六

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勅撰

義解篇第二之三 正傳十四人 附見六人

唐京師崇福寺惟慤傳一 慧震 弘沈
唐京師千福寺懷感傳二
唐吳興法海傳三
唐洛京佛授記寺慧苑傳四
唐越州法華寺智威傳五 慧威
唐台州國清寺湛然傳六
唐蘇州開元寺元浩傳七
唐越州暨陽杭烏山智藏傳八
唐梓州慧義寺神清傳九 義將
唐京師大安國寺端甫傳
唐圭峯草堂寺宗密傳十一 圓禪師 泉禪師
唐京師西明寺乘恩傳十二
唐彭州丹景山知玄傳十三
唐京兆大安國寺僧徹傳十四

唐京師崇福寺惟慤傳 慧震 弘沈

釋惟慤俗姓連氏齊大夫稱之後本馮翊人
官居上黨爲潞人也九歲割愛冠年納戒母
氏昆弟歸于法門故慤從其受教潤漸內湛
藏庭外發譽學服勤必無倦色乃辭渭陽尋
師肄業或經筵首席或論集前驅或參問禪
宗或附麗律匠其志淵曠欲皆吞納之年臨
不惑尚住神都因受舊相房公融宅請未飯
之前宅中出經函云相公在南海知南銓預
其翻經躬親筆受首楞嚴經一部留家供養

今進中正有十僧每人可開題一卷懸坐居第四部經見當樣那門生起義覺其文婉其理玄發願撰疏疏通經義及歸院矢誓寫文殊菩薩像別誦名號計一十年願志堅强遂有冥感忽夢妙吉祥乘猊自懸之口入由玆下筆若大覺之被善現談般若焉起大曆元年丙午也及將徹爾於所寐中見由口而出在乎華嚴宗中文殊智也勒成三卷自謂從澄智中衍出矣于今盛行一說楞嚴經初是荊州度門寺神秀禪師在內時得本後因館陶沙門慧震於度門寺傳出𢠄遇之著疏解之後有恒沈法師者蜀人也作義章開釋
旦六
此經號資中疏其中亦引震法師義例似有 二
今古之說此蜀行之近亦流江表焉

唐京師千福寺懷感傳

釋懷感不知何許人也秉持強悍精苦從師義不入神未以爲得四方同好就霧市焉唯不信念佛少時遲生安養疑冰未泮遂謁善導用決猶豫導曰子傳敎度人爲信後講爲渉茫無詣感曰諸佛誠言不信不講導曰若如所見令念佛往生豈是魔說耶子若信之至心念旃當有證驗乃入道場三七日不覩靈瑞感自恨罪障深欲絕食畢命導不許遂令精虔三年念佛後忽感靈瑞見金色玉毫便證念佛三昧悲恨宿垢業重妄搆衆愆懺悔發露乃述決疑論七卷（即羣疑論是也）臨終果有化佛來迎合掌面西而往矣

唐吳興法海傳

釋法海字文允姓張氏丹陽人少出家于鶴林寺白駒匪食其場齒金翅俄翔其海面曲從師敎周覽羣經大盈納川鄧林翠羽是以圓入一性學階空王擅當代獨悟之名剖先賢不決之義一時外學六籍該通嘗謂人曰佛法一門極唯心地餘皆推輪也天寶中預揚州法愼律師講肆同曇一靈一等推爲顏冉焉復與杼山晝公爲忘形之交林下之遊 三
旦六
黑白二徒多從求益焉

唐洛京佛授記寺慧苑傳

釋慧苑京兆人也少而秀異蔚有茂才厭彼塵寰投于淨域禮華嚴法藏爲師內神練性未幾深達法義號上首門人也有勤無惰內外該通華嚴一宗尤成精博苑依寶性論立四種敎爲有四類不識如來藏如生盲人則凡夫聲聞辟支初心菩薩也一迷真異執敎當凡夫二真一分半敎當二乘三真一分滿敎當初心菩薩四真具滿敎當識如來藏者也諸師與判或依或違然其綱領敎乘一家之說次以新譯之經未有音釋披讀之者取決無從遂博覽經書依張詁訓撰成二卷俾初學之流不遠求師覽無滯句旋曉字源然稟從賢首之門不負庭訓之美也

唐處州法華寺智威傳（慧威）

釋智威姓蔣氏縉雲人也穎脫塵蒙心遊物表少事師于軒轅氏鍊丹山聞天台宗敎盛遂負笈往沃洲石城寺親灌頂禪師求請心要旣而得一融道體二居宗定慧方均寂照相半雖云自了急在利他天與多能富有辭藻昔桃嵓寺碑與頭陀寺碑氣度相率後以法眼付授慧威焉時傳威是徐陵後身其利智雄才斷可知矣又釋慧威姓留氏東陽人也髫齔之年露其舊習挾開受網徑入空門不滯一方仍參三益聞縉雲大威禪師盛行禪法裹足造焉刻志恣勞覩威貌與一日千里罔不推稱至有成業時謂小威然其樂靜居山罕交人事指敎門人不少傑出者左溪玄朗矣威常修止觀匪棄光陰說與行而並馳語將默而祈替落落然汪汪然人無得名焉

唐台州國淸寺湛然傳

釋湛然俗姓戚氏世居晉陵之荊溪則常州人也昔佛滅度後十有三世至龍樹始用文字廣第一義諦嗣其學者號法性宗元魏高
旦六
齊間有釋慧文默而識之授南嶽思大師由 一
是有三觀之學洎智者大師蔚然興於天台而其道益大以敎言之則然乃龍樹之裔孫也智者之五世孫也左溪朗公之法子也家本儒墨我獨有邁俗之志童丱邈焉異於常倫年二十餘受經於左溪與之言大駭異日謂然曰汝何夢乎然曰昔夜夢披僧服掖二輪游大河之中左溪曰嘻汝當以止觀二法度群生於生死淵乎乃授以本師所傳止觀然德宇凝精神鋒奧拔其密識深行沖氣慧用方寸之間合於天倪至是始以處士傳道學者悅隨如群流之趣於大川也天寶初年解逢掖而登僧籍遂往越州曇一律師法集廣尋持犯開制之律範焉復於吳郡開元寺敷行止觀無何朗師捐代挈密藏獨運於東南謂門人曰道之難行也我知之矣古先至人靜以觀其本動以應乎物二俱不住乃蹈于大方今之人或蕩於空或膠於有自病

病他道用不振將欲取正捨予誰歸於是大啓上法旁羅萬行盡攝諸相入於無間即文字以達觀導語默以返源乃祖述所傳章句凡十數萬言心度諸禪身不踰矩三學俱熾羣疑日潰求珠問影之類稍見罔象之功行止觀之盛始然之力也天寶末大曆初詔書連徵辭疾不就當大兵大饑之際揭厲法流學徒愈繁瞻望堂室以爲依怙然慈以接之謙以守之大布而衣一牀而居以身誨人耆艾不息建中三年二月五日示疾佛隴道場顧語學徒曰道無方性無體生歟死歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕要與汝輩談道而訣夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡爲三因在聖爲三德爇炷則初後同相涉海則淺深異流自利利人在此而已爾其志之言訖隱几泊如而化春秋七十二法臘三十四門人號咽奉全身起塔祔于智者大師塋兆西南隅焉入室弟子吳門元浩可謂通其人近其室矣然平日輔纂教法明決前疑開發後滯則有法華釋籤法華疏記各十卷止觀輔行傳弘決十卷法華三昧補助儀一卷方等懺補闕儀二卷略維摩疏十卷維摩疏記三卷重治定涅槃疏十五卷金錍論一卷及止觀義例止觀大意止觀文句十妙不二門等盛行于世詳其然師始天寶終建中以自證之心說未聞之法經不云乎云何於少時大作佛事然師有焉其朝達得其道者唯梁肅學士故擒藻筆成絕妙之辭彼題目云嘗試論之聖人不興其間必有命世者出焉自智者以法傳灌頂再世至于左溪明道若昧待公而發乘此寶乘煥然中興蓋受業身通者三十有九僧搢紳先生高位崇名屈體承教者又數十人師嚴道尊遐邇歸仁向非命世而生則何以臻此觀夫梁學士之論儗議儕非此人何以動鴻儒非此筆何以銘哲匠蓋洞入門室見宗廟之富故以是研論矣吁吾徒往往有不知然之道詩云維鵲有巢維鳩居之梁公深入佛之理窟之謂歟有會稽法華山神邕作真讚至　大宋開寶中吳越國王錢氏追重而誄之號圓通尊者焉可不是歟

唐蘇州開元寺元浩傳

釋元浩姓秦氏字廣成吳門人也齠齔依晉陵靈山寺慧日禪師出家具滿律戒配本州龍興寺尋爲荊溪湛然禪師囑累弟子初受法華止觀已得醍醐唯以裂大網感大果成大行歸大真以爲大願宴居三昧常隨佛役希夷自得人莫能知其秘密深遠如海印三昧不言出與當行佛事與夫難行苦行更相祖述默傳心要爲論爲記靈芝瑞草以爲功德傳於後世者不同日而語矣浩注解大涅槃經爲文首序德美圓實志願顯現蓋錄其所證之意而見于文曰余聞先覺之大寶曰常在宥布和之盛典曰敎率土知化之歸三日行交感人心之至極曰誠然則以道御時以法性合其還當應物之際與顯晦同其光恢張至化而自他照著者實播於鴻名欽恭聞思協和至極四德克彰者實存乎妙體格變衆家歷觀諸行至與克脩庶績有成者實賴乎宗本信以授人大明宗極敷暢發旨庶幾有補於將來者實存乎妙用博綜羣言以立誠訓風行十方率用歸順者實存乎妙教矣此浩之法要如王輔嗣之法繫辭司馬遷之自敘管仲能言輕重孟子之傳春秋鄒傳釋不同其義一也以元和十二年十一月十一日示疾右脇累足入于涅槃非二乘境界真如來定也明年十一月十三日闍維起塔於蘇州西北虎丘東山南原也浩執學味道不涉餘事常隨然師聽其言說曾無倦色分析義理泒流川注必默記而暗誦一言不失數年之後人始知之然師曰回也如愚罕爲人說多辭以不能及被梁田二君苦勸請之始著涅槃經解述浩與上都雲華寺華嚴澄觀法師若孔門之游夏焉其儒流受業翰林學士梁公肅蘇州刺史田公敦緇流受業者智恒子瑜道儒仲儀仲良五人持經講論傳之無窮大比丘匠識微道異志真悟極此四人者高深之倫深練禪觀初浩爲二官所請注經預夢甚爲奇特又庭階生花非人間恆所見者祥烏飛馴五彩絕異刺史崔恭撰塔碑立于虎丘山巖溪石壇之左後有行滿通遐明曠皆著述廣天台之道歟

唐越州暨陽杭烏山智藏傳

釋智藏姓皮氏西印度種族祖父從華世居官宦後僑寓盛族藏少入精舍觀像設之繁乃厭俗求真而於三學各所留心唯律藏也深爲精敏大曆三年遊豫章因隸名天宮寺衆懇命毗壇秉度時仰僉然號爲律虎每登法座提唱毗尼堂盈席滿聽受無倦辨名理析微言達環可解也貞元中遇大寂禪師篤

明心要又述會稽於杭烏山頂築小室安禪
乃著華嚴經妙義宜吐應學者歸焉至元
和十四年二月無疾而終報齡七十九焚收
舍利圓淨者建塔於院北弟焉杭烏山者越
俗言訛合言杭烏謂浙江所渡古用抗杙到
岸義杭故云嶋也

唐梓州慧義寺神清傳
釋神清字靈庚俗姓章氏綿州昌明人也生
于大安山下昆季相次三人出俗皆有名望
清居乎仲應胎之際母頓惡葷擅及為兒雖
隨戲弄遇像禮足逢僧稽顙年十三受學於
綿州開元寺辯智法師于時物條嚴峻出家
者限念經千紙方許落髮清即誦法華維摩 八
楞伽佛頂等經有同再理肸故相喬琳為綿
州太守歎其幼俊躬而降禮請削染焉則大
曆中也至年十七腊得祖通即講法華一經
歲滿慧義寺依如律師受具戒夏習尸羅依
學新疏平達大宗乃詣上都後以優文膺學
入內應奉數年鍾其茶毗歸慧義寺講導著
述略無閑日以元和年中終于本寺華頂逝
神于白門蘭若即郪城北郛外也清平昔好
為著述喜作編聯蓋巨富其才亦鑒深于學
三教俱曉該玄鑒極彝倫成敘萬人之敵也
受業弟子黑白四方計一千餘人前後撰成
法華玄箋十卷釋氏年誌三十卷新律疏要
訣十卷亦謂清鈔二眾初學儀一卷有宗七
十五法疏一卷亦名法源記此蓋解小乘所
計五位色心心所不相應無為等法體性業
用一皆詳括故云法源也識心論澄觀詩俱
舍義鈔數卷北山參玄語錄十卷都計百餘
軸並行於代就中語錄博該三教宗為南北
為儒名僧高士之所披詠焉寺居郪城之北
長平山陰故云北山統三教玄旨實而為錄
故云參玄也觀清之述作少分明二權一實
之經旨大分明小乘律論之深奧焉清貌古
且奇質白而光瑩相國崔寧從時從事東川
序真讚云與奘三藏道顏同撫物殊時一體 九
耳門人數多其出倫者義將也獨明俱舍象
善起信海內學人望風而至開成中北山俱
舍宗不泯者清之餘素乎東川涌源僧正頑
公著碑本寺講律臨壇光肇別附語錄略記
清言行矣

唐京師大安國寺端甫傳
釋端甫俗姓趙氏天水人也世為秦著姓焉
初母張夫人夢梵僧謂曰當生貴子即出囊
中舍利使吞之及誕所夢僧白晝入其室摩
其頂曰必當大興法教言訖而滅既成人高
顙深目大頤方口長六尺五寸其音如鐘夫
將欲荷如來之菩提鑿生靈之耳目固必有
殊祥奇表歟始十歲依崇福寺道悟禪師為
沙彌十七正度為比丘隸安國寺受具於西
明寺照律師學毗尼於崇福寺昇律師傳唯
識於安國寺素法師通涅槃經於福林寺崟
法師甫又夢梵僧以舍利滿琉璃器使吞之
且曰三藏大教盡貯汝腹矣自是經律論無
敵於當時囊括川注逢源會委滔滔然莫能
濟其畔岸矣夫將欲伐株杌於情田雨甘露
於法種者固必有勇智宏辯歟無何謁文殊
於清涼眾聖皆現演大經於太原傾都畢會
德宗皇帝聞其名徵之一見大悅常出入禁
中與儒道議論賜紫方袍歲時錫施異於他
等後詔侍皇太子於東朝順宗皇帝深仰其
風親之若昆弟相與卧起恩禮特隆憲宗皇
帝數幸其寺待之若賓友常承顧問注納偏
厚而甫符彩超邁辭理響捷迎合上旨皆契
真乘雖造次應對未嘗不以闡揚為務繇是
天子益知佛為大聖人其教有大不思議事
當是時朝廷方削平區夏縛吳幹蜀潴蔡蕩
鄆而天子端拱無事詔甫率緇屬迎真骨於
靈山開法場於秘殿為人請福親奉香燈既
而刑不殘兵不黷赤子無愁聲滄海無驚浪
蓋參用真宗以毗大政之明効也夫將欲顯
大不思議之道輔大有為之君固必有冥符 十
玄契歟掌內殿法儀錄左街僧事以標表淨
眾者凡一十年講涅槃唯識經論處當仁傳
授宗主以開誘道俗者凡一百六十座運三
密於瑜伽契無生於悉地日持諸部十餘萬
遍指淨土為息肩之地嚴金經為報法之恩
前後供施數十百萬悉以崇飾殿宇窮極雕
繪而方丈匡牀靜慮自得貴臣盛族皆所依
慕豪俠工賈莫不瞻嚮薦金寶以致誠仰端
嚴而禮足日有千數不可殫書而甫即眾生
以觀佛離四相以修善心下如地坦無丘陵
王公輿臺皆以誠接議者以為成就常不輕
行者唯甫而已矣夫將欲駕橫海之大航拯
迷途於彼岸者固必有奇功妙道歟以開成
元年六月一日西向右脅而滅當暑而尊容
若生終夕而異香猶鬱其年七月六日遷於
長樂之南原遺命荼毗得舍利三百餘粒方
熾而神光月皎既燼而靈骨珠圓賜諡曰大

逆塔曰玄秘俗壽六十七僧臘可數門弟子僧尼約千餘輩或講論玄言或紀綱大寺脩禪秉律分作人師五十其徒皆為達者會昌中相國裴公休為碑頌德焉

唐圭峯草堂寺宗密傳（圓禪師 照禪師）

釋宗密姓何氏果州西充人也家本豪盛少 十一 通儒書 丑六 欲干世以活生靈負俊才而隨計吏元和二年偶謁遂州圓禪師圓未與語密欣然而慕之乃從其削染受教此年進具于拯律師尋謁荊南張張曰汝傳教人也當宣導於帝都復見洛陽照禪師照曰菩薩人也誰能識之末見上都華嚴觀觀曰毗盧華藏能隨我遊者其唯汝乎初在蜀因齋次受經得圓覺十二章深達義趣遂傳是經在漢上因病僧付華嚴句義未嘗隸習即爾講之由是乃著圓覺華嚴及涅槃金剛起信唯識盂蘭盆法界觀行願經等疏鈔及法義類例禮懺脩證圖傳纂略又集諸宗禪言為禪藏總而序之并酬答書偈議論等又四分律疏五卷鈔懸談二卷凡二百許卷圖六面皆本一心而貫諸法顯真體而融事理超群有於對待冥物我而獨運矣密累入內殿問其法要大和二年慶成節徵賜紫方袍為大德尋請歸山會昌元年正月六日坐滅於興福塔院儼若平日容貌如悅七日遷于函其自證之力可知矣其月二十二日道俗等奉全身于圭峯二月十三日茶毗得舍利數十粒明白而潤大後門人泣而求諸煨中必得而歸悉斂藏于石室其無緣之慈可知矣俗齡六十二僧臘三十四遺誡令舁屍施鳥獸焚其骨而散之勿塔勿得悲慕以亂禪觀每清明上山必講道七日而後去其餘住持儀則當合律科違者非吾弟子初密道既芬馨名惟烜赫內眾慕羶既如彼朝貴答響又如此當長慶元和已來中官立功執政者孔熾內外猜疑人主危殆時宰臣李訓酷重于密及開成中偽甘露發中官率禁兵五百人出閤所遇者一皆屠戮時王涯賈餗舒元輿方在中書會食聞難作奔入終南投密唯李訓欲求剪髮匿之從者止之訓改圖趨鳳翔時仇士良知之遣人捕密入左軍面數其不告之罪將害之密怡然曰貧道識訓年深亦知其反叛然 丑六 本師教法遇苦即救不愛身命死 十二 固甘心中尉魚恒志嘉之奏釋其罪朝士聞之扼腕出涕焉或曰密師為禪耶律耶經論耶則對曰夫密者四戰之國也人無得而名焉都可謂大智圓明自證利他大菩薩也是故裴休論譔云議者以師不守禪行而廣講經論遊名邑大都以興建為務乃為多聞之所役乎豈務利之所未忘乎嘻議者焉知大道之所趣哉夫一心者萬法之總也分而為戒定慧開而為六度散而為萬行萬行未嘗非一心一心未嘗違萬行禪者六度之一耳何能總諸法哉且如來以法眼付迦葉不以法行故自心而證者為法隨願而起者為行未必常同也然則一心者萬法之所生而不屬於萬法得之者則於法自在矣見之者則於教無礙矣本非法不可以法說本非教不可以教傳豈可以軌跡而尋哉自迦葉至富那奢凡十祖皆羅漢所度亦羅漢馬鳴龍樹提婆天親始開摩訶衍著論釋經摧滅外道為菩薩唱首而尊者闍夜獨以戒力為威神尊者摩羅獨以苦行為道跡其他諸祖或廣行法教或專心禪寂或蟬蛻而去或火化而滅或攀樹以示終或受害而償債是乃法必同而行不必同也且循轍跡者非善行守規墨者非善巧不迅疾 丑六 無以為大牛不超過無 十三 以為大士故師之道也以知見為妙門寂淨為正味慈忍為甲胄慧斷為劍矛破內魔之高壘陷外賊之堅陣鎮撫邪雜解釋縲籠遇窮子則叱而使歸其家見貧女則呵而使照其室窮子不歸貧女不富吾師恥之三乘不興四分不振吾師恥之忠孝不並化荷擔不勝任吾師恥之避名滯相匿我增慢吾師恥之故遑遑於濟拔汲汲於開誘不以一行自高不以一德自聳人有依歸者不俟請則往矣有求益者不俟憤則啓矣雖童幼不簡於應接雖驁佷不怠於叩勵其以闡教度生助國家之化也如此故親師之法者貧則施病則救剛則隨戾則順昏則開墮則奮自榮者慊自堅者化徇私者公溺情者義凡士俗有捨其家與妻子同入其法分寺而居者有變活業絕血食持戒法起家為近住者有出而修政理以救疾苦為道者有退而奉父母以豐供養孝行者其餘憧憧而來欣欣而去揚袂而至實腹而歸所在甚眾不可以紀真如來付囑之菩薩眾生不請之良友其四依之人乎其十地之人乎吾不識其境界庭宇之廣狹深淺矣議者又焉知大道之所趣哉其為識達大人之所知心為若此也嚮知心者多矣無如

昇平相國之深者蓋同氣相求耳宜宗再闢
眞乘萬善咸秩追謚曰定慧禪師塔號青蓮
持服執弟子禮四衆數千百人矣
系曰河東相國之論謨所謂極其筆矣然非
夫人之為極筆於他人豈極其筆乎觀夫影
響相隨未始有異也影待形起響隨聲來有
宗密公則有裴相國非相國曷能知密公
相續如環未嘗告盡其二公之道如然則知
諦觀法王法則密公之行甚圓應以宰官身
則裴相之言可度今禪宗有不達而譏密不
宜講諸教典者則吾對曰達磨可不云乎吾
法合了義教而寡學少知自既不能且與煩
惑相應何不嫉之乎或有譏密不宜接公卿
而屢謁君王者則吾對曰教法委在王臣苟
與王臣不接遐能興顯宗教以不佛言力輪
王臣是歟今之人情見近王臣者則非之曾
不知近王臣人之心苟合利名則謝君之誚
也或止為宗教親近豈不為大乎寧免小嫌
嫌之者亦嫉之耳若了如是義無可無不可
吁哉
唐京師西明寺乘恩傳
釋乘恩不知何許人也肇從志學知追彝師
凡所從學必窮義路常訓門人曰好學近乎
智力行近乎仁仁智稍成是殊名同實趣菩
薩地若下坂之走丸耳恩樂人為學不忘講
導及天寶末關中版蕩因避地姑臧旅泊之
間嗟彼密邇羌虜之封極尚經論之學恩化
其內衆勉其成功深染華風悉登義府自是
重撰百法論疏并鈔行于西土其疏祖慈恩
而宗潞府大抵同而少聞異終後弟子傳布

迨咸通四年三月中西涼僧法信精研此道
稟本道節度使張義朝表進恩之著述勑令
兩街三學大德等詳定實堪行用勑依其僧
賜紫衣充本道大德焉
唐彭州丹景山知玄傳
釋知玄字後覺姓陳氏眉州洪雅人也曾祖
圖南任梓州射洪縣令祖憲考邈皆名場不
捷母魏氏夢月入于懷因而載誕雖乳哺未
能言見佛像僧形必含喜色五歲祖令詠花
不數步成云花開滿樹紅花落萬枝空唯餘
一朵在明日定隨風祖吟歎不懌曰吾育此
孫望其登甲科雪二代之恥今見孺子志矣
非貽厥也已必從空門弃始壁也七歲果遇
法泰法師在寧夷寺講涅槃經寺與居鄰玄
日就講集所一聆法語若覩前因是夕夢其
寺殿佛手摩其頂寤告祖父乞為勤策親黨
觀其必不可抑奪故聽之年十一遂其削髮
乃隨師詣唐興邑四安寺授大經四十二卷
遶公義疏警空師圓音共一百二十五萬言
背文括深奧矣方年十三指撝緇徒蔚老成
之氣時丞相杜公元穎作鎮西蜀聞玄名命
升座講演于大慈寺普賢閣下黑白衆日計
萬許人注聽傾心駭歎無已自此蜀人弗斥
其名號陳菩薩耳傳云玄前身名知鉉漢州
三學山講十地經感地變瑠璃焉玄於淨衆
寺辯貞律師所受具戒纔聽毗尼鑽通俱舍
則長十山固律師之付授焉後從本師下三
峽歷荊襄抵于神京資聖寺此寺四海三學
之人會要之地玄敷演經論僧俗仰觀戶外
之屨日其多矣文宗皇帝聞之宜入顧問甚

愜旨情後學唯識論於安國信法師又研習
外典經籍百家之言無不該綜玄每恨鄉音
不堪講貫乃於象耳山誦大悲呪夢神僧截
舌換之明日能變秦語矣有楊茂孝者鴻儒
也就玄尋究內典直欲效謝康樂注涅槃經
多執卷質疑隨而剖判致書云方今海內龍
象非師而誰次楊刑部汝士高左丞元裕長
安楊魯士咸造門致結蓮社嘗一日玄宴坐
見茂孝披紫服戴碧冠三禮畢乘空而去玄
令人偵問茂孝其夕謝其子曰吾常欲落髮
披緇汎親學僧侍玄公所累者簪冕也吾豈
捐時殉以紫猶髮碧芙蓉冠至是方驗先見
矣武宗御宇初尚欽釋氏後納蠱惑者議望
祀蓬萊山築高臺以所羽化雖諫官抗疏宰
臣屢言終不迴上意因德陽節緇黃會麟德
殿獨詔玄與道門敵言神仙為可學不可學
耶帝又手付老氏中理大國若烹小鮮義共
黃冠往復玄陳帝王理道教化根本言神仙
之術乃山林間匹夫獨擅高尚之事業而又
必資宿因非王者所宜窮河下傾辯海橫注
凡數千言聞者為之股慄大忤上旨左右莫
不色沮左護軍仇士良內樞密楊欽義惜其
才辯恐將有斥逐之命乃密諷貢祝堯詩玄
立成五篇末章云生天本自生天業未必求
仙便得仙鶴背傾危龍背滑君王且住一千
年帝覽詩微解帝雖不納忠諫而嘉其識見
口給也玄即歸巴岷舊山例施巾稱而存求
撿愈更聚明方稿青入湖湘間時楊給事漢
公廉問桂嶺延止開元佛寺屬宣宗龍飛楊
公自內樞統左禁軍以冊定功高請復興天

竺教奏乞訪玄發迹玄復挂壞衣歸上國寶
應寺爲壽昌節講讃賜紫袈裟署爲三教首
座帝以舊藩邸造法乾寺詔玄居寺之玉虚
亭大中三年誕節詔諫議李貽孫給事楊漢
公緇黄鼎列論義大悦帝情因奏天下廢寺
基各勑重建大興梵刹玄有力焉命畫工圖
形于禁中旦六其優重如是與相國裴公十七休友善
同激揚中興教法事八年上章乞歸故山大
行利濟受益者多廣明二年春僖宗違難西
蜀後追郭遵黍賚璽書有與詔赴行在帝接
談論頗解上心左軍容田令孜與諸達官間
道勤重帝欲旌其美令諸學士撰玄師號皆
未愜旨乃揮御翰云朕以開示悟入法華之
宗旨也悟者覺也明也悟達大道悟佛知見
又云悟者一刹那不悟河沙劫所以悟者具
乘了然成佛之義今賜悟達國師爲號雖曰
強名用表朕意玄陳讓不遂乃乞歸九隴舊
廬於正月二十一日卧内見所曾遊歷聖境
名蹤皆見在前二月七日聞空聲曰必生淨
土乃訊之云孰之語耶空又聲曰佛也七月
中聞戶外有格鬪之聲遂巡一菩薩降于庭
前牢摩瘢矣漸廻僅玄身丁寧謙諭勿以此
苦惱累也言訖而沒又於一夕有一珠自玄
左足下流去苦楚萬端諦視其珠中明明有
晁錯二字乃知玄是袁盎也曾因七國反盎
奏斬錯以謝吳楚諸王故爲厲毁撓耳召弟子
慈燈附口上遺表略令焚屍半飼魚腹半啗
鳥獸吾久與西方淨土有期如斯矣言訖右
脇面西而逝享年七十三僧臘五十四玄成
通中卒遊澤州追問小遠法師同年亦同終

日月爲玄堅守禁戒少欲過中不食蔬果服
唯布褐卧則莽秸而六時行道夜卧一更餘
則禪坐等視衆生無貴賤少長待之如一素
結情好深若裴相國休初裴鎮荆門玄遊五
臺山路出渚宮贈遺初無所取裴知其儉約
密遣人沿路以供之若蘇秦遣舍人陰資奉
張儀也嘗經駱谷真符縣雍氏家枕潭潭中
有大魚如龍四足而齒牙鐵利其家日飼以
食已四世矣或欲網釣之竟則雲霧晦冥
爲玄扣船擦其頂瞪目而鼓躍即爲受歸依
未幾乃寄夢雍氏曰我謝汝累世護念今受
歸依已生天而永訣矣次爲導江玉壘山神
旦六
李冰廟益昌北郭龍門神皆受戒法罷其血十八
食敵有李商隱者一代文宗時無倫輩常從
事河東柳公梓潼幕久慕玄之道學後以弟
子禮事玄府居永崇里玄居興善寺義山苦
眼疾慮嬰昏瞽遥望禪宮冥禱乞願玄明旦
寄天眼偈三章讀終疾愈迨乎義山卧病語
僧録僧徹曰某志願削染爲玄弟子臨終寄
書偈决別云玄生常著如來藏經會釋疏二
卷命僧徹撰法鏡以照條若十與爲大無量
壽經疏二卷僧徹著法燈類章指爲勝鬘經
疏四卷僧徹著法苑以錯綜緯書焉又般
若心經金剛經各有疏義此外泰蜀之間作
釋氏雜文外篇義論聲詩歌詩録成二十餘
卷礼懺文六卷通計三十萬言後遷塔于茶
籠山附塈寺矣中和二年弟子左街僧録淨
光大師僧徹述傳法孫右街僧録覺暉弟
子僞蜀祐聖國師重孫光業僧録歸然啟
皆名公也鳳翔府寫玄真李義山執拂侍立

焉
系曰玄公何云袁盎又爲知鉉二人後身耶
通曰人壽百年自漢至唐玄幾經出沒乎猶
山渡海斷可知矣然則玄公多才行道近古
罕聞法嗣蓄昌他莫與議也

唐京兆大安國寺僧徹傳

旦六
釋僧徹不知何許人也敏利天資高邁逸類十九
稚歲聰穎而慕悟達國師若顏回之貞仲尼
也既而肆覲函丈頗見幽微隨侍既從未嘗
少廢竊其門牆其始庶幾乎悟達凡有新義
別章咸爲付徹暢衍之爲如來藏經疏著法
鑑四卷大無量壽經疏著法燈二卷勝鬘師
子吼經疏著法苑十卷觀乎悟達爲疏若左
丘明之傳也徹述三法鈔猶杜服之集解歟
初居法乾內寺師資角立聲彩風行凡百官
寮無不奉仰率由徹內外兼學辭筆特高唱
予和汝同氣相求專充左右街應制每僖誕
辰升麟德殿法座講談勑賜紫袈裟懿宗皇
帝留心釋氏頗異前朝遇八齋日必內中飯
僧數盈萬計帝因法集躬爲讃唄徹則外臺
朝歌寵錫繁博勑造栴檀木講座以賜之又
勑兩街四寺行方等懺法戒壇度僧各三七
日別敕僧尼大德二十人入咸泰殿置壇度
內福壽寺尼繕寫大藏經每藏計五千四百
六十一卷雕造眞檀像一千軀皆委徹檢校
爲以十一月十四日延慶節麟德殿召京城
僧道赴內講論爾日徹述皇猷辭辯浏亮帝
深稱許而又恢張佛理旁懾黃冠可謂折衝
異論者當時號爲法將帝悦勑賜號曰淨光
大師咸通十一年也續録兩街僧事初徹懸

江論海男於楊歷於青龍寺講貫既彌悟達
國師義甚寄呈所見栾廻八十四字云觀君
法苑思沖虛解我眞乘刃有餘若使龍光時
可待應將僧肇論成初五年外與知難計九
趣多才恐不如蕭寺講軒橫淚落帝鄉雲樹
正扶疏幾生曾得聞論意今日堪將貝葉書
一振微言冠千古何人執卷問吾廬覽誠群
師悲喜盈懷以廣明中巢冦犯闕僧宗奉蜀
其夕微內衍明日會黃與杜光庭先生居從
入於岷峨再見悟達痛存歿辭淚極多著述
碑頌歌詩不知所終內翰侍郎樂朋龜爲其
讚鳳翔嘉州皆寫其眞相弟子泰蜀之聞愈
多傳法者

大宋高僧傳卷第六　二十末　旦六

大宋高僧傳卷第七　旦七

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪

同本
勑撰

義解篇第二之四　正傳二十三人　附見四人　乙元

唐五臺山華嚴寺志遠傳一　元堪
唐越州應天寺希圓傳二
唐蘇州龍興寺木塔院玄約傳三
梁滑州明福寺彥暉傳四
梁今東京相國寺歸嶼傳五
後唐洛陽長水令諲傳六
後唐定州開元寺貞辯傳七
後唐會稽郡大善寺虛受傳八
後唐杭州龍興寺可周傳九
後唐今東京相國寺貞誨傳十
後唐洛京長壽寺可止傳十二
漢太原崇福寺巨峨傳十二
漢棣州開元寺恒超傳十三
漢洛京法林院僧照傳十四
漢洛陽天宮寺從隱傳十五　麥江
漢杭州龍興寺宗季傳十六
周魏府觀音院智佺傳十七
大宋秀州靈光寺皓端傳十八
大宋東京天清寺傳章傳十九
大宋并州崇福寺佛山院繼倫傳二十　[illegible]
大宋齊州開元寺義楚傳二十一
大宋杭州慈光院晤恩傳二十二
大宋天台山螺溪道場義寂傳二十三

唐五臺山華嚴寺志遠傳　元堪

釋志遠俗姓宋氏家于汝南其父早喪孤侍孀親承顏之禮匪違晨夕母常念法華經精通五卷違識度明敏孤標卓然年二十八辭親從師歸依荷澤宗風暗解幽旨經營僧事服勤六秋凡諸取給未嘗混互自爾師存礼復經八年雖博贍而宗情猶繫洿闡天台一枝誦通妙理定慧雙融解進於行十乘境觀起自一家修性三德清涼疏演因令同輩追遊五峯捿遊林泉雅歷前蹤曉六凡四聖之理了開示悟入之門百界千如苞羅性相即遮即照破立同時依正圓融凡聖平等路闡心目物我雙亡僅四十年闡揚獨步遠業精道邈志若神和時不解衣食非別請時歲不愆無狀饕乖每將水漱流將期永日體有瘡疥手不塗摩戒檢遵修誓慎心口常以四種三昧鍊磨身心至於威礼題尺頗閑辭翰盛墓之美每有鄒素負才學者畏其辯說或傍披僻隱欲爲挫銳何之瑕玷來其席負遁雖似然踝席退乃敢踏竟谷來高我山去隨四悉洎會昌四年春秋七十七僧臘四十八忽絕食數朝而說法囑以二月十七日誡門人日吾自生修進不欺心口今獲二種果報卧安覺安而無痛惱又曰天台宗疏務在宜傳法華疏十卷本迹二門三周記別開近顯遠玄文十卷五義判釋止觀十卷境觀雙修不定頓漸入教義妙遮照平等行解圓明一多相即一藏文句皆玉糅金將武聖階降茲竿及礼懺方等必假精誠志之未懷副吾之意也于時流泉雲萃偁比座隔成讚希奇同稱佛號慈誨之際奄至遷寂風悽雲慘山

皆水咽林枯色變從偈悽傷聞維日諸子奔馳問知所詣陲學者如林達其淡者唯元堪即扶風馬氏之裔也氣度沖遠道風素高蓋遠傾其解脫之瓶注以醍醐之器可謂一燈之後復然一燈及武宗澄汰之際泉師先旨蔵倒累夕以其章疏文句秘之屋壁及宣宗壽閣釋門重昔舊居取其教部置之影堂六時經行儼若前製法華妙經積歲傳唱摩訶止觀久而數指嗣繼之心已極師資之禮也

唐蘇州應天山寺希圓傳

釋希圓姓張氏姑蘇人也宗親豪富而獨捨家從登戒法便遊講肆不滯一方勤修三學良深歲稔尤至博通時推俊邁因命講訓光啓中屬徐約軍亂孫儒略地吳苑假援圓由適玄寺附商船避地于甬東其估客借越人也篤重於圓召居會稽寶林山寺形雖久發性且強幹與時寡合多事宴默或問之則曰吾道遇乎無形之場同師子遊戲耳景福中於山寺演暢經論同脩相應求法者至乃著玄中鈔數卷皆當義妙辭也恒勤人慈務上生之業且曰非知之難行之爲難汝曹勉旃圓六時礼懺未嘗少缺居小房即鄮鄮山頂是山也傳云從鄮鄮㙛飛來此處先是層坊故皆鎮于其下山之家有井井有鰻鱺焉水有盈縮應大江之潮候其多靈怪一云此處爲鎮浙江蛟蜃之窟其名曰鰻鱺有雙耳其色蒼黃或綠竹木必風雨至矣今或出石竅入僧居簷梁中見人不驚搔則跳梁如戀狀唯偏入圓房圓手執宛轉肩就乃爲之受歸戒令勿作風雹之妖竪圓終而多暴風雨也

圓之脩習願見彌勒一日講訖屹然坐終于法座時衆聞異香廣有天樂鏗鏘或絕或連七日後已此眞上生之證歟則乾寧二年四月也遷山之日僧衆置祭于寺門無何有人茜袍象笏拜跪愴然惙悅之間杳無蹤迹衆莫能測焉荼毗收舍利七百餘粒被四明人賚往新羅國矣

唐絳州龍興寺木塔院玄約傳

釋玄約姓張氏正平人也志韻剛緊幼萌出塵之心既請風志入州龍興伽藍日誦千言更無再受落髮之後滿足律儀撿察已心猶其戒範精持止作未嘗穿允自效名節頓高流輩窺仰數稔之間律論俱贍徧求知識探賾玄文戾止長安崇聖寺以戒德之選而預臨壇講律并俱舍共四十餘徧淵靜其性研覈廓虧著俱舍論金華鈔二十卷爲時所貴而二講登席可三百餘人皆北面受業焉傳梁門生一百許輩汾沁之間奔走學者造乎老矣終本院小房俗壽七十六法臘五十六學法弟子道俗收焚坑舍利數百粒構靚浮圖于郡城之西焉

梁滑州明福寺彥暉傳

釋彥暉姓孫氏今東京陽武縣人也佩觿之歲聞父讀金剛般若瞪目凝聽潸然歡喜又爲家內齋僧磬梵俱作於簾幕之下合掌欣然登年十五隨師學法往太原京兆洛陽聽采忘勞年滿於嵩山少室寺受大戒隸習毗尼頗通深趣次尋經論皆討玄源且曰爲善不同同歸乎治治則戒定慧也入聖機械此三治性之極致也屆洛都先達無不推伏至于四部悉仰宗明臨壇則威少欣多執瓶則荷輕持重三衣之外百一之資量足而供更無餘長所行慈忍匪事覲求不高門徒推勞自己勸勤化導默默進脩是故南燕之人號爲彿子初寄明福寺講百法論也四海英髦風趨波委恒溢百餘且多俊邁精研論席鏘仰經宗其聞碩學兼才故有分爲上下十惡十惡者若八伯之號焉上十惡則洞開性相高建法幢宗因論三支破無滯下十惡則學包內外吟詠風騷摩論談經聲清口捷讚揚梵唄表白導宣蓋因題目之分乃極才能之際云惡則倒背之言乃是極善也其門弟子爲若此也師因明百法二論各講百許徧出弟子一百五十餘人著鈔曰滑臺盛行于世以乾化元年秋八月三日氣力蕭然而奄化矣春秋七十二法臘五十二滑人追慕其德二衆三百餘人奉神柩歸葬于陽武縣側營小塔焉

梁東京相國寺歸嶼傳

釋歸嶼姓湄氏壽春人也父元旭知子敏利拔以詩書誦覽記憶彌見通擧從諸子而竊願出塵父母允其頻請乃礼本郡開元寺道宗律師爲力生焉未及周星念通法華仁王二經登于弱冠而全戒足矜持三行磨礪四儀習聽新章尋通講授後聞洛京三輔經論盛行結侶求師僅于十載跳通性相精大小乘名數一支因明一學俱舍唯識維摩上生皆深藏若虛也復往南燕就暉公重覆所學研朱益丹悄慨義章未爲盡善乃之今東京相國寺遂撰新鈔講訓克勤門生領悟時朱

梁後主與嶼非舊同學庠序知嶼積濮陽西
年深即位半載下詔訪之嶼雖知故舊終恐
不言事不可逃應召方入帝見悲喜交集宜
賚豐厚時屬嘉慶節留下勑止度天下僧
道恩命其年獨賜嶼紫衣仍號演法大師兩
街威儀迎導至寺並勑東塔御容院為長講
院時閣師以聖節進金剛經一藏綃三百匹
盡賜嶼焉法侶榮之然觀舊鈔有所不安未
極其理遂演扶精義於三藏著成二十卷號
曰會要草字寫畢進呈帝覽賞歎勑令入藏
嶼苦辭乃止如是十五年中召導誘息學徒
繼榮禱公相繼傳持至後唐清泰三年十月
且七　六
十日謂門人供演曰余氣力衰微無常將至
汝好住脩進焚香合掌初夜長逝春秋七十
五僧臘五十五即以其月十八日遷塔於京
東郊寺莊東岡焉
後唐洛陽長水令諲傳
釋令諲姓楊氏陝府閿鄉人也幼而覺操迥
求出俗得本邑之師披淨名經年既應法乃
納戒淨大小乘教兼而學之於名數法門深
成淳粹彌陀中觀論及百法聲光振發莫之
與京因遊洛南長水遇歸心檀信構伽藍就
中講貫一論一經三十載中宣化計各五十
餘遍日別誦維摩上生以為恒課執行持心
而絕瑕穎遠近宗承弟業海者得欽焉以清
泰二年乙未歲終于邑寺春秋七十一法臘
五十一其年遷于山麓仰西域法火葬獲舍
利學人繼遂共建塔焉
後唐定州開元寺貞辯傳
釋貞辯中山人也少知出處長皆勤學勉苦
之性人不堪其憂一志雖學嚴則刺血書經
入鐵血畫立觀自在像慈氏像等寫因行道
困息有二天女來相挑惱辯誓之曰我心匪
石吾以神咒被汝彼衆不容去自此道勝魔
亦無從辯負笈抵太原城聽習時中山王氏
與後唐李氏封境相接虔其覘聞者并州城
且七
内不容外僧辯由此遁出逃於野外古塚閒
七
宿會武皇帝畋遊塚在圍場中辯固不知方
將入城赴講見旌旗騎卒縮身還入冗中武
皇疑令擒見問其故遂驗塚中數草座案硯
疏鈔羅布遂命入府供養時曹太后深加仰
重辯訴於太后曰止以學法為懷父在王宮
不樂如梏械耳武皇縱其自由乃成其業洎
王處直平乃歸中山講訓補故伽藍無不諧
願有婦人陳氏布髮掩地請辯蹈之撰上生
經鈔為學者所責時號辯鈔者是後終于此
寺焉
後唐會稽郡大善寺虛受傳
釋虛受嘉禾禦兒人也納戒後於上都習學
內外博通傳講數本大經論不停宣導成通
中累應奉聖節充左街鑒義草流執不外伏
及廣明中京闕盜據遂辭趣抵越大善寺
同好者命講涅槃維摩二經即天祐年中也
因憤譔雅等師釋崇福疏繁略不中其衡以
水濟水路無必濟焉遂撰義評鈔十四卷同
光中方畢軸又因講俱舍論疏有賈曾侍郎
序次僧圓暉序皆著鈔解之其文富贍昔嘗
梁指知焉受於涅槃辯而非略仍多駭識小
遂之疏免為青蠅之玷餘則法華百法唯識
各有別行義章受性且猶急與人不同高絜
子無一可中宵自執爨饌齊食柴生火滅後
吹又燃怒發汲水沃之終日不食而講焉及
晚年眼昏甚登師子座戴竹笠而講貴目不
閃爍爾或譏其慢衆受亦不介意爲武肅王
錢氏按部至越遂出謁見王素鄉風乃加優
禮言努再三暨乾化中於會稽開元寺度戒
命之充監壇選練吳會間行此職者自受始
也王表于朝廷薦其紫衣莊宗制賜行人賚
至管丘時受講當上生經疏序至若洪鐘而
虛受受捨座柄言曰某得名無與實今後更
為虛受小子識之乃狀聞王王曰此僧必無
恩命分何名虛受乎至同光乙酉歲受終追
且七　八
海艦賚詣牒來稽其終日正到青社果符武
肅之言有文集數卷述義章三十餘卷行之
于代
後唐杭州龍興寺可周傳
釋可周俗姓俾晉陵人也出家于本部建元
寺稍良厭性切同于勤友生勉之曰非其地
樹之不生令豫章經謂之江論謂之海胡不
往請業乎周感其開導挈囊造被遇雲表法
師盛集窮法華慈恩大疏日就月將幹運深
趣昭宗初自江西迴台越之間命其啓發深
乾化二年受杭州龍興寺召開演黑白衆恒
有半千兩浙武肅王錢氏命於天寶堂夜為
冥司講經鬼神現形邑衢往往人觀焉嘗有
祭銅官祠神巫氏父請不下後附巫曰吾隨
從大神去西關天寶堂聽法方迴武肅王聞
而鄭重賞周中金如意并鉢紫衣一副加號
精志通明焉以天成元年終于觀音院本房
初周乾寧四年戾止台州松山寺講疏關鈔

遂依疏鈔成五卷曰評經鈔音訓五帖解宣律師法華序鈔一卷行于浙之左右弟子相繼不絕

後唐東京相國寺貞誨傳

釋貞誨姓包氏吳郡常熟人也年始十三出家於本州龍興寺其性沈靜分陰是競方踰一稔誦徹法華經如是恒業日周二部年十九於揚州律名師受具足法自爾西之伊洛北抵晉鄴凡有講筵下風求益覈其經論窮其性相輩流之間罕齊馳騖至於非朋弱友弃背如也唐天祐元年至今東京相國寺富舍講導法華經十許遍人未歸重則知奇貨之售亦有時焉及梁氏都于是京人物委輸貞明二年會宋州帥孔公仰誨風規知其道行便陳師友之禮捨俸財置長講法華經堂於西塔院從此翕然盛集誨旁讀大藏教文二時仁道精進罔疲凡世伎術百家之言黜于議論之外誡門徒曰異端之說汨亂真心無記不熏何須習俗吾止願為師子吼不作野干鳴也但專香燭塗掃以內院為息肩之地至後唐清泰二年二月十日召弟子五十餘人自具香湯澡浴令唱上生禮佛懸捨衣資為非時僧得施半齋僧訖至十一日望空合掌云勞其衆壘排空相迎滿百徒侶爾日皆聞天樂之音須臾而卒俗壽七十三僧臘五十四臘於寺講貫三十餘年經講計三十七座覽藏經二徧修彌勒內院業以其年二月十八日葬于郊東寺莊之原旛幢威儀緇白弟子約千餘人會送焉

後唐洛京長壽寺可止傳

釋可止姓馬氏范陽大房山高丘人也年甫十二挺有出俗之心依憫忠寺法貞律師年十五為息慈辭師往真定習學經論時大華嚴寺有仁楚法師講因明論止執卷服膺三編精義入神衆推俊邁有老宿緇摩和尚者釋門之奇士也聞楚師曰門人秀拔執者為先曰有幽州沙彌者溫故知新偶精弗懈於是求見遂質問勝軍比量隨難應變辭不可屈緇摩曰後生可畏契經所謂雖小不可欺也遂率力請止開講恒陽緇素無不欽羨焉迨十九歲抵五臺山求戒於受前方便感文殊靈光燭身已而歸寧父母及師於寺敷演二十三往并部習法華經百法論暑編年中至河池有請講因明後於長安大莊嚴寺化徒數載乾寧三年進詩昭宗賜紫袈裟應制內殿本道劉仁恭者據有北門控扼恭漢聞止之名發書召歸故鄉其父與師相次物故母猶在堂止持盂乞食以供甘旨行講青龍疏三載文徽忽有巨蟒見于房楹首顧視似有所告時同院僧居曉博物釋子也且曰蛇則目睛不瞬今其動乎得非龍也止焚香祝之曰貧道念青龍疏營齋薦母者實懷神幹念希值一檀越居數日然師家子曰制勝司徒召申供養斯莊宗遣兵出飛狐以圖之壘千年蘇百級勇賞止頓釋憂懼未幾燕陷劉氏父子俘歸晉陽止避亂中山節度使王處直素欽名譽請於開元寺安置逐月供億止著頌漸教義鈔一卷見行于代天成三年戊子王師問罪定州陷焉招討使王晏休得識王焉遺書令尋止既見以車馬送至洛京河南尹秦王從榮復推待之奏署大師號文智焉於長壽淨土院住持應順元年甲午正月二十二日忽微疾作召弟子助吾往生念彌陀佛奄然而化俗年七十五僧臘五十六閏正月二日荼毗收遺骨至清泰二年四月八日建塔於龍門山廣化寺之東南隅止風神峭拔求節孤高百家子史經目無遺該博之外尤所長者近體聲律詩也有贈樊川長老詩流傳人口在定州日中山與太原互相疑貳諸侯兼并王令方欲繼好息民因命僧齎於慶雲寺會有獻白鵲者王曰燕人詩客試為詠題止即席而成後句云不知諱會喃喃語必向王前報太平王欣然詩人李洞者風骨僻異慕賈閬仙之模式景福中在河池相遇贈止三篇時宰相孫公渥趙公鳳馬公裔孫竇學士夢徵符侍郎蒙李侍郎詳皆唱予和汝墳堯韻諸止頃在長安講罷遊終南山道過圖是姚秦什法師譯經之地年代寖深鞠為茂草且曰吾為釋子忍不興乎奏昭宗乞重修帝允仍舊賜草堂寺額後請樊川淨休禪伯聚徒談玄矣及在洛也講外長誦金剛經不知紀極昔多居終南山崆峒山故有三山集詩三百五十篇盛行于時弟子咎文曾習修行繼見師之道焉

漢太原崇福寺巨岷傳

釋巨岷姓任氏西河人也父遊于藝而貴丘園母王氏求受入關心歸三寶從娠岷也更好善緣發求福利而生令子及生年甫七歲志氣敦篤暫見佛像注仰欣然父母知有宿因放捨入寺意欲忘歸至本郡淨心院見宣

業論師志戀其房泣求捨受二親知不能沮其願咸皆可之年十歲誦終法華維摩二經日持十卷更無闕隔如瓶瑠璃之器其舒徐姿制若老成焉迨圓滿足便習尸羅克通開制之科恒照炊成之鉦自爾大乘理趣經論精窮得其師門則并部來和三學也俾夜作晝慕業是臨不暇諸他除研習義章修六朞二周也於大般涅槃經兼因明論未年逾切又傳愉金論盡昇餘緣各講十徧仍求輔亮博覽羣書得義嚴精又揭具美寄稟綸言住城內天王院與弟子俱供億不虧傳持無替乾祐元年漢祖以龍潛晉土之日便仰巍名特降庭臣賜紫衣號圓智大師顯有詔宜住崇福寺講堂院仍充管內僧正經年而變法於晉檢策僧徒如風偃草至乾祐二年十一月五日無疾而終于時四衆含悲一城惣惜俗齡九十三法臘五十四乃遵西域茶毗禮多投香水或執幡花黑白之衆盈郊蔽野之雲蔽日未容火滅皆捧寶瓶待盛粱粟之形同見熏脩之髓時得舍利者隨自因緣或多或少別得遺骨具表奏聞漢主勅葬於西山天龍寺凡事官供起石塔勅謚號曰達識焉

漢棣州開元寺恒超傳

釋恒超姓馮氏范陽人也祖父不仕世修儒道而家富巨萬超生而聰慧居童稚不貪戲弄年十五早通六籍尤善風騷辭調新奇播流人口忽一日因閱佛經洗然開悟乃歎曰人生富貴榮等幻泡唯有眞乘可登運載遂投駐驛寺出俗未周三祀方議進修晝夜不輟而爲師亡亦遵釋氏喪儀守禮無怠孝佛之名無人所美梁乾化三年北五臺山受木叉戒由是陟遐自邇切問近思餓微伐木之章且抑成人之友結契遠求名匠阻兩河間兵未能路不通南則梁祖北則莊宗抗衡於鄴重之前逐鹿在存亡之際當是時也超止於本州親搏并汾之間學大小乘經律論計七本講通思於嵩洛梁宋名師杳然隔絕雖然迴歷非遠宏暢殊精振滿見知冀聚名宇是故并部息塵中山貞辯夫二人者言行俱臻諡修有位一見超歎曰義龍之頭角悉完備只待飛書而爲霖雨焉其碩德題目多此類也龍德二年挂錫於無棣超曰此則全齊舊壤鄉魯善鄰遂止開元伽藍東北隅置院講諸經論二十餘年宣導各三十餘徧節操高邁舉措舒徐緇素見之無不怯懼每無叱咤語不苛責自然而然且非威勢變顏之所得也前後州牧往來使臣爵眷欽風偕名執刺相趨重者止令童子辭以講貫學曾接對初有所懷終伏其高脊之開造秀不遠數百里造其門以詰難諸公一觀超容儀默識論參乎子史談以致宗或問因明超若以詩一首辭新理妙皆悉歎降時郡守李君素重高風欲飛章奏賜紫衣超聞驚愕遂命筆爲詩云虛著褐衣老浮杯道不成誓傳經論死不染利名生厭樹遮山色偏愛向月明他時隨范蠡一棹五湖清李君復令人勸勉願結因緣超確乎不拔且曰而其復爾則吾在盧龍塞外矣郡將聞而止又相國瀛王馮道聞其名知是鄉關宗人先遣其書序以歸向之意超曰貧道閑人早捨父母勉志修行本期彌勒知名不謂波傳於宰衡之耳也於吾何益門人教諭不得已而答書具陳出家之人豈得以虛名厚利而留心乎瀛王益加鄭重表聞漢祖遽就賜紫衣自此忽忽不樂以乾祐二年仲春三日微疾數辰而終于本院院衆咸聞天樂沸空乃升兜率之明證也春秋七十三僧臘三十五門人洞微與學徒百餘人持心喪傾城士庶僧尼會送城外具茶毗禮收舍利二百餘顆分施之外緘五十顆於本院起塔以葬之瀛王未知別奏賜師號曰德正乃刊勅文于石塔焉

漢洛京法林院僧照傳

釋僧照姓張氏范陽人也年十四出家投憫忠寺聰晤絕倫神儀偉秀初受經偈日誦數千百言目所覽者過於宿習吐論知見有老成之風遂度爲沙彌受具已來歷于拜問講誦經典已踰六大部矣即家磨王大悲維摩法華等經旁加聽尋經論十數年間深文伏義盡出青矣天祐中遊方南下愛居中山元戎王處直請住法華寺相次易帥請之太傅隴西公遠表薦賜紫方袍加至眞大師次則扶風馬公請爲僧正非所好也及抵洛陽有命開法華經講止法林院況乎都闕浩穰象龍輻湊及照之唱導翕如於下風伏膺矣以乾祐元年三月二十六日示滅于講院春秋七十僧臘五十四衆號慕侍中李公傾易足曾爲外護復守洛宅飾終喪禮悉以資奉焉四月三日遷神于城南行茶毗法收舍利紅潤可數百粒濟陽丁公爲保釐之造藏爲樹塔于廣化之寺南嵩顯平昔講凡七十餘座

勤勤為法門生顧多宰臣馬公孫殷所欽重
前後贈詩僅數十首洛中為美談矣

漢洛陽天宮寺從隱傳　彥江

釋從隱姓劉氏洛陽三鄉人也丱年敏慧誓
欲出塵二親既聽乃投本邑竹閣院依師誦
習陶練靈府年於嵩陽受戒畢就長水聽采
覽歷數年克通百法中觀彌陀三經論焉而 十五
經師年老深許隱之博達性相後於洛布金
院赴請敷演至後唐清泰中運付講座日為
衆三登法席每中長最覽藏經一秩精進苦
節人無與儿乾祐二年正月示疾而終俗壽
五十三僧臘三十二乃依天竺法火化收合
具體圓淨然後門人樹塔至今存焉次有長
水縣泉院釋彥江者姓楊氏本邑人也神
彩瀟落超拔凡隱遂願出家恒誦仁王般若
進具後講百法論清泰中龍門廣化寺請為
衆開演過帝幸其寺宣問妙辯天顏悅可上
心瞬於御前賜紫袈裟確乎不受誦尊二十
餘年講罷行道礼佛日唯一食慈忍於物罕
逢恒色居顧德三年疾終緇素悲慕為其建
塔矣

漢杭州龍興寺宗季傳

釋宗季者俗姓俞臨安人也稚齒瓌偉心志
剛直昔天震鄰家樹季隨僧什有誦尼抱就
除視之曰此非震死且有生候至夜未央蘇
而復作遂勸令出家郡狄平寺僧投往衢州
投巨信論師學名數論文義淹詳且辨識俠
錢竺如心追迴抗龍興寺召講肆僧正慈懽
諭慈縱橫兩面之敵也與闢丘方進先生江
東羅隱為莫逆之交也見而中間季作二百
語訓之譏正賞歎遂誦開講四十餘年出弟
子七八百人漢乾祐戊申歲疾終于本房初
季講次遇一異人作胡語問西域未來之經
論一衆駭然季妙二日曾夜行感神光引之
常覽古師之述作曰可備而窺也遂撰求新
鈔釋般若心經顯理鈔解上生經彌勒成佛
經疏鈔補缺鈔關諸列行義章可數十卷並
行於世季道行孤僻性情方正寡言語氣般
高邁誓不趨俗舍恁老懇請亦罕赴白衣家
居唯晏坐衎然自任而孜孜手不釋卷樂道
向終至今此宗越多弟子講導不泯焉

周鄴府觀音院智佺傳

釋智佺姓張氏鋼臺永濟人也九歲於鄴都 十六
臨清王舍城寺事師暨受具戒身器挺然入
尺面色玉如行步若舒厲言音如扣鐘人望
之凜然分曰美丈夫也恆誦諸經花三夜三
礼佛無關本師知其法器遣往滑臺抵明福
寺就辯師講肄恭月頓見諸法體用喜不自
任時辯之門生魚勇傑幹者數十負皆出佺
之下偶雅陽人請講未久又今東京遇信士
捨宅為萬歲百法院由此洛京陳許徐宿緇
青琴臺咸樂請其敷演自始衆檀颯前後敍
僧三十萬天雄軍戴張鄴三家同建觀音院
命居之佺敷利之性天貴初無講百法論可
百許徧登法座多不臨文懸述辯給後三過
覽大藏經以補見知其謫諷經咒也曾闔戶
外聞然有彈指聲者感鬼神讚歎歎魏帥陳
君思讓篤志歸依表薦紫衣師號曰歸政殆
臨八十一而彰意學獻王書體僅入能妙咸
問之曰吾習來生字耳顯德五年年八十三
呼弟子奉晏等嗔累令造木塔一所斂送闍
維至其年十一月十一日奄終奉木塔舉高
三丈餘纔燎時有白鶴哀鳴紫雲旋覆收拾
舍利建塔緘焉

大宋秀州靈光寺皓端傳

釋皓端姓張氏嘉禾人也九歲捨家入靈光 十七
精舍師授經法如溫舊業焉年登弱冠受形
俱無表于四明阿育王寺遇希覺律師盛揚
南山律鈔則一聽旋有通明義門無壅學投
金華雲法師學名數一支并法華經後受吳
興緇伍所請講論焉兩浙武肅王錢氏召於
王府羅漢寺演訓後令於真身塔寺宣導千
時有台教師玄燭者彼宗號為第十祖端依
附之果了一心三觀遂撰金光明經隨文釋
十卷由是兩宗法要一徑路通忠獻王錢氏
借賜紫衣別署大師號崇法焉後普紂不出
寺門慕遠公之不渡虎溪也高尚其事僅二
十餘年身無長衣口無豐味居不施關坐唯
一榻以建隆二年三月十八日坐滅于本房
客貌猶生三日焚之于城西得舍利於煨燼
之末俗年七十二僧臘五十二凡著述僧錄
記讚七十許卷學得其門者止入十餘人端
性耿介言無苟且一坐之間不談世論唯以
佛法為己務可謂傳翼之象王矣秘書監錢
昱嘗與秀州解視端之標格為著行錄焉

大宋東京天清寺傳章傳

釋傳章俗姓彭氏開封東明人也厥父謹即
邑旬之上農也塵務之外正見不回恆讀佛
經懸解詮旨專刑氏嘗夢入法宇手探道匠
囿而娠焉與父知懷非常之子指度學令出

俗年甫十一乃禮本邑唯識師秘公為師一
見異之切投淨名仁王法華三經及削髮去
周羅隨秘公遊五臺礼文殊應跡之地其年
受具為息慈日便於汾郊清明法師座下聽
習法華經後於睢陽道雅法師重温前業尋
學唯識於本師頗摺屬于義津法水又親附
副僧錄通慧因明且臻其極章日誦三經兼
二戒本講貫訓徒向二十載未嘗少輟廣順
中左街僧錄廣智大師薦聞于周高祖賜紫
方袍大宋乾德二年左街僧錄道深薦于太
祖神德皇帝賜師號曰義明俄示疾而終于
本院春秋五十五法歲三十六未絕之前命
筆作偈誓世而贈諸朋執矣所度弟子一十
五人以其年十一月十六日上京之南原用
荼毗之法薪盡火滅得舌且不灰衆歎戒德
門人擁信共立塔焉則開寶五年也先是厥
父恒務法華經終後焚之亦舌不壞子父同
驗實為罕有相國寺清鑒大師彝炳為塔銘
焉

大宋并州崇福寺佛山院繼倫傳

釋繼倫姓曹氏晉陽人也弱齒而壯其志勇
其心決求出家本師授法華經日念三紙時
號宿習慧察過人登戒之後至年二十一學
通法華經義理幽賾唯識因明二論一覽能
誦由是著述其鈔至今河東盛行三講恒一
百五十餘徒從其道網又撰法華鈔三卷其
為人也慈忍成性戒範堅強人望之而心服
以劉氏據有并汾酷重其道署號法寶錄右
街僧事寬猛相參無敢違拒以偽漢巳巳歲
冬十月示疾心祈口述願生知足天終後頂
熱半日方冷則開寶二年也享年五十二闍
焠畢淘獲舍利遠近分取供養焉

大宋齊州開元寺義楚傳

釋義楚俗姓裴氏相州安陽人也楚七歲
來省歷下臨壇大德倫進因為出家師也進
乃楚之諸父也季父省倫居香嚴院進也誦
觀音普門文經向十萬徧立礼法華經字字
各拜拜且微部焉倫則青立主宰禪居誦大
悲佛頂俱一億徧楚執柯代木熏習相資發
此近闕勤學不懈敏慧夙成俱舍一宗造微
臻極述傳講聞聊疏十許徧後該覽大藏三
徧乃慨儒家為佛教之文而多謬解解既謬
歎事多悞用擬白樂天六帖纂釋氏義理文
章庶事彙品以類相從建其門目惣括大綱
計五十部隨事別列四百四十門始從法王
利見部終師子獸類部其間物類檢括周旋
令供筆之時必無告乏矣一十年中孜孜因
倦起晉開運二年至顯德元年畢進呈世宗
勑付史館賜紫衣仍加號明教大師以開寶
中終于龍興伽藍俗壽七十四法臘五十四
楚始謀此作隨得便書裒多益寡日居月諸
鬱成編錄忽因本院門古石上有六帖二字
天然分明覩此靈符乃知宿定接令斡古筆
不停綴時樞密相國王公朴為楚作序冠于
編首今行于寰海矣初楚著述心亦勞止而
雙目喪明盤工莫療遂冥心懺過處刪碎散
文裁量差舛如是處處更無闕息再歲還明
人謂其懺感焉

大宋杭州慈光院晤恩傳

釋晤恩字脩巳姑蘇常熟人也姓路母張氏
嘗夢梵僧入其家而姙焉及稚齒見沙門相
必起迎逆年十三聞誦彌陀經遂求出家親
黨饒愛再三沮之乃投破山興福寺受訓後
唐長興中受滿分戒登往崑山慧聚寺學南
山律晉天福初從儒李皓端師聽習經論懸
解之性天然時輩鄰難抗敵後徵開天台三
觀六即之說冥符意解漢開運中遊錢唐慈
光院志因師講貫類年通達法華光明經止
觀論成洞玄微學徒最述出弟子相次角立
雍熙三年八月朔日恩於中夜覩白光自井
而出明滅不恒謂門人曰吾報齡極於此矣
乃絕粒禁言一心念佛次夢撩納沙門執金
鑪焚香三遶其室自言祖師灌頂來此相迎
汝當去矣夢覺呼弟子至猶聞異香至二十
五日為弟子說止觀旨歸及觀心義辰時端
坐面西而化享年七十五僧臘五十五其夜
院僧有興文褒等皆聞空中絲竹嘹亮而無
鼗鼓且多鈴鐸漸又漸遠依俙西去迨九月
九日依西域法焚獲舍利青白圓粒無算恩
平時謹重一食不離衣鉢不畜財寶卧必右
脇坐必加趺弟子輩設堂居亦同今之禪室
立制嚴峻日別親視明相方許淨人施粥曾
有晚飲蔡獲湯者即時擯出齋堂每一布薩
則潸洒不止蓋思其大集滿洲之言耳偏誨
人以彌陀淨業救生死事受教得生感祥可
見者往往有之凡與人言不問賢不肖悉示
以一乘間意或惟不逗機者乃曰與作毒鼓
之緣耳不喜雜交游不好言世俗事雖大人
豪族未嘗輒問名況造趨其門乎先是天
台宗教會昌毀廢文義殘缺談妙之辭沒名

不斷恩尋繹十妙之始終研覈五重之旨趣講大玄義文句止觀二十餘周解行兼明目足雙運使法華大旨全美流于代者恩之力也又慊昔人科節與荊溪記不相符順因著玄義文句止觀金光明金錍論科總三十五帖見行於世吁河漢中有魚泝流而上者何潛泳有所取故恩公不寬乘戒而出弟子十有七人求解而行行耳

大宋天台山螺溪傳教院義寂傳

釋義寂字常照姓胡氏溫州永嘉人也母妊娠公白不喜葷血生乃首蒙紫帽而誕焉幼啓二親堅求去俗旋入開元伽藍師投法華經恭月而徹寺之耆老稱歎希有受具已往會稽學南山鈔既通律義乃造天台山研尋止觀其所易解猶河南一編照也先是智者教迹遠則安史兵殘近則會昌焚毀零落斷簡本折枝摧傳者何憑端正甚學寂思鳩集也適金華古藏中得淨名疏而已後款告韶禪師囑人泛舟於日本國購獲僅足由是博聞多識微寂此宗學者幾握半珠爲家寶獻迹於佛隴道場國清寺相繼講訓今許王錢氏在兩浙日累請開演私署淨光大師幷紫方袍辭讓不却受而不稱及興螺溪道場四方學侶霧擁雲屯太平興國五年朝廷條貫緇伍緣業寂從山入州治寺寺東樓安置樓近大山夜夢剎柱陷沒于地意頗惡之自徙於西偏僧房其夜春雨甚山崩樓圮人咸謂寂先見同修報得之眼焉因受黃巖邑人請乘舟泛江放生講流水長者品至海門靈石是智者冬居道場也勸人修寺塑像入緣者繁夥今上遣高品衛紹欽入山重建壽昌寺也諸官同命受菩薩戒雍熙初求安縣請於光明寺受戒古殿像壞腰中獲發願辭即唐咸通六年沙門希皎施戒勸七鄉人裝塑尊像願捨報爲男子貞其出家常布褐傳法利樂衆生云觀者皆意寂之前身也四年臨海緇雲永康東陽諸邑請其施戒九月寂至自太末十月感疾本院方丈十一月四日囑誡門人不許哭泣祭奠應緣俗禮者非吾弟子也即坐于方丈儼小塔焉享年六十九法臘五十矣四方傳法弟子見星而舍者數百人寂平素講法華經幷玄義共二十許座光明淨名梵網等疏止觀金錍等論法界還源等觀禪源詮永嘉集各數徧所著止觀義例法華十妙不二門科節數卷自智者捐世六代傳法湛然師之後二百餘齡寂受遺寄家克負荷其如炎蒸潰而解汗之露洽曾不久聽而庸解佛乘每一談揚則撥金玉應召羽商和彼九句說妙相去幾何又崇高四明育王寺夢登國清寺上方有寶莊嚴懺座題曰文殊參設拄楗關隔求入無由俄覩觀音菩薩從堂除出以手撥却行焉低迴相接斯須覺已與觀音身泯合不分因而警寤自是之來樂說無盡矣或曰入普門智乘利物悲上合佛覺證無上故下合衆生凡同體故開則羣靈混成一法得是心者非觀音而誰歟是以講談也施戒也自既越之鄉迨三天子障民多啼戾俗尚啖獵受寂之訓也咸食椹革音說法之功所謂善建由是堂室闇可見者曰澄彧曰寶翔曰義通及乎台之民庶曾受戒法迎其柏來州治開元寺祭饗皆嗚素哀泣天爲之變慘其慈攝之所感如州郎公元龜爲詩悲悼焉

論曰玄黙垂文聖人俯察河雒之流有告圖書之法作程禹受斯符乃爲經緯本六十餘字訓第表明號洪範以開章得彝倫而攸敘帝王之法粲然可觀祖述之家俞爾宗此我之佛道可弗然耶教自西傳若龜馬之文年籍屢由此盛如夏商之美惟揚及其講訓相資蠢蠹互出因分異轍各竊頭門施巧智之其京致慧心之懸台宜乎得正信者必開正眼見正道者必事正修倒本前因則以决擇爲主原夫能詮之教喻圖書也所詮之理喻訓第也經容緯入筆墨經存今表顯之名言從體義之相對雖唯識宗推於護法成即同南蕃外奄有於餘師說同衍字良以各述已見皆未折成正不正之說恢張玄又玄之談崛起大抵無名相法作名相說非如色法影質易尋名色交加喜生述競又以言存一意義止一塗隨情取捨之時未爲允當隨轉理門之奧莫涉無文加復教有弛張意關詳略討尋者非英明而莫悟承領者非行位而那知在人亡書以致爲析中故論中以四種徵理理則難隱一觀待二作用三法爾四證成用斯道理義豈惑乎譬如甲氏背人而去有二三子相問曰彼去者誰耶一云乙也一云丙也此俱未是彼有識人云甲也迴面視之是甲非乙由其不識遂有多名識者一呼應聲而至親得自體不涉異緣故曰精義無二也因義生解解必盡通除其執情令生正解

斷其迷執執情斷故所執便遣既能生解則
斷障二重斷染依他清淨依他圓成故得二
勝果爲不然者認相似法蹈慈取空鬼曲木
於稠林決孱舟於苦海又不可勝道也瑜伽
論中契經體有二一文二義文是所依義是
能依如是二種總名一切所知境界也夫以
能化之教已彰所詮之理難悟苟非宿慧安
盻經心宿慧當多世之熏方能生起經心乃
大雄之意豈易希求諸所謂老見事長佛已
三祇之揚歷多言成中法從諸聖之同宜豈
得以夏蟲共論其凌澌井魚互談其渤澥此
識不可也必須近佛菩薩善慈法師四無礙
卷七　十四
居遊戲之中八辯音演自他之利秖如天親
大士將世尊之一言中道圓宗成諸法之五
位如龍帶消適而起爲雨望苗稼而施又同
命包作緯於春秋繁度爲資於大易此皆叢
其通變能其揣摩以利根而教鈍根以正見
而誘邪見都稱爲摩訶般特伽也西域蕭塞
治家子以爲喪此方使才弱乳人而加水成
粟則易以日見而留心兌水則難以傳來而
隔手昔以講人論法造疏爲宗用成實法數
之名備大乘附貝之義其有解法名目隨人
見知末融六釋之端何暇三隅之反至若黎
耶是報非報化人有心無心和合怖數之徒
開熏滅不滅等百有餘科並三藏四含之難
根大小兩宗之鈐鍵先賢之所不決今哲之
所共疑但詞闕如所知成障及乎奘師西復
光本東傳窩瑜伽之寶林開唯識之淵府摩
訶衍足殺三摩明名數均著作之家立破定
是非之蠱深山大澤必生龍蛇有大乘基爲
其高足不緣宿習多見生知謂之義天則明
星有爛謂之理窟則善閉無關堂堂合周徹
之識軌範應是省之軸有經皆譜無疏不成
推奇百本之名控總四人之聖旋決光也寶
也測乎沼乎章句之學頗長釋藏之理何富
世茂殊林遍編闡紀琛附楚虔于鯨海尚緩
文榮于玉華究三論極乎溟東窮方等歸乎
楷景觀公撰集華嚴命章解相入之道環且
無難色通絕行之斷聞故立易功法藏從性
海而遊智界自名流而出偉歟一行所作通
神寶僧相之洪王乃人形之菩薩忠氤珠齊
貫秀詵真俱參譯判無盡開萊闡土於爍宗
密美乎湛然悟達全才微公令範可以刷人
之求備哉餘諸上士擬奘殊方落落英魁互
有長短翔以佛之說經中經者論經由論顯
論待疏通疏憑義章義從師述況以隔畢教
者見猶未盡大論知者知方得全射侯之矢
易昧詠脉之求難中若非親證親說得自猶
之分明截貶我馳安他求之勝騰如撕異門
分羌別之相難知故智論中吾滅度後所有
撰集者皆爲論藏斯也俱作尊師指迷人之
歸路悉衒明燭照暗室之績工動求足以行
之入定門而安矣並纏克斷智慧成功咸從
生死之河蠢度涅槃之岸此始可與言從聞
且思思至而修證大圓寂者過此以往未知
執名滯義問欲何爲故曰精義入神以致用
也既有所用則捨筌歸而直造佛地此則深
於其道者也
廿五末
大宋高僧傳卷第七　旦七

大宋高僧傳卷第八　旦八
左街天壽寺通慧大師賜紫沙門
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勅撰
習禪篇第三之一（正傳十五人　附見三人）
唐蘄州東山弘忍傳一
唐韶州今南華寺慧能傳二
唐荊州當陽山度門寺神秀傳三
唐袁州蒙山慧明傳四
唐洛京荷澤寺神會傳五
唐潤州竹林寺曇璀傳六
唐金陵延祚寺法持傳七
唐荊州碧澗寺道俊傳八
唐越州雲門寺道亮傳九
唐溫州龍興寺玄覺傳十
唐金陵天保寺智威傳十一　本淨
唐睦州龍興寺慧朗傳十二　[illegible]
唐鄂州安國院巨方傳十三　會封
唐郢州大佛山香育傳十四
唐兗州泰山降魔藏師傳十五
唐蘄州東山弘忍傳
釋弘忍姓周氏家寓淮左潯陽一云黃梅人
也王父暨考皆干名不利貴于丘園其母始
娠移月而光照庭室終夕若晝其生也灼爍
如初異香襲人舉家欣駭迨能言辭氣與鄰
兒弗類既成童艸絕其遊弄厥父偏愛因令
誦書無記憶阻其宿熏其心早萌其成現一
旦出門從倚閭如有所待時東山信禪師邂
逅至焉問之曰何姓名乎對問朗暢區別有

歸理迟言分舉隨響答信師熟視之歎曰此非凡童也具體占之上闕七大人之相不及佛矣苟預法流二十年後必大作佛事勝任荷寄乃遣人隨其歸舍具告所親喻之出家父母忻然乃曰禪師佛法大龍光被遠邇緇門俊秀歸者如雲豈伊小騃那堪擊訓若垂虛受固無留恪時年七歲也至雙峯習乎僧業不逾艱辛夜則斂容而坐恬澹自居洎受形俱戒檢精嚴信每以頓漸之旨日省月試之忍聞言察理觸事忘情啞正受壓溺方歡水如也信知其可教悉以其道授之復命建浮圖功畢密付法衣以為贊要將知龍雪山

旦八 二

之肥膩揩作醍醐倫海底之金剛標傾巨樹排納之侶積至蟬聯商人不入於化城貧女大開於寶藏入其趣者號東山法門歟以高宗上元二年十月二十三日告滅報齡七十有四是日氣霧冥晦山石崩圯門弟子神秀等奉瘞全身于東山之崗也初忍於咸亨初命二三禪子各言其志神秀先出偈惠能和焉乃以法服付慧能受衣化於韶陽神秀傳法荊門洛下南北之宗自茲始矣又信禪師昔於九江遙望雙峯見紫雲如蓋下有白氣橫開六歧信謂忍曰汝知之乎曰師之法旁出一枝相踵六世信甚然之及法融化金陵牛頭山貽厥孫謀至于慧忠凡六人號牛頭六祖此則四祖法又分枝矣然融至忍則庶孽可安可匹嫡乎開元中太子文學閭丘均為塔碑焉代宗勅謚大滿禪師塔曰法雨也蘄春自唐季割爲偏霸暨開寶乙亥歲王師平江南之前忍肉身墮淚如血珠焉僧徒不測乃李氏國亡之應也今每歲孟冬州人都邑奔集作忌齋猶成繁盛矣其諱日將近必兩霧陰慘不然霰雪交霏至日則晴朗焉

唐韶州今南華寺慧能傳

釋慧能姓盧氏南海新興人也其本世居范陽厥考諱行瑫武德中流于新州百姓終於貶所略述家系避盧亭島夷之不敏也貞觀

旦八 三

十二年戊戌歲生能也純淑迂懷惠性間出雖蠻風獠俗漬染不深而詭行么形駁雜難測父既少失母旦寡居家亦屢空業無腴產能負薪矣日售荷擔偶聞鄽肆間誦金剛般若經能凝神屬垣遲遲不去問曰誰邊受學此經曰從蘄州黃梅馮茂山忍禪師勸持此法云即得見性成佛也能聞是說若渴夫之飲寒漿也忙歸備所須留奉親老咸亨中往韶陽遇劉志略略有姑無盡藏恒讀涅槃經能聽之即為尼辨析中義怪能不識文字乃曰諸佛理論若取文字非佛意也尼深歎服號為行者有勸於寶林古寺修道自謂已曰本誓求師而貪住寺取乎道也何異却行歸舍乎明日遂行至樂昌縣西石窟依附智遠禪師侍座談玄遠曰行者追非凡常之見蘊吾不知吾不知之甚矣勸往蘄春五祖所印證去吾終於下風請教也未幾造焉忍師睹能氣貌不揚試之曰汝從何至對曰嶺表來參禮唯求作佛忍曰嶺南人無佛性能曰人有南北佛性無南北曰汝作何功德曰願竭力抱石而舂供眾而已如是勞乎井臼率淨人而在先了彼死生與涅槃而平等忍睹均養心何辨知俾秀唱予致能知汝偈在壁見解分歧揭厲不同淺深斯別忍密以法衣寄託曰古我先師轉相付授豈徒爾哉嗚呼後世受吾衣者命若懸絲小子識之能計迴生地隱於四會懷集之間漸露鋒穎就南海印宗法師涅槃盛集論風旛之語印宗辭屈而神伏乃為其削推髻於法性寺智光律師邊受滿分戒所登之壇即南朝求那跋摩三藏之所築也跋摩已登果位懸記云後當有肉身菩薩於斯受戒又梁末真諦三藏於壇之畔手植菩提樹謂眾曰種此後一百二十年有開士於其下說無上乘度無量眾至是能來宅于茲果於樹陰開東山法門皆符

旦八 四

前讖也上元中正演暢宗風慘然不悅大眾問曰胡無情緒耶曰遷流不息生滅無常吾師今歸寂矣凶赴至而信乃移住寶林寺焉時刺史韋據命出大梵寺苦辭入雙峯曹侯溪矣大龍倏起飛雨澤以均施品物欲滋迴根荄而受益五納之客擁塞于門四部之賓圍遶其座時宣秘偈或舉契經一切普熏咸聞象藏一時登富悉握蛇珠皆由徑途盡歸圓極所以天下言禪道者以曹溪為口實矣洎乎九重下聽萬里懸心思布露而奉迎欲歸依而適願武太后孝和皇帝咸降璽書詔赴京闕蓋神秀禪師之奏舉也續遣中官薛簡往韶復謝病不起子牟之心敢忘鳳闕遠公之足不過虎溪固以此辭非邀君也遂賜摩納袈裟一緣鉢一口編珠織成經巾綠質紅暈花綿巾絹五百匹充供養云又捨新興舊宅為國恩寺焉神龍三年勅韶州可修能所居寺佛殿并方丈務從嚴飾賜改額曰法

泉山延和元年七月命弟子於國恩寺建浮圖一所促令速就以先天二年八月三日俄然示疾異香滿室白虹屬地飯食訖沐浴更衣彈指不絕氣微目瞑全身永謝尒時山石傾墮川源息枯鳥連韻以哀啼猿斷腸而叫咽或唱言曰世間眼滅吾疇依乎春秋七十 旦八 六矣以其年十一月遷座于曹溪 五 之原也弟子神會若顏子之於孔門也勤勤付囑語在會傳會於洛陽荷澤寺崇樹能之真堂兵部侍郎宋鼎爲碑焉會序宗脉從如來下西域諸祖外震旦凡六祖盡圖繢其影太尉房琯作六葉圖序又以能端形不散如入禪定後加漆布矣復次蜀僧方辯塑小樣真肖同時昔能曾言吾滅後有善心男子必取吾元汝皆勿怪或憶廿言加鐵環纏頸焉開元十一年果有汝州人受新羅客購潛施刃其元欲函歸海東供養有聞擊鐵聲而捨之其塔下保藏屈眴布鬱多羅僧其色青黑碧縑複袷非人間所有物也屢經盜去迷倒却行而還撫之至德中神會遣弟子進平送牙癢和一柄朝達名公所重有若宋之問謁能著長篇有若張燕公說寄香十斤并詩附武平一至詩云大師捐世去空留法身在願寄無礙香隨心到南海武公因門人懷讓鑄巨鐘爲撰銘讚宋之問書文廣州節度宋璟來札其塔問弟子令韜無生法忍義宋公聞法歡喜向塔乞示徵祥須史微風漸起異香襲人陰雨霏霏只周一寺耳稍多奇瑞道繁不錄後肅宗下詔能弟子令韜稱疾不赴遣明象賚傳法衣外進呈取駘 邏憲宗皇帝追謚曰大鑒塔曰元和正真也迨大唐季劉氏稱制番禺每遇上元燒燈迎真身入城爲氏祈福大宋平南海後韶州盜廚思殘燬盡焚其寺塔將延燎平時肉身非數夫真衆煙燎向過二僧對舁輕如夾紵像焉太平興國三年今上勅重建塔改爲南華寺矣

系曰五祖自何而識一介白衣便付衣耶通曰一言知心更無疑貳況復記心輪開如指掌師施味法何以在家受衣鉢乎秀師則否通曰是法寶進歸白得者則傳周封諸侯乃分分器同姓異姓別也以机師旣別精麤以衣爲信譬如三力士射堅洛叉一一摩健那 六 卅則中而不破二鉢羅塞建提破而不度三 旦八 那羅延箭度而復穿餘物也非堅洛叉有強弱但由射勢力不同耳南能可謂那羅延射而獲賞焉信衣至能不傳莫同夏禹之家天下乎通曰忍言受傳衣者命若懸絲如是忍之意也又會也亦祖法則有餘行化行則不足故後致均部之流方驗能師之先見不傳無私惜之衆矣故曰知人則哲也吁

唐荆州當陽山度門寺神秀傳

釋神秀俗姓李氏今東京尉氏人也少覽經史博綜多聞旣而奮志出塵剃染受法後遇蘄州雙峯東山寺五祖忍師以坐禪爲務乃歎伏曰此真吾師也決心苦節以樵汲自役而求其道昔魏末有天竺沙門達磨者得禪宗妙法自釋迦佛相傳授以衣鉢爲記世相傳付航海而來梁武帝問以有爲之事達磨賁傳迦門心要機敍相乘若水投不乃之魏隱於嵩丘少林寺尋卒其年魏使宋雲於葱嶺見之門徒發其冢但有衣履而已以法付慧可可付璨璨付道信信付忍忍與信俱作東山故謂其法爲東山法門秀旣事忍忍默識之深加器重謂人曰吾度人多矣至於懸解圓照無先汝者忍於上元中卒秀乃往江陵當陽山居焉四海緇徒嚮風而靡道譽馨香普蒙熏 四八 灼則天太后聞之召赴 七 都肩輿上殿親加跪禮內道場豐其供施時時問道勅於昔住山置度門寺以旌其德時王公已下京邑士庶競至禮謁望塵拜伏日有萬計洎中宗孝和帝即位尤加寵重中書令張說嘗問法執弟子禮退謂人曰禪師身長八尺尨眉秀目威德巍巍王霸之器也初秀同學能禪師與之德行相埒互得發揚無私於道也嘗奏天后請追能赴都能懇而固辭秀又自作尺牘序帝意徵之終不能起謂使者曰吾形不揚北土之人見斯短陋或不重法又先師記吾以嶺南有緣且不可違也了不度大庾嶺而終天下散傳其道謂秀宗爲北能宗爲南南北二宗名從此起秀以神龍二年卒士庶皆來送葬詔賜謚曰大通禪師又於相三舊邸造報恩寺岐王範燕國公張說徵士盧鴻各爲碑誄服師喪者名士達官不可勝紀門人普寂義福並爲朝野所重蓋宗先師之道也

系曰夫甘苦相傾氣味殊致甘不勝苦則純苦乘時苦不勝甘則純甘用事如是則爲藥治病偏重必離也昔者達磨沒而微言絕五祖喪而大義乖秀也拂拭以明心能也俱非而唱道及乎流化北方尚修練之勤從是分

歧南服與頓門之說山林荷澤行于中土以頓門脇餚練之煩未稱磐石將紘從象葦之者空費躁心致今各親其親同黨其黨故有宣爽之譏矣神會之徒遞伊蓋施療專其一味之致也遂見甘苦相傾之驗矣理病未効乖競先成祇宜為法重人何至因人損法二弟子濯垢師足洗垢未遑折脛斯見其是之謂歟

唐袁州蒙山慧明傳

釋慧明姓陳氏鄱陽人也本陳宣帝之孫國亡散為編甿矣明少出家于永昌寺懷道頗切扣變莘之法高宗之世依忍禪師法席極意研尋初無證悟若喪家之犬馬忽聞五祖密付衣鉢與盧居士率同意數十許人躡迹急追至大庾嶺明最先見餘輩未及能祖見已便擲袈裟明曰我來為法非望衣鉢也時能祖便於嶺首一向指訂明皆洞達悲喜交至問能曰某宜何往能記之曰遇蒙當居逢袁可止明再拜而去便更其名以舊云道明也下嶺給諸僧曰此陟崔嵬遠望杳無蹤跡僧即迴轉一說居士斯衣鉢於磐石曰此衣為信豈可力爭耶任君拈去明遂手擬如負鈞石而無舉分拱重捨旃則咸亨四年也以明未捨家曾署諸衛故有將軍之號矣宜春

太守秦琢奏謚號焉

唐洛京荷澤寺神會傳

釋神會姓高襄陽人也年方幼學厥性惇明從師傳授五經克通幽賾次尋莊老靈府廓然覽後漢書知浮圖之說由是於釋教留神乃無仕進之意辭親投本府國昌寺顥元法師下出家其諷誦羣經易同反掌全大律儀匪貪講貫聞嶺表曹侯溪慧能禪師盛揚法道學者駿奔乃效善財南方參問裂裳裹足以千里為跬步之間耳及見能問會曰從何所來答曰無所從來能曰汝不歸去答曰一無所歸能曰汝太茫茫答曰身緣在路能曰由自未到答曰今已得到且無滯留居曹溪數載後徧尋名跡開元八年勅配住南陽龍興寺續於洛陽大行禪法聲彩發揮先是兩京之間皆宗神秀若不淰之魚鮪附沼龍也從見會明心六祖之風蕩其漸脩之道矣南北二宗時始判焉致普寂之門盈而後虛天寶中御史盧奕阿比於寂誣奏會聚徒疑萌不利玄宗召赴京時駕幸昭應湯池得對言理允愜勅移往均部二年勅徙荊州開元寺般若院住焉十四年范陽安祿山舉兵內向兩京版蕩駕幸巴蜀副元帥郭子儀率兵平殄然於飛輓索然用右僕射裴冕權計大府各置戒壇度僧僧稅緡謂之香水錢聚是以助軍須初洛都先陷會越在草莽時盧奕為賊所戮羣議乃請會主其壇度于時寺宇宮觀鞠為灰燼乃權創一院悉資苦蓋而中築方壇所獲財帛頓支軍費代宗郭子儀收復兩京會之濟用頗有力焉肅宗皇帝詔入內供養勅將作大匠併功齊力為造禪宇于荷澤寺中是也會之敷演顯發能祖之宗風使秀之門寂寞矣上元元年囑別門人避座望空頂禮歸方丈其夜示滅受生九十三歲矣即建午月十三日也遷塔于洛陽寶應寺勅謚大師曰真宗塔號般若焉

系曰會其教不易其俗齊其政不易其宜者貴其漸也會師自南徂北行曹溪之法洛中彌盛如能不自異外護已成則可矣況乎旁無力輪人之多僻欲無放逐其可得乎或曰其過不多何遠是乎通曰犯時之忌罪不在大失其所適過不在深役之觀此急知時事歟是以佛萬劫學化行者知化行難耳無令因己而損法慎之哉

唐潤州竹林寺曇璀傳

釋曇璀俗姓顧氏吳郡人也本國著姓其來彌光丞相有佐命之勳尚書有撥濟之譽衣冠鼎胄太嶽峻岱峰之高今同微嶽江漢為南國之紀星象降精靈祇効祉懷胎敬香符夢徵女珪應上聖之祥神寶著河汾之氣特受異氣生而不凡襁褓之日而童蒙來求佩觿之時而忘身殉道和敏而純素溫恭而克明神器風邪清風漸肩逃勉節出塵栖心物表金經秘藏一日萬言不逾歲紋而大經淹通逖於晚年綱懷宗匠始事牛頭山融大師融醞醐璞雄東吳之達磨然梵幢寶柱大海津梁目以上根乃誨之曰色聲為無生之鴆毒受想是至人之坑穽致遠多泥子不務乎璀然而審之直獨上飡甘露味飫蘇酊深循金姐不食異類常釋無共鬼居遁晦蹤鐘山斷其漏習養金剛定趣大能位納衣空林多歷年所時淮南導首廣陵覺禪師江左名德建業如法師咸杖錫方來降心義禮括珠懷寶虛往實歸則天皇母臨朝躬行佛事高其道業同勤詔書時撲寂約法師梵門之秀味躬以教勸朝天抗詔皇明恐未然也璀

日支伯辭帝舜之師于末謝文侯之命女悟
以善論而抗宋主惠遠不下山而微齊后彼
何人哉由是遊北阜驗東岡考槃雲冥後止
于竹林之陰青宇蓋缶而告老焉既而認列
聖之為徵躡前賢之能事翼亮皇覺保寧天
人儼然入定七日而滅春秋六十二是歲
日六 十一
天授三年二月六日也至日依天竺法火化
遺骸收舍建塔士庶含酸悲皆號慟門弟子
僧感僧頲等刻石紀事秦金師礼正議大夫
使持節潤州刺史汝南郡昇觸風迴想悅而
乂之褒德尚賢贊成厥美焉

唐金陵延祚寺法持傳

釋法持俗姓張氏潤州江寧人也儀貌邑肅
胥鑑至潤劬而弃俗長事明師天徹內發識
淡外發年十三聞黃梅忍大師特往禮謁蒙
示法要頓解幽玄後歸青山重事方禪師更
明宗極命其入室傳燈繼明紹述山門大宣
道化方既出山凡是學衆咸悉從其咨稟心
要聲價騰遠海內聞知數年之中四部依恭
時黃梅謝緣去世謂弟子玄頤曰後傳吾法
者可有十人金陵法持即其一也是知兩度
禪宗重代相襲後以法眼付門人智威長安
二年九月五日終于延祚寺遺囑令露骸松
下飼諸禽獸令得飲食血肉者發菩提心其
日空中有神幡數首從西而來遶山數轉衆
人咸見先居幽棲故院竹林變白報齡六十
有八矣

唐越州雲門寺道亮傳

釋道亮姓朱氏越州人也厥考前刺會稽郡
亮年八歲出家極通經義受具後於河中三
論復講涅槃經尋入深谷破衣麤形蔬食資
命不交俗務直守童真神龍元年孝和皇帝
詔亮與法席宗師十人入長樂大內坐夏安
居時帝命受菩薩戒禮宗及妃后送異錦衾
縵席二年詔於西園問道朝廷欽貴大都督
李孝逸工部尚書張錫國子監周業崔融秘
書監賀知章睦州刺史康詵同心慕仰請問
禪心多結師資或傳香火卒年八十二門人
慧遠等建塔萬齋融為銘紀述

唐荊州碧澗寺道俊傳

釋道俊江陵人也住枝江碧澗精舍修東山
無生法門即信忍二祖號其所化之法也勤
日八 十二
祁苦行跡不出寺經四十餘載室通人遠其
敢請謁者唯率杜默如是聲聞于天天后中
宗二朝崇重高行之僧俊同恒景應部入內
供養至景龍中求還故鄉帝賜御製詩并褒
景同歸枝江卒于本寺焉

唐溫州龍興寺玄覺傳

釋玄覺字明道俗姓戴氏漢末祖佩公第五
燕公九代孫諱烈渡江乃為永嘉人也髫角
出家齠年剃髮心源本淨智印全文測不可
思解甚深義我與無我恒常 固知空與不空
具足皆見既離四病亦服三衣澄水沐其身
所以清淨良藥治其眼所以光明凡宜法師
者亦名僧也并猶子二人並預緇伍覺本住
龍興寺一門歸信速影精勤定接確乎不拔
疑樹忽焉自壞都捐我相不污客塵觀其寺
旁別有勝境遂於巖下自構禪庵滄海造其
前青山拱其背蓬萊仙客歲月往還華蓋烟
雲晨昏交集學若功德成就佛寶與神鍾
慶來妙屋化出覺居其間也絲不以求精不
以食豈伊莊子大布為家自有阿難甘露作
飯覺以獨學孤陋三人有師與東陽策禪師
肩隨遊方詢道謁韶陽能禪師而得旨焉或
曰覺振錫遶庵荅對語在別錄至若神秀門
庭遐征問法然終得心于曹溪耳既決所疑
日八 十三
能留一宿號曰一宿覺猶半偈清也以先天
二年十月十七日於龍興別院端坐入定怡
然不動僧侶悲號以其年十一月十三日殯
于西山之陽春秋四十九初覺未亡前恭足
於西巖望所住寺喟然歎日人物駢闐花綦
蓊蔚何用之為其門人吳興與師新羅國宜
師數人同聞皆莫測之尋而述之日昔有一
禪師將諸弟子遊貿之次遠望一山忽而唱
曰人物多矣弟子亦不測後匪久此師捨壽
殯所望地也西山去寺里有餘經送殯繁擁
人物沸騰其感動也若此又未終前有舒鳳
千餘衆于寺西侍人日此將何來空中有聲
云為師甚所故從海出也弟子惠操惠特等
慈玄寂皆傳師之法為時所推枝李北海邕
為守括州遂列覺行錄為碑號神道焉覺唱
道著明修證悟入慶州刺史魏靖都緝綴之
號永嘉集是也初覺與左溪朗公為道契朗
貽書招覺山棲覺由是念朗之滯見于山拘
情於講週書激勸其辭婉挈其理明白俾其
山世一如宣節互用趣入之意暗詮于是達
者韙之睿宗勅謚號無相塔曰淨光焉

唐金陵天保寺智威傳 木淨

釋智威俗姓陳氏江寧人也住近青山地鑑
嘉氣毓特宿瑞雖殊降神爰在童年爲殊衆

識至於戲弄曾不染俗性惡浮飾人皆異焉無何一朝忽失其所父母莫知攸往乃徧歷諸寺尋訪之威巳依天保寺統法師誦大乘經早數百紙聰敏超倫衆咸歎服年二十遇思判落髮名于幽棲寺因從持禪師諮請禪法妙達深理鑿疑前脩旣獲髻珠淡然閑放形容温潤面如滿月言辭清雅慧德蘭芳望重一期聲聞遐近江左定學往往造焉其中頓悟心源即慧忠禪師乃命嗣山門盛傳道化威自出止延祚寺說法利人廣施饒益以開元十年二月十八日終于住寺遺囑林中飼鳥獸弟子玄挺等依言奉行春秋七十七威一時夜行頭陀將值天曉有三虎遇之威截路中過了無怖色虎隨至山門四顧而去每有二兎一大庭際遊戲各無間畏蓋大慈平等物我一均故其然也次司空山釋本淨姓張氏東平人也少入空門高其節操遊方見曹溪六祖決了疑滯開元初於南嶽司空山閑林自處人不我知蘇偶之故也天寶中因楊庭光采藥遇相逢論道歸日迴奏詔赴京於白蓮華亭安置帝知佛法幽深孰甚商攉勑召太平寺遠法師及兩街三學碩德發問鋒起若百矢之逐一兎馬淨[illegible]措容與四面枝梧聲墨翟之解九攻攙械矣旣而辯若建瓴訓抗之餘乃引了義救援證後誠伽陀一無留滯皇情懌悅觀者歎嗟以上元二年五月五日歸寂壽齡九十五勑謚大曉禪師亦帶所居爲名曰司空山禪師也

唐睦州龍興寺慧朗傳

釋慧朗新定遂安人也年二十有二於衢州北山遇南宗頓教之首將請爲師乃迎相見曰汝久積淨業吾非汝師可往天台當逢哲匠至剡溪石城寺見一禪翁莫知其來鶴髮冰眉目如流電芥合鍼律神合太虛乃問朗曰子將何之荅曰欲往天台求佛大法因同行十數里憩林樹下而指詶之曰法常寂然彼亦如也何必適遠當化有緣宜歸本生度無量衆旨畢求之無方豁然本心悟佛知見林棲谷飲凡經數載乃却歸故巳慧安寺淨名白衣服非法服純陀之巧心如佛心驪珠尚潜師子未吼羽衰之路涉川迷津一日泰望山林恐撼動俄有大龜呈質咸相謂言此何祥也尋有禪僧曰習自會稽雲門而來身長八尺四寸高鼻大目睛光射人明大品思益維摩等經兼博通諸論衆曰神僧也大龜應乎此也朗祕菩薩行萌之爲師習撰維摩經義荅曰如日照螢火海添牛跡耳習公深器之曰眞淨名也景龍中鄉人吳川縣尉余少興宗黨新昌縣令余仁等十數家咸共宗革通請降臨一夕忽覩神光從項而出旁燭山川盈十數里含情之類罔不歸依習公加師資之禮由故又拜請朗登座乃先示法身倫同羣有次明徧化一切皆如道俗欣然而各歎曰昔山之震動龜之效祥非習公之應明矣至是四方學禪觀者臻萃開元四年本州牧李思訥於龍山之陽建伽藍延以居之方大設戒壇廣邀律德有光州岸公會稽超公而爲上首既而發希有心受具足戒珠圓月滿内外俱明徧臨壇爲戒師被請益爲學士衆情加重道在茲尊七年刺史韋利器深心歸向八年歙州長史許思恭請往治所朗升法座無何熊伏于前聞鐘而來衆散而去時皆驚懼莫其猜攫原其有聽法之心耳其馴狎歌也若此十三年九月二十一日告門人曰吾將去矣吾三生此州今一生矣言訖儼然而寂春秋六十四累遺命荼毗建塔學者旣多穎脫則開元寺道欽慧祐道禪龍興寺習海寧國寺進玉越州寶林寺有沛遑鑒杭州竹林寺一行等並傳朗之法相繼若瓜瓞然至大曆十二年新定太守蕭定述碑目焉劉長卿書刺史李揆篆額所謂俱是名公盛跡全美有矣

唐郢州安國院巨方傳

釋巨方姓曹氏安陸人也弱齡幹節立身從師稟業於州治明福院朗禪師而聽誦法華維摩二經功畢受具講述南宗論數席即捨衣而趨禪會必參後造北宗秀公所鋭精猗孝一見默許之秀問曰白雲散處如何曰不昧也又問到此間後如何曰正見一枝生五葉秀頷之數載之間入室侍對應答具道罕有倫儗乃辭覲方至上黨寓嶺而居積勤之間學徒數百求請無阻凡所提唱眞妄同源廷遠異剃得心助道在乎修治大較如此節帥吳文漢侍中欽慕其風遣使請歸府建安國院傳法化徒尚祖風者不離于席頓悟多矣郢帥問曰今日後如何荅云地布金沙人安寶刹吳帥信伏因茲一府軍民咸加宗仰吳氏家無少長重若神明擅施豐厚方後於五臺山道化涉二十餘載入滅時告衆曰吾當盡於此矣言訖長逝春秋八十一以開元

十五年九月三日全身入塔云次河中府安國院釋智封姓吳氏懷安人也中年學道勵操誰躬行頭陀之行卯食之後水漿不度齒焉於本州清靜寺恒法師下落髮受具綜習惟識論或人所詰責之以滯于名相懵發滌講遊行登武當山見秀師會疑冰解泮思養聖胎隱靜出蒲津安峯山禁足十年木食澗飲僞州牧衛文昇請歸城內建新安國院居之因兹奔走蟊衣蔚然繁盛使君問曰某今日後如何對曰日從濛汜出照樹全無影使君初不喻旨拱業而退少選開曉究誠于懷封來往中條山二十餘年儉薄不充得其道者不可勝紀入滅後門人於州北三十步建塔焉

旦八　十七

唐郢州大佛山香育傳

釋香育姓李氏濟陰人也父爲兗府掾育有道性常研習莊老根器奮發依於釋典留神决捐俗態趨滄州安定寺智元律師所乞求削染滿足戒後精力律學垂欲卒業一旦辭師觀遊聖跡陟天台登南嶽或入巖阿或棲樹下末至五臺後參預秀師盛化風心相契擊節希僻秀問之育荅密若隱書一皆開釋秀默異之在衆聞多歷年所洞徹心源則辭秀去入富水大佛山助節安禪卯前一食州將韓闡篤欽其道堅召出山育稱疾而已因是黑白之衆渴仰歸依韓使君綱車繼運供施交駢樹造法堂嚴飾奇麗時來問道韓侯問佛法已後事如何荅云如同太虛委在有力韓侯欽尚徒衆常有千計賢不肖駁雜而居往往間有不測之僧預其聽受焉一旦說法火告衆曰善哉是會遭遇者難須臾所疑無遺虛度命水澡盥端坐而化春秋七十有三矣

唐兗州東嶽降魔藏師傳

釋藏師姓王氏趙郡人也父爲亳州掾稚齒尋師居然慕法而性好獨處熊多厲鬼持魅於人藏七歲隻影閑房孤形迥野嘗無少畏至年長彌見挺拔故號降魔藏賦請削青衿于廣福院明讚禪師師意其法器乃俾攝之摩對辯給荅出問表因留執事服勤受法俾誦法華踰月徹部登即剃落受具習律焉次講南宗論大機將發俄投麈尾九州靈跡罕不登升後往遇北宗鼎盛便誓依棲秀問曰汝名降魔此無山精木怪汝翻作魔邪曰有佛有魔秀云汝若是魔必住不思議境界也曰是佛亦空何不思議之有時衆莫不異而欽之先是秀師懸記之汝與少皞之墟有緣尋入泰山數年學者臻萃供億克周爲金輿谷朗公行化之亞也一日告門人曰吾今老朽物極有歸正是其時言訖而終春秋九十一矣　十八

大宋高僧傳卷第八　洪　旦八

大宋高僧傳卷第九　旦九

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勅撰

習禪篇第三之二　正傳十四人　附見四人

唐京兆慈恩寺義福傳一　行思
唐京師興唐寺普寂傳二
唐南嶽觀音臺懷讓傳三
唐京師大安國寺楞伽院靈著傳四　法詵
唐潤州幽棲寺玄素傳五
唐均州武當山慧忠傳六
唐太原甘泉寺志賢傳七
唐黃龍山惟忠傳八
唐南嶽石頭山希遷傳九
唐成都府淨衆寺神會傳十
唐杭州徑山法欽傳十一
唐壽春三峯山道樹傳十二
唐陝州迴鑾寺慧空傳十三　元觀
唐洛京龍興寺崇珪傳十四　全植

唐京兆慈恩寺義福傳　行思

釋義福姓姜氏潞州銅鞮人也幼慕空門黍累世務初止藍田化感寺處方丈之室凡二十餘年未嘗出房宇之外後隸京師慈恩寺道望高峙傾動物心開元十一年從駕往東都經蒲號二州刺史及官吏士女皆齎旛花迎之所在途路充塞拜礼紛紛瞻望無厭以二十年卒有制諡號曰大智禪師葬於伊闕之北送葬者數萬人中書侍郎嚴挺之躬行喪服若弟子焉又撰碑文神秀禪門之傑雖

有釋行得帝王重之無以加者而未嘗聚徒
開法也洎乎普寂始於都城傳教二十餘載
人皆仰之初福往東洛召其徒戒其終期兵
部侍郎張均太尉房琯禮部侍郎韋陟常所
信重是日皆預造焉福乃升堂爲門人演說
且曰吾沒日矣當爲此決別耳久之張謂房
曰某夙歲餌金丹未嘗臨喪言訖張遂潛去
福忽謂房曰與張公遊有年矣張公將有非
常之咎名節皆虧向來若終此法會足以免
禍惜哉乃携房手曰必爲中興名臣其勉之
言訖而終後張均陷賊庭也受其僞官而房
琯歷兩朝畢立大節皆終福之言矣又釋行
思姓劉氏廬陵人也濡澗厥躬貞諒其性出
塵之後納戒已還破除求圓斷雕爲朴厥志
天然也往韶陽見大鑒禪師一言蔽斷循躁
象爲旣了本心地祇造告還復吉州開化四
方禪客繁擁其堂開元二十八年十二月十
三日入滅于本生地勅謚大師號曰洪濟塔
曰歸眞其塔會昌中例從堙毀後法嗣者重
樂樹之

唐京師興唐寺普寂傳

釋普寂姓馮氏蒲州河東人也年幾稚弱率
性軒昂離俗外壇循于經律臨文摘義迥異
恒流初聞神秀在荊州玉泉寺寂乃往師事
凡六年神秀奇之盡以其道授焉久視中則
天召神秀至東都論道因薦寂乃度爲僧及
秀之卒天下好釋氏者咸師事之中宗聞秀
爲年特下制令普寂代本師統其法衆開元
二十三年勅普寂於都城居止時王公大人
競來禮謁寂嚴重少言來者難見其和悅之
容遠近尤以此重之二十七年終于上都興
唐寺年八十九時都城士庶謁者皆制弟子
之服有制賜謚曰大慧禪師及葬河南尹裴
寬及其妻子並縗麻列于門徒之次傾城哭
送閭里爲之空焉裴尹之重寂職有由矣寂
之闡化神異頗多裴皆目擊又得心印歸向
越深時多識請裴日夕造謁執弟子禮曾無
差脫一日詣寂寂雖知弟子一行之亡及寂
之終滅裴之悲慟若喪所親縗絰徒步出城
妻子同爾諸師之譏生於是矣

系曰人之情也有愛惡焉愛之者不見可惡
惡之者不見可愛矣夫萬物紛綸任其愛惡
折中之道可愛而不可惡愛之者君子也惡
之者小人也愛之不以道則君子之病矣裴
尹冠裳在御職事在躬不避密行顯擬時譏
宜哉譬諸僧執俗務胡不捨袈裟而永逢掖
乎若實得道後終期脫屣有何不可邪寬不
抽簪何持檀於丘之門歟寬若行方外之道
復何誅焉建人大觀物無不可矣

唐南嶽觀音臺懷讓傳

釋懷讓俗姓杜金州安康人也始年十歲雅
好佛書炳然殊姿特有靈表識者占是出家
相非染俗貴人實來瑞國廣無礙方之麟鳳
龜龍無萬數也天地無全功氣序有盈虛綱
維缺壞補塞不足皆資雖密拓惟應度者乃
燭厥理非庸庸所知也弱冠詣荊南玉泉寺
事恒景律師便剃髮受具歎曰夫出家者爲
無爲法天上人間無有勝者經之所謂出四
衢道露地而坐也時坦禪師乃勸讓往嵩丘
覲安公安啓發之因入曹侯溪覲能公能公
怡然無礙與洮波汪洋大壑之廣乎讓
合奏大樂之和乎讓之深入寂定住無動道
場爲若此也能公大事緣畢讓乃躋衡嶽止
于觀音臺時有僧玄至拘刑獄繫念願讓師
救護讓早知而勉之其僧脫難云是救苦觀
音得斯號也亦由此爲化緣斯盡傳法弟子
曰道峻曰道一皆外堂觀奧也其後一公振
法鼓于洪州其門弟子曰惟寬懷暉道一大
緣將訖師寬等曰吾師之道存乎妙者也無
待而常不住而至能事集矣金口所生從法
而化於我爲子及汝爲孫一燈所傳何有盡
者讓以儀鳳二年生至天寶三載八月十日
終于衡嶽春秋六十八僧臘四十八一公建
塔于別峯元和中寬暉至京師揚其本宗法
門大彰傳百千燈京夏法寶鴻緒於斯爲盛
至八載衡陽太守令狐權問讓前迹權捨衣
財以充忌齋自此每歲八月爲觀音忌焉寶
曆中勅謚大慧禪師塔號最勝輪元和年中
常侍歸登撰碑云

唐京師大安國寺楞伽院靈著傳

釋靈著姓劉氏蘇州巴西人也年始志學方
遂出家登戒尋師不下千里年四十精毗尼
道兼講涅槃一律一經勤於付授晚歲請問
大照禪師傾悟宗風守志彌篤後詣長安誕
敷樞法慕道求師者不減千計若魚龍之會
淵澤也以天寶五載四月十日申時示滅于
安國寺石楞伽經院享壽五十六僧夏三十
六將終寺中頗多變怪蓋法門梁棟之頹摧
也著加趺而坐怡然而化三七日後荼毗起
塔于龍首崗鄰佛陀波利藏舍利之所帝女

媯之墳右以其年十月十日遷入塔焉弟子
朗智道瑀如一追慕師德香火不絕內侍上
柱國天水趙思偘命釋子善運撰碑于塔所
焉有錢塘靈智寺釋法說俗姓馮本長樂人
也隨祖官于江東遂爲錢塘人也父子通字
元達世襲冠冕傳其素業然旃聚百氏之餘
旻 王
執志慕淨名之應質敦論多召禪林之士於
家則室供礼顧生今嗣彌父既誕于家岐嶷
之性天發端誕褓麻衣也啓父求出俗固不
阻留披剃登具探賾三乘如指掌焉而性終
耿介於此寺之深塢實浙江之陽也則構蘭
若去伽藍莫遠終日安禪時同志者造門請
益訖隨事指南多有所證以天寶二載十二
月十三日天之將曉告侍者端坐奄從泥曰
春秋六十五僧臘滅二十年于時山鳥哀鳴
雲霧霿家悼遠近檀越悲泣者如堵以其月十
九日遷殯于寺側山原有弟子俞法界及子
恨福循子希秀等舊所歸心結塔營事皆出
其家塔因會昌中所毀今存趾焉碑石漫沒
吁哉

唐潤州幽棲寺玄素傳

釋玄素字道清俗緣馬氏潤州延陵人也生
有異度幼而深仁乳育安靜髫亂希尚求歸
釋門父母從之出依淨域以如意年中始奉
制度隸名于江寧長壽寺進具已後戒光瑩
燭定水澄漣思入玄微行逾人表既辭色空
嘗慕宗匠晚年乃南入青山幽棲寺因事威
禪師躬歷彌載擢鐘大鳴威許以勝法得其
不刊之旨從是伏形苦節交養恬和默納觀
身疾署不易貫幾總親曾無喜慍時目之爲
嬰兒行菩薩道業既高入希瞻礼開元年中
僧注密請至京口郡牧韋銑屈居鶴林四部
歸誠充塞寺宇素納衣空床未嘗出戶王侯
稍育不我動搖頓世名利猶如幻焉忽於一
日有屠者來礼謁自生感悟懺悔宿罪求請
素明中應供乃欣然受之隨詣其舍士庶驚
駭咸譏異哉素曰佛性是同無生豈別但可
度者吾其度之何異之有天寶之初吳越聽
仰如想下生揚州僧希玄請至江北窮而宵
遁黑月雖濟江波淼然持舟凝風俄頃有白
光一道引棹直渡遂獲全楚人相慶佛日
再輝傾州齊赴會於津所人物擁道闐無立
旻 六
錐解衣投施積若山丘略不干其懷抱令飛
充悲田之費禮部尚書李憕爲揚州牧齊心
安處二時瞻近未幾而京口道俗思渴法音
仍發使渡江再請還郡二俱紛諍莫決所從
李府謂人曰本期來道反成愛憎因任從所
請卻歸南郡其成物暴德罕有與倫以天寶
十一載十一月十一日中夜無疾而化春秋
八十有五哀感人倫動徹城市以其月二十
一日奉全身建塔于黃鶴山西所住之地方
伯邑宰盡執喪師之禮率衆中哀江湖震響
素往於寺內坐禪之所高松偃蹇如蓋及發
化樹還互如前又嘗捨壽之夕房前雙桐無
故自枯識者以爲雙林之變但真乘妙理絕
相離思嘉瑞靈祥應感必有經云隨緣赴感
即其事也有門弟子法鏡及吳中法欽此二
大士重光道原合具別傳受菩薩戒弟子吏
部侍郎齊澣廣州都督梁卿潤州刺史徐嶠
京兆韋昭理給事中韓賞御史中丞李舟禮
部崔令欽並道流人望咸欽師資亦嘗問道
於徑山猶樂正子春於夫子洗心虔仰天漢
彌高水鑑明心悟深者衆矣泊大和中遂慕
遺風高其令德追謚大律禪師大和大寶杭
之塔後人多以俗氏召之曰馬祖或以姓名
稱曰馬素是也
旦丸 七
系曰彌天以出家子咸姓釋氏懸合後到阿
含經可不務乎素師以俗姓呼之必有由矣
蓋繁盛法嗣猶不能過此號稱則知素師名
異一飛四海仰止故登俗域今誓將來宜正
名也

唐均州武當山慧忠傳

釋慧忠俗姓冉氏越州諸暨人也執辯甲子
或謂翔頤之年肌膚冰雪神宇峻爽少而好
學法受雙峯忍默全真心承一印行無住相
歷試名山五嶺羅浮四明天目白崖倚帝紫
閣岸岑或松下安居於九旬或巖空息慮於
三昧既聽明月之戒亦淨琉璃之心已度禪
定之門不起無生之見般若蘇盧入風莫能
動清如淨鏡萬象何所隱可止也我則武當
千峯仰於桑庭可行也我則虎溪一徑分衛
人間蕭遊吳楚以至于順陽川焉卜居黨子
之林泉四十餘祀深入法王之堅定八萬廣
門道辟洋乎力量充矣開元年中刺史前中
書侍郎關國公王琚司馬太常少卿趙頤貞
倍深以清閑風而悅稅駕扣寂杳然虛空礼
足散金銀之華不異彌伽長者執手見徹塵
之佛等眦目仙人上奏玄宗徵居香刹則龍
興寺也由是縣相節使王公大人罔不服拜
馥風從而問道忠博達詁訓廣窮經律降魔

制外軌之與京不可以咸足不可以利動遐
日而食對月澄心清風飛霜勁節凌竹辭喩
理詣折彼慢幢論頌也不留朕迹語漸也返
常合道得之於心伊蘭作栴檀之樹失之於
指甘露乃蒺蔾之園如不可傳花多果少世
有執滯水中若覆瑠璃之寶掬泡瓶內謂得
摩尼之珠忠所以訶之止之不能已矣故有
超毗盧之說令其不著佛求越法身之談俾
夫無滌正性豈毗盧之可越而法身之可超
哉是以虛空之心合虛空之理識妄若雲翳
宗通如日月朝邸結馹而至安禪不動受其
頂謁儼如也蓋所謂昔人不迎七步以福於
旦九　八
萬乘之君豈止百寮而已哉肅宗皇帝載定
區夏聞其德高以上元二年正月十六日勅
內給事孫朝進馹騎迎請其手詔曰皇帝信
問朕聞調御上乘以安中土利他大士共濟
群生師以法鑑高懸一音演說藏開祕密境
入圓明大悲不倦於津梁至善必明於兼濟
尊雄付囑實在朕躬思與道安宜揚妙用廣
徽福潤以及大千傳罔象之玄珠拔沈迷之
毒箭良緣斯在勿以為勞仗錫而來京師非
遠齋心已久副朕虛懷春寒師得平安好遣
書指不多及忠常以道無不在華野莫殊遂
高步入宮引登正殿術杖初下日照龍衣天
香以焚風飄羽蓋時忠驤首接武神儀肅若
天子欽之待以師禮爽理人治國之要暢唐
堯虞舜之風帝聞悚然膝之前席九龍灑遶
華之水萬乘欽醍醐之味從是肩舁上殿至
而論道不拘彝典也帝令驃騎朱光輝宣旨
住千福寺相國院從而問津理契於心談

之朝野識真之士往往造焉洎夫寶應臨御
以孝理國匪移前睠勅開萬里之天若見三
江之月又勅內侍朱守宏迎近闕下光宅寺
安置香飯雲來紫衣天降雖使臣推禪門而
不進御府列玉帛而盈庭了之如泡觀之若
夢澹然閑任自樂天倪亦可屏浮不歸方名
旦九　九
宴坐雙峯長往始契無生者哉成聖元胎於
是乎在固所以萬行齊於千門不累於心矣
則悅空之鼓無形乃楚俗羅之琴不撫而韻
香傳天主花兩空王見之於忠矣常以思大
師有言若欲得道衡嶽武當因奏武當山請
置太一延昌寺白崖山黨子谷置香嚴長壽
寺各請藏經一本度僧護持二聖御影鎮彼
武當王言惟允有司承式振江為塔雖未飾
於中峯茅棟柴扉便以名於梵宇審扎題額
驚迴鸛飛山川光煌黑白排蹤金殿之可
期觀瑤臺之非遠至大曆八年又奏度天下
名山僧中取明經律禪法者添滿三七人道
門因之羽服緇裳罔不慶懌數盈萬計用福
九重也忠往在南陽陷於賊境固請迴避皆
不允之臨白刃而辭色無撓據青雲而安坐
不屈賊帥覩其禪德淡若風韻高逸投劍羅
拜請師事焉于時避寇遇寇者衆矣無何群
盜又至乃曰未可以種前也遂杖錫發趾淞
江而去有數其先蹤堅住不避者盡被誅戮
則知雲物氣象有如先覺存而不論道何深
也金籍曰般若無知而無不知斯之謂歟內
德既充外應彌廣白藏珍寶人莫之窺於戲
論龍蟄迅雨驟多不知物利雨花而明微莫
識前賢朕世正眼隨滅不亦悲夫忽疾將亟

國豎門劫自而去辰衆問後事乃曰佛有明
教依而行之則無累矣吾何言哉粤十年十
二月九日子時右脇累足泊然長往所司聞
奏皇情惻愴焉中使臨弔贈賻甚厚勅謚號曰
大證禪師有詔歸葬于黨子之香嚴寺備其
本也威儀手力所在支給具飾終之禮哀慟
梵場也勅常修功德使檢校殿中監興唐寺
沙門大濟早接道論深披雲雖非門人哀
逾法嗣凡有數奏聖皆允焉在家弟子開府
孫知古并弟內常侍朝進居士景趙昆季等
僧弟子千福寺志誠光宅寺智德香嚴寺主
道密等凡數萬人痛石室之末著悲雲峯之
旦九　十
聳塔展鐘徒擊於高殿夕梵空奏於前山哲
人云亡將做那譯經沙門飛錫為碑紀德
焉

唐太原甘泉寺志賢傳

釋志賢姓江建陽人也風心閑整妨且成規
既遂出家尋加戒品雪華漸敎守護諸根抗
節修心不違律範大寶元年於本州佛跡巖
承事道一禪師曾無閑然汲水拾薪惟務勤
苦遊方見金華山赤松洞是黃初平叱石羊
之地鬱林峻嶺泉澗百步許意樂幽奇既棲
巖頂野老負香秔蘇茹以供之時天大旱賢
望空擊石曼罵諸龍曰若業龍無能為也其
菩薩龍王胡不遵佛勅救百姓乎敲石纔畢
霈然而作數人咸悅後遊長安名公碩德列
請為大寺功德之師賢愀然不顧明日遂行
登五臺尋止太原甘泉寺道俗請學禪理者
繼至無疾而終勅謚大達禪師塔乎歐德矣

唐黃龍山惟忠傳

釋惟忠姓童氏成都府人也幼從業於大光
山道顧禪師神驗伏擬雖止也發跡則超忽
千里焉遊葉縣見神會禪師析疑沈默處于
大方觀覽聖跡見黃龍山鬱翠而奇異乃營
茅舍其窮溪極谷而多毒龍噴氣滐滐山民
犯者多如中瘵焉醫工寡効忠初不知獨居
十一
禪寂澗飲水食其怪物皆卷而怯矣山民無
害或聞空中聲云得師居此民之多幸今我
解脫也鄉人因號是山為伏龍言忠弭伏鱗
蟲之長故此名焉以建中三年入滅報齡七
十八其年九月遷塔云

唐南嶽石頭山希遷傳

釋希遷姓陳氏端州高要人也母方懷孕不
喜葷血及生岐嶷雖在孩提不煩保母既冠
然諾自許未嘗以氣色忤人其鄉洞獠民畏
鬼神多淫祀率以牛酒祚作聖望遷輒往毀
叢祠奪牛而歸歲盈數千鄉老不能禁其理
焉聞大鑒禪師南來學心相羅遷乃直往大
鑒衍然持其手且戲之曰苟爲我弟子當肖
遷逌爾而笑曰諾既而靈機一發廓若初霽
自是上下羅浮往來三峽開元十六年羅
浮受具戒是年歸就山夢與大鑒同乘一龜
泳於深池覺而占曰龜是靈智也池是性海
也吾與師乘靈智遊性海久矣又何夢邪後
聞廬陵清涼山思禪師爲曹溪補處又攝衣
從之當時思公之門學者麏至及遷之來乃
曰角雖多一麟足矣天寶初始造衡山南寺
寺之東有石狀如臺乃結庵其上杼截絕岳
衆仰之號曰石頭和尚焉初嶽中有固瓚讓
三禪師皆曹溪門下僉謂其徒曰彼石頭真
師子乳必能使汝眼清涼由是門人歸慕焉
或問解脫曰誰縛汝問淨土曰誰能垢汝
其荅對簡速皆此類也廣德二年門人請下
于梁端自江西主大寂湖南主石頭往來憧
憧不見二大士爲無知矣貞元六年庚午歲
十二月二十五日順化春秋九十一僧臘六
十三門人慧朗振朗波利道悟道銑智舟相
與建塔于東嶺塔成三十載國子博士劉軻
素明玄理欽尚祖風與道銑相遇盛述先師
之道軻追仰前烈爲碑紀德長慶中也勑諡
無際大師塔曰見相焉

唐成都府淨衆寺神會傳

十二
釋神會俗姓石本西域人也祖父徙居因家
于岐遂爲鳳翔人矣會至性懸解明智內發
大璞不耀時未知之年三十方入蜀謁無相
大師利根頓悟冥契心印無相歎曰吾道今
在汝矣爾後德充慧廣鬱爲禪宗其大略寂
照滅境超證離念即心是佛不見有身當其
凝閉無象則土木其質及夫妙用默濟雲行
雨施蚩蚩群甿陶然知化覩貌遷善聞言革
非至於廓蕩昭洗
執縛上中下性隨分令入以貞元十年十一
月十二日示疾儼然加趺坐滅春秋七十五
法臘三十六沙門那提得師之道傳授將來
以十二年二月二十二日門人弟子緇俗遷
座于本院之北隅瘞慕師德號哭之聲山林
爲之變色初會傳法在坤維四遠禪徒臻萃
于寺時南康王韋公皐宗歸心于會及卒哀
咽追仰蓋祖入會之門得其禪要爲立碑自
撰文并書禪宗榮之

唐杭州徑山法欽傳

釋法欽俗姓朱氏吳郡崑山人也門地儒雅
祖考皆達玄儒而傲睨林藪不仕欽託孕母
管氏忽夢蓮華生於庭際因折一房繫於衣
裳既而覺已便惡葷羶及誕彌歲在於髫
辮則好爲佛事立性溫柔雅好高尚服勤經
十三
史便從鄉舉年二十有八俶裝赴京師路由
丹徒因遇鶴林素禪師默識玄鑒知有異操
乃請之曰觀子神府溫粹幾乎生知若能出
家必會如來知見欽聞悟識本心素乃躬爲
剃髮謂門人法鑒曰此子異日大興吾教與
人爲師尋登壇納戒鍊行安禪領徑直之一
言越周旋之三學自此辭素南征素曰汝乘
流而行逢徑即止後到臨安視東北之高巒
乃天目之分徑問樵子言是徑山遂謀挂
錫於此見苫蓋覆置網屑近而宴居介然而
坐時雨雪方霽旁無煙火獵者至將取其物
頗甚驚異嘆嗟皆投網折弓而知止殺爲下
山募人營小室請居之近山居前臨海令吳
貞捨別墅以資之自茲盛化參學者衆代宗
睿武皇帝大曆三年戊申歲二月下詔曰朕
聞江左有蘊道禪人德性冰霜淨行林野朕
虛心瞻企渴仰懸懸有感必通國亦大慶願
和尚遠降中天盡朕歸向不違願力應物見
形今遣內侍黃鳳宣旨特到詔迎速副朕心
春暄師得安否遣此不多及勑令本州供送
凡到州縣開淨院安置官吏不許謁見疲師
心力弟子不弄多少聽其隨侍帝見鄭重咨
問法要供施勤至司徒楊綰篤情道樞行出
人表一見欽於衆退而歎曰此實方外之高

士也雖得而名為帝累賜以縑繒陳設御饌皆拒而不受止布衣蔬食悉令弟子分衛唯用陶器行少欲知足熱以傳比帝聞之更加仰重請南陽忠禪師曰欲錫欽一名手詔賜號國一為德宗貞元五年遣使齎璽書宣勞并慶賜豐厚欽之在京及迴浙令僕公王節制州邑名賢執弟子禮者相國崔渙裴晉公度第五琦陳少遊等自淮而南婦人礼乞號皆目之為功德山焉六年州牧王頗請出州治龍興寺淨院安置䟦避韓滉之廢毀山房也八年壬申十二月示疾說法而長逝報齡七十九法臘五十德宗賜謚曰大覺所度弟子崇惠禪師次大祿山顏禪師參學范陽杏山悟禪師次清陽廣敷禪師于時奉葬禮者弟子實相常覺等以全身起塔于龍興淨院初欽在山猛獸鷙鳥馴狎有白兔二跪于杖側之間又嘗養一雞不食生類隨之若影不遊他所及其入長安長鳴三日而絕今雖冢在山之椒欽形貌跪岸身裁七尺骨法奇異今塔中塑師之貌凭机猶生焉杭之錢氏為國當天復壬戌中叛徒許思作亂兵士肆宜城之辛發此塔謂其中有寶貨見示光上下合藏肉形全在而髮長覆面兵士合覔而去刺史王顏撰碑述德比部郎中崔元翰湖州刺史崔玄亮故相李吉甫丘丹各有碑碣焉

三九 古

唐壽春三峯山道樹傳

釋道樹姓聞氏唐州人也少以辯智沉靜虛谷就嘗經藉曾無少闕其為人也貞固足以幹事臨括足以矯時偶遇借喻深旨出塵自慨年近不惑求法遂礼本郡明月山大光院惠文為授業登即剃染二年受具乃觀方向道天台南岳無所不遊後迴東洛遇秀宗裔如芙蓉閒通達安禪至壽州三峯結茅而居常有野人服色朴素言談異常於言笑之外化作佛形仙形菩薩羅漢或放神光或呈聲響如是涉一十年學侶覩之不測端緒後皆寂爾樹告眾曰野人作多色伎倆眩惑於人只消老僧不見不聞伊伎倆有窮吾不見不聞無盡所謂作偽心勞而日拙其自知之矣著懷拙而去追無朕迹矣樹於寶曆初年示疾而終報齡九十二明年正月遷塔焉

是九 十五

系曰大鈞播物物類紛錯窮數達變因形移易者謂之化謂之幻知幻化之不異生也始窮幻化矣吾與汝俱幻也非之於實則幻化或虛置之於虛則幻化時實實虛理齊不自我之先後敵體道無心物我均矣故佛言凡所見相唯所見心又云若見諸相非相則見如來樹師有焉

唐陝州迴鑾寺慧空傳 元觀

釋慧空姓崔江陵人也家世儒雅奕葉纓緌父任陝服靈寶縣空丁艱天寶堅請入空門膺報孔甫重恩乃投迴鑾寺恒超下授受經業三載誦通及格蒙度聽習敎利因入嵩少遇寂師禪會豁如開悟乃迴三峯於仙堂開有道流劉巒論道蕭森方徹非止一遍州帥元公頗知歸向召之多以疾辭或至必登元席代宗皇帝聞其有道下詔俾居京師廣福寺朝廷公卿罔不傾信後終于寺春秋七十八大曆八年癸丑九月四日全身堅固而懸塔焉次南嶽東臺釋元觀姓袁氏長安人也父為河中府掾母兄為沙門甚獲道化見觀幼齡聰慧風標秀舉有成人之度因勸其出家乃投興善寺誦經通利五年得度乃於律部俱舍二本渙然條理後出遊方登諸禪會明悟真性如睡宿醒遂趨衡山於東臺而止其道彌昌其有所感恒得神人密送供施隨其衆寡不闕有闕忽一日神現形拜曰我是此山檀越常送薄供者我身是也觀問汝何業所致曰我前身曾積知識體悟匪全妄受信施坐此為神偶師居此我曾饋狨祖副秋願今二十年已足得遂超度故來史別也觀化緣斯極屬累禪徒而終春秋七十九大和四年十月二日遷塔焉

十六 五九

唐洛京龍興寺崇珪傳 會權

釋崇珪姓姜氏鄴城人也門傳儒素相繼簪裾自天寶已來安史之亂侵敗王略家族飄蕩父為商估趨利遊塗於鞏洛間父亡于逆旅珪慨責曰少遺不逮子道哀慕遂議出家至年十八經業精通得度俄有雲水之興遊南嶽棲息數齡起迴崇南徐茅山乃依棲霞寺珪已登經門道聲洋溢會贊皇李公德裕廉問是邦延諸慈和寺一交雅談如遊形器之外曰吾有幽憂之疾非是吾佚蕩聚落之人也明歲遂行重往嵩少居于嶽寺大和戊申歲洛下亢陽唯嶽中兩信相繼或謂為珪之德動龍神之故也開成元年贊皇公撫家登請珪於洛龍興寺化徒兩京緇白往來問道植桂交騈其所談法宗秀之提唱獲益明心者多矣忽告衆曰入方丈而滅春秋八十六白侍郎撰塔銘會昌元年辛酉八月十

日入塔云次淮南都梁山釋全植姓芮光州
人也少禀異操自言學作佛度生去忽投本
州榮光禪院大智下宗度師頗嚴謹約其誦
經受具後至洛陽參問禪法徹了無疑辭師
觀方至淮南都梁山建立茅舍太守衛文卿
命於州治長壽寺化徒衛侯問將來佛法隆
替若何植曰真實之物無振自古于今往復
執兩有爲之法四相遷流法當陸厄君侯覩
足可見預言武宗毀教也植終年九十三門
人建塔立碑會昌四年甲子九月七日入浮
圖焉

大宋高僧傳卷第十

士來　旦九

大宋高僧傳卷第十　旦十

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧

右街相國寺講經論大德賜紫　智輪

同奉

勅撰

習禪篇第三之三　正傳十六人　附見八人

唐洪州開元寺道一傳一　智藏
唐宣州靈陽泉蘭若志滿傳二
唐沂州寶真院光瑤傳三　道堅
唐揚州華林寺靈坦傳四
唐唐州紫玉山道通傳五
唐雍京章敬寺懷暉傳六
唐京兆興善寺惟寬傳七　寶修
唐天台山佛窟巖遺則傳八
唐婺州五洩山靈默傳九　志閑
唐荊州天皇寺道悟傳十　崇信
唐鄂州圓寂傳十一　紹真
唐袁州陽岐山甄叔傳十二
唐新吳百丈山懷海傳十三
唐潭州翠微院恒月傳十四　真亮
唐襄州夾石山思公傳十五　曇真
唐定州大像山石藏傳十六

唐洪州開元寺道一傳　智藏

釋道一姓馬氏漢州人也華以容性不植於
高原依以鮮識發明於須海生而敷重虎視
牛行舌過鼻準足文大字根塵雖同於法體
相表特異於幻形既云在凡之境亦應隨機
之教年方稚齒依視塵躅脫落愛取遊步恬
曠削髮於資州唐和尚受具於渝州圓律師
示威儀之旨聽聞制之端院衣叡金觀門都
錯大龍香象羈絆則難擢變無方機緣有待
聞衡嶽有讓禪師即曹溪六祖之前後也於
是出岷峨玉壘之深阻詣靈桂貞堇之幽寂
一見讓公泯然無際頓門不俟於三請作者
是齊於七人以爲法離文字猶傳意露聖無
方所亦寄清源迄於臨川撫南康龔公二山
所遊無滯隨攝而化先是此峯峭開魅魑叢
居人莫敢近化之者哭聚立生當一宴息于
是有神衣紫玄冠致禮言捨此地爲清淨梵
場語終不見自爾猛鷙毒螫變心馴擾香貪
背憎即事康議郡守河東裴公家奉正信躬
勤諮稟降英明簡貴之重窮智術慧解之能
每至海霞斂空山月凝照心與境寂道隨悟
深自明者在乎周物博施者期乎濟眾居無
何裴公移典廬江壽春二牧於其違修惟動
率化不墜大曆中聖恩傳給隸名於開元精
舍其時連率路公聆風景慕以鍾陵之壤巨
鎮奧區政有易柱之絃人同湊較禪宗庚止
降祥則多順而無違居僅十祀日臨扶桑高
山先照雲起膚寸大雨均霑建中中有詔僧
如所隸將歸舊壤元戎鮑公密留不遣至戊
辰歲舉措如常而請沐浴訖儼然加趺歸寂
享年八十僧臘五十先於建昌郡山名石門
環以絶巘呀爲洞壑平坦在中幽偏自久是
謀薪火塵劫之會非議冈阜地靈之吉亞相
觀察使隴西李公藩寄嚴厲素所欽承于以
平徒依歸緬懷助理爰用營福道在觀化情
存飾終諷諸侯之旌旗賚釋子之幢蓋其時
日變明晦人革退通撼震水而爲陸炬通宵
而成晝山門子來財施如積邑里僧供飯香

昔熏自昔華嚴歸眞於萬陽善導瘞塔於秦
嶺豈視齋析人傾國城哀送之盛今則三之
初於林中經行坐下開示平等垂法不標於
四科安恬告盡刻期於二月此明一終之先
兆也示疾云逝俾葬遠山凡百攀授願留近
郭終遂窮俳式遵理命此又明一歸跡之素
誠也將歸靈龕晏㝹淺瀨人力未濟舟行為
遲青雨驟下於是空翦溪邊變於深涉此又
明一通神之應感也惟一知眞在空無我於
有異二俱離假一為乘示生死者人能作佛
辯邪正者魔亦似聖現身不留於大士負手
儀藝於哲人弟子智藏鎬英崇泰等奉其喪
紀憲宗追謚曰大寂禪師丹陽公包佶為碑
紀述權德輿為塔銘今海昏縣影堂存焉又
唐虔州西堂釋智藏姓廖氏虔化人也生有
奇表親黨異其偉器八歲從師道趣高邈隨
大寂居龔公山後謁徑山國一禪師與其
談論周旋人皆改觀屬元戎路嗣恭請大寂
居府藏乃廻郡得大寂付授納袈裟時亞相
李公兼國相齊公映中郎裴公通皆傾心順
教元和九年四月八日終春秋八十夏臘五
十五即遷于塔諫議大夫韋綬追問藏言行
編入圖經太守李渤請旌表至長慶元年謚
大覺禪師云

唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳

釋志滿姓康氏洛陽人也幼少之年為其家
命沙門康佛會備意樂不捨遂投潁川龍興
寺出家聞洛下神會禪師法席繁盛得了心
要南遊到黃山靈湯泉所結茅茨而止後乘
黃連鄉人見滿喜躍滿問此何處耶鄉人曰
黃連山屬宣城也願師鎮此奈何虎豹多害
滿曰虎亦有佛性乃焚香祝厭之由茲弭息
遂成大禪院後示寂春秋九十一永貞元年
入塔焉

唐沂州寶眞院光瑤傳

釋光瑤姓周氏北京人也幼鍾荼蓼都不勝
情誓志出家捨講肆入禪林凡謁宗師悉從
求益末遇會禪師金錍決瞙明視十方後到
沂水蒙山結草成庵怡然宴坐鄉黨之人翕
然從化時慎邑大夫知重首創禪宮沈兗州
節使王傪尚書躬請入州行化奏署額號寶
眞學侶憧憧多露大利元和三年示滅享年
九十二云又唐襄州慈恩寺釋道堅姓王氏
丹陽人也初發心於牛頭山慧忠禪祖大曆
元年栖隱池州南泉山後詣襄漢泊慈恩寺
元和初歲相國燕公鎮于漢南深相欽重聞
道周勤施供繁沓遂於鳳林關外造寺請居
二年示滅春秋七十三云

唐揚州華林寺靈坦傳

釋靈坦姓武氏太原文水人也則天太后姪
孫父諱宣洛陽縣令母夏侯氏初妊坦也夢
神僧授與寶鑑表裏瑩然且曰吾以此寄汝
善保護之及誕親無所苦年甫七歲誦習畢
通應童子舉十三從宦旋升太子通事舍人
如是悅學不休三教之書彌增洞達然而恆
塗朽宅誓入空門已備大乘之資糧終到涅
槃之境域于時洛都盛化荷澤寺神會禪師
也方遠普寂之光漸役秀師之道坦往參焉
會施善誘頓見其心然而許之容其執侍父
母不能迴其意飛颺莫繫始末研磨得破疑
滯天寶初載召坦曰吾有一句是祖祖相傳
至曹溪曹溪付吾汝諦受之吾當有留難遂
辭遊方焉未幾果勑我會于弋陽坦遂向臺
州浮槎寺覽大藏經後聞忠國師自南陽詔
入於大曆五年乞覲之八年欲出關忠癸曰
此人是貧道同門俱神會弟子勑賜號曰大
悲兼齎墨勑行化至梁國時相國田公神功
供養還廻適維揚六合方冀大法安爽忽聞
空中聲云開心地即見菩薩如文殊像曰與
汝印驗令舉項以掌按之尋覩有四指赤痕
其印迹恆現又止潤州江中金山今澤心也
其山北面有一龍穴常吐毒氣如雲有近者
多病或斃坦居之毒雲滅迹又於江陰定山
結庵俄聞有讚嘆之聲視之則白龜二坦為
受皈戒又見二大白蛇身長數丈亦為受戒
懺悔如是卻往吳興林山造一蘭若有三丈
夫衣金紫趨步徐正稱讚道場唯善村落之
民多奔畧綱元和五年相國李公鄘之理廣
陵也以峻法操下剛丈少恩一見坦鄭重加
禮召居華林寺寺內有大將軍張遼墓寺僧
多為鬼物惑亂坦居儼然無朕矣又揚州人
多患山妖木怪之所熒惑坦皆遏絕焉人爭
歸信至十年忽見二胡人稱自龜茲國來彼
無至教遠請和尚數演十一年五月十三日
於荷澤忌齋告眾吾赴遠請七月示疾九月
將滅斯預告也至季秋八日果寂介而終遷
塔于揚州西郭翟坊之南因越州採訪虖建
塔報齡一百八歲僧臘八十四焉坦即曹溪
之孫荷澤之子也

唐唐州紫玉山道通傳

釋道通姓何氏廬江人其爲童也持重寡辭見佛形像必對礼嘆詠不捨因父宦于泉州南安便求捨俗披緇誦經合格物度之當天寶初載也時道一禪師肇化建陽佛跡巖衆徒通往焉一師於臨川南康龔公山亦影隨而去然誓遊方吳越之間合明山谷靡不登陟迨乎廻錫江西溯潭山門勵心備務不擇勤苦貞元二年往南嶽見石頭禪師猶采婁加朱覽之色也四年大寂禪師垂欲歸化昌言曰夫玉石潤山秀利益汝道業遇可居之通聞此言且同歷識殊不詳練其年秋與伏牛山自在禪師同遊京洛廻至唐州西有山峯孤林密四絕人煙實有塵外之趣乃問鄉人云此山是紫玉山通方憶大寂之懸記我合居是峯也乃陟峯巖見山脊有石方正其色紫玉瑩然嘆曰號紫玉者合其稱也先師之言非虛記也挂錫解囊衆學之徒霧集始則誅茅構舍刺史李道古作意爲建禪宮焉元和八年弟子金藏出參礼百丈山海禪師廻見通通欣然作色次其來矣此山有主也曳杖徑去襄州道俗皆迎至七月十五日無疾而終春秋八十三一云故相國于頔最所歸心尚書李翱礼重焉

唐雍京章敬寺懷暉傳

釋懷暉姓謝氏泉州人也宿殖根深出塵志遠迨乎進具乃尚雲遊貞元初礼洪州大寂禪師頓明心要時彭城劉濟頗悉暉互相推證後潛岨崍山次寓齊州靈巖寺又移卜百家巖泉石幽奇苦於禪子請問繁雜上中條山行禪法爲法者躡跡而往蒲津人皆化之元和三年憲非詔入於章敬寺毗盧遮那院安置則大曆中勅應天下名僧大德三學通贍者並叢萃其中爲與辰多於此修齋度僧焉暉既居上院爲人說禪要朝寮名士日來參問復詔入麟德殿賜齋推居上坐元和十年乙未冬示疾十二月十一日滅度春秋六十二越明年二月門人智朗志操等奉全身葬于灞橋北原勅謚大宣教禪師立碑于寺門嶽陽司倉賈島爲文述德焉

唐京兆興善寺惟寬傳

釋惟寬姓祝氏衢州信安人也祖曰安考曰皎生十三歲見殺生者盡然不忍食退而出家求剪髮於僧曇受尸羅於僧崇學毗尼於僧如鑑大乘法於止觀成最上乘於大寂道一貞元六年始行化於閩越間歲餘而廻心改服者百數七年伏猛虎於會稽作滕家道場八年與山神受歸戒於鄱陽作廻向道場十三年感非人於少林寺二十一年作有爲功德於衛國寺明年施無爲功德於天宮寺元和四年憲宗章武皇帝詔於安國寺五年問道於麟德殿其年復靈泉於不空三藏池十二年二月晦大說於傳法堂訖奄然而化報齡六十三僧夏三十九歸葬于灞陵西原詔謚曰大徹禪師塔號元和正真初寬說心要法三十年度黑白衆殆及百千萬應病授藥安可既乎白樂天爲宮贊時遇寬四詣法堂每來垂一問寬答如流白君以師事之門弟子殆千餘得法者三十九入室受遺寄者曰義崇圓照爲香羅浮山釋寶脩俗姓周貴州人也從師於皖德寺志求玄理於蘄州忍大師法嶷決了重疑後受羅浮山石室安止檀越爲造梵宇蔚成大寺一日告門人曰因緣相值愀然不樂衆咸莫測順宗皇帝深重佛宗知脩之名詔入京與三藏翠問并答翻譯之意朗暢如流乃留居輦下三年終于京寺云

唐天台山佛窟巖遺則傳

釋遺則俗氏長孫京兆長安人也祖列鄂州司馬考利涉隱居金陵則弱不雜俗恬恬終日而無所營始從張懷瓘學草書獨盡筆妙雅就經史尤樂佛書以爲得吾心一朝捐家業從牛頭山慧忠忠所謂牛頭六祖也始天竺達磨以釋氏心要至傳其道者有曹溪能嵩山秀學能者謂之南宗學秀者謂之北宗學而信祖又以其道傳慧融融得之居牛頭山弟子以傳授由是達磨心法有牛頭學則既傳忠之道精觀久之以爲天地無物也我無物也雖無物未嘗無物也此則聖人如影百姓如夢孰爲死生哉至人以是能獨照能爲萬物主吾知之矣遂南遊天台至佛窟巖叢薜蘿落葉而尸居飲山流飯木實而充虛虎豹以爲賓麋鹿以爲徒兀然如枯其後樹木者見之轉相告有慕其道者曰道者未有弟子相率爲築室圍佛安僧蔚爲精舍焉故元和已來傳則道者又自以爲佛窟學佛窟之號自則始也一坐四十年大官名侯貴書問訊檀捨則未嘗有報謝禮拜者未嘗而作起時歲在庚戌季夏十有二日召弟子曰汝其勉之至十五日夜遂坐殁是夜山下人聞若山崩且望之則綵雲

翔佛於巖上父老皆泣曰師死矣已而視之
果然凡則二十歲爲僧臘五十有八而終善
屬文始授道於鍾山序集融祖師文三卷爲
寶誌釋題二十四章南遊傅大士遺風序又
無生等義凡所著述辭理粲然其他歌詩數
十篇皆行於世則元居瀑布泉西佛窟本院
建會昌中例毀之其院爲道門所有後
開元寺僧正佳光於咸通乙酉歲遂徙碑于
今所河南尹韓乂爲碑文

唐婺州五洩山靈默傳

釋靈默俗姓宣毗陵人也本戍立之歲倪學
忘疲約以射策登第以榮親里承豫章爲大
師乘泉數演造禪關爲師振容而示相然密
與玄機便求披剃若熟癰之待刺耳受具之
後普緣行門確乎不拔貞元初入天台山中
有隋智者顗若一十二所懸記之曰此地最
妙非雜器所棲若能居此與香無異默因住
白砂道場經于二載猛虎來馴近林產子意
有所依又往東道場地僻人稀山神一夜震
雷暴雨懸崖委墜拔明大樹倒欹庵側樹枝
交路茅苦略無少損退迹閒禪皆來觀歎從
遊東白山俄然中毒而不求醫閉關宴坐未
幾毒化流汗而痛乃復常矣行次浦陽盛化
有陽盛戍將李堅請默居五洩焉元和初亢
陽田畯惶惶默公偶見青蛇夭矯歷目如視
行人不動咄之曰百姓嘆竭苗死汝胡不施
雨救民邪至夜果大雨合境云足民荷其賜
屬平昌孟簡中丞廉問浙東應管內蘭若學
徒散逸時暨陽令李胥狀舉靈山許重造院
十三年三月二十三日澡休焚香端坐繩牀
儼累時東澄然而絕壽齡七十二法臘四十
一高僧志閑道行峭拔文辭婉麗亦江左之
英達爲默行錄焉

唐荊州天皇寺道悟傳

釋道悟姓張氏婺州東陽人也受天粹氣爲
王子生而神俊長而謹愿年十四金翅始毛
麒麟方角啓白尊老將求出家慈愛之旨不
見聽許輙損薄常膳日唯一食雖體腹羸餒
踰年益堅父母不獲已而許之遂往明州大
德剃落年二十五依杭州竹林寺大德具戒
以勇猛力扶牢強心於六度門修諸梵行常
以爲療膏肓者資上妙藥闇暗冥者求善知
識不假舟楫其濟渡呼遂蹶然振策投徑山
國一禪師悟禮足始畢密受宗要於語言處
識衣中珠身心豁然真妄皆遣斷諸疑滯無
畏自在直見佛性中無纖礙服勤五載隨亦
印可俾其法雨潤諸叢林悟蓄力向晦未入
深阻實異一飛摩霄乃轉遊於餘姚大梅山
是時大曆十一年也層崖絕壑
天[illegible]景[illegible]絕鄰落七日不食至誠則通物感
通靈猱挺穀猩更饋橡栗異日野夫操斧害
伐其芟偶所遺視駭動使息馳諭朋曹請爲
神奇曾不旬朔諳者成市憑嶽倚峭且構危
棟賓糧供具環遶方丈猛虎眈眈侶出族遊
一來座側斂折肢體其類馴擾可知也夫語
法者無階漸涉功者有淺深水躍鱗而見火
燄勤磨而照勝理必然矣是以掃塵累避叢
藪服形體遺晝夜精嚴不息趣無上道其有
旨哉如是者三四年矣將翔雲表應羽毛之
類斂欲歸實所疑道塗之乖錯故重有諮訪
會其真宗建中初詣鍾陵馬大師二年秋謁
石頭上士於戲自徑山抵衡嶽凡三遇哲匠
矣至此即造父習御郢人運斤兩虛其心相
與脗合白月映太陽齊照洪河注大海一味
仲尼謂顏子亞聖然燈與釋迦授記根果成
熟名稱普聞如須彌山特立大海號是近佛
使張騰因凡諸國土緣會則若始卜于澧陽
次居于渠口終棲于當陽紫紫山即五百羅
漢翔翔地也構松葺蘿以合風崖巖巖而
遠天驚澈灑之紫霞枕清泠之玉泉鶯鳳不
集於蓮蓬至人必宅於勢勝誠如是也洪譙
待卯晝蒙求救川流星聚虛往實歸或接武
於林巒或軒有於盧舍戶外之屨爛其室盈
矣荊州雄藩也都人士女勤億萬計莫不擊
睒稽首嚮風作爲崇業上首以狀于連帥而
邀之不違願力聿來赴請爵及於虛落錫又
於都城白黑爲之步驟惰慢爲之蹊轉生雜
遭想得未曾有彼優波鞠多者夫何足云有
天皇寺者據郡之左標異他剎號爲名藍因
於人火蕩爲煨燼僧坊主靈鑒族而謀之以
爲滿人依居必能福我夫荷擔大事莫弃小
緣乃中宵然往肩輿而至二寺夕有所失朝
有所得諍論鋒起達于尊官重於返復卑安
其處江陵尹右僕射裴公搢紳清重擁旄統
衆風望所歸當時準程騶車盛禮問法勤至
悟神氣瀟落安詳自處徐以軟語爲之獻酬
必中精微洞過肯綮又常秉貞操不修逢迎
一無卑貴坐而揖對裴公許其峻拔徵其吾
挺詣抗俗之志當徑挺如是邪悟以爲是法
平等不見主客豈劾世諦與人居而高狹邪

裴公理冥意會投誠歸命既見仁者我心則降如熱得濯濯冰散自是禪宗之盛無如此者元和丁亥歲有背痛疾命弟子先期告終以夏四月晦奄然入滅春秋六十僧臘三十五以其年八月五日葬之郡東隅靈龕建塔從僧礼也信身長七尺神韻孤標手文魚躍頂骨犀起行在於瓔珞志在於華嚴度人說法雄健佐利其一旨云垢淨共住水波同體謂境迷著浩然忘歸三世平等本來清淨一念不起即見佛心其悟解超頓爲若此也先是煙皎之末發字不立顧緇褐且虧礼容念結構周知權與禪宴之際若值神物自道祠台演江水焉凡我疆吟當於松梓悉願傾附施僧伽藍命工覩之宛若符契於是斬巨株幹脩植擇崖拄壑雲屯井構時維秋杪水用都涸徒衆斂手颯然無謀會一夕雨至万株並進最發江滸暮抵寺門刹刪之際勸無乏者其餘廊廡紼棄靡非幽贊事鄰語岳聞而不書其感攝畫紙皆此類也比丘慧真文賁等禪子幽關皆入室得悟之者或繼坐道場或分枝化導時太常協律符載著文頌德爲世號天皇門風也又唐澧州龍潭禪院釋崇信未詳氏族信在俗爲渚宫鬻餅師之子弱齡宛異神府寬然昔天皇寺悟禪師隱跡藏光人莫我測信家居寺巷恒日提餅笥餉悟公齋食畢且留一餅曰吾惠汝以蔭子孫信一日自念曰餅是我持去何以返遺我邪其别有旨乎遂拱手問焉悟公曰是汝持來復汝何咎信聞似有警悟因勤出家便求攝受曰尔昔崇福善今信吾言故名之也由是躬子井臼供億服勤乃問悟云未蒙指示心要悟公云時時相示信發果斯言如遊子之還家若貧人之得寶直從荊渚乃詣澧陽龍潭棲止因李翱尚書激揚時乃出世後德山鑒師出其門宗風大盛矣

唐鄴都圓寂傳

釋圓寂不知何許人也恒以禪觀爲務勤修匪懈就嵩山老安禪師請決心疑一皆明煥寂化行相部依附者多久居天平等山稱禪師往跡無不備尋時大司空嚴綬領心信重享壽一百五十五歲咸亨二年己巳歲生世號無生和尚是歟安之高岸恒不欲人致礼遨請必有不可犯之色時或非之然則志意修則驕富貴道義重則輕王公非其微誤勢使然也釋摘多者印度人也從踰沙磧向慕神州不問狀艱旋邁華語而尚禪定徑謁嵩少能師撥敎相接猶弱要遁家爲多遊五臺路由定襄歷村見一禪者結庵獨坐問之曰子在此奚爲曰吾觀靜多曰觀者何人靜者何物得非勞子之形役子之慮乎其僧茫昧拱默而已作礼數四請垂啓發多曰子出誰門邪曰神秀大師多曰我西域異道寔繁有徒最下劣者不墮此見兀然空坐專精身殘神無深益子莫起如是見立如是論早往韶陽請決所疑能曰子何不自觀自靜邪不觀相不觀如子遊歷日用自然安樂也一如多所言略無少異伊僧起開羅網多後莫知攸往

唐袁州陽岐山甄叔傳

釋甄叔不知何許人也幼而聰敏倜儻不羈心目融明具大人相觀生死輪上見九地群迷猶如燋螟處在蚊睫受勝妙欲似胃蠙無味遂投眷削頂具佛儀懺求正覺了義和大寂禪師一造玄機万慮都寂乃曰群靈本源假名爲佛體竭而不滅金流朴散而常存性海無風驚波自湧心虛純兆万象齊照體斯理者不言而徧歷沙界不用而功益玄化如何背覺反合塵勞於陰界中妄自囚繫於是飛同水月流浪人天哉叔見宜春陽岐山群峯四合欶曰坤元作鎮造我法城踐發一言千巖響答松關月殿星布雲廊青嵐城中化出金界始從宴坐四十餘年滿室全光晝夜常照於是化緣已畢機感難留元和庚子歲正月十三日忽棄塵區迺歸大定門弟子如坦良寶等心役悲海哀聲動山如月隱天群星失耀大衆聚木積爲香樓用作茶毗獲舍利七百粒於東峯下建窣堵波上見任運者命志閑爲碑紀述矣

唐新吳百丈山懷海傳

釋懷海閩人也少離朽宅長遊頓門稟自天然不由激勸聞大寂始化南康操心依附虛往實歸果成宗匠後檀信請居新吳界有山峻極可千尺許號百丈歟海既居之禪客無遠不至堂室隘矣且曰吾行大乘法豈宜以諸部阿笈摩教爲隨行邪或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨乎海曰吾於大小乘中博約折中設規務歸於善焉乃創意不循律制別立禪居初自達磨傳法至六祖已來得道眼者號長老同西域道高臘長者呼須菩提也然多居律寺中唯別院異耳又令

不論高下盡入僧堂堂中設長連牀施椸架
挂搭道具卧必斜枕牀脣謂之帶刀睡爲其
坐禪既久略偃亞而已朝參夕聚飲食隨宜
示節儉也行普請法示上下均力也長老居
方丈同維摩之一室也不立佛殿唯樹法堂
表法超言象也其諸制度與毗尼師一倍相
旦十　十五
翻天下禪宗如風偃草禪門獨行由海之始
也以元和九年甲午歲正月十七日歸寂享
年九十五矣穆宗長慶元年勅謚大智禪師
塔曰大寶勝輪焉
系曰自漢傳法居處不分禪律是以通禪達
法者皆居一寺中院有別耳至乎百丈立制
出意用方便亦頭陀之流也矯枉從端乃簡
易之業也所言自我作古古故也故事也如
立事克成則云自此始也不成則云無自立
矧今海公作古天下隨之者益多而損少之
故也詮海公爲大智不其然乎語曰利不百
不變格將知變斯格厥利多矣弥沙塞律有
諸雖非佛制諸方爲清淨者不得不行也
唐潭州翠微院恒月傳 眞志
釋恒月姓韓氏上黨人也厥父爲土鹽商西
江往還俄遇覆溺死月雖幼弱念父葬于
魚腹母又再行乃決志出家求報恩育受戒
於聖善寺慧初得度已造嵩山禪會便發
心要後訪道尋師靡憚夷險抵荊湖山翠微
巖下古院挂錫四方學者如蜂得王翕然盛
化建中元年示疾而終春秋七十九其年三
月十二日遷塔焉洛京廣愛寺釋眞亮姓侯
氏景城人也家訓儒雅辯彩縟然潔素持操
與群少年有異忽以樊籠爲厭且日去情除

雖是所願也遂於本州開元寺智休師下披
染服然其刈薪汲水率先於人習行頭陀行
受具已遊嵩少遇普寂禪師頓開蒙昧入龍
門山居而禪默間律者交集舉望日隆屬留
守尚書王公鍔保釐聞而欽奉召入廣愛寺
別住居焉示人禪觀匪倦數郡得道者亦多
矣以貞元四年十一月三日忽告門人以棄
捨未照誠辭久留爲累而終年八十八焉
唐襄州夾石山思公傳 普眞
釋思公姓李氏恒陽人也早出家于本府龍
興寺得度後遊伊洛間見普寂禪師開暢禪
法寂始見提誘尋徹鉤深至南雍隱夾石山
旦十　十六
儵然自處屬牛公僧孺鎮南聞其聲績請入
城謝病不應其命牛帥亦不奪其志檀施相
望學衆侁侁若栴檀之圍遶焉以興元初年
示疾歸滅春秋八十四焉亳州安國院釋曇
眞姓陳譙人也少小隨父往彭門寓棲於
逆旅而云所怙眞嘆恨無依乃投徐大雲寺
爲僧其土是嵩法師之後經論數譚眞說習
該通後遊勝境入嵩山學禪觀已至任城邂
逅李中丞訟赴職譙郡接眞談道抵掌盱衡
如披雲霧李恨相識之晚請以同行時聚風
亭月觀談道達旦李後入爲京尹因從容稱
奏眞道德至德皇下詔徵而不奉詔貞元
七年四月示滅門人建塔云
唐定州大像山定眞院石藏傳
釋石藏姓呂濮東人也年纔小學露成人之
度跪告堂親願爲佛子遂志入開元寺削染
受戒剋願礼嵩山寂禪師豁悟禪法至中山
大像峯間石室孤坐冥寂數夏安然同好者

望風而至蔚成叢林陶化博陵人咸欣戴會
州帥李公卓翹仰之切命入城住貴親玄論
謝云野性雖拘不閑禮法恐玷威棱卓躬登
山訪問款密交談深明旨昧遂奏院題額曰
定眞焉藏預白衆訣別明日坐亡春秋八十
二貞元十六年正月入塔立碑頌德云
十七末

大宋高僧傳卷第十　旦十

大宋高僧傳卷第十一　執一

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
右街副僧錄知西京教門事兼左街祠部檢校祠部員外郎賜紫　智輪
同奉
勅撰

習禪篇第三之四（正傳二十一人　附見四人）

唐洛陽伏牛山自在傳一（一鉢和尚附）
唐汾州開元寺無業傳二
唐長沙東寺如會傳三
唐南陽丹霞山天然傳四
唐常州芙蓉山太毓傳五
唐南嶽西園蘭若曇藏傳六
唐鄂州大寂院無等傳七
唐天目山千頃院明覺傳八
唐杭州秦望山圓脩傳九
唐池州南泉院普願傳十
唐澧陽雲巖寺曇晟傳十一
唐荊州福壽寺甄公傳十二
唐趙州東院從諗傳十三
唐京兆華嚴寺智藏傳十四
唐潭州道吾山圓智傳十五
唐明州大梅山法常傳十六
唐楊州慧照寺崇演傳十七
唐鹽官鎮國海昌院齊安傳十八
唐京兆聖壽寺恒政傳十九
唐大溈山靈祐傳二十
唐黃州九井山玄策傳二十一

唐洛京伏牛山自在傳（一鉢和尚附）

釋自在姓李吳興人也生有奇瑞稍長坐則加趺覩眾異之辭所愛投徑山出家於新定登戒及諸方參學從南康道一禪師法席懸解其宗遂躡流輩道譽孔昭行上優游多隱山谷四方禪侶叢萃其門元和中居洛下香山與天然禪師為莫逆之交所遊必好古忍得前賢遺跡以快適觀龍門山得後魏三藏翻經處王屋山得稠禪師解虎鬬處此山飲甘泉改為甘泉寺嵩山得梵法師馬跑泉吾無戀著所著三傷歌辭理俱美警發迷蒙有益於代前蜀王氏偽乾德初有小軍使陳公娶高中令駢諸孫女若人持不殺二十餘年後在蜀為男婚娶禮須屠宰高初不欲親戚言自己持戒行禮酒筵將何以娛賓也依違之際遂多庖割俄未浹旬得疾頗異口但攙言已而三宿還蘇述冥間之事初被黑衣使者追攝入大府城隍廟廟神峩冠大袖與一金甲武士踞坐使者領高見神武士言語紛紜讓高破戒仍扼腕篤曰吾護戒神將也為汝二十年食寢不追豈期忽起殺心頓虧戒撿命雖未盡罪亦頗深須送冥司懲其故犯城隍神問高曰汝更修何善追贖過尤乎高常誦持上生經其數已多于時懵然都無記憶恐懼之間白曰誦得三傷頌一鉢和尚歌遂合掌向神厲聲而念神與武士聳耳拳立聽頗色漸怡及卒章神皆涕淚乃謂高曰且歸人間宜切營善拜辭未畢豁然起坐備陳厥事自此三傷一鉢之歌蜀人皆傳寫諷誦焉一鉢和尚者歌詞叶理激勸憂思之深然文體涉里巷豈加三傷之典雅乎在遺弟子去江南選山水之最者吾願往中終老到江州都昌縣有好林泉更報在行至業縣道俗所留往隨州開元寺示滅年八十一則長慶元年也

系曰揩諸律藏出家者犯戒則招二罪一違制二業道也高氏在家素不受戒無違制愆容有業道罪寧得有護戒神耶況高氏既持不殺則冥然感止持無作之善生焉因斯克有然致遺幽責告諸五衆常護戒之神夫如是明則有戒法幽則有鬼神歟

次成都府元和聖壽寺釋南印姓張氏明寤之性受益無厭得曹溪深旨無以為證見淨衆寺會師所謂落機之錦濯以增妍銜燭之龍行而破暗印自江陵入蜀於蜀江之南壖薙草結苑衆皆歸仰漸成佛宇貞元初年也高司空崇文平劉闢之後改此寺為元和聖壽初名寶應也印化緣將畢於長慶初示滅入滅營塔葬于寺中會昌中毀塔大中復於江北寶應舊基上創此寺還名聖壽印弟子傳嗣有義俛復興禪法焉

唐汾州開元寺無業傳

釋無業姓杜氏商州上洛人也其母李氏忽聞空中言曰寄居得否已而方娠誕生之夕異光滿室及至成童不為戲弄行必直視坐即加趺商於緇徒見皆驚歎此無上法器速令出家紹隆三寶年至九歲啓白父母依止本郡開元寺志本禪師乃授與金剛法華維摩思益華嚴等經五行俱下一誦無遺年十二得從剃落凡參講肆聊聞即解同學有所未曉隨為剖析皆造玄關至年二十受具足戒於襄州幽律師其四分律疏一夏執習便能敷演兼為僧衆講涅槃經法筵長開冬夏

無倦可謂生崖不泯琳遠復興作開洪州大寂禪門之上首待往瞻礼業身逾六尺屹若山立顧必凝睇聲仵洪鐘大寂一見異之笑而言曰巍巍佛堂其中無佛業於是礼跪而言曰至如三乘文學粗窮其旨嘗聞禪門即心是佛實未能了大寂曰只未了底心即是別物更無不了時即是迷若了即是悟迷即衆生悟即是佛道不離衆生豈別更有佛亦猶手作拳拳全手也業言下豁然開悟涕淚悲泣向大寂曰本謂佛道長遠勤苦曠劫方始得成今日始知法身實相本自具足一切萬法從心所生但有名字無有實者大寂曰如是如是一切法性不生不滅一切諸法本自空寂經云諸法從本來常自寂滅相又云畢竟空寂舍又云諸法空為座此即諸佛如來住此無所住處若如是知即住空寂舍坐空法座舉足下足不離道塲言下便了更無漸次所謂不動足而登涅槃山者也業既傳心印尋詣曹溪礼祖塔迴游廬嶽天台及諸名山徧尋聖跡自洛抵雍憩西明寺僧衆咸欲舉請充兩街大德業默然歎曰親近國王大臣非予志也於是至上黨節度使相國李抱真與馬燧累有戰功又激發王武俊同破朱滔功多勢盛然好聞賢善雖千里外必持帶致之深重業名行旦夕瞻礼惓惓往來常有倦色謂門人曰吾本避上國浩穰名利今此又煩接君侯豈娛心哉言訖遁遊綿上抱腹山又往清涼山於金閣寺讀大藏經星八周天斯願方畢復振錫南下至于西河初止衆香佛剎州牧董叔纏請住開元精舍業詣

弟子曰吾自至此不復有遊方之意豈吾緣在此邪於是撞鐘告衆作師子吼雨大法雨垂二十年并汾之人悉皆嚮化憲宗皇帝御宇十有四年素嚮德音乃下詔請入內辭疾不行明年再降綸旨稱疾如故穆宗皇帝即位之年聖情虔虔思一瞻礼乃命兩街僧録靈準公遠賫勑旨迎請準至作礼白之曰知師絶塵物表穢批世務法委國王請師熟慮此廻恩旨不比常時願師必順天心不可更辭以疾相時而動無累後人業笑曰貧道何德累煩聖主行即行矣道途有殊於是剃髮澡浴至中夜告弟子慧愔等曰汝等見聞覺知之性與太虛同壽不生不滅一切境界本自空寂無一法可得迷者不了即為境惑一為境惑流轉不窮汝等當知心性本自有之非因造作猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響無有實者故經云唯有一事實餘二則非真常了一切空無一物當情是諸佛同用心處汝等勤而行之言訖加趺而坐奄然歸寂嗚呼可謂於生死得自在也俗齡六十二僧臘四十二道俗號慕如喪考妣乃備香花幢幡遷全身就于城西練若積香薪而行荼毗乃有卿雲自天五色凝空異香西來郁馥氛氳闔境士庶咸皆聞覩及薪盡火滅獲設利羅瑩若珠玉弟子慧愔行勤虔鍼義幽元虔恆泰等泣血收之瘞以金棺乃命郢匠琢石為塔以長慶三年十二月二十一日安葬于練若之庭業遷化之歲州牧揚潛得僧録準公具述其事遂為碑頌勑諡大達國師塔號澄源焉

唐長沙東寺如會傳

釋如會韶州始興人也大曆八年止國一禪師門下後歸大寂法集時禪客仰慕決求心要僧堂之內牀榻為之陷折時號折牀會猶言鑿佛休也後徇請居長沙東寺焉自大寂去世其法門鼎盛時無可敵誇謂東寺為禪窟斷可知矣時相國崔公群慕會之風來謁于門答對淵冗辭成造理自介為師友之契初群與皇甫鎛議上憲宗尊號因被鎛播出為湖南觀察閑豫歸心于會也至穆宗長慶癸卯歲終于寺春秋八十時井泉預枯異香郁馥遷塔于城南廉使李翱盡毀近城墳塔唯留會所塋洋圖以筆題曰獨留此塔以別賢愚矣劉騰部軻著碑為勑諡傳明大師塔曰永際亦呼所居為夾山和尚是歟

唐南陽丹霞山天然傳

釋天然不知何許人也少入法門而性梗槩謁見石頭禪師黙而識之思召其自體得實者為立名天然也乃躬執爨凡三年始遂落飾後於嶽寺希律師受其戒法造江西大寂會寂以言誘之審答雅正大寂甚奇之次居天台華頂三年又礼國一大師元和中上龍門香山與伏牛禪師為物外之交後於慧林寺遇大寒然乃焚木佛像以禦之人或譏之曰吾荼毗舍利曰木頭何有然曰若尒者何責我乎元和三年晨過天津橋橫卧會留守鄭公出呵之不去乃徐仰曰無事僧留守異之乃奉束素衣兩襲月給米麪洛下翕然歸信至十五年春言吾思林泉乃入南陽丹霞山結庵以長慶四年六月告門人曰備沐浴

吾將欲行矣乃戴笠策杖入屨出一足未及地而卒春秋八十六膳部員外郎劉軻撰碑紀德焉敕謚智通禪師塔號妙覺

唐常州芙蓉山太毓傳

釋太毓姓范氏金陵人也年纔一紀志在出家乃禮牛頭山忠禪師而師事焉於是勇猛精進求其玄旨法器外朗神襟內融雖明了一乘而具足萬行往雍京安國寺進受具戒衆然出衆加復威儀整肅妙相殊特如大海之不可測如虛空之不可量巡禮道場攝心淨域雖智能通達不假因師而印可證明必從先覺遂謁洪井大寂禪師覩相而了達法身刹那而頓成大道于時天下佛法極盛無過洪府座下賢聖比肩得道者其數頗眾毓與大徹禪師大宣教禪師大智禪師皆昆仲也既而南北觀方曾無告倦俾廣聞見閑養聖胎耳元和十三年止於毗陵義興芙蓉山故得名于山焉雖為緣作因有感無著故所居感化所至化隨道俗相望動盈萬數自此法南之人悟禪理者多矣時相國崔公群坐失守出分司後為華州由三峯出鎮宣城其地雖遇其人則遲崔公深樂禮謁致命誠請毓以感念而現大悲為心莫不果欵隨緣遊方順命寶曆元年至于宛陵禪定寺所以隨順而揚教也至明年告歸舊山九月合朔色相不動而示滅于山之院享年八十僧臘五十八是日也天地如慘草木如摧鳥獸悲啼雲泉斷咽緇徒士庶號慕充郭十月遷神于院之庭從其宜也弟子志宇契真清幹等慨吾師示滅而後學徒存大和二年相國韋處厚素尚玄風道心惇篤以事奏聞天子愛降德音褒以殊札追謚號塔名越州刺史陸亘摛翰論譔焉

唐南嶽西園蘭若曇藏傳

釋曇藏不知何許人也得禪訣於大寂之門後見石頭希遷禪師所謂再染謂之赬也貞元二年嘉遁于衡嶽檮止峯之絕頂晚年苦於腳疾移下西園蘭若參請者繁猥大和元年終于嶽中享齡七十先是藏養一犬尤靈嘗夜經行息坐安其犬銜藏之衣歸房乃於門閫旁伏守而吠聲不絕頻奮身作拒噬之勢詰旦視之東廚有大蟒蛇身長數丈蟠繞小舍為之岌嶪呀張其口燄闐其聲毒氣漫然侍者白藏請去迴避藏曰死而可逃何遠之有彼以毒來我以慈受毒無自性激發則强慈苟無緣冤親一揆無人無我法性俱空言訖其蟒蛇按首徐行倏然不見又嘗一夜有群盜其犬亦銜藏衣藏語盜曰諸君山叟茅舍有中意物任將去終無少悋之分盜感其言散分下山矣又荊州永泰寺釋靈㬎姓蕭氏蘭陵人也其胄裔則後梁武周所滅支屬星分系父居長沙為編户矣生承家有出塵之誓過諸禪會空不登臨止泊峯青優遊自得長慶元年住百家巖寺未幾徙步江陵太守王潛請居永泰寺太和三載六月二十三日終于住寺春秋七十五建塔于州北存焉又釋超岸丹陽人也先遇鶴林素禪師受衆拱默而已天寶二載至撫州蘭若得大寂開發四方緇侶依之

唐鄂州大寂院無等傳

釋無等姓李氏今東京尉氏人也負志卓犖辭氣貞正少隨父官于南康頻遊梵刹向僧瞻像往即志歸既作沙門遇道一禪師在龔公山學侶螘慕等求法於其間挺然出類元和七年遊漢上後至武昌觀郡西黃鵠山奇秀遂結茅分衛由此巴蜀荊襄尚玄理者無遠不至矣大和元載為相國牛公僧孺出鎮三江問等道香普熏迎迓命駕枉問風虎相須為法重人牛公慮其蘭若不錄名籍特為奏題曰大寂也憧憧往來堂無虛泣至四年十月示滅年八十二弟子普通奉全身入塔焉

唐天目山千頃院明覺傳

釋明覺俗姓歐河內人也祖為官嶺南後徙居為建陽人也覺儒家之子風流蘊藉好問求知曾無倦懈宿懷道性聞道一禪師於佛跡嶺行禪法往造焉遂依投剃染由此即願觀方衡嶽天台四明備嘗法味後於徑山留心請決數更負薪而野手胝下山至杭州大雲寺禁足院門續移止湖畔青山頂結庵而止屬苑陽盧中丞喬風躬謁召歸州治大雲寺住持元和十五年遯嫌遠囂隱天目山是山也特秀基盤跨涉四郡有上下龍潭深不可測怪物往往出于中有白鹿毛質詭異土人謂為山神也覺道是中摳信為禪宇長慶三年春及冬至明年二月大旱野火蔓莚欲燒院僧惶懅覺曰吾與此山有緣火當速滅少選雷雨驟作其火都滅遠近驚嘆以大和五年七月十九日示疾而亡

唐杭州秦望山圓脩傳

釋圓脩姓潘氏福州閩人也生而岐嶷長而

俊邁忽思拔俗尋事名師剔髮變衣年滿於嵩陽會善寺納戒既而儀表容與日新厥德研窮經論條約觀方遇百丈山海禪師根敎相符遂明心要持盃振錫而抵于杭見秦望山峻極之勢有長松枝繁結蓋遂棲止于松巔時感鵲從巢於横枝物我都云羽族馴狎由茲不下近四十秋每一太守到任則就瞻仰號爲窠禪師焉洎元和初邦伯裴常棣酷重其道請下結菴者至于三四或爲參請去說法裴侯命入爲宰官同力造伽藍移廢額曰招賢以居之大和七年癸丑歲九月二十二日端坐怡然歸寂享年九十九僧臘八十杭之累政良守無不傾重税駕樹陰請談玄極不覺更僕移辰矣今塔在石甑山下南嶽僧唯貞爲塔銘焉近有盗發其塔且多怪異止收得銘誌而已

唐池州南泉院普願傳

釋普願俗姓王鄭州新鄭人也其宗嗣於江西大寂大寂師南嶽觀音讓讓則曹溪之冢子也於願爲太父其高曾可知也則南泉之禪有自來矣願在孕母不喜葷血至德二年跪請於父母乞出家厖然有去羈鞅之色乃投密縣大隈山大慧禪師受業苦節焉勵胼胝皴瘃不敢爲身主其師異之大曆十二年願春秋三十矣詣嵩山會善寺暠律師受具習相部舊章究毗尼篇聚之學後遊講肆上楞伽頂入華嚴海會扶中百門觀之關鑰領玄機於疏論之外當其鋒者皆旗靡轍亂大寂門下八百餘人每參聽之後尋繹師說是非紛錯願或自默而語群論皆弭曰夫人不言乃言介耳自後含景匿耀似不能言者人以其無法說或扣其關亦堅拒不淺時有密躡其機者微露頭角乃知其非無法說時未至矣貞元十一年挂錫池陽南泉山煙谷刊木以構禪宇蓑笠飯牛溷于牧童斫山畬田種食以饒足不下南泉三十年矣夫洪鍾不爲莛撞發聲之者故有待矣大和年初宣使陸公亘前池陽太守皆知其抗迹塵外爲四方法眼與護軍彭城劉公同迎請下山北面申礼不經再歲毳衣之子奔走道途不下數百人大和甲寅歲十月二十一日示疾十二月二十三日有白虹貫於禪室後峯占之者得非南泉謝世乎是日西峯巨石崩聲數十里當晝有乳虎遶禪林而號衆咸異之二十五日東方明告門人曰星翳燈幻亦久矣勿謂吾有去來也言訖而謝春秋八十七僧臘五十八契元文暢等凡九百人皆布衣墨巾泣血于山門赴喪會葬者相繼於路哀號之聲震于崖谷乙卯歲門人奉全身於靈塔從其教也膳部員外郎史館修撰劉軻欽若前烈追德頌美焉

唐澧陽雲巖寺曇晟傳

釋曇晟俗姓王氏鍾陵建昌人也始生有自然胎衣右袒猶緇服焉遂請出家於石門年滿具法參見百丈山海禪師二十年爲侍者職同慶喜法必我聞身若中消心居散位續受藥山舉發全了無疑化徒孔勤受益者衆以大和三年己酉十月二十七日示滅勑謚大師號無相塔名淨勝焉

系曰商那和脩奉吉胎衣也以其生帶衣而誕似繒肉而非匈爲綳褓長且稱身出家成法服至入滅闍維方爲煨燼焉晟師之有胎衣止不及爲嬰兒已往之服耳此近叔離尼商那尊者也思過半矣何邪晟師去聖懸遠和脩佛滅百年將胎衣示有行果之徒也今晟以胞袒絡化其敎理之世不其難乎故曰思過半矣

唐荊州福壽寺甄公傳

釋甄公姓魯氏江陵人也少而警慧七歲誦通詩雅遂應州舉三上中第未釋褐與沙門議論玄理乃順披緇投福壽寺辯初法師以爲模範後於洛京昭成寺講法數座因礼嵩山禪師遺暢心決方至丹陽茅山尋挂錫於蘇州楞伽山四遠參玄者騈肩壓足矣時白樂天牧是郡嘗其談道不覺披襟解帶心遊無物之場得甄之關鍵矣遂堅請出流水寺不樂安止以山水爲娛情之趣耳大和三年示疾云終九十歲以其年四月十七日入塔焉

唐趙州東院從諗傳

釋從諗青州臨淄人也童稚之歲孤介弗群越二親之羈絆超然離俗乃投本州龍興伽藍從師翦落尋往嵩山琉璃壇納戒師勉之聽習於經律但染指而已聞池陽願禪師道化翕如諗執心定志鑽仰忘疲南泉密付授之滅跡匿端坦然安樂後於趙郡開物化迷大行禪道以眞定帥王氏阻兵封疆多梗朝廷患之王氏抗拒過制而偏歸心於諗嘗寄塵拂上王氏曰王若問何處得此拂子答道老僧平生用不盡者物凡所舉揚天下傳之號趙州法道語錄大行爲世所貴也

唐京兆華嚴寺智藏傳

釋智藏姓黃氏豫章上高人也父爲洪州掾藏隨父入報國寺見供奉皓月講涅槃經撥體經意樂入佛門年甫十三割恩愛辭父母於開元寺宗法師所受學後循禪法詣大寂一公宗要矣建中元年入長安慶元願素奉其道舉奏入內供養勅令住華嚴寺摯敎之閒玄學者孔熾就藏之門若海水之歸投擧之堅矣大和九年終于住寺三月十二日入塔焉

唐澧州道吾山圓智傳

釋圓智俗姓張豫章海昏人也總非之年頓求出離禮涅槃和尚躬執缾錫登戒地詣叩禪門見乎藥山示其心決後居長沙道吾山海衆相從猶蜂蟻之附王焉以大和九年乙卯九月十一日長逝享年六十七闍維得不灰之骨數片腦蓋一節特異而清瑩其色如金其聲如銅乃建塔于石霜山勅謚脩一大師寶相之塔得其道者則昔會焉智公初領悟藥山宗旨嚴師請之曰吾無賞玉大弓以爲分器今賞汝猾鼻一青蟀云豫末而裴親襲敎南嶽僧玄泰著碑頌

唐明州大梅山法常傳

釋法常俗姓鄭襄陽人也稚歲從師於荆之玉泉寺凡百經書一覽必諳誦更無遺忘冠年受具足品於龍興寺容貌清峻性度剛敏納衣振錫畢志卯齋貞元十二年自天台之于四明餘姚之南七十里寓仙尉梅子眞之舊隱焉昔梅福初入山也見多龍尤神蛇每吐氣成樓閣雲雨驟其邊有石庫內貯仙藥神仙經籍常寄宿于房乃夢神人語之曰君非凡夫因話及石庫中聖書懸記旣往將來之事受之者爲地下主不然爲帝王之師傅矣常謂之曰石庫之書非吾所好昔僧稠不顧仙經其卷自亡吾以涅槃爲樂厭壽何止與天偕老耶神曰此地靈府俗氣之人難居此立致變怪常曰吾寓跡於梅尉之鄉非久據焉因號梅山也由是編苫伐木作覆形之廬居僅四十年驗實非常之人也開成年初院成徒侶輻湊請問決疑可六七百納往矣四年常忽示疾九月十九日山林搖盪鳥獸悲鳴辭衆而逝報齡八十八戒臘六十九十月十九日焚于南洞收舍利五色粲然圓轉焉常先隱梅嶺有僧求拄杖見之白鹽官安禪師曰梅子熟矣汝曾往尋幸能療渴也進士江積爲碑云爾

唐揚州慧照寺崇演傳

釋崇演姓殷氏東平人也出家于本州龍興寺慧超法師之門遊方問道見嵩陽善寂禪師示其心法後居都梁山當于淮甸四面來商垂客影附焉相國李公紳鎮撫廣陵而性剛嚴少所接與偏輕釋子或允相見必詞難鋒起祇應不供者多咄叱而出紳道術文章如成傳意召演入府訓對諧理鼓論鋒然紳惘然翻不測其峻哉特加歸信請居慧照寺化導同弊相應僅于千衆開成二年終于淨院春秋八十四以十月二十三日全身入塔云

唐杭州鹽官海昌院齊安傳

釋齊安俗姓李實唐帝系之英先人播越故生于海門郡焉深避世榮終祕氏族安在胎母夢日光祥旣誕而神光下燭數歲有異僧款門召見摩頂曰鳳允振儀龍宮栽寶紹隆之業其在斯乎及丱角亟請出家父母呵止安曰祿利之養止於親介冥報之利不其遠耶桂緦之榮止於家介濟拔之益不其廣耶二親度其旨而順從遂依本郡雲琮禪師雖勤勞謙默和光同塵而螢月珠暉難鶴異態年滿登具乃詣南嶽智嚴律師外撿律儀內照實相後聞南康龔公山大寂禪師隨化度人慈緣幽感裹足振錫一日造焉大寂欣其相依訪持不倦及其蛻去安盡力送終元和末安春秋已逾七十而遊越之蕭山法樂寺以其古製垣屋雅完補壞扶傾不克宴坐時海昌有法昕者錫林翹楚於彼生池構殿地肇香禪吾焉昕謙而不自有迺請安主之四海叅學者麇至焉道化之盛翕然推伏安不言寒暑不下堂廡無流眄無傾聽如此者蓋有年矣而又挺身魁岸相好莊嚴眉毫紺長顱骨聞賛望之者如仰高峯而挹滄溟曾無測其高深也以會昌二年壬戌十二月二十二日泊然宴坐俄介示滅先時竹柏盡死至是精彩益振柔有清磬叩戶祥光滿室如環佩之鏘鳴若劒戟之交射瑞相尤繁事形別錄又安懸知宣宗皇帝隱曜緇行將來法會預誡知事曰當有異人至此禁雜言止橫事恐累佛法明日行脚僧數人衆禮安默識帝逸令維那高位安置禮殊他等安每接談話益知貴氣乃曰貧道謀爲海衆圖遠慮皆不供就上座遞求一供跣帝爲操翰擬酬安覽然悚知供養僧貴去所獲豐厚殆與常度

不同乃語帝曰時至矣無滯泥矯溺以佛法後事而去帝本憲宗第四子穆宗異母弟也武宗恒懼忌之沉之于宮廁宦者仇公武潛施拯護俾髡髮爲僧縱之而逸周遊天下險阻備嘗因緣出投江陵少尹賓悉其在朝耳武宗崩左神策軍中尉楊公諷宰臣百官迎而立之聞安已終愴悼久之勑謚大師曰悟空乃以御詩追悼後右貂盧簡求爲建塔焉

唐京師聖壽寺恒政傳

釋恒政姓周氏平原人也未入法前隨入鄉校殊不嗜書籍或見佛經就味不捨後弃俗從師就本州延和寺詮澄法師下受誦經法既登戒已問道于嵩少央了無塵迹三峯杖錫自在無幾入大一山中肅行風教學人耀慕大和中文宗皇帝酷嗜蛤蜊沿海官吏先時遞進人亦勞止一日御饌中盈柈而進有擘不張者帝觀其異即焚香祝之俄爲菩薩形梵相克全儀容可愛遂致於金粟檀香合以玉綵錦覆之賜興善寺令致禮之始宣問群臣斯何瑞也相國李公德裕奏曰臣不足知惟知聖德昭應其諸佛理聞終南山有恒政禪師大明佛法博聞強識詔入宣問政曰貧道聞物無虛應此乃啓沃陛下之信心耳故契經中應以此身得度者即現此身而爲說法也帝曰菩薩身已見未聞說法政曰陛下覩此爲常非常耶信非信耶帝曰稀奇事朕深信焉政曰陛下已聞說法了皇情悅豫得未曾有勑天下寺院各立觀音像以荅殊休其甚躉至會昌毀佛舍乃亡所在因留政內道場中累辭入山宣住聖壽寺至武宗即位忽入終南或問其故曰吾避仇爲可已乎哉後終山舍年八十七闍維收舍利四十九粒以會昌三年九月四日入塔後有啓發之勑啟之先見若荅符節焉

系曰蛤中胡得菩薩像乎通曰有所警發時一現耳近聞偽唐李氏國境并饒陵湖間多生蚌百姓競取而食其年免殃什者十有七八明年覺民猶采之無何有獲巨蚌可二尺餘提歸擘磔擊濤曾無少損其人咒垂救之俄自開張吐出佛像長僅尺許相好具全若眞珠色號曰珠佛焉獻李氏後遺吳光僧焉此意所不及欸現形者蓋經中化肉山魚米以資饑饉歲既豐登胡不屬厭故現相止足之地

唐大潙山靈祐傳

釋靈祐俗姓趙祖父俱福州長溪人也祐少年戲于前庭仰見瑞氣祥雲徘徊縈鬱又如天樂清奏眞身降靈鄰恭諦觀者艾莫測儀有華巔之叟狀類羅賓之人謂家老曰此羣靈衆聖標異此童佛之眞子也必當重光佛法乂之彈指數四而去祐以推髫短褐依本郡法恒律師執勞每倍於役冠年剃髮三年具戒時有錢塘上士義賓授其律科及入天台過寒山子於途中乃謂祐曰千山萬水遇潭即止獲無價寶賑䘏諸子祐順途而念危坐以思旋造國清寺遇異人拾得申繫前意信若合符遂詣泐潭謁大智師頓了祖意元和末隨緣長沙因過大潙山遂欲棲止山與郡郭十舍而遙敻無人煙比爲獸窟乃雜猨猱之間橡栗充食浹旬有山民見之聚信共營梵宇時襄陽連率李景讓統攝湘潭願預良緣乃奏請山門號同慶寺後相國裴公相親道合祐爲道會昌之澄汰又遇相國崔公愼由崇重加礼以大中癸酉歲正月九日盥漱畢敷座瞑目而歸滅焉享年八十三僧臘五十九遷葬于山之右梔子園也四鎭北庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡求爲碑李商隱題額焉

唐黃州九井山玄策傳

釋玄策俗姓曾會稽人也幼隨父商估赴天台山光明會乃隋朝智顗禪師立數年別九月遠近州邑黑白二衆鳩聚集覩殊異遂於禪林寺智廣師下出家遊方見江西大寂頓開疑障及徧叅問覩黃陂九井山奇秀乃結茅爲舍學侶若蜂之走明也或慰策曰師之耐寂漠如此乎策曰致道者忘心矣吾樂甚哉以大中八年現疾而滅後勑謚大師曰圓寂塔名智覺焉

大宋高僧傳第十一

大宋高僧傳卷第十二　帙二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同本
勅撰

習禪篇第三之五　正傳二十人 附見四人

唐杭州大慈山寰中傳一
唐洛陽韶山寰普傳二
唐衡山昂頭峯日照傳三
唐朗州德山院宣鑒傳四
唐明州棲心寺藏奐傳五
唐眞定府臨濟院義玄傳六
唐洛京廣愛寺從諫傳七 奎家
唐洪州洞山良价傳八
唐蘇州藏廙傳九
唐福州怡山院大安傳十
唐長沙石霜山慶諸傳十一 洪湮 令遵
唐洪州雲居山道膺傳十二
唐縉雲連雲院有緣傳十三
唐福州雪峯廣福院義存傳十四
唐澧州蘇溪元安傳十五
唐明州雪竇院恒通傳十六 邵贊 本師
唐袁州仰山禪院慧寂傳十七
唐天台紫凝山慧恭傳十八
唐杭州龍泉院文喜傳十九
唐明州伏龍山惟靖傳二十

唐杭州大慈山寰中傳

釋寰中姓盧氏河東蒲坂人也稟識持異挺質殊倫身支臘亭頂骨圓峻其聲若鐘實其色猶脂凝學通群古辭實贍縟年二十五隨計中甲科然未愜其懷復思再捷無何遭母之憂遂廬于墓所及服闋徑往北京童子寺出家二稔未周諸經皆覽明年往嵩嶽登戒隸習律部於茲博通忽慕上乘決往百丈山深得玄旨後隱南嶽常樂寺結茅于山椒諫議大夫崔公深重其操因別立方丈虞翻景晡一飯永日然其乏水羸瓶遠求俄爾深宵有虎哮嘷盤桓詰旦視之果濫泉坼地而溜足其汲用後之杭浙江之北有山號大慈居未久檀信爰臻旋成巨院四方僧侶參禮如雲屬武宗廢教中衣短褐或請居戴氏別墅爲大中壬申歲太守劉公首命剃染重盛禪林壬午歲二月十五日囑累聲畢而終時漸涉暑驗其身一無變異而頂門煖洞冬窆于塔所享年八十三法臘五十四有說常樂寺山虎馴泉當中公滅日忽焉乾涸異哉止貴中之受用耳至乾符丁酉歲勅諡大師號性空塔名定慧也縉雲太守段成式爲其讚焉

唐洛陽韶山寰普傳

釋寰普者不知何許人也稟形淳粹克性諒沖居千飄爽下風請業汪汪然其識度難擬議具戒之後經論溫尋然後杖錫南遊澧陽遇夾山而得心契有參學舉問垂手攜歸不使一機失其開誘其所不爲勸令披覽經法亦近秀寂之遺風耳

唐衡山昂頭峯日照傳

釋日照姓劉氏岐下人也家世豪盛幼承庭訓博覽經籍捷於莊老而宿慧發揮思從釋子即往長安大興善寺曇光法師下稟學納戒傳受經法靡所不精因遊嵩嶽問圓通之趺欣然歷入後遊南嶽登昂頭峯直拔蒼翠便有終焉之志庵居二十載屬會昌武宗毀教照深入巖窟飯栗飲流而延喘息大中宣宗重興佛法率徒六十許人還就昂頭山舊基結苫蓋構舍宇復居一十五年學人波委咸通中示滅春秋一百八歲至三年二月三日入塔立碑存焉天下謂其禪學爲昂頭照是歟

唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒姓周氏劍南人也生惡葷羶少多英敏宿貴異操戀顧山麋大龍不屈於小庭俊鵄必騰其層漢既除美飾當預僧流從受近圓即窮律藏其諸性相貫習皆通聞重湖間禪道大興乃抗志雲遊造龍潭信禪師則石頭宗師之二葉也始唯獨居一室盞盤供侍之一夕龍潭持一枝火授鑒鑒接而行數步且曰久聞龍潭到來龍之與潭俱不見獻信曰子親到矣機與教符日親丈室三十餘年後止澧陽居無何屬武宗搜揚汰大中汰後法儀咸通初武陵太守薛延望堅請始居德山其道芬馨四海禪徒輻湊伏臘堂中常有半千人矣其於訓授天險海深難窺涯際雪峯參見鑒深肯重以咸通六年乙酉歲十二月三日忽告諸徒曰捫空追響勞汝神耶夢覺覺非復有何事言訖安坐而化春秋八十四僧臘六十五身據牀坐卓然七日如生在爲天下言禪道者有德山門風焉今襄鄧漢東法孫極盛者是

唐明州棲心寺藏奐傳

釋藏奐俗姓朱氏蘇州華亭人也母方娠及

誕常聞異香為兒時嘗墮井有神人接持而出丱歲出家禮道曠禪師及弱冠詣嵩嶽受具毋每思念涕泣因一目不視追其歸省即日而明毋喪哀毀廬墓間頗有徵祥孝感如是由此顯名尋遊方訪道後詣五洩山遇靈默大師一言辨析盲趣符合顯晦之道日月之所然也會昌人中衰而獲盛惟奂居之焚不能爇焚不能熱溺不能濡者也洎聞洛再構長壽寺勑度居焉時內典焚毀梵夾煨燼手緝散落實為大藏尋南海楊公收典姑蘇請奂歸于故林以建精舍大中十二年鄱水樞越任景求捨宅為院迎奂居之剡冠求甫率徒二千軌兵盡入奂眼目裏全色且無撓盜衆皆悚懾叩頭謝過冠平州奏請敕額為棲心寺以旌奂之德焉凡一動止禪者必集環堂擁楫堵立要會奂學識泉涌指豎歧分詰難排讞之衆攻堅索隱之士皆立褰若齋坐泮堅冰一言入神永破沈惑以咸通七年秋八月三日現疾告終享年七十七僧臘五十七預命香水剃髮謂弟子曰吾七日在矣及期而滅門又號慕乃權窆天童巖巳周三載一日異香凝空遠近郁烈弟子相謂曰昔師囑累今三載後當焚我身今異香若此乃發塔視之儼若平生以其年八月三日依西域法焚之獲舍利數千粒其色紅翠十三年弟子戒休賚舍利述行狀詣闕請謚奉　勑褒謚焉名曰心鏡塔曰壽相奂在洛下長壽寺謂衆曰昔四明天童山僧曇粹是吾前生也有墳塔存焉相去迢遠人有疑者及追驗事實皆如其言初任生將迎奂人或難之對曰治宅之始有異僧令大其門二十年之後當有聖者居之此奂至止果二十年矣又奂將離姑蘇為徒衆留擁乃以枝拂與之曰吾在此矣汝何疑焉豎乎潛行衆方諭其深旨又令守之西北隅可為五百載以鎮之或曰力何可致奂曰不然作一撮殖五株栝可也凡厥言奂旨皆此類也刺史崔琪撰塔碑金華縣尉邵朗題額焉

唐真定府臨濟院義玄傳

釋義玄俗姓邢曹州南華人也參學諸方不憚艱苦因見黃檗山運禪師鳴啄同時了然通徹乃北歸鄉土俯徇趙人之請住子城南臨濟焉罷唱經論之徒皆親堂室示人心要頗與德山相類以咸通七年丙戌歲四月十日示滅勑謚慧照大師塔號澄虛言教頗行于世今恒陽號臨濟禪宗焉

唐洛京廣愛寺從諫傳

釋從諫姓張氏本南陽人也徙居廣陵生于淮甸焉為性倜儻器宇崇峙於閭里間為時畏服遇相工曰子身長八尺眉目秀朗他日必荷榮寄諫曰心不願仕於榮寄何有相工曰所寄荷不可測也越壯室之年忽深信佛理遂捨妻孥求僧披剃焉甫登戒地頗護心珠因悟禪那頓了玄理方數十載同好之者自遠而來請問諫一一指訂俾其開覺尋遊洛下廣愛寺挂錫時禪客歸集如孝子之事父母焉洛中有請諫設食必排位對賓頭盧尊者其為人之欽奉皆此類矣屬會昌四年詔廢佛塔廟令沙門復桑梓亦例澄汰乃烏帽麻衣潛于皇甫氏之溫泉別業後岡上菴木斛巨石砥平諫於其中常就此入定或補毳事忽遇頹雲駛雨迅雷擊石烈風蕭至凡在此者驚奔恐懾諫唯欣然加趺而坐若無所聞者或問諫曰惡高生何爾大中初宣皇詔興釋氏諫還歸洛邑舊居其子一日自廣陵來覲適與諫遇于院門處覩嚴莊不復可識乃問曰從諫大德所居諫指之東南可尋其子既去遂闔門不出其割裂愛網又若此也咸通七年丙戌歲夏五月忽出詣檀越家辭別曰善建福業貧道秋初當遠行故相聞耳至秋七月朔旦盥手焚香念慈氏如來已右脇而卧呼門人玄章誡之曰人身難得而易失急急於物無心無為流轉無生滅法一切現存今乃生也有涯暫與爾別是日無疾而化行年八十餘矣玄章等奉遺旨送屍于建春門外尸陀林中施諸鳥獸三日後視之肌貌如生一無近者遂以餅餌覆之經宿有狐狼迹唯噉所覆身且儼如乃議用外國法焚之收合餘燼起白塔于道傍人先歸信香火不絕焉次有杭州徑山院釋鑒宗湖州長城人也姓錢氏即禮部侍郎徽之孫父岌有疾宗割股肉饋啖之紿云他肉未幾病間孝譽聞于親里乃求出家時州開元寺有上都臨壇十望大德內供奉高閑開善草隸嘗對　御前書甚高華望宗誓禮為師後出學涉通淨名思益經遂嘗講習閑公亦示其筆法漸得風毛焉餘往謁鹽官悟空大師隨衆參請頓徹心源却復故鄉勸人營福咸通三年辛巳巡歷名山遂止天目東峯

徑山爲道俗歸心恢揚法教出弟子充者天童山咸啓勅賜紫衣背山行滿皆分枝化物至七年丙戌閏三月五日示滅遷塔于大寂巖下梁乾化五年吳越國王尚父錢氏表請追謚大師曰無上祖門傳號爲徑山第二祖時吳興沈脩者自號白牙先生述德爲讚記焉

唐洪州洞山良价傳

釋良价俗姓俞氏會稽諸暨人也少禮從師于五洩山寺年至二十一方往嵩山具戒焉登即遊方見南泉禪師深領玄契讀造雲巖疑滯頓袪大中末於新豐山大行禪法後盛化豫章高安洞山今筠州也价以咸通十年己丑三月朔旦命剃髮被衣令鳴鐘奄然而往時弟子輩悲號价忽開目而起曰夫出家之人心不依物是眞脩行勞生息死於悲何有治喪於情太過著子召主事僧令營齋會畢吾其逝矣然衆心戀慕延其日至于七展食具方備价亦隨齋罷衆曰此齋名愚癡也蓋責其無般若歟及僧鳴隨意曰僧家勿事大率臨行之際喧動如斯至八日浴訖端坐而絕春秋六十三法臘四十二勅謚禪師曰悟本塔號慧覺矣

系曰其卻留累日古亦有之如价之來去自由者近世一人而已

唐蘇州藏廙傳

釋藏廙俗姓程衢州信安人也幼歲神氣朗暢貌負魁然元和中告親求出家志不可抑直造長沙嶽麓投靈智律師請事剃染智師察其強願不群乃爲薙之旣披法服受於武陵開元寺智愍律師受具足尸羅當長慶三年也因聽律乾旋窮篇聚語同業曰數門繁廣然有總門總門之急勿過捨筏遂徧參禪宗遇馬素門下高足住龍牙山知廙法器異日告之曰蘊界不眞佛生非我子之正本當何所名後從誰得廙一言領會千轍同歸龍牙曰我法眼不衆掩矣旣遂所求大得安靜卻迴桐山並遊會昌之搜揚也至大中六年郡牧崔公壽宣之於州龍興寺別構禪室延居之數年北至嘉禾信士歸依請留住至德伽藍又往姑蘇時崔公鈞作守此郡聞廙名久請居南禪院咸通八年浙西廉使同公寶命往招隱寺其年秋卻返嘉禾信士呂京捨別墅造今永安院時乾符中群冠紛紜禪侶分散廙曰盜終不至此及期冠從別道行果無所損其先見如此五年十月十二日滿院陰雲雖鳴鳥唳安坐而化弟子號哭卻蘇至六年三月中辰前別衆後終享年八十二僧臘五十六時清交爲廙作眞讚至乾寧中僧神贊進狀乞追謚號塔名名士吳重裕書碑

唐福州怡山院大安傳

釋大安姓陳氏閩城人也幼年入道頓拂塵蒙元和十二年勅建州浦城縣乾元寺置兜率壇始全戒足時天雨桂子及地生朱草封史元錫手疏其瑞上達覽旋遂迴御札詔改鳳棲寺號靈感壇焉安因往洪井路出上元忽逢一老父曰子往南昌必有所得及洛參律學復聞二僧談論違了三乘之旨乃以所習付之同人之臨川見石鞏山慈藏禪師藏之提唱必持弓弩以擬學人安服拜未與語曰看箭安神色不撓荅對不差石鞏乃投弩曰幾年射始中半人也矣安遊五臺入龍池沐浴雖久寢凍濺殊無瞢暴雨雹之怪觀者驚怯後止潙山禮大圓禪師復證前聞而爲量果也時豫章廉使贈太尉崔貞孝公則魏公之季父深契玄機敦安之道飛疏召之厭眷愈昌咸通十四年詔宣號延聖大師賜紫袈裟一副中和二年示疾所止法堂巨梁中折三年癸卯十月二十二日坐化于怡山丈室春秋九十一臘六十七續詔贈圓智大師塔號證眞安不奢塗地不與溫房隨化而衣天雨而浴諸法弟子慈長入關揭安之德故有追謚也博陵司空相國御纂前烈遂著文頌揚詩人周朴爲重安時入山致禮焉

唐長沙石霜山慶諸傳

釋慶諸俗姓陳廬陵新淦玉笥鄉人也乃祖厥考咸不爲吏清言放蕩焉諸始十三禮紹鑾禪翁爲師於洪井西山剃髮二十三往嵩山受具戒便就東洛學毗奈耶旣知聽制終謂漸宗迴抵南嶽入大潙山次屆雲巖遇道吾垂問知意方爲二學之僧得石霜山便議終焉之志道吾躬至石霜山日勤執侍往還問荅語在別錄諸覩古氣異世無能識時洞山新滅僧爲遠方禪侶圍遶因入深山無人之境結茅宴坐時衆追尋倂有見者皆號哭交請出爲吾曹諸伴安往由是晨夕被遊學者和擊可無希擊以應之乎如是二十年間堂中老宿長坐不臥屹若櫥杌天下謂之石霜枯木衆是也南方謂之叢林者翻禪那爲功德叢林也爲四方清則者無出其右以光

啓四年戊申歲二月己亥示疾終于山院享齡八十二僧臘五十九越三月十五日葬于寺西北隅二百許步門弟子等結墳塔作塚影形長四月一日廣化寺釋子處訥追慕往德恐遺美發命南嶽玄泰纂錄言行諸方弟子分行其道爲勒諡曾會大師塔曰法相次

餘杭徑山院釋洪諲俗姓吳吳興人也年幾十九於開元寺禮無上大師出家落飾精加佛事罔怠巾缾二十二遣往嵩嶽會善寺受滿足律儀俾誦大比丘戒匝七日念然遂習毗尼毋傳經講自謂爲僧有逸群事業而歸礼本師曰汝於十二時中將何報荅四恩三有諲聞斯詰憮然失措三日忘食本師却招誘提耳方明本事如是往返雲巖汶潙山各爲切磋蔚成匠手俄而會昌中例遣黜退衆人悲泣者恍歎者諲晏如也曰大丈夫鍾此厄會豈非命也夫何作兒女之情乎竄於長沙遇信士羅晏召居家供施蓋諲執白衣比丘法初無差失涉于二載若門賓焉大中初除滅法之律乃復厥儀還故鄉西峯院至咸通六年上徑山覲本師明年無上大師遷神衆請諲嗣其法位始唯百許僧後盈千數于時四衆共居肅然無過僖宗皇帝賜院額曰乾符鎮國中和三年仍賜紫袈裟景福二年吳越國王尚父錢氏奏衆登賜法濟大師光化四年九月二十八日辭衆而卒皆淚戚長史寫貌武肅王爲眞讚傳法弟子盧山栖賢寺寂公臨川義直功巨院令逵逵於兩浙大行道化卒諡歸寂大師焉初諲有先見之明武肅王家居石鑑山及戢戍應募爲軍諲一見握手屏左右而謂之曰好自愛他日貴極當與佛法爲主後果立戰功爲杭牧拔奏署諲師號見必拜跪檀施豐厚異於常數終時執喪禮念識時之言矣

唐洪州雲居山道膺傳

釋道膺姓王氏薊門玉田人也生而特異神彩朗然處于童丱性嗣桑氣宿心拔俗年離火宅之門杖目尋師遂猶鍛金之子師授經法誦徹複求年偶踰冠二十五方於范陽延壽寺受具足戒乃令習聲聞律儀膺嘆曰大丈夫可爲桎梏所拘耶由是擁毳納振錫琢詣翠微山問道三載宴居忽覩二使者冠服頗異勉膺曰胡弗南方參知識耶未幾有僧自豫章至盛稱洞上禪師言要摩感動神機遂專造焉如是洞上垂接復能領會曾問曰我聞思大禪師向倭國爲王虛耶實耶對曰若是思師佛亦不作況國王乎自介洞上印許初住三峯後就雲居提唱時唐之季鍾氏據有洪井傾委信誠每一延請入州則預當廿子堂以禮之乃表于昭宗賜紫袈裟一副并師號焉都不留意所化之徒寒暑相交不下一千餘衆牛頭香樹圍遶者皆是栴檀金翅鳥王軒翔者不齊尺鷃四方贐供千里風從如荊南帥成汭遣齎檀施動盈鉅萬以天復元年辛酉秋示疾至明年正月三日而化瑀豫章南平王鍾氏供其喪葬時諸道禪子各依鄉土所尚者隨靈龕到處列花樹帳幔粉麪之饌謂之卓祭一期凶禮之盛勿過于時也猗歟膺出世度人滿足三十年遺愛可知也

唐縉雲連雲院有緣傳

釋有緣俗姓馮東川梓潼人也小學之年往成都福感寺事定蘭開士即宣宗師矣隨侍出入多在內中一旦宣召帝以華書其衫背云此童子與朕有緣由茲召體矣大中九年遇白公敏中出鎮益部開戒壇即於淨衆寺具尸羅也續於京輦聽習經律五臘後身披布褐手執墨勑海內遊行參見小馬神照凡同時叢林禪祖無不禮謁者乃居滁州花山及南遊至武夷山時廉使李誨爲築禪室乾符三年至縉雲龍泉大賚山立院因奏祠部給額號龍安勑度七僧住十八載安而能遷止連雲院焉太守盧約者以諶誡之誠請入州開元寺別院四事供施焉天祐丁卯歲四月八日示疾至六月朔日終于廨署報齡七十三臘五十二遺旨囑制置揭習司空主喪務於寺南園荼毗火滅散分舍利數百粒後收四十九粒并遺骨一鏁瘞于石塔晉開運三年乙巳歲文泰律師撰塔碑焉

唐福州靈峯廣福院義存傳

釋義存長慶二年壬寅生於泉州南安縣曾氏自王父而下皆友僧親佛清淨謹愿存生而鼻逆葷血乳抱中或聞鐘磬或見僧像其容必動以是別垂愛於膝下九歲請出家格而未允十二從家君遊蒲田玉澗寺有律師慶玄持行高潔遂拜之曰我師也遂留爲童侍焉十七落髮來謁芙蓉山恒照大師見而奇之故止其所至宣宗中興釋氏其道也退而不幽其身也泉然而出北遊吳楚梁宋燕秦受具足戒於幽州寶刹寺訖巡名山扣諸

禪宗突兀颷颻雲翔烏逝異及武陵一面德
山止於珍重而出其徒數百咸莫測之德山
曰斯無階也吾得之矣咸通六年歸于芙蓉
之故山其年圓寂大師亦自潙山擁徒至于
怡山王真君上昇之地其徒孰執師巳以禮山索
而疑闕存拒而久之則有行實者始以存同
而識曰我之道巍巍乎法門圓遠之所不可 十三
違次其地宜若布金之形勝可矣府之西二
百里有山焉環控四邑峭拔萬仞崷崪以支
圓碧培塿以覲群青怪石古松棲蟄龜鶴靈
湫迸懸隱見龍雷山之巔先冬而雪盛夏而
寒其樹皆別垂藤蘿華茸而以爲之衣交錯
而不呈其形奇姿異景不可殫狀雖靈臺武
夷無以加之貿閩越之神秀而古仙之未依
居誠有待於我也祈以偕行去秋七月穿雲
躡薜陟險昇幽將及之存曰眞吾居也其夕
山之神果致靈翌日巖谷爽朗煙霞飛動雲
庵既立月構旋隆號是輥法輪於無爲樹空
門於有地行實乃請名其山曰雪峯以其冬
雪夏寒取鷲嶺猴江之義斯則庚寅建于乙
未存以山而道任山以存而名出天下之釋
子不計華夏趨之若召乾符中觀察使京兆
韋公中和中司空潁川陳公每渴醍醐而不
克就飲交使馳懇存爲之入府從人願也其
時內官有復命于京語其道其儀之拔俗悟
空者請號浮華而來賜僖宗皇帝聞之翰
林學士訪於閩人陳延効得其實奏於是乃
錫眞覺大師之號仍以紫袈裟俾延効授焉
存受之如不受衣之如不衣居累年辛亥歲
朔遠然杖錫其徒啓而不答雲以隨之東浮

于丹丘四明明年屬王侍中之始據閩越乃
洗兵於法雨致禮於禪林籍存之道常東望
頂手後二年自吳還閩大加禮異及閩王王
氏誓衆養民之外雅隆其道凡齋僧構刹必
請問焉爲之增宇設像鑄鐘以嚴其山優施
以充其衆時則迎而館之于府之東西甲第
每將儼油幢聆法論未嘗不移時僅乎一紀
勤勤懇懇熊羆之士因之投跡檀那漉佩之
遠其或弭心鱗羽戊辰年春三月示疾閩王
走醫醫至粒藥以授存曰吾非疾也不可罔
子之工卒不餌之其後札偈以遺法子函輪
以別王庭夏五月二日鳥獸悲鳴雲木慘悴 十四
其夜十有八則時滅度俗壽八十有七僧臘
五十有九以其月十五日塔而藏之爾日奔
走閩之僧尼士庶巷無居人閩王達如出涕
且曰師其捨予一何遽乎遣子延稟躬祭其
之後齋僧焉存之行化四十餘年四方之僧
爭趨法席者不可勝算矣冬夏不減一千五
百徒之環足其趣也跪而愈懈辯而愈惑其
庶幾者一曰師備據徒于玄沙閩今安次曰可
休擁徒于越州洞巖次曰智孚擁徒于信州
鵝湖其四曰惠稜擁徒于泉州招慶其五曰
神晏住福州之鼓山分燈化物皆膺聖獎賜
紫袈裟而玄沙紹宗一大師焉
余曰雪峯道也恢廓乎駿奔四海學人所出
門生形色不類何邪玄沙乘楞嚴而入道識
見天殊其猶諺曰青成藍藍謝青師何常在
明經故有過師之說一則雪峯自述塔銘已
盡其致也一則玄沙安立三句決擇群見極
成洞過歟今江表多尚斯學此學盛通無繫

了達逍遙勿拘知乘急也雪峯化衆切乎杜
嘿禪坐知戒急也其能各捨一緣以成一全
則可乎

唐澧州蘇溪元安傳

釋元安俗姓淡鳳翔麟遊人也丱年於岐陽
懷恩寺從兄祐律師出家惟經與論無不窮
核乃問道翠微次臨濟各參法味若飲香積 十五
之盂也斯彫後於逍遙自如聞夾山道盛德
至造澧陽當稽問釋輔又增明淨後開樂普
山尋居蘇溪答訓請益多偶句華美爲四海
傳焉以昭宗光化元年戊午十二月遷滅享
壽六十五法臘四十六矣臨終告衆順多警
策辞句云

唐明州雪竇院恒通傳 招賢岑師

釋恒通俗姓李邢州平恩人也家傳士族幼
而知學繇來顯達循復二頃之田元亮孤高
不羨五斗之祿縱越拔天鄉地拖紫腰金瞬
息浮華豈禪來業父母終禮年甫十三潛入
鵲山訪道依師既罹丘墳唯披釋典精虔識
誦懇侍巾瓶不弭初終雲恩剃度年二十於
本州開元寺具戒後往京兆薦福寺聽習經
律七八年闢尋窮藏教乃曰摩騰入漢譯著
斯文聖胄來梁復明何事因辭北闕遐詣南
方遇招賢岑大師大師問曰何處人也曰邢
州人也招賢曰我道不從彼來通曰和尚還
住此無於是有滯皆伸無疑不決後指洞山
石霜皆往參焉招賢示滅通以弟子禮事之
咸通末遊宣城尚書崔高素奉禪門舉迎莊
薦觀通儀表披俗問答往還崔甚悅服於謝
仙山奏置禪院號瑞聖請以居之四方氈衲

之徒不遐自衆博陵方讓奏薦師號堅讓遜
寢中和末文德初群冠兢起通領徒至四明
大順二年郡牧黃君晟請留居雪竇菴對然
盛化天祐二年七月示疾越九日躬入浴室
却坐繩牀集衆焚香勤勤付囑合掌而逝春
秋七十二夏臘五十二以其年八月七日迁
石塔于院之西南二百餘步或曰通臨終言
我龐勛也此非也高僧無作為行錄而無此
說若觀年臘龐勛豈正弱冠來逃難邪
唐袁州仰山慧寂傳
釋慧寂俗姓葉韶州湞昌人也登年十五懇
請出家父母都不聽允止十七再求堂親猶
執二 十六
張未決其夜有白光二道從曹溪發來直貫 卆
其舍時父母乃悟是子至誠之所感也寂乃
斷左無名指及小指器藉跪致堂階曰答謝
劬勞如此父母其不可留捨之依南華寺通
禪師下削染年及十八尚為息慈營持道具
行尋知識先見耽源數年良有所得後參大
溈山禪師提誘哀之捿泊十四五載而足跛
時號跛脚驅烏凡於商攉多示其相時韋胄
就寂請伽陀乃將紙畫規圓相圓圍下注云
思而知之落第二頭云不思而知落第三首
乃封呈達自爾有若干勢以示學人謂之仰
山門風也海衆摳衣得道者不可勝計往往
有神異之者倏來忽去人皆不測後勅追謚
大師曰智通塔號妙光矣今傳仰山法示成
圓相行于代也
唐天台紫凝山慧恭傳
釋慧恭俗姓羅氏福州閩人也家傳儒素不
交非類丱歲之初學所居湧出浮圖上步于

天竺恭誕生嶷然聰悟年十七舉進士名蹟
計車將到京闕因遊終南山奉日寺月祖師
遺像釋然世網遂求出家操執僧事備歷艱
辛二十有二適值新創安國寺受具足戒尋
乃遊方緣險涉荒而無難色嘗遇異地傷指
不求醫而奇藥自銷見魍魎占山論罪福而
執二 十七 卆
妖物遁息至武陵德山詣宣鑒禪師領會風
飛由茲道合因挂錫施門人禮鑒公順世後
遊玉山至信州刺史營西禪院而禮之其徒
數百人居歲餘以郡郭宣樂復入福州長溪
馬冠山自馬冠抵泉州富陽山所至之所禮
施臻集徒侶解錫禪坊立就其為士庶嚮慕
如此景福三年與門人遊天台州牧京兆杜
雄留之而止杜因創瑞龍院於紫凝山祈恭
興揚法席以悟洽迷緇俗宗歸香花山積天
復三年癸亥十二月午時命衆聲鐘頤瞻左
右保言云去加趺瞑目儼然而化春秋八十
四僧夏六十二闔閭頓之宗若道德之家殁
無易名塔無題牓足見浮名為桎梏耳門人
上足師遜植松負土力崇塔廟所謂法空不
壞因緣矣因緣有之孝行爲傷于道云
唐杭州龍泉院文喜傳
釋文喜姓朱氏嘉禾禦兒人也母氏方娠夢
吞桃三蒂至誕彌不味葷羶七歲詣本邑常
樂寺僧清國下出家國即喜之渭陽也勤誦
經并懺又十卷方遂削染往越州開元寺學
法華經集天台文句即時敷演則救螘分中
便能講說也開成二年肩趙郡受近圓登習
四分律屬會昌澄汰變素服內祕之心無改
遇大中初年例重懺度於鹽官齊豐寺講說

後往礼大慈山性空禪師誨之曰子何不學
善財徧參乎咸通壬午歲至豫章觀音院見
仰山喜於言下了其心契仰山令典常住一
日有異貌僧就求齋食喜減已食饋之仰山
預知故問曰此果位僧求食汝供給周旋否
答曰輟己分迴施曰汝大得利益七年旋浙
右止千頃山築室居之十年餘杭劉嚴合馬
徵請居龍泉古城院凡十一年乾符己亥歲
巢冠掠地至餘杭喜避地湖州餘不亭刺史
杜鷹休請住仁王院光啓三年武肅王錢氏
始牧杭郡降疏請住龍泉廨署今慈光院是
也大順元年威勝軍節使董昌武肅王同年
執二 十八 卆
發表薦論兩賜紫衣乾寧四年奏師號曰無
著光化三年示疾十月二十七日加趺坐而
終于州郭廨署春秋八十僧臘六十終時方
丈上發白色光竹樹變白十一月二十二日
遷塔于靈隱山西塢喜形貌古朴骨強而度
成德禪門具知識也初喜寓居雲川廣明元
年夏有蝗飛蔽天下食田苗喜自將拄杖懸
挂袈裟標于畎澮中其蟲將下遂厲聲叱之
悉翻飛而去十頃之苗斯年獨稔其感通如
此或云所傳得馬祖綱衲袈裟以爲信實矣
遷葬之後大復二年壬戌八月中宣城師田
頵應杭將許思叛挾緘兵大掠發喜塔見肉
身不壞如入禪定髮爪俱長武肅王奇之遣
裨將邵志祭後重封壘焉
唐明州伏龍山惟靖傳
釋惟靖吳門人也年三十許形貌古且頹
慈毅入國寧寺迷僧房唱曰要人出家請留
下至經藏院見二衆闍梨大德悲政便跪拜

仲誠願容執侍政公允納與莳節於天台受具智歸謝政便尋訪名山有知識處必經案與自爾勤於禪法未嘗發言即居定光禪師啟金地道場後屋赴禪林寺晨粥而多虎豹隨到寺門虎踞地若伺候靖出後隨至金地逕明巨迹極多靖恐人知以鋤滅虎跡儀忠背疽因睡有鵂鳥糞于齋所非久全愈又處氷雪備秔粒半斗每日以餅合菜羹食眞梲於地窖中適期用米常滿不絶靖乃鏁之而云香祓此物知非理也尋居伏龍山山可職海峯勢峭嶢昔僧竪諸曾隱于是請即唐王相國之母弟也能文習道刺史多往謁之靖績遁此山刺史黃晟常請出州供施繁委未於奉川北山置院示疾坐終享齡七十餘定于山下塋塔存焉

大宋高僧傳卷第十二　　執二

大宋高僧傳卷第十三　　執三

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勅撰

習禪篇第三之六　正傳十七人 附見六人

唐今東京封禪寺圓紹傳一
唐蘄州黃簷山法普傳二 休靜
梁郢州香嚴山智閑傳三 大同
梁撫州疎山光仁傳四 本仁 居遁
梁福州玄沙院師備傳五
梁河中府棲巖山存壽傳六
梁台州瑞巖院師彥傳七
梁撫州曹山本寂傳八
後唐漳州羅漢院桂琛傳九
後唐福州長慶院慧稜傳十
後唐杭州龍冊寺道怤傳十一
晉會稽清化院全付傳十二
晉永興永安院善靜傳十三
周金陵清涼院文益傳十四
周廬山佛手巖行因傳十五 道潛
大宋廬山圓通院緣德傳十六
大宋天台山德韶傳十七

唐今東京封禪寺圓紹傳

釋圓紹姓孫氏其先富陽人也祖官于南燕因為滑臺白馬人焉年及識環天然俊邁兒戲玩我且恬然群從追隨我惟閑靜年當十八方遂志出家師事明福寺正覺禪師覺見而異之訓諸徒弟獨許紹耳曰真空門之偉器也至年二十二於相州義檀香壇律師邊受具登即尋師訪道效祖參玄二翼之餘一盂之外必無他物唯普禪宗立雪傳衣是其素望也至于三湘五嶺二蜀兩京凡曰叢林一皆參禮既探至賾頓了心機乃挂錫於夷門即倉垣水南寺今為開寶也大中十年適遇唐相國裴公休罷調商鼎來鎮魏郊同氣相求一言道合即命居今東上方院也紹將聚禪徒患其迫窄遂開上院之西損上益下時檀施臻萃倏成巨院擁納之流數盈二百横跨夷門山之峻嶺焉紹即七祖荷澤神會禪師五葉法孫也演其無念示以真心了達磨之密傳極南能之派矱時參學之衆擁從且繁遇元帥相國王晉公鐸以紹道行通感神祇劾靈降甘露於玄穹流嘉瑞於青檜奏傳宗賜院額曰雙林師號曰法濟別勅令度侍者七人其間法會興盛士庶歸心僅四十載所化人可萬計僧尼弟子五百餘人以乾寧二年乙卯七月四日謂衆曰急急自了去本為逃生死若不解玄旨何時得脫吾景逼崦嵫此為最後之言也於方丈中寂然而化俗壽八十五法臘六十三勅許於本院西南隅建塔焉越五年二月二日重開塔髮長半寸儀貌如生乃以香花供養七日遠近瞻礼擁敷希奇已而行荼毗火中迸出五色神光收舍利百餘粒四散隨心淘還近一千粒溫潤玉宗璨爛珠圓踰五分之熏成匪一生之構集四衆虔仰復迎入塔即昭宗皇帝戊午歲也睢陽相國袁象先理于浚郊弟子惠靄等其詣法乳列狀乞舉行謚禮梁乾化三年癸酉太祖勅易名曰定覺塔曰靈化至貞

明四年九月惠霞等欲旌表師德立碑勅允
開封尹王公讃之文也

唐蘄州黃蘭山法普傳
釋法普姓潘氏廬江人也貌古情寛排斥紛
觀方元和中因見黃蘭山色奇秀巣峯嶮峻
其林鬱密中有石壇平坦而高峙乃拔棄挂
錫于中斲削久之尋附樹架蓬茨僅容身而
已來幾有人自小徑而至見普驚怪問云何
緣至此曰某本行山麓見嶺頂騰湧紫氣盤
紆可愛意此山有尤物故來耳諦視普逆迴
而去山下行者聞而尋爲禪學之徒不數年
遂盈百數普知之曰老僧獨居無物利人君
等亦無所乏由是星居之庵多矣弟子虔巖
等構成大院禪客翕如傳其法者無算一日
集衆辭云吾其終矣汝曹善住珍惜加趺坐
胡牀而卒其身不壞散後以香泥塗緘之至
乾符中重立碑頌云次汴京華嚴寺釋休靜
不知何許人也爲洞山禪道風行靜往造之
扶擿所疑若審復于本位焉北返於洛邑開
演因赴內齋諸名公皆執經諷讀唯靜并其
徒俱默坐帝宣問胡不轉經謂荅譬應仍皆
屬對悅可帝情尋遷平陽示滅收舍利四處
樹浮圖勅謚寶智大師塔號無爲也

梁鄧州香嚴山智閑傳
釋智閑青州人也身裁七尺博聞強記有幹
略親黨觀其所以謂之曰汝加力學則他後
成佐時之良器也俄介辭親出俗既而慕法
心堅至南方禮溈山大圓禪師盛會咸推閑
爲俊敏溈山一日召對茫然將諸方語要一
時煨燼曰畫餅弗可充飢也便望南陽忠國
師遺跡而居偶芟除草木擲瓦礫失笑冥有
所證抒頌唱之由茲盛化終後勅謚襲燈大
師塔號延福焉次舒州桐城投子山釋大同
姓劉氏舒州懷寧人也幼性剛正有老成氣
度因投洛下保唐滿禪師出俗初習安般觀
業垂成遂求華嚴性海復負錫謁翠微山法
會同伏牛元通激發請益大明祖意由是放
蕩周遊還歸故土隱投子山結茅茨棲泊以
求其志中和中巢寇蕩覆京藏天下悖亂有
賊徒持刃問同曰住此何爲對以佛法賊渠
聞而服拜脫身服裝而施之下山以梁乾化
四年甲戌四月六日加趺坐亡春秋九十六
法臘四十六凡居化此山三十餘載云

梁撫州踈山光仁傳
釋光仁不知何許人也其形矬而公麼幼則
氣槩凌物精爽殆異常不同早參洞山深入
玄奧其辯給又多於人也嘗問香嚴禪師荅
微有偏負曰某累歲重版而至得無勞乎唾
地而去後居臨川踈山羲客趨請頗有言辭
著四大等頌略華嚴長者論行于世終入龕
中已有白塵至靈前屈膝而起時衆謂爲作
弔焉次婺州白水院釋本仁不知何許人也
得心於洞山法席仁罕談道而四方之人若
影之附形都之還至乃徇丹陽人請住無幾
時天復中至洪井高安白水院衆徒望欲入
滅先瞬應告遠乃集衆焚香曰至香煙盡處
是某涅槃時如其言端坐而化次龍牙山釋
居遁姓郭氏臨川南城人也年始十四誓出
無常而守恬淡白親往求出家于廬陵滿田
寺於嵩山受具戒已思其擇木乃參翠微禪
會迷後未歸莫知投詣闗洞上言玄格峻而
躬造之遁少進問曰何謂祖意荅曰若洞水
逆流即當爲說而於言下體解玄微隱衆栖
息七八年閒孜孜截曜時不我知久則通矣
天策府楚王馬氏素藉芳音奉之若孝悌之
門禀昆長矣乃請居龍牙山妙濟禪院侁侁
徒侶常聚半千表奏舉詔賜紫袈裟并師號
證空焉則梁貞明初也方傲之下號爲禪窟
闚其室得其門者亦相繼矣至龍德三年癸
未歲八月遘疾彌留九月十三日歸寂通出
世近四十餘齡語詳別錄

梁福州玄沙院師備傳
釋師備俗姓謝閩人也少而憨黠酷好垂釣
往往泛小艇南臺江自娛其舟若虛同類不
我測也一日忽發出塵意投釣棄舟上芙蓉
山出家咸通初年也後於豫章開元寺具戒
還歸故里山門力役無不率先布納添麻芒
鞵續草減食而食語黙有常人咸畏之汪汪
大度雖研桑巧計不能量也備同學法兄則
雪峯存師也一再相遷存多許與故目之爲
備頭陀焉有日謂之曰頭陀何不徧參去備
對曰達磨不來東土二祖不往西天存深器
重之光開蕪雪峯備多率力王氏始有閩土
奏賜紫衣號宗一大師以開平二年戊辰十
一月二十七日示疾而終春秋七十四僧臘
四十四閩越忠懿王王氏樹塔備三十年演
化禪侶七百許人得其法者衆推桂琛爲神
足矣至今浙之左右山門盛傳此宗法嗣繁
衍矣其於建立透過大乘初門江表學人無
不棄風偃草歟

梁河中府棲巖山存壽傳
釋存壽不知何許人也清標勝範造次奚及
飛昇經論勇冠輩流往問津於石霜禪師決
了前疑虛舟不繫乃為枯木眾之楷杌矣後
還蒲坂緇素歸心時冀王友謙受封屏翰好
奇佝異聞人一善厚礼下之王召入府齋論
道談玄不覺膝之前席頗增奉仰續為菩薩
戒師供施便蕃席門人四百許負尼眾百數
壽示日罕言言必利物喜慍之色人未嘗見
望之若孤松凌雪焉終時春秋九十三加趺
而坐一月後鬚髮再生重剃入塔塔之亭每
有虎旋遶夙迹時禁勑諡為真寂大師焉
典三　六　盛
梁台州瑞巖院師彥傳
釋師彥姓許氏閩越人也早悟羈康忽求拔
俗循乎戒檢俄欲觀方見巖頭禪師領會無
疑初樂杜黙似不能言者後為所知敦喻允
請住台州瑞巖山院時道俗往參問荅對響
捷恁公神伏後二眾同居彥之威德凜若嚴
霜糾正僧尼無容舛悞故江表言御眾肅舛
者瑞巖為最嘗有三僧胡形清峭目睛轉若
流電焉差肩並足致礼彥問曰子從何來曰
天竺來何時發曰朝行適至彥曰得無勞乎
曰為法忘勞乃諦視之足皆不蹈地彥令入
堂上位安置明旦忽焉不見云是辟支迦果
人然莫知階級時有不測人入法會非止一
過彥參學時號為小彥長老兩浙武肅王錢
氏累召方肯來儀終若辭去寺倉常滿嘗有
村媼來參礼彥曰汝休拜跪不如疾歸家救
取數十百物命大有利益媼忿忙到舍見婦
提竹器拾田螺正歸媼接取放諸水濆又數
家召齋一一同日見彥來食至終闍維有巨
蛇繞樹杪投身火聚當乎薪盡舍利散飛或
風動草木上紛紛而墜神異絕繁具如別録
梁撫州曹山本寂傳
釋本寂姓黃氏泉州蒲田人也其邑唐季多
衣冠士子僑寓儒風振起號小稷下焉寂少
執三　七　戌
涤魯風率多強學自爾淳粹獨凝道性天發
年惟十九二親始聽出家入福州雲名山年
二十五登于戒足凡諸舉措若老苾蒭咸通
之初禪宗興盛風起於大潙也至如石頭藥
山其名寖頓會洞山憫物高其石頭往來請
益學同洙泗寂處眾如愚發言若訥後被請
住臨川曹山參問之者堂盈室滿其所訓對
激射匪停特為毳客標準故排五位以銓量
區域無不盡其分齊也復注對寒山子詩流
行寓内蓋以寂素修舉業之優也文辭遒麗
號富有法才焉尋示疾終于山春秋六十二
臘臘三十七弟子奉龕窆而樹塔後南嶽玄
泰著塔銘云
後唐漳州羅漢院桂琛傳
釋桂琛俗姓李氏常山人也甫作童兒篤求
遠俗齋茹一飡調息終日秉心惟確鄉黨所
欽二親爰辤而莫辭群從情纏而難脫既冠
纔踰城之武求師得解虎之儔乃事本府萬
歲寺無相大師奚初登戒地例學毗尼為眾
升臺宣戒本畢將知志大安拘之於小道乎
乃自誨曰持犯束身非解脫也依文作解豈
發聖乎於是誓訪南宗程僅萬里初謁雲居
後詣雪峯玄沙兩會參訊勤恪良以嗣緣有
在得旨於宗一大師明暗塞空廓然無惑密
行默藏處眾韜識雖夜光所潛而資寶終異
遂為故漳牧太原王公識請於閩城西石山
建道宮而止駐錫一紀有半來往二百眾琛
以秘重妙法罔輕示徒有密學懇求者將為
開演後龍溪為軍倅漳州太保瑯瑘公志請
於羅漢院為眾宣法諱讓不獲遂開方便不
數載南北參徒裹疑而往者不可殫數有角
立者撫州曹山文益江州東禪休復咸傳琛
旨吾為一方法眼視其子則知其父矣以天
成三年戊子秋復戒閩城舊止徧巡近城梵
宇已俄示疾數日安坐告終春秋六十有二
僧臘四十遺戒勿違俗禮而棺而墓於是茶
執三　八　盛
毗於城西院之東罔收其舍利建塔于院之
西裹遺教也則清泰二年十二月望日也琛
得法密付枝耳將神晏大師王氏所重以言
事豎令捨玄沙嗣雪峯確乎不拔終為晏譏
而凌轢措哉
後唐福州長慶院慧稜傳
釋慧稜杭州海鹽人也俗姓孫氏稟誕纍紫
色胎衣為童亂日後朗抗節於吳苑通玄寺
登戒已聞南方有禪學遂遊閩嶺謁雪峯提
耳指訂領明本性乃述偈云昔時謬向途中
學今日看來火裏冰如是親依不下峯屑計
三十許載冥衛定業諡攝於泉州刺史王
延彬召復住招慶院禪子委輸唯處後至及
於長樂府居長慶院二十餘年出世不滅一
千五百眾稜性地慈忍不妄許人能反三隅
方加印可以長興三年壬辰五月十七日長
往春秋七十九僧臘六十閩國王氏私諡之
大師號超覺塔葬特出宫供判官林文盛為

碑紀德云

後唐杭州龍興寺道怤傳

釋道怤俗姓陳永嘉人也丱總之年性殊常率而惡腥血之氣親黨強啖以枯魚且實嘔嘅求出家于開元寺具戒已遊閩入越言參問善知識要決了生死根原見臨川曹山寂公太有徵詰若雲詢之間僧綱也終類息疑於雪峯聞中詞之小怤布納時太原同名年臘之高故暨廻浙仕越州鑑清院時皮光業者日休之子辭學宏贍探賾禪門甞深摯難焉退而謂人曰怤公之道崇論閎議莫臻其極武肅王錢氏欽其命居天龍寺私署順德大師次文穆王錢氏創龍冊寺請怤居之吳越禪學自此而興以天福丁酉歲八月示滅春秋七十恭毗于大慈山塢收拾舍利起塔於龍蛇山前故僧主彔征撰塔銘今舍利院弟子主之香火相繼焉

晉會稽清化院全付傳

釋全付吳郡崐山人也幼隨父商于豫章聞禪寂之說乃有厭世之志白求出家父但形于色惆止後白者三父異其誠率略許之遂詣江夏投清平大師問曰汝來何求付曰志求法也清平師憐其幼而抱器擕以納之夙興夜寐殊於群輩及長爲之落飾登戒度奉師彌謹捨身彌至同法無厭飫見性不醒疑清平領而許之一旦謂人曰吾聞學無常師吾非匏瓜豈繫於此而曠於彼乎遂辭師而抵宜春之仰山礼南塔涌禪師應對言語深愜仰山之勢頓了直下之心仰山黙然器重之禁奉伏膺捿神累載後遊于廬陵安福縣宰楊公建應國禪院請付居之禪徒子來堂室晏滿楊宰罷任其鄉人復於鶴湖山建院迎以居之康使上聞錫名曰清化禪院禪徒麏至請問者增連皆不我届豈多讓于前輩乎有同里僧謂付曰父母之鄉胡可棄也任緣狗世願師歸歟遂別鶴湖而還故國時吳越文穆王錢氏命升階賜之衣衾缽器有加禮焉丁酉歲錢城戍將關雲峯山建清化禪院召以居之次忠獻王錢氏遣使錫以紫袈裟付上章累讓再賜之又讓之遂故以納衣付曰吾非榮其賜而飾讓也恐後人之傚吾而逞欲矣尋賜號曰純一禪師又固讓之付不以情忘情故情真不以道求道故道直所居院之殿宇堂室人競崇建之鑄鐘千餘斤新額曰雲峯清化禪院雲水之侶輻湊聰不欲捨旃開運四年丁未歲秋七月示疾謂衆曰生也法起死也法滅起滅非言論所及也安然而逝有大雨疾風以震林木拔矣享年六十六臘四十有五歸窆于山之北塢弟子應清等十餘人奉師遺訓不墜其道焉僧主彔征爲塔銘建隆二年立

晉永興永安院善靜傳

釋善靜俗姓王氏長安金城人也父朗居威州刺史母李氏因夢聖容照爛金色遂尒娠焉及生岐嶷殆乎知學博通群言因覽書奏于神策軍中尉營重之忽厭浮幻潛詣終南豐德寺礼廣度禪師時年二十七也洎乎削染受具天復中南遊樂普見元安禪師乃融心要北還化徒于故里結廬于終南雲居山道俗歸之如市又起遊峨嵋礼普賢銀色世界迴興元遭帥王公礼重留之後還故鄉巳黍離矣留守王公營永安禪院以居之以開運丙午歲冬鳩稚集僧囑累還方丈東向右脇而化俗壽八十九僧臘六十黑白之衆若喪嚴親明年正月八日荼毗於城南獲舍利數千粒漢乾祐三年庚戌八月八日遷塔于長安義陽鄉石塔歸然初靜率多先覺往遊贊道避昭宗之蒙塵又生平洗沐舍利隕落皆收秘不許弟子示人又嘗禪寂次窓外無何有白鶴馴狎于庭若有聽法之意靜令人驅斥之凡此殊徵有而不有晉昌軍府主郭公歸信焉營構禪院命以居之翰林學士魚崇諒爲塔銘述德焉次杭州龍華寺釋靈照本高麗國人也重譯而來學其祖法入乎閩越得心於雪峯苦志參陪以節儉勤于衆務號照布納焉千衆長服而言語似涉島夷性介特以恬淡自持初住齊雲山次居越州鑑清院嘗經對副使皮光業語不相投被擧擯徒龍興焉及湖州太守錢公造報慈院請住禪徒翕然吳會聞僧捨三衣披五納者不可勝計忠獻王錢氏造龍華寺迎取金華梁傅翕大士靈骨道具實于此寺樹塔命照住持焉終于此寺遷塔大慈山之峯

周金陵清涼院文益傳

釋文益姓魯氏餘杭人也年甫七齡挺然出俗削染于新定智通院依全偉禪伯弱年得形俱無作法於越州開元寺于時謝俗累以拂衣出奘龍而擣吳鷟律匠希覺師盛化其徒于鄮山育王寺甚得持犯之趣又遊文雅之場覺師許命爲我門之游夏也昂則玄機

一號韓務俱指撅端南遊止長慶禪師法會
已決疑滯更約伴西出湖湘爾日暴雨不進
寶望西院寄度信宿遊溪漲之患耳遂參宣
法大師曾住漳浦羅漢閩人止呼羅漢羅漢
素知益在長慶頴脫鋭意接之唱導之由玄
沙與雪峯血脉殊異益疑山頓權正路斯得
依依然挂囊栖止變塗迴軌確乎不拔尋遊
方却抵臨川邦伯命居崇壽四遠之僧求益
者不減千計江南國主李氏始祖知重迎住
報恩禪院署號淨慧厥後微言欲絶大夢誰
醒既傳法而有歸亦同凡而示滅以周顯德
五年戊午歲秋七月十七日有恙國主紆于
方丈問疾閏月五日剃髮澡身與衆言別加
趺而盡顏貌如生俗年七十四臘五十五私
謚曰大法眼塔號無相併城下僧寺具威儀
禮迎引奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔焉益
好為文筆特慕支湯之體時作偈頌真讚別
形纂錄法嗣弟子天台德韶嵩明津州智依
鐘山道欽潤州光逸吉州文遂江南後主為
碑頌德韓熙載撰塔銘云

周廬山佛手巖行因傳
釋行因不詳姓氏鴈門人也遊方問道于江
淮見廬山北有巖遥望如垂手焉手下則深
邃可三五丈許因獨棲禪觀于其中偽唐主
元宗聞之三徵召不起巖中夜聞有異鹿一
卧于因之石屋之側又錦囊鳥一伏宿于石
壁下二物都無驚怖因不度弟子有鄰庵僧
為之供侍一日小疾謂侍僧曰卷上簾我去
去簾方就鉤下牀三數歩間立屹然而化春
秋七十許元宗命畫工寫真而闍維收遺骨
白塔在巖背焉初因傳禪法于襄陽鹿門山
尋為元宗賢請於棲賢寺開堂唱道不及期
月潛歸巖窟初巖如五指中指上有松一株
因終之日此亦枯瘁因有經籍之學有問則
指摘先儒得失章句是非談論不滯於方隅
開諭必合於教化實得道之良士也

系曰凡夫捨報尸必一同也佛則右脇果位
坐士首指地者現通身立中者彰異其惟欲
行歩而化者除後僧會外則因公有焉

次發號慧日永明寺釋道潛俗姓武蒲津人
也生而強壯容姿端雅成立則身長七尺許
背前黑子七點若斗之綱魁焉投中條山棲
巖大通禪院礼真寂禪師為親教也戒撿嚴
精恪之故躬覩文殊聖容後請方無定遊處
未到臨川見崇壽益禪師頓明心決次棲廚
州古寺覽閱藏經晝宴坐中見文殊現形不
覺起而作礼及詣杭礼阿育王塔跪而頂戴
湊下如雨問掌塔僧曰舍利人不目擊還實
有否僧曰按傳記云藏在內角中望若懸鐘
焉潛疑未已遂苦到跪礼更無間然俄見舍
利紅色在懸鐘之外蠢蠕而行潛悲喜交集
又光文大師棐征迫然肯重自為檀越請於
山齋行三七日普賢懺忽見徧吉御象在塔
寺三門亭下其象鼻直枕行懺所漢南國王
錢氏命入王府受菩薩戒遣大伽藍號慧日
永明請以居之假號曰慈化定慧禪師別給
月俸以施之加優禮也建隆二年辛酉九月
十八日示疾而終入棺之際有白光貫發宇
宇瑩然時衆皆覩至十月內於龍非山茶毗
所收舍利粒多有瑩者自惟惡業展襟就火
聚乞求斯須獲七顆瑩家持於印氏塔中至
開寶庚午歲天台韶禪師建石塔緘其真骨
癸酉歲塔頂放白光焉

大宋廬山圓通院緣德傳
釋緣德俗姓黃錢塘人也父超修學儒術而
長於績書傳同昉佛粉本受筆法於吳興李
沼長史德幼有出家之志心性孤僻而寡合
遂往天台受具習禪法於天龍寺道怤禪師
尋往江西問道自雲居往廬阜孤節高峯實
不見有所欲江南國主李氏召入內道場安
置慮其不群別構羅漢院處之苦求入山請
住廬山新院乃列威儀導引焉德且裝衣荷
擔而入然後升座對答參問焉其國主賜賚
未嘗以表牋報謝有國老宋齊丘者礼以師
道以開寶中卒于山院德一生服用熟皐袴
襪而已行杜多法供億諸禪侶厨無匱之或
謂德有黃白術焉

大宋天台山德韶傳
釋德韶者姓陳氏縉雲人也幼出家于本郡
登戒後同光中尋訪名山參見知識屈指不
勝其數初發心於投子山和尚後見臨川法
眼禪師重了心要遂承嗣焉始入天台山建
寺院道場無幾韶大興玄沙法道歸依者衆
漢南國王錢氏嘗理丹丘韶有先見之明謂
曰他日為國王當興佛法其言信矣遣使入
山齋午後署大禪師號每有言時無不符合
蘇州節使錢仁奉有疾遣人賚香往乞願焉
乃題疏云令公八十一仁奉得之甚喜曰我
壽八十一也其年八月十一日卒㝡凡多此

類詔未然之前也華頂石崩振驚百里山如
野燒墓琔果應詔於焚舍利繁多營塔命都
僧正贊寧爲塔碑焉享年八十二法臘六十
四即開寶五年壬申歲六月二十八日也語
錄大行出弟子傳法百許人其又與智者道
場數十所功成不宰心地坦夷術數尤精利
人爲上集三至今江浙間謂爲大和尚焉十五
論曰梵語禪那華言念修也以其觸情念而
無念終日修而無修又云正定也正受也正
則廓然真而定矣正受簡邪思惟增偽計故
所以奢摩他以寂靜故三摩提以觀如幻故
若禪那者俱離靜幻故始云菩薩不住此岸
不住彼岸而度衆生令登彼岸也若然者諸
聖住處既如彼諸聖度生復若何猗夫法演
漢庭極證之名未著風行廬阜禪那之學始
萌佛陀什秦擯而來般若多晉朝而至肆遠
公也密傳坐法深斡玄機漸染施行依違祖
述吳之僧會亦示有緣俱未分明肆多隱秘
及乎慧文大士學龍樹之宗思大禪師繼
傳三觀之妙天台智者引而伸之化導陳隋
名題止觀旁有中天達磨哀我群生知梵夾
之雖傳爲名相之所溺認指忘月得魚執筌
但矜誦念以爲功不信己躬之是佛是以倡
言曰吾直指人心見性成佛不立文字也此
乃乘方便波羅蜜徑直而度免縱量之迂廻
焉嗟乎經有曲指曲指則漸修也見性成佛
者頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性
本自具足此心即佛畢了無異如此修證是
最上乘禪也不立文字者經云不著文字不
離文字非離文字能如是修不見修相也又

達磨立法要唯二種謂理也行也然則直而
不迂不遠而疾云不立文字乃反權合道也
爾時梁武不知魏人未重向少林而面壁唯
慧可以神交亦猶白雪難歌巴童寡和後則
臨汧牧圉子孫終號於强秦避伏岐邠文武
乃成其王道可生聚衆生信信下分二枝一
忍二融融牛頭也忍生秀與能能傳信衣若
諸侯付子孫之分器也厥後此宗越盛爲蔭
車百輻尼拘樹而展轉垂枝施雨萬方阿耨
龍而達蓬布潤當是時也應其懸記獨于此
人後來得道無央數是與重之曰夫禪之爲
物也其大矣哉諸佛得之昇等妙蹤龍得之
破障緣乎集三由達來之門無過此十六故今之像末正
國靜後生師見既傳資學未已如闢此心是
佛便言三十二相何無或闕一路涅槃則曰
入爲法門何在曾不知經中發菩提心此見
佛性也云何修菩薩行此行布修行也因信
不及無明所迷溺喪忘歸何由復業或無經
以示之則對曰此性宗法或謂之曰莫是魔
說邊可焚毀否且覺而勿論又欲弃之又欲
存之不其惑乎昔者于闐諸部謂道行經爲
婆羅門書爲棼小乘謗大乘學作空花外道
西竺尚爾此何驚乎良以六代宗師一期
否但破百年之暗摩營一室之藏珠不知禪
有理焉禪有行焉脫或戒乘俱急目足更資
行不廢而理逾明法無偏而功兼濟然後如
可與言禪已矣其如玄學多斥講家目爲數
寶之人終困屢空之室那不見經是佛言禪
是佛意諸佛心口定不相違施設逗根用有
時處況以經江高國紀之名論海總朝宗之

會毗尼一學執範千論授形俱莫釋子之甚
唱隨行淨沙門之業操捐三事何篤一乘終
包不足之義豈到齊依之地通人不詰豎子
何知佛事門中不捨一法伏願貽責還怨傷
人因擊鼠以破金爲尋擲而蛭主自他俱有
彼我須均縱橫並而成一秉宗劑和而成一
味者也今從貞觀及于宋朝於山匪山覽須
彌而出海於羽求羽放金翅以騰空令其鑽
仰之儔慕此堅高之道矣吾徒通達無相奪
倫譬若文武是一人之藝不能兼者互相非
斥耳若相推重佛法增明副
君王度已之恩答我佛爲師之訓慎之哉慎
之哉　　十七張

大宋高僧傳卷第十三　習禪篇第三之六　執三

大宋高僧傳卷第十四

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧

左街相國寺講論大德賜紫　智輪

同奉

勅撰

明律篇第四之一　正傳二十人　附見五人

唐京兆西明寺道宣傳一

唐京兆恒濟寺道成傳二

唐京師崇聖寺文綱傳三

唐京師恒濟寺懷素傳四

唐光州道岸傳五

唐百濟國金山寺眞表傳六

唐安州十力寺秀律師傳七

唐京師崇聖寺靈蕚傳八

唐京兆崇福寺滿意傳九

唐京兆西明寺崇業傳十

唐越州法華山寺玄儼傳十一

唐杭州靈智寺德秀傳十二

唐閩業寺愛同傳十三

唐五臺山沚律師傳十四

唐揚州龍興寺法愼傳十五

唐杭州華嚴寺道光傳十六

唐揚州大雲寺鑒眞傳十七

唐杭州天竺山靈隱寺守直傳十八

唐洪州大明寺嚴峻傳十九

唐會稽開元寺曇一傳二十

唐京兆西明寺道宣傳

釋道宣姓錢氏丹徒人也一云長城人其先出自廣陵太守讓之後洎太史令樂之撰天文集占一百卷考諱申府君陳吏部尚書皆高矩令猷周仁全行盛德百代君子萬年母娠而夢月貫其懷復夢梵僧語曰汝所妊者即梁朝僧祐律師祐則南齊剡溪隱嶽寺僧護也宜從出家崇樹釋教云凡十二月在胎四月八日降誕九歲能賦十五厭俗誦習諸經依智頵律師受業洎十六落髮所謂除結非欲染衣便隸日嚴道場弱冠極力護持專精克念感舍利現于寶函隋大業年中從智首律師受具武德中依首習律纔聽一徧方議修禪頵師呵曰夫適遐自邇因微知章修捨有時功願須滿未宜即去律也如令聽二十徧已乃坐山林行定慧晦迹於終南倣掌之谷所居之水神人指之穿地尺餘其泉迸涌時號為白泉寺猛獸馴伏每有所依名花芬芳奇草蔓延隋末徙崇義精舍載遷豐德寺嘗因獨坐護法神告曰彼清官村故淨業寺地當寶勢道可習成聞斯卜焉焚功德香行般舟定時有群龍禮謁若男若女化為人形沙彌散心顧盼邪視龍赫然發怒將搏攫之尋追悔吐毒井中具陳而去宣乃令封閉人或潛開往往煙上審其神變或送異花一奩形似棗花大如榆莢香氣馝馞數載宛然又供奇果李柰柰然其味甘其色潔非人間所遇也門徒嘗欲舉陳事先是潛通以定觀根隨病與藥皆此類者有處士孫思邈嘗隱終南山與宣相接結林下之交每一往來議論終夕時天旱有西域僧於昆明池結壇祈雨詔有司備香燈供具凡七日池水日漲數尺有老人夜詣宣求救頗形倉卒之狀曰弟子即昆明池龍也時之無雨乃天意也非由弟子今胡僧取利於弟子而欺天子言祈雨命在旦夕乞和尚法力加護宣曰吾無能救爾爾可急求孫先生老人至思邈石室寬訴再三云宣律師示我故敢相投也邈曰我知昆明池龍宮有仙方三十首能示余余乃救爾老人曰此方上界不許輒傳今事急矣固何所悋少選捧方而至邈曰爾速還無懼胡僧也自是池水大漲數日溢岸胡僧術將盡矣無能為也及西明寺初就詔宣充上座三藏奘師至止詔與翻譯又送真身往扶風無憂王寺遇勅令僧拜等上啓朝宰護法又如此者撰法門文記廣弘明集續高僧傳三寶錄羯磨戒疏行事鈔義鈔等二百二十餘卷三衣皆紵一食唯菽行則杖策坐不倚牀蚤虱從遊居然除受土木自得固已亡身嘗築一壇俄有長眉僧談道知者其實賓頭盧也復三果梵僧禮壇讚曰自佛滅後像法住世興發毘尼唯師一人也乾封二年春冥感天人來談律相言鈔文輕重儀中舛悞皆譯之過非師之咎請師改正故今所行著述多是重修本是也又有天人云曾撰祇桓圖經計人間紙帛一百許卷宣苦告口占一一抄記上下二卷又口傳偈頌號付囑儀十卷是也貞觀中曾隱沁部雲室山人睹天童給侍左右於西明寺夜行道足跌前階有物扶持履空無害熟顧視之乃少年也宣遽問何人中夜在此少年曰某非常人即毘沙門天王之子那吒也護法之故擁護和尚時之久矣宣曰貧道修行無事煩太子太子威神自在西域有可作佛事者願為致之太子曰某有

佛牙寶掌雖久頭目猶捨敢不奉獻俄授于宣宣保錄供養焉復次庭除有一天來禮謁謂宣曰律師當生覩史天宮持物一苞云是棘林香爾後十旬安坐而化則乾封二年十月三日也春秋七十二僧臘五十二累門人窆于壇谷石室其後樹塔三所高宗下詔令崇飾圖寫宣之真相匠韓伯通塑繢之蓋追仰道風也宣從登戒壇及當泥曰其間受法傳教弟子可千百人其親度曰大慈律師授法者文綱等其天人付授佛牙密令文綱掌護持去崇聖寺東塔大和初丞相韋公處厚建塔於西廊焉宣之持律聲振竺乾宣之編修美流天下北故無畏三藏到東夏朝謁帝問自遠而來得無勞乎欲於何方休息三藏奏曰在天竺時常聞西明寺宣律師秉持第一願往依止焉勑允之宣持禁堅牢捫蝨以綿紙裹投于地三藏曰撲有情于地之聲也凡諸密行或制或遮良可知矣至代宗大曆二年勑此寺三綱如聞彼寺有大德道宣律師傳授得釋迦佛牙及肉舍利宜即詣右銀臺門進來朕要觀禮至十一年十月勑每年內中出香一合送西明寺故道宣律師堂為國焚之禱祝至懿宗咸通十年左右街僧令霄玄暢等上表乞追贈其年十月勑謚曰澄照塔曰淨光先所居久在終南故號南山律宗焉天寶元載靈昌太守李邕會昌元年工部郎中嚴厚本各為碑頌德云

系曰律宗犯即問心心有虛實故如來得道起覆想說則宜犯重矣若實有天龍來至我所而云犯重相謗還喪羅漢同也宜驗曼有天之使者或送佛牙或充給使非宣自述也如遣龍去孫先生所豈自言邪至于乾封之際天神合沓或寫祇桓圖經付囑儀等且非寓言於鬼物乎君不見十誦律中諸比丘尚揚言目連犯妄佛言目連隨心想說無罪佛世猶爾像季嫉賢斯何足怪也又無畏非開元中者貞觀顯慶已來莫別有無畏否

唐京兆恒濟寺道成傳

釋道成者不知何許人也居于天邑演彼律乘戒月勝光圓而不缺德瓶告實滿而不傾當顯慶中數四分一宗有同霧市時文綱律匠雖先依澄照大師後習律文乃登成之堂奧矣又懷素著述皆出其門垂拱中日照三藏譯顯識等經天后詔名德十員助其法化成與明恂嘉尚同預證義由是聲飛神甸位首方壇謂之梧桐多棲鳳鳥謂之芳沚頗秀蘭叢門生孔多無過此集然不詳終所

系曰成公與隋蔣州道成同號而異實二者奚先通曰隋成也精乎十誦著述尤多唐成也傳乎四分評講僧妙然其撰集則淵悟迷論究其翻傳則敷教道譽猶後啟乖及乎前光似貶或懸乎真實互有長短用則無遺也

唐京師崇聖寺文綱傳

釋文綱姓孔氏會稽人也曾祖範陳都官尚書祖襈祠部侍郎考頊生逃海避隋擇木歸唐貞觀始拜尚乘直長成光復儒業旁通釋教異故綱也植宿根從習氣慈母懷孕離食弃捐有婆羅門僧頭陀語其母曰若此男終紹三寶自爾每聞空中多異香雜仙樂及誕育之日白鶴翔集若臨視焉比稚孫中午後不受乳哺猶堅持齋者童戲隨師訪道十二出家冠年受具精慤苦行專念息心蔬麥粮粮麻衣草薦稀有藉檢口無濫言拜謁京兆沙門道成律師稟毗尼藏二十五講律三十登壇每勤修深思凝視反聽淨如止水鏡若斷山或風雨宴居或晝夜獨得故能吉祥在手不捨其錫威德迎風不絕於氣出龍孫爲坐致虛空起至下眷自然成就惟甘露之流口嚼利劒之傷人懼之重之廣矣至矣由是八方來學四分永流請益者衆披雲瞻讚數者發聲啓駮久視中天作澤雨人有憂色綱愍之乃端坐思惟抑倚壓壁奄至中夕鼓鐘半傾咋餘皆閉戢然山立識者以爲得神通因定力故日月靈跡幽明潛成兆於集事應乎遣言左右怪之綱曰夫真實無相塵色本空正覺圓常大悲湛定不可取也是以一時法主四朝帝師同迦葉之入城遇匿王之說戒竹園門外別有沙彌羅樹枝間廣開鴉鳥所以受潤者博入見者深蠲病已痊復歡喜之衆一心不染解煩惱之纏又恭承綸綍京都翻譯追論意用達契如因題誠滿朝權貴獻國但依布薩盡用莊嚴累歷伽藍二十餘所凡是塔廟各已華豐猶且刺血書經向六百卷登壇受具僅數千人至若柔勤納無我之海不殺不食種無生之田長安四年奉勑往岐州無憂王寺迎舍利景龍二載中宗孝和皇帝延入內道場行道送真身舍利往無憂王寺入塔其年於乾陵宮爲內尼受戒復於宮中坐夏爲二聖內尼講四分律一徧中

宗嘉尚爲度弟子賜什物絲帛三千四因奏
道場靈感之事六月七日御札題牓爲靈感
寺是也諸寺碑碣德以綱爲先其左龍首右
上林南臺終山北池渭水千門宮闕化出雲
霞萬乘旌旗天迴原隰先天載睿宗聖真皇
帝又於別殿請爲菩薩戒師妃主環階侍從
暨拜兜率天上親聽法言王舍城中昔聞淨
戒恩旨賜絹三千餘匹綱悉付常住隨事修
營或金地締垣用增上價或寶坊飛閣克壯
金模或講堂經樓舍利淨土或軒廊器物廚
庫園林皆信施法財周給僧貧方將示迷津
引覺路濕然火宅拯溺毒流而乃奄忽神遷
斯須薪盡雖有慧化何其速歟以開元十五
年八月十五日怡然長往春秋九十有二
其年九月四日塔于寺側爲闕哀奔喪執紼
會葬香花幢蓋縞素華夷填城塞川甚雲翳
景甚數萬人有若法侶京兆懷素滿意承禮
襄陽崇拔扶風鳳林江陵恒景潞州名恪等
百餘人咸曰智河舟遷法宇棟撓而已哉有
若弟子淮南道岸蜀川神積岐隴慧顗京兆
神慧思義紹覺律藏恒還崇業等五十餘人
並目以慈眼入於度門金棺不追灰骨同塔
乃請滑臺太守李邕爲碑邑表彼馬遷法其
班氏以二人而同傳必百行以齊肩不忝傲
素前不慙宣師後李北海題品不其題乎有
潞州名恪律師者精執律範切勤求解審爾
宣師法從弟同鈔序義宗師親録隨喜靈感
壇碑名于經末又附麗文綱之門也

唐京師恒濟寺懷素傳賓律師

釋懷素姓范氏其先南陽人也曾祖徽高宗
朝選調爲絳州曲沃縣丞祖徽延州廣武縣
令父強左武衛長史乃爲京兆人也母李氏
夢雲雷震駭因而娠焉誕育之辰神光滿室
見者求占此子貴極當爲王者之師傳也幼
齡聰黠器度寬然識者曰學必成功才當逸
格耳聞口誦皆謂老成年及十歲忽發出家
之意猛利之性二親難沮貞觀十九年玄奘
三藏方西域迴奮求爲師雲與龍而同物星
將月以共光俱懸釋氏之天悉彰著明之象
初尋經論不貴光陰受具已來專攻律部有
鄴郡法礪律師一方名器五律宗師迷方皆
俟其指南得路咸推其鄉導著疏十卷別是
命家見排素公知成律匠研習三載乃見諸
瑕嘅然歎曰古人義章未能盡善咸亨元年
發起勇心別述開四分律記至上元三年丙
子歸京奉詔住西太原寺傍聽道成律師講
不輟緝綴永淳元年十軸畢功一家新立彈
糾古疏十有六失焉新義半千百條也傳覽
之彪持擾而有知皆畏乘風之震研覈而無
遠不聞所化彌然所傳多矣復著俱舍論疏
一十五卷遺教經疏二卷鈔三卷新疏拾遺
鈔二十卷四分僧尼羯磨文兩卷四分僧尼
戒本各一卷日誦金剛經三十卷講大律已
疏計五十餘徧其餘書經畫像不可勝數於
本寺別院忽示疾力且薾然告秀章曰余律
行多缺一報將終時空中有天樂瀏亮奄然
而逝俗齡七十四法臘五十三葬日有鴻鶴
遠營縻焉至暮方散素所撰述宗徒要多何
邪以法密部緣化地部出化地從有部生故
出受體以無表色也又斥二宗云相部無知
則大開量中得自取大小行也南山犯重則
與天神言論是自言得上人法也大抵素疏
出謂之新章焉開元中嵩山賓律師造飾宗
記以解釋之對礪舊疏也又謂爲東西塔律
宗因傳習處爲名耳大曆中相國元公載奏
成都寶園寺置戒壇傳新疏以俸錢寫疏四
十本法華經疏三十本委寶園光翌傳行之
後元公命如淨公爲素作傳韋南康皐作靈
壇傳技毗尼新疏記有承襲者刊名于石其
辭首標其輪蒜美爲蜀中口實焉

唐光州道岸傳

釋道岸姓唐氏世居穎川是爲大族漢尚書
令琳司空珍吳尚書僕射固雍州刺史彬涼
鎮北將軍瑶之後也永嘉南度遷于光州友
冠人物暉映今古岸生而不群少而奇傑愛
在髫齔有若老成尚胄膠庠徇齊墳典猶恐
聞見未博藝業有遺遂浮汪淮達洙泗採禹
穴升孔堂多歷年所矣操翰林之鼓吹游學
海之波瀾討論百家商攉三教乃歎曰學古
入官紆金拾紫儒教也餐松餌栢駕鶴乘龍
道教也不出輪迴之中俱非祇諭之義豈若
三乘妙旨六度宏功銷鑠世間掌握沙界哉
遂落髮出家洗心訪道一音克稟四句精通
堅修律儀深入禪慧夜夢迦葉來爲導師朝
閱真經究契冥睠由是聲名籍甚遠近吹噓
爲出世之津梁固解行之領袖十方龍象罔
不師範焉萬國鵷鷺無敢詆對者向若迴茲
妙識適彼殊途議才必揔於四科濟世雅符
於三傑有若越中初法師者祕義精微罔不
明練道高嶽宇德重丘山岸聞善若驚同聲

相感秉杯夫楚杖錫遊吴雲霧一杖鐘鼓齊振期牙合契澄什聯芳由是常居會稽龍興寺焉揚越黎庶江淮釋子輻湊烏合巷少居人罕登元植之門且覩公超之市岸身道儀羞心等虚空不擇賢愚無論貴賤温顔接待善誘克勤明鑑莫殺洪鐘必應皆窺天地海虛往實歸其利博哉無得稱也時號爲大和尚登無畏座講木叉律容止端嚴辭辯清暢違環冰釋理窮毫分瞻仰者皆悉由衷聽受者得未曾有於是高僧大士心醉神傾捐弃舊聞佩服新義江介一變其道大行孝和皇帝精貫白業遊藝玄樞聞而異焉遣使徵召前後數介然始入朝與大德數人同居內殿常因朝暇躬閱清言雖天曉鑾迴而聖威難犯凡厥目對非不謂驚皆向日趨風減聽收視岸人望雖重僧臘未高猶淪居下避累隔先輩借帝有輪王之位不起承迎以吾爲含那之後晏然方坐皇帝觀其高尚伏以弃發偏賜衣鉢特彰榮寵因請如來法味屈爲菩隆戒師親率六宮圍繞供養仍闢盖於林光宮御製畫讃辭曰飛珠皎潔懸流清淨身局五蘊心融八定學綜眞典觀通實性維持法務綱統僧政律藏其芳像象教因乎光盛比夫靈臺影像麟閣丹青功德義殊師臣禮異銓擇綱管統帥僧徒者有司之任也以岸盛德廣大至行高邁恩徧雨露特變章程所歷都白馬中興荘嚴薦福罔極等寺綱維總務皆承勅命深契物心天下以爲榮古今所未有中宗有懷罔極追福因心先於長安造薦福寺事不時就作者煩勞勅岸與工部尚

書張錫同典其任賚開方便博施慈悲人或子來役無留務貴約功倍常甚嘉之頻遊賞錫何聞香晚厩荷天澤言酬恩地遂還光州度人置寺於是祇陀苑圃對起僧坊枸鄰比丘便爲人寶能事斯畢夫何恨哉江海一辭星霜二紀每懷成道之所更追鐘漏之期遂去上京還至本處將申顧命精擇門人僧行超玄儼者是稱上足也克傳珠髻之寶伊賜金口之言右脇而臥示其泡幻也以開元五年歲次丁巳八月十日滅度於會稽龍興道場時年六十有四海竭何依山崩安仰天人感慟道俗哀號執紼衣綾動盈萬計弟子龍興寺慧武寺主義海都維那道融大禹寺懷則大善寺道超齊明寺思一雲明寺慧周洪邑寺懷瑩香嚴寺懷彥平原寺道綱湖州大雲寺子瑀興國寺慧纂等秀稟珪璋器承磨琢荷導誘之力懷栝羽之恩思播芳塵必題貞石乃請禮部侍郎姚弈爲碑紀德初岸本文綱律師高足也及孝和所重其道克昌以江表多行十誦律東南僧堅執罔知四分岸請帝墨勅執行南山律宗伊宗盛于江淮間者岸之力也

唐百濟國金山寺眞表傳

釋眞表者百濟人也家在金山世爲弋獵表多蹻捷弓矢最便當開元中逐獸之餘憩于田畎間折柳條貫蝦蟇成串置于水中擬爲食調遂入山網捕因逐鹿由山北路歸家全忘取貫蟇藪至明年春獵次聞蟇鳴就水見去載所貫三十許蝦蟇猶活表于時歎惋自責曰苦哉何爲口腹令彼經年受苦乃絶柳

條徐輕放緩因發意出家自思惟曰我若堂下辭親室中割愛難離欲海莫揭愚籠由是逃入深山以刀截髮苦到懺悔舉身撲地志求戒法誓願要期彌勒菩薩授我戒法也夜倍日功遶旋叩擊心心無間念念翹勤經于七宵詰旦見地藏菩薩手搖金錫爲表策發教發戒緣作受前方便感斯瑞應歎喜徧身勇猛過前二七日滿有大鬼現可怖相而推表墜于巖下身無所傷匍匐就登石壇上加復魔相未休百端千緒至第三七日質明有吉祥鳥鳴曰菩薩來也乃見白雲若浸粉然更無高下山川平滿成銀色世界兜率天主逶迤自在儀衛陸離圍遶石壇香風花雨且非凡世之景物焉爾時慈氏徐步而行至于壇所垂手摩表頂曰善哉大丈夫求戒如是至于再至于三蘇迷盧可手攘而却爾心終不退乃爲授法表身心和悅猶如三禪意識與樂根相應也四萬二千福河常流一切功德尋發天眼焉慈氏躬授三法衣瓦鉢復賜名曰眞表又於膝下出二物非牙非玉乃籤檢之制也一題曰九者一題曰八者各二字付度表云若人求戒當先悔罪罪福則持犯性也更加一百八籤籤上署百八煩惱名目如求戒人或九十日或四十日或三七日行懺苦到精進期滿限終將九八二籤參合百八者佛前望空而擲其籤墮地以驗罪滅不滅之相若百八籤飛逗四畔唯八九二籤卓然壇心而立者即得上上品戒焉若衆籤雖遠或一二來觸九八籤拈觀是何煩惱名抑令前人重覆懺悔已止將重悔煩惱籤和九

八者御其煩惱懺去者名中品戒焉若衆懺
理覆九八者則罪不滅不得戒也設加懺悔
過九十日得下品戒焉慈氏重告諭云八者
新熏也九者本有焉觸累已大伏旣迴山川
雲霧於是特天衣執天絲縉如五夏比丘倘
道下山草木爲其低垂覆跡殊無淡谷高下
之別飛禽鷙獸馴伏步前又聞空中唱告村
落聚邑言菩薩出山來何不迎接時則人民
男女布髮掩泥者脫衣覆路者抱翻跪承
足者花細美好填坑者衰戚幽副人情一一
迎殁有女子提半端白氈覆于途中表似驚
怯之色迴避別行女子怪其不平等表曰吾
非無慈不均也適觀氈縷間皆是佛子吾慮
傷生避其悞犯耳原其女子本屠家販買得
此布也自爾常有二虎左右隨行表語之曰
吾不入邪郭汝可導引至可修行處則乃跂
步而行三十來里就一山坡蹲踞于前時則
挂錫樹枝藪草結坐四望信士不勸自來同
造伽藍號金山寺焉後人求戒年年懺罪者
繼多今影堂中道具存焉
系曰表公筆心變行一日千里果得慈氏爲
授戒法此五十受中何受邪通曰近上法見
諸自誓也發天眼通是證初二果也非諸理
現觀而何尊據石坑與多子塔前自誓同也
或曰所授懺檢以驗罪滅之相諸聖教無文
莫同諸天傳授或覺見所爲不可爲後法乎
通曰若彰善癉惡私益不殊彌勒天主是天
傳授非魔必矣諸聖教中有懺罪求徵祥證
其罪滅不滅然其佛滅度彌勒降閻浮說瑜
伽豈可不爲後世法耶十誦律云雖非佛制
諸方爲清淨者不得不行也

唐安州十力寺秀律師傳

釋秀公者齊安人也髫年天然有離俗之意
焉旣丁荼蓼便往蜀部禮典律師諷誦經典
易若溫尋又依之進具果遂達毗尼乃爲典
公傳律上足弟子歟如是四載入長安造宣
律師門爲依止之客勤以忘勞涉十六年不
離函丈窮幽諸部陶練數家將首疏爲宗本
然向黃州報所生地次往安陸大揚講訓學
美所聞諸王牧守傾共遵承正化繼徒成羣
細行有貞固律師居于上席解冠諸生最顯
清名餘皆後毀其諸成業不可勝算春秋七
十餘卒于十力寺本房焉

唐京師崇聖寺靈崿傳

釋靈崿者不知何許人也勤乎切問務博尋
師乾封中於西明寺躬預南山宣師法席然
其不拘常所或近文綱或親大慈皆求益也
末塗慨失宜意隨講牧采所聞號之曰記以
解刪補鈔也若然者推究造義章之始唯慈
與崿也又別撰輕重訣故荒陵玄冑親覩其
文故援引之以解量輕重儀焉金革之故
其訣湮滅無復可尋矣

唐京兆崇福寺滿意傳

釋滿意不知何許人也風神峭拔識量寬和
經論旁通尊於律學武德末所遇鄴都法礪
律師作疏解曇無德律遂往摳衣明其授受
如是講導三十許年乃傳付觀音寺大亮律
師亮方於越州曇一盛化之間出龍象之貴
無避意之門也矣

唐京兆西明寺崇業傳

釋崇業不知何許人也初同弋陽道岸學毗
尼于文綱之法集業之服勤淬礪罔怠晉昇
之閫推居元長與淄州名恪齊名挺拔剛毅
過之美譽洋洋達于禁闥睿宗聖眞皇帝操
心履道勤以舊邸造安國寺有詔業入承明
眞修別殿爲帝受菩薩戒施物優渥衆迴捨
修菩提寺毀宇抑由先不畜盈長之故也開
元中微疾囑弟子曰吾化窮數盡汝曹堅以
防川無令放逸誦說終于所居寺之別院業
即南山之嗣孫矣

唐越州法華山寺玄儼傳

釋玄儼俗姓徐氏晉室南遷因官諸暨遂爲
縣族年始十二辭親從師事富春僧暉謐聖
元年恩制度人始隸代數肄懸溜寺儼幼而
明敏長則韶令標格峻整風儀凜然迨于弱
冠乃從光州岸師諸受具戒後乃遊諸上京
採蹟律範遇崇福意律師并融濟律師皆名
匠一方南山上足咸能昇堂睹奧共所印可
由是道尊戒潔名動京師安國授記並充大
德後還江左偏行四分因著輔篇記十卷羯
磨述章三篇至今僧徒遠近傳寫初光州岸
公嘗因假寐忽夢神僧謂曰玄儼當爲法器
云何教以小乘後乃命宣般若由是研精覃
思採撫舊學撰金剛義疏七卷古德所不解
先達所未詳我則發揮光明若指諸掌嘗以
一生宣講百徧越邑精舍時稱法華晉沙門
曇翼曾結廬山巔入是法三昧感徧吉菩薩
徒觀其塔頻多寶涌出以證經宮如轉輪飛
行而勅法雙鳥所以示兆今尚翔鳴六象所
以呈奇時猶隱現不可得而思議者蓋斯之

詔敕信如來之福庭是菩薩之隱岳儼乃考
盤是卜東鉢深據建置戒壇拥集律行若夫
春衛上士燕代高僧數若稻麻等同竹葦伏
膺請益瑚儀楷盎安坐不出幾三十載開元
二十四年帝親注金剛般若經詔頒天下普
令宣講都督河南元彥沖躬請儼重光聖日
逖聞揚幽贊允合天心令盲者見日月之光
聾者聞雷霆之響儼之濱暢蓋有力焉夫樂
小法者迷自我而為病通大方者悟開空之
法道若夫會三歸一觸理冥事自像法陵巳
下鎖或病諸而儼網紀小乘演暢大法廓佛
境之非有識魔界之為空故能從涅槃拜生 十六
死一如煩惱與菩提齊致發心而登佛地非 五
我而誰白黑歸依當仁不讓昔僧護法師常
居石城宴坐青壁仰其中峯如有佛像願造
十丈以圖兜率良願未諧護公長逝梁武皇
帝詔僧祐律師驗傳經理規模刻劃意匠纔
施俄而山塚崩全身坐現合高百餘尺雖
金石絲竹四天之供施常聞功德莊嚴十地
之瑚鑄尚闕儼乃內傾衣鉢外率檀那布以
黃金之色鎔以白銀之相鋼鍚鈕鈷球琳琅
玕七寶由是渾成八珍於焉具足雖寶積獻
蓋界現三千迦葉貢衣金踰十萬如須彌之
現于大海若杲日之出于高山此又儼之功
德不可思議者也故洛州刺史徐惰工部尚
書徐安貞咸以宗室設道友之禮閩子司業
康希銑太子賓客賀知章朝散大夫杭州臨
安縣令朱元㮚亦以鄉曲具法門之契開元
二十六載恩制度人採訪使潤州刺史齊澣
越州都督景誠採訪虔見義泗州判史王弼

無不傳授淨境稟承法訓齊公乃方舟結乘
奉迎儼於丹陽餘杭吳興諸郡令新度釋子
躬授具戒自廣陵迄于信安地方千里道俗
受法者殆出萬人凡礼佛名經一百遍設無
遮大會十筵而入境住持舉無與比夫乘法
傳授從佛口生有門人法華曇俊崇默能興
宗一開元智律稱心崇義香嚴懷節寶林洪 十七
霈覺引灌頂昔不傾油鉢無漏浮囊經不云
乎如栴檀林栴檀圍繞如師子王師子圍繞
信儼之威神有在而法土之功德不刊將知
三界無安百靈共盡此生巳適於後息他世
應見于前心以天寶元載歲次壬午緣化巳
畢十一月三日現疾于繩牀七日午時坐終
于戒壇院春秋六十有八粵其月二十五日
窆于寺南泰山之下高樹雙塔光明踰於白
雲列植千松秀色踰於明月經始則神邑崇
喤住持則惟道照並躬護聖塔親傳智印
其餘三千門人五百弟子承般若之深法受
毗尼之密行盡號願門無待彌勒天寶十五
載歲次景申萬齊融述頌德碑焉
唐杭州靈智寺德秀傳
釋德秀俗姓孫氏富陽人也少出塵區早棲
梵宇當聞戒檢正護浮囊匪定常師留神律
府講談之外背衣鬼神乏食恒以深更施其
飲食漸訥之民傾誠畏服及終于定山顏多
靈異則天寶初載也遷神座入塔時天降舍
利七顆門人以餅盛之緘于其塔或發之見
秀齒上生舍利紛紛而墜後人還累雙成浮
圖鄉人云恒有白虵蟠屈守塔撫牧之意無
敢近者

唐開業寺愛同傳 玄通
釋愛同俗姓趙氏本天水人也代襲冠冕弱
齡挺拔惠然肯來為佛家子具戒後講彌沙
塞律遠沂師梁若鏘羽宗乎鯤鳳也昔南宋
罽賓三藏覺壽譯成此律門出羯磨一卷
時逕遼穆其本零落尋求不獲學者無依同
逸於大律之內抄出羯磨一卷披宗學者盛
傳流布被事方全孝和之世神龍中盛重翻
宣同與文綱等參預譯場推為證義淨所
出之經同有力焉著五分律疏十卷從道瑀
西明寺玄通律師重施潤色後安史假擾焚
燬斯寺今無類矣
唐五臺山詮律師傳 十八
釋詮律師者五臺縣人也餘服出家未年受
戒儀則清雅衆稟綱繩習毗尼宗秘菩薩行
詮除訓徒外寺默無撓遠近有事靡不豫知
人謂為得他心通也一食終日弊衣過體不
貯顆粒房無煖燄其強本節用造次不可及
也入滅之日祥雲彌空天樂鏗擬閣寺僧徒
皆聞異香粉馥乃召集寺衆執手告辭囑累
門人加趺而滅云
唐楊州龍興寺法慎傳
釋法慎姓郭氏江都人也孩抱之歲誓齒空
門覲受所鐘志不可奪從瑤臺成律師受具
戒依太原寺東塔體解律文絕其所疑時野
推服或一言曲分於象表精理自得於環中
聲振京師如膽愛日諸寺衆請綱領乃默然
而東歸既還楊都俯允郡願恒誦金剛般若
經如意輪般若佛心我得此心衆生亦得如
是勝願我如此願衆生亦如誦大合止觀包

一切經義東山法門是一切佛乘色空兩亡定慧雙照不可得而稱也愼畧不攝齊貪不求飽居不易坐四方捨施歸於大衆一身有無均於最下朝廷之士銜命往還路出維揚終歲百數不踐門閾以爲大蓋仰承一眄如洗飢渴愼與人子言依於孝與人臣言依於忠與人上言依於仁與人下言依於禮佛敎儒行合而爲一學者流誤故親校經論延來者聽受故大起僧坊將警群迷故廣圖菩薩因地善護諸命故曲濟衆生壽量以文字度人故工於翰墨以法皆佛法故兼采儒流以我慢爲防故自負衣鉢以規矩爲任故綱正緇林以發揮道宗故上行恭禮以感慕遺迹故不遠他邦以龍象參議故再至京國以軌度端明故研精律部歟黃門侍郎盧藏用才高名重罕於推挹一見于愼慕味循環不能釋坐退而歎曰宇宙之内信有高人黃門於院中置以經藏嚴以香燈天地無窮像法常在太子少保陸象先兵部尚書畢構少府監陸餘慶吏部侍郎嚴挺之河南尹崔希逸太尉房琯中書侍郎平章事崔渙禮部尚書李憕駢人王昌齡著作郎綦毋潛僉所瞻奉願同灑掃成勳朝宰如此以天寶七載十月十四日發興盥漱就胡牀加趺心奉西方旣瞑而滅於龍興寺別院春秋八十三夏六十二緇素弟子北距泗沂南踰嶺徼望哭者千族會葬者萬人其上首曰會稽曇一閩僧懷一南康崇叡晉陵義宣錢塘譚山寺惠鸞洛京法瑜崇元鶴林寺法勵法海維揚惠凝明幽靈祐靈一等罔不成樂說辯才入法華三昧衆所知識物之依怙天上甘露正味調柔人中象王利根成熟音樂樹下長流福慧之泉雪山峯頂仰見清涼之月金剛決定煩惱無餘僧曇開數香絜盈滿法施之恩郡居之感哀奉色身經始靈塔于燕城西蜀岡之原像啟也幽公自幼及衰恒所親侍後請吏部員外郎趙郡李華爲碑紀述大曆八年癸丑十二月也大理司直張從申書趙郡李陽冰題額其塔亦幽公經度建塔之地廣袤如素高卑得中周臨四衢平視千里門人環繞列植薦以名香其塔屬會昌中例皆毀焉

唐杭州華嚴寺道光傳

釋道光姓褚氏踰亂出家方冠受具詣光州和尚學通毗尼于時夏淺德崇壇場屬望甚天臺眞士爲東南義虎雲雨慈味坐鎭道聲光持法華經剏塔廟洎沒身不怠也上元元年庚子仲秋示疾終于本寺春秋七十九法臘五十八是日曉陽昧昧淫雨淒淒烈風紛朝嘉木爲折乃東土福盡之徵也俄然喜氣五色亭亭如蓋移晷不散偏映精廬西方往生之意也初光未歿其月三日質明支疾凝神攸色身觀彌陀具相現在其前滿庭碧花昔所未覩者四日昧爽有異人請光爲和尚遂開目彈指曰但發菩提心至五日曼陀羅花自天而雨門人神烈義津追慕彌遠各分法味流布行化香火無窮云

唐揚州大雲寺鑒眞傳

釋鑒眞姓淳于氏廣陵江陽縣人也總丱俊明器度宏博能與謁矣隨父入大雲寺見佛像感動風心因白父求出家父奇其志許焉登便就智滿禪師循其獎訓爲天后長安元年詔於天下度僧乃爲息慈配住本寺後設爲龍興殆中宗孝和帝神龍元年從道岸律師受菩薩戒景龍元年詣長安至二年三月二十八日於實際寺依荊州恒景律師邊得戒雖新發意有老成風觀光兩京名師陶誘三藏教法數稔該通動必研幾曾無矜伐言旋淮海以戒律化誘鬱爲一方宗首冰池印月適足清明兜座揚音良多響荅時日本國有沙門榮叡普照等東來募法用補缺然於開元年中達于揚州爰來請問禮眞足曰我國在海之中不知距齊州幾千萬里雖有法而無傳法人譬猶終夜有求於幽室非燭何見乎願師可能輟此方之利樂爲海東之導師乎眞觀其所以察其懇勤乃問之曰昔聞南岳思禪師生彼爲國王興隆佛法是乎又聞彼國長屋曾造千袈裟來施中華名德復於衣緣繡偈云山川異域風月同天寄諸佛子共結來緣以此思之誠是佛法有緣之地也默許行焉所言長屋者則相國也眞乃慕比丘思託等一十四人買舟自廣陵賫經律法離岸乃天寶二載六月也至越州浦止署風山眞夜夢甚靈異覺出洋遇惡風濤舟人傾其垂沒有投棄棧香木者聞空中聲云勿投棄時見舳艫各有神將介甲操仗焉尋時風定俄漂入蛇海其蛇長三丈餘色若錦文後入魚海魚長尺餘飛滿空中次一洋純見飛鳥集于舟背壓之幾沒泊出鳥海之水俄泊一島池且泓澄人飲甘美相次達于日本其國王歡喜迎入城大寺安止初於盧遮那

殿前立壇爲國王受菩薩戒次夫人王子等然後教本土有德沙門足滿十員度沙彌澄脩等四百人用白四羯磨法也又有王子一品親田捨宅造寺號招提施水田一百頃自是已來長敷律藏受教者多彼國號大和尚傳戒律之始祖也以日本天平寶字七年癸卯歲五月五日無疾辭衆坐亡身不傾壞乃唐代宗廣德元年矣春秋七十七至今其身不施苧漆國王貴人信士時將寶香塗之僧思託著東征傳詳述焉

唐杭州天竺山靈隱寺守直傳

釋守直字堅道錢塘人也姓范氏齊信安太守理之八葉禮既冠東君子器之夙有出囷之期不顧玄纓之錫遂詣蘇州支硎寺圓大師所受具足律儀是夜眼中光現長一丈餘持久方滅蓋得戒之驗也後抵江陵依真公三年練行尋礼天下二百餘郡聖跡所至無不至焉見無畏三藏爲受菩薩戒聞普寂大師傳楞伽心印講起信宗論二十餘徧南山律鈔四十徧平等一兩大小雙機在乎圓音未嘗少異乃立願誦華嚴經還於中宵夢神人施珠一顆及覺惘惘然如珠在握是歲入五臺山轉華嚴經二百徧追夙心也宏覧大藏經三過廣正見也至開元二十六年有制舉高行道俗請正名隸大林寺後移籍天竺住靈隱峯時大曆二年也至五年三月寓于龍興淨土院謂左右曰夫至人乘如而來乘如而去示其心然也而愚夫欲以長繩繫彼白日安可得乎吾景落桑榆豈淹久也以其年此月二十九日告終春秋七十一僧臘四十五其閒臨壇度人多矣顯名者洞庭辯秀湖州皎然惠普道莊會稽清江清源杭州擇鄰神偃常州道進晝公著塔銘云

唐洪州大明寺嚴峻傳

釋嚴峻姓樊氏灘州人也父任硤州長史昭王府司馬峻性地爽然学習明利年及十九應進士舉俟羅茶參恩報渤勞投南陽佛寺後抵荊州玉泉山蘭若遇真禅師示其禅觀入城泊大雲寺峻秉持戒印用之不刓懸附淨囊漉之攸往衆請臨壇授舉律之宗主僶俛承命忽逢巍淨禪師傾明心法大曆元年思往清涼山卞違廬陵見顏魯公一言相契滕漆如也二年春宜春太守俾僧正馳疏請召四年春洪州刺史李華員外延入大明寺住止三月中俄命沐浴換衣東望空虛合掌而逝春秋五十九還塔弟子圓約等於寺前大泉池立碑存焉

唐會稽開元寺曇一傳

釋曇一姓張氏蓋錦人也其先軒轅賦姓至良佐漢侯于留姚晉已還衣冠繼代曾祖恒隋太常卿邑暉楊都遂家于越恒生孝康翼翼生處士蕨蕨生一令聞江南今四葉矣一宿植淨因生知慧性弱而敏悟長而聰明年十五從李滔先生冒詩禮終日不違十六聽雲門寺茂亮法師經論一聞懸解法師異之謂其母孟氏曰此佛子也可令剃髮當與授記亮即孝和皇帝菩薩戒師也一聞而歎喜有度世之志景龍中承恩出家隸在僧録年滿受具於丹陽玄瓶律師學通事鈔於當陽曇勝律師默而鑽木見煙窺糟覩奥開元五年丙遊長安依觀音寺大亮律師傳毗尼藏崇聖寺檀子法師學唯識俱舍等論安國寺印度沙門受菩薩戒於是蓮花不染之義甘露甚深之旨一傳慧炬了作梵雄遜近瞻仰如宗師矣然刃有餘地時兼外學常問周易於左常侍褚無量論史記於國子司業馬貞遂漁獵百氏囊括六籍增廣聞見自是儒家調御人天昔因佛事公卿響慕京師籍甚時丞相燕國公張說廣平宋璟尚書蘇瓌兗國陸象先秘書監賀知章宣州涇縣令萬齊融昔以同聲並爲師友雖支許之會虛嘉宗雷之集廬岳未云多也四分律者後秦三藏法師梵僧佛陀耶舍傳誦中華與羅什法師共爲翻譯今之講授自此負來魏法聰律師始爲演說聰授道覆覆授光泊隋朝相部勵律師作疏十卷西京崇福寺滿意律師盛傳此疏付授亮律師其所傳授一一依勵律師疏及唐初終南宣律師四分律鈔三卷詳略同異自著發正義記十卷明兩宗之蹐駁發五部之鈐鍵後學開悟夜行得燭前疑半釋陽和解氷佛日昭晰而刪中法棟峥嵘以高峙發正記中斥破南山持犯中可見也二十五年使錫東歸明年詔置開元寺長史張楚舉爲寺主因而居焉一聲振京華道高吳會布大慈以攝衆脩萬行以表儀順風問道者數擊肩摩函丈請益者波委雲萃虛受之量隨而演說故前後講四分律三十五徧刪補鈔二十餘徧馬江淮釋子受木叉者非一登壇即不爲傳法從持僧律蓋度人十萬計矣至德之際國步多艱緇徒慢法罕率經教國相

王公出鎮于越以一德名崇高請爲僧統一
變清淨大闡憲修決旬之間迴邪入正善誘
潛化皆此類焉始者一入關謁明達法師目
之曰汝人中師子也又遇遵善寺尼慈和歌
曰曇一師解毗尼大聰明更無疑爲達人之
所讃多矣天寶十四載浙河潮水南激錢塘
大雲伽藍當茲湍浮因請一講律學徒千人
咸發大願每上念摩訶般若乃止濤激以福
伍胥龍王用茲菲飯祈於衛護五月曠夜憫
悦之間見一神人衣冠甚偉稽首謝曰蒙垂
法施即改波流未逾九十日漲沙五十里道
俗驚歎得未曾有一時爲法主大揚教迹發
明前佛之付囑保證後佛之護念四句作偈
受持者了於未了一音演法諦聽者聞所不
聞非夫天地津梁江山粹靈與法作程間世
而生孰能玄通密證如此其大者乎寺中洪
鐘一所作也遠徵鳬氏近法雷門生存累年
匠其規制歿後三日成於鍊造聲應百里扛
乎萬鈞蒲牢叫而地震師子吼而山業皆悟
聾俗導引迷方胡可言也法謝形離薪盡火
滅以大曆六年十一月十七日遷化於寺之
律院報齡八十僧臘六十一即以明年十一
月二十四日遷座於秦望山從先和尚之塋
也一春秋已高精爽逾勵旣不衰憊初無疾
苦忽謂侍者曰吾將持禮塔歸骨於此數
日之後奄然而終江淮之南河洛之表敘緣
制服執紼送喪號哭滿山幡花蔽野比夫劇
孟之母送車千乘孔丘之墓栽樹萬株可同
年哉門人越州妙喜寺常照建法寺清源湖
州龍興寺神玩宣州隱靜寺道昂杭州龍興
寺義賓台州國清寺湛然蘇州開元寺辯秀
潤州栖霞寺昭亮常州龍興寺法俊等早發
童蒙咸承訓誘三千弟子仰梁木而增悲八
萬門人望楷檀而不及時會稽徐公浩素敦
鄉里之舊爲碑頌德焉大曆十一年也

大宋高僧傳卷第十四　　號四

大宋高僧傳卷第十五　　號五

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勑撰

明律篇第四之二　正傳十九人 附見三人

唐餘杭宜豐寺靈一傳一
唐吳郡東虎丘寺齊翰傳二
唐潤州招隱寺朗然傳三
唐越州稱心寺大義傳四
唐常州興寧寺義宣傳五
唐蘇州開元寺辯秀傳六
唐京師安國寺如淨傳七
唐漢州開照寺鑒源傳八
唐吳郡雙林寺志鴻傳九
唐京兆安國寺乘如傳十
唐襄州辯覺寺清江傳十一
唐會稽雲門寺靈澈傳十二
唐揚州慧照寺省躬傳十三
唐吳郡包山神皓傳十四
唐京師安國寺藏用傳十五
唐湖州八聖道寺眞乘傳十六
唐杭州靈隱山道標傳十七
唐衡嶽寺曇清傳十八
唐京兆西明寺圓照傳十九

唐餘杭宜豐寺靈一傳

釋靈一姓吳氏廣陵人也神清氣和方寸地
虛與大和元精合其純粹年將九歲僻嫌朽
宅決入梵固摩息慈之倫冥出家之制暨乎
始冠受其具足學習無倦律儀是修示見談

笑歎明解脫示人文藝以誘世智初不計身
中有我我中有身德全道成緣斷形謝以寶
應元年冬十月十六日寂滅于杭州龍興寺
春秋三十五凡滿十五安居臨終顧謂弟子
行茶毗法樹小浮圖焉時左衛兵參軍李紓
嘉興縣令李暘左金吾衛兵曹參軍獨孤及
相與悼梁木之既壞虞陵谷之當遷後之人
禮應真之塔婆睞應真之德行故刻石于武
林山東峯之陽也一家富貴殖既而削髮推
千金之產悉讓諸孫昆弟所取者惟納衣錫
杖自爾叩維陽法慎師學相部律造乎微而
臻乎極支善者慧琳明幽靈祐會稽曇一晉
陵義宣同門三益作者七人也一咳唾塵境
離日經行宴坐必擇山椒樹下初舍于會稽
山南懸溜寺挾禪者陸空乾靖討論第一義
諦啟遊慶雲寺後居餘杭宜豐寺寺鄰生丹
山門對佳境同然獨往暴風偃山正智不動
巨浪沃日浮囊不飄於是著法性論以究真
諦此一之了語也每禪誦之隙輒賦詩歌事
思入無間興含飛動潘阮之遺韻江謝之闕
文必能緝之無愧古人循循善誘門弟子受
教若良田之納膏雨焉一跡不入族姓之門
與天台道士潘志清襄陽朱放南陽張繼安
定皇甫曾范陽張南史吳郡陸迅東海徐嶷
景陵陸鴻漸為塵外之友講德味道朗詠終
日其終篇必博之以文約之以脩量其根之
上下而投之藥焉一居寺高隅初無井泉一
旦呀然而涌貴金砂之溜于庭之左右挹之
彌清斟之無竭蓋精至之感矣詩行于世有
過其尤者入關氣集焉

唐吳郡東虎丘寺齊翰傳

釋齊翰字等至吳興沈氏之子高祖陳國子
祭酒留祖隋魏州司馬祖考三世不仕翰齠
歲從父至山寺蹈高靜無塵之躅惻然有留
命之知固請捨家至天寶八載八月五日奉
制度配名永定寺九載十月蹋五分壇納形
俱戒移名開元大曆中隸武丘皆兩州道
俗所請從命也翰道性洞默外則淡然述不
近名身不關事長在一室寂如無人豈比夫
騁行鼓簧之士哉顧門相部義疏精斂罕儔
明法華經王蘇湖戒壇每當請首則今時所
謂壇長也大曆十年入流水念佛道場是夜
西方念中頓現蓋誠之所致也即以其年
終于本院春秋六十八法臘二十六翰遇疾
之日謂門弟子曰有鶴從空飛下廻翔我前
爾曹見乎必謝之期小星猶病安能免哉受
業門人如隱戒壇宣覺等與吳興皎然結法
門昆弟之交俱高潔難可轢暴焉

唐潤州招隱寺朗然傳

釋朗然俗姓魏世冑冠冕其先隨東晉南渡
則為南徐人也開元中入道受業於丹陽開
元寺齊大師天寶初受具于杭州華嚴寺光
律師後從靈隱寺依遠律師通四分律鈔重
稟越州曇一律師精研律部講諷生徒四遠
響應肅宗至德二年恩命秉稜誅名於慈和
寺上元中刺史韋儇又請為招隱統領大德
即以其年講授之暇著古今決十卷解釋四
分律鈔數十萬言繁雜義例條貫甚明大行
於世觀其先列古人之義有所不安則判斷
之故號決也決中自序初依天竺戒律師學
習後從遠一二師也凡戒壇則二十六登皆
為壇席之主律鈔凡二十八遍講有續遺者
隨豐薄受而轉施悲信二田凡於教理披文
究義皆言宿習之力也執作戒檢斯須不違
大曆十二年冬癸卯趺坐如常恬然化滅時
年五十四僧臘三十五越十三年春辛酉建
塔于山西原蟻麻之徒泣血千計高行弟子
清浩擇言等請於弟子御史中丞洪府觀察
使韋儇吏部員外李華潤州刺史韓賁湖州
刺史韋損御史大夫劉暹潤州刺史樊晃皆
歸心奉信屯田員外郎柳識為碑頌焉

唐越州稱心寺大義傳

釋大義字元貞俗姓徐氏會稽蕭山人也以
天授二年五月五日特稟神異生而秀朗七
歲父訓之以經與日可誦數千言年十二請
諸山陰靈隱寺求師因習內法開卷必通人
咸歎之屬中宗正位恩制度人郡督胡元禮
考試經義格中第一削染配昭玄寺自茲聽
習旁瞻玄儒開元初從吳郡圓律師受具後
依本州開元寺深律師學四分律指訓義因
遊長安深公已亡乃擯叔法華寺玄儼律師
其後遺出倫儼云千今傳法非子而誰及釋
心本寺超律師請為寺任開元中表親菩入
天台佛隴轉藏經苦勤勞也天寶中遂築北
巖之室即支遁沃洲之地也初夢二梵僧曰
汝居此與二十日至寶應初復夢日本期二
十日今滿矣覺職將至不宜更處無何海賊
袁晁竊據剡邑至于丹丘義因與大禹寺迴
律師同詣左谿朗禪師所學止觀而多精達
前後朝貴歸心者相國杜鴻漸尚書薛兼訓

中丞獨孤峻洛州刺史徐嶠次徐浩皆宗人
也以大曆己未歲五月終于本院春秋八十
九僧臘六十三殯于寺之北塢舊居因造塔
焉義前後戒壇計二十七登受戒弟子三萬
餘人終時室中聞天樂非驗乎生誦法華經
大涅槃經小大乘戒本以爲口業德行非歸
兜率不往淨土未可議其先後也

唐常州興寧寺義宣傳

釋義宣者晉陵人也宿殖利根脩然出俗不
煩師訓砥礪厥心納法後孜孜律科時無虛
度玄儒旁綜長在篇章卒問捷給而冥延陵
季讓之風雅得毗尼之體初揚州法慎傳于
舊章淮甸之間推爲碩匠天寶初宣斂衽摳
衣諮詢彌久肇流年服膺且歎賞曰可畏乎
宜講終南事鈔請業于周律師之庭考覈尤
精乃著折中記六卷以解之蓋撮融濟尋勝
諸師有所紕謬故也使是非各盡其分人免
據宗而阿比從此立稱耳毗陵多出名士僧
有三宣慧嵩義是矣時於江都習業與會稽
曇一闡川懷一慶雲靈一同門爲朋也晉陵
既有三宣慎門復出三一焉江表資爲美談
宣天寶末盛行化導罔究其終
系曰夫名以制義所出無窮奈何師資避諱
而犯厥祖之諱乎通曰春秋貴賤不嫌同號
也故曰滕齊不嫌俱書侯乃曰不嫌同號號
與名豈得例諸通曰號大不嫌名小豈嫌乎
倘以義宣始爲名若安知弟子成事於南山
之門邪然出家者必也無妨一則姓既以華
從梵改稱釋氏一則西域無諱此合從攝且
諱者周人以事鬼神夏商無諱明矣況乎宣
師已生光率小爲天人大爲菩薩豈宜以鬼
神事之致今唐初高德勝士往往止存一字
名職由諱之極矣魯今修撰乃闕文也乃知
異諱無諱俗諱闕似則偃或曰今沙門姓既
爲釋名復不諱言我不隨俗諱云何對
君主稱臣莫西域有否通曰姓名不對王者
臣妾表疏合然昔齊帝問王儉遂令對見稱
名自漢至唐肅宗朝始見稱臣由此沿而不
革良以沙門德薄日就衰微一往無復矣又
以法委國王誠難改作王謂爲是楷定其務
故佛言雖非我制諸方爲清淨者不得不行
也

唐蘇州開元寺辯秀傳

釋辯秀俗姓劉氏漢楚王交三十一代孫也
秀幼孤諸父哀字撫如教立孝自天生而宿
殖歸深心田欲捨因請伯氏出家長行哀而
捨旃事靈隱諶禪師便能同津圖入道之意
所聞指訓如涼風入懷醒然清悟天寶四年
受戒於東海鑒真大師傳律於會稽曇一至
德中舉高行隸名於吳郡開元寺乾元中下
詔天下二十五寺各定大德七人長講戒律
秀應其數也頃年於淨土一門不忘于念嘗
謂人曰昔聞西方之行是有相大乘此乃達
心不直非達觀之說何邪夫出言即性發意
皆如而一色一香無非中道況我正念乎秀
壇場一十六番度人孤制律樞正持僧綱自
肯湖南北皆宗仰焉以建中元年六月十五
日寢疾而終春秋六十七法臘三十五嘗其
逝日有庭樹一本枝葉扶疎朝花正敷而遽
萎瘁其年七月五日遷龕於武丘西寺松
門之右門人道光道誠清會僧遂指壇之香
樹也故觀察使韋元甫李棲筠蘇州刺史李
舒御史中丞李道昌盡歎慕往處亦林下之
交書畫爲碑頌焉

唐京師安國寺如淨傳

釋如淨不詳何許人也宥宗法位當納戒律
明曉毗尼砥礪名節時恂講勵徒侶雲屯鮮
肇隋長律遠儒典先是關中行智首律師四
分律疏魏郡法礪律師著疏別行兩疏關轄
河北各競宗承微似參辰隋末唐初道宣律
師以首大疏爲本造刪補律鈔三卷稱爲會
要行專延襲貞觀已來三輔江淮岷蜀多傳
唱之大奘三藏弟子懷素者先習鈔宗後委
棄宣礪之學於咸亨年中別述開四分律記
後號新章歟至代宗大曆中新章舊疏互相
長短十三年勅集三宗律匠重定二家隆殺
時淨推爲宗主語在圓照傳至建中二年奏
二疏並行淨之力也蓋以國相元公載篤重
素公崇其律教乃命淨爲新疏主作傳焉

唐漢州開照寺鑑源傳

釋鑑源者不知何許人也素行甄明範圍律
道英易衰卒何莫由斯後講華嚴經號爲勝
集日供千人粥食其倉廩中米粟纔數百斛
取之不竭洎夏涉秋未嘗告匱其冥感如此
其山寺越多徵應有慈觀禪師見三百餘僧
持蓮燈凌空而去歷歷如流星焉開元中崔
冀公寧疑其妖妄躬自入山宿預栖山四方
而各三十里火光至第三夜有百餘丈燈現
兼紅光可千尺餘冀公嘆然作禮歎未曾有
時松間出金色手長七尺許有二菩薩黃白

金色閃爍然後庭前栢樹上晝現一燈其明如日橫布玻璨山可三里所寶珠一顆圓一丈熠爚可愛西橫山門懸大虹橋橋上梵僧老叟童子間出有二炬爛然空中如相迎送文過之狀下有四菩薩兩兩偶立放通身光可高六七十尺後見大松林後忽有寺額篆書三學字又燈下垂端帶二條東林之間夜出金山月當于午金銀二色燈列於知鉉師墳側章兩康泉每三月就寺設三百菩薩大齋菩薩現形捧燈僧持香燈引把之爐在寺門矣白中令敬中覩瑞興立此寺大中八年改額曰開熙源律師道化與地俱盛哉弟子傳講東川所宗也

唐吳郡雙林寺志鴻傳

釋志鴻俗姓錢氏湖州長城下若人本名儼志鴻字也少出俗于石門娜寺則梁靜林也刑涂受具甞往茂苑覩道栢師盛集研覈精微時曇清肯將互相切磋卒成洪緒然慊先德釋南山鈔商略不均死臧無准捕螺忘後補裂不完囊括大蒞靈巢已下四十餘師記鈔之玄勸成二十卷號搜玄錄大曆中華嚴疏主澄觀披尋乃爲序冠于首然其解判不無所長其如科節繁碎是其短也春秋一百有八歲勒署爲長壽大師焉近世止行其宇而已今雙林累遭兵革加以水潦碑碣失墜門於言行也吁其緣公氏族本生必與南山宣律師相同亦爲美哉矣

唐京兆安國寺乘如傳

釋乘如未詳氏族精研律部頗善講宣繩準歸徒罔不祈則代宗朝翻經如預其任應左右街臨壇度人弟子千數先是五衆身亡衣資什具悉入官庫然歷累朝曷由釐革如乃援引諸律出家比丘生隨得利死利歸僧言其來往本無物也比丘貪畜自效而婚者職由於此今若歸官例同籍沒前世遺事闕人舉揚今爲文明乞循律法斷其輕重大曆二年十一月二十七日勅下今後僧亡物隨入僧仍班告中書門牒天下宜依如之律匠非止訓二衆而已抑亦奮內衆之遺事立功不朽如公是乎終西明安國二寺上座有文集三卷圖照鴻聚流布焉

唐宴州辯覺寺清江傳

釋清江會稽人也不詳氏族幼悟幻泡身拘羈鞅因入精舍便樂空門父母沮勸建乎難狀礼曇一律主爲親教師諷誦經法寓目俱通長者品量之曰釋門千里駒也於浙陽天竺戒壇求法與同學清源從守直和尚下爲弟子遠聽習一公相疏并南山律鈔闊處精義入神衆皆通暢而善篇章儒家筆語殊高辭與叉括一觸之美時少倫擬其褊躁之性不與人類嘗於一公少因不足亦有捨和尚之議由是遊方服勤凡云律匠無不預者自責已曰天下行半少有如我本師者還會稽一公猶老當其僧大集時繫木唱某乘投和尚講堂時一公詬罵江兩淚而懺悔曰前念無知後心有悟望和尚大慈施與歡喜苟不許收則越人不可以彊嘗章甫也一公憫其數四求哀乃曰爲汝含垢遂爲師資如初江有禪觀之學大曆八年於汝瀆還忠國師因弟子就自忠曰此律師是和尚鄉人乃欣然相會尋往南陽再謁國師密傳心要焉

系曰江嘗爲七夕詩或誚之四背中一背也通曰詩人興詠用意不倫慧休怨別陸機牽牛星屈原湘夫人豈爲色邪皆當時寓言興類而已若然者言火則焚口說食則療飢也矣江之捨師後乃揚師之美反權合道也實爲此詩警世無常引令入佛智焉其故何也詳江遇忠國師大明玄理無以域中小乘法拘之哉

唐會稽雲門寺靈澈傳

釋靈澈不知何許人也稟氣貞良執操無革而吟詠情性尤見所長居越谿雲門寺成立之歲爲文之譽襲遠講貫無倦生徒戾止如闕閣焉故秘書郎嚴維劉隨州長卿前殿中侍御史皇甫曾覩面論心皆如膠固分聲唱和名數四豚澈遊吳興與杼山晝師一見爲林下之遊互相擊節晝與書上包佶中丞盛標揀其警句最所重者歸湘南作則有山邊水邊待月明暫向人間借路行如今還向山邊去唯有湖水無行路句此僧諸作皆妙獨此一篇使老僧見欲弃筆硯伏冀中丞高鑒深量其進諸乎其捨諸乎方今天下有故大賢勤王輒以非急干請視聽亦昭悬老僧不達時也然澈公秉心立節不可多得其道行空慧無愧安遠復著律宗引源二十一卷爲緇流所歸至於玄言道理應接靡滯風月之間亦足以助君子之高興也其爲同曹所重也如此晝又賚詩附澈去見信禮遇非輕又權德輿聞澈之譽書問晝公晝簡擾華稱之建中貞元巳來江表諺曰越之澈洞冰雪可

謂一代勝士與杭標晉壹分鼎足矣不測其
終
唐揚州慧照寺省躬傳
釋省躬睦州桐廬人也爲童強識耆宿呼語
怪其志大而言高無厭樊籠忽投聖德寺慕
道從師勤懇得度性靈天發於毗尼道學如
執五
温習復擇名師得姑蘇開元道恒師恒曰甚 十一 中
矣吾得躬也門人日益親及乎探賾精微愈
征愈遠時有擊論互指爲述者必請見躬爲
其判之坐分曲直諸曰義盡省躬言到躬義
無不盡也其傳綜律乘折衷師門也若此恒
曰自吾有躬也惡言不聞矣躬避席叢拱而
對曰某不佞也仰師之道若采扶桑以啖靈
鰲所患者未能咽鱉以根主耳恒曰視子
吐固咨五色絲可供繡繢之資言大議矣曉
赴旅揚之召廣訓徒焉然其滿口雖黃品藻
死諍古今之義生徒明敏者各錄之都加潤
色號順正記十卷行之後著分輕重物儀別
行公襲十三章門條例外加近世現有物之
重輕頗爲要用躬復高儒學作碑頌越多以
其曾化邪講故呼淮南記主自号清冷山沙
門焉
唐吳郡包山神皓傳 曇充
釋神皓字恒度姓徐氏八代祖摛齊竟陵王
西邸學士子陵梁尚書左僕射其文與庾子
山齊名逮陳國亡因佐吳邑遂家姑蘇皓乃
爲吳郡人也天性耿潔風韻朗邁幼負脫俗
之姿尋依錢塘龍泉道場一公出家天寶六
年降赦詔精擇真行一州許度三人皓居薦
首因隸僧籍于包山福願道場初進具於興

大師大通律鈔於晏一後士講律鈔五畀壇
場逆乘舟歸包山使野吏誅茅山童掃石道
遍棲息旋增修屋宇乾元元祀有詔天下二
十七寺各奏大德七人長講戒律因請住開
元寺欲果其願且懼簡書遂僶俛從命奉戒
弟子開州刺史陸向前給事中嚴涗辰道弟
子禮部侍郎劉太真前大理評事張象欽風
弟子前康使亞相李棲筠請綱任海隅一邑
踰伍三變至于道末年工於圓宗別置西方
法社誦法華經九千餘部貞元六年十月開
元寺遇疾至十二月顧瞻弟子維亮曰我棄
世後可歸洞庭故山置塔說法而終是夜瑠 中
執五
璃巴天星貫如雨西方兆朕窗現于前春秋 十二
七十五僧臘四十三門人維亮有文有道獨
步當時執師之喪不以毀而廢教也傳法弟
子道超靈俊道濟道稜維讓維誠皆一時英
邁晝爲墳塔碑頌芙云
唐京師安國寺藏用傳
釋藏用不詳何許人也從其披俗依棲嵩山
空公爲師及乎年當應法即於汾川矩律師
所受上品形俱法登諸洛中叢公講肆研覈
律文備其奧妙無所不探泊聞有禪觀之學
遂登廬陟霍涉漢泛湘望雙峯之叢林又歸
閉法京輦道既精粹訓且均敷藹然爲物楷
模將風宗重當建中中巳全三十許臘壽應
詔充臨壇首席相繼度弟子越多及居東城
化塔乃代宗之邸第也推用主其綱任茲獨
至息慈肯遊長安焉席能延客擇壓開誘指
衡山石也有以識前身傳曹谿鉢也有以知
後際是以門多長者之轍室滿度人之籌茲

物良深坐鎮雅俗貞元中左司正郎王鉷南
臺崔公繼和之如是數公將淺標題兵部正
郎程浩作郡序職方正郎知制誥吳通微書
之四年戊辰歲也用公長於律學兼護任持
爲上都之表則也
唐湖州八聖道寺真乘傳
執五
釋真乘姓沈氏德清人也厥父玄望孝廉舉 十三 中
調充州司馬母氏妊乘有神光異氣之祥識
者言沈氏必大其門閭暨誕生也瓌偉長與
宗族諸子雜與若蘩草中之琪樹焉總丱之
後司馬以文學喻之令修官業且儼然如有
不得已之色居與戲戲則以佛像班爲父觀
其宿習果請出家翁頗曾公許試經得度時
已暗誦五百紙比令口諷一無差跌大見褒
異落髮配住八聖道寺得戒後於通玄寺常
進師所綜習毗尼追公見其俊邁也誠同門
曰乘律少齡不可以伯仲齒之後西上京師
雲華寺學法華天台疏義大著聲望又章信
寺衆僧研其講發醉千日者一聽而自醒迷
終身者甞聞而未悟經宗律柄兼講無虧藉
甚蹈行烜赫京邑貞元十一年功德使梁大
夫以德宗幸奕國寺奏乘稜鉢以備應對
充供奉大德數爲時本師無滯亦以道業實
掌恩渥奏舉乘爲國祈福無滯恩藝乘捧一
白遣華南去無何乘果疾乞歸田園勅允紙
還鄉里本郡守李公錡田公敦浙東薛公
戒或踵門而勸登法座或馳簡而延蒞戒壇
乘迫以法緣悉所勉強以是八爲律學座主
四爲臨壇正員凡訓授度人或巾櫛結緣一
無所爽遊五臺山禮文殊聖容所見瑞相不

可麻言後在讃國寺礼佛名經一百周懺法之餘撰法華經解䟽記十卷以元和十五年冬十月示疾而終于本寺乘精于律法長於演說以長慶二年十月十三日焚身于留村西飛遵遺命也萬年縣尉王甄爲碑述德焉

唐杭州靈隱山道標傳

釋道標富陽人也俗姓秦氏其遠祖與巖同姓世爲浙隴大族及晋東渡衣冠隨之後爲杭人也其高曾至王父皆沁以儒素不甘爲吏故州里尊奉之標生則孤明長而深趣老而愍固蓋良善之因有自來矣年七歲時神清氣茂不雜凡童候有大沙門手摩其頂曰此孺子日秀如青蓮得非我釋氏之威鳳乎苟能捨家必有善稱不然乘雲霓涉天涯吾不可得而知也父允其請送爲靈隱山白雲峯海和尚弟子妙高之上唯日月是麗炎竭之宮固雲霞斯蓄至德二年詔白衣通佛經七百紙者命爲比丘標首中其選即日得度家配天竺寺焉永泰初受具足於靈光寺顗律師登以護戒嚴護爲時所推毗奈多羅之言罔不該貫凡度人戒計六壇爲衆講經一十二載置田畝歲收萬斛置無盡財與衆共之貞元中以寺務克豐我宜宴息乃擇高爽得西嶺之下葺茅爲堂不干人事用養浩氣爲標經行之外尤練詩章辭體古健比之潘劉當時吳興有晝會稽有靈澈相與酬唱遞作笙簧故人諺云霅之晝能清秀越之澈洞冰雪杭之標摩雲霄每飛章寓韻竹夕花時彼三上人當四面之敵所以辭林樂府常采其聲詩由是右庶子姑臧李公益書云重名之下果有斯文西還京師有以誇權又景陵子陸羽云夫日月雲霞爲天標山川草木爲地標推能歸美爲德標居閑趣寂爲道標名實兩全品藻斯當爾後般價軼於公卿間故與之深者有相國李公吉甫大司空嚴公綬右僕射韓公皐禮部侍郎呂公渭滑亳節制盧公群襄陽節制孟公簡同州刺史李公數風翔尹孫公瑝浙東廉使賈公全中書舍人白公居易隋州刺史劉公長卿戶部侍郎丘公丹外郎裴樞秘閣嚴維小諫朱放越康周辟戎久拜盧元輔常州釋元浩邢州釋南容金華釋乾輔吳門釋光嚴上都釋智崇等並心交塵外分契林中萬境在空驅之爲射御五峯滿眼立之爲壇場文雄而再鼓不衰神王而一戰自勝者也以長慶三年示有微疾六月七日歸寂于所居蘭若至冬十月三日葬于舊山春秋八十有四法臘五十八弟子如珍如晉行儉省言常儉智歆日超等皆得師之法做仰不違空圓塔於楙檟根識靈於石室至今杭民謂之西嶺和尚矣開成五年中鄭素卿錄德行刊碑頌立于天竺山之東墟存焉

唐衡嶽寺曇清傳

釋曇清未詳何許人也幼持避惱罔戚遠方以謹旨喚究窮佛旨乃負笈來吳北院道恒宗師法會與省躬猶勝跡之前後也旋留南嶽化徒適會元和中閬州龍興寺結界時義嵩講素新疏依山革流因云僧祇律云齊七樹相去兩所作羯磨者名善作羯磨準此四面皆取六十三步等如是自然界約令作法界上僧須盡集時清送廣織難如是往返經州涉省下兩街新舊章南山三宗共定奪萬公斷理時故相令狐楚猶爲禮部外郎判韓牒據兩街傳律斷曇清義爲正天下聳嘆勇執紀綱清能干城矣後著記號顯宗焉

系曰清公南山宗崛起別峯人咸景仰與萬悟二公遇于必爭之地清果得儁翔夫闍苑也爭用律文三隅不反既成圖狀學者流傳故其嵩公如填海底至大中中玄暢公荐加褒貶嵩又轉沈尾閭中矣

唐京師西明寺圓照傳

釋圓照姓張氏京兆藍田人也年方十歲篤願依西明寺景雲律師雲亦一方匠手四部歸心照當應法乃受近圓謹愿執持如復寶器專究經論訪聞師承維摩法華因明唯識涅槃中觀華嚴新經或深入堂皇或略從染指仍旁求於儒墨兼擅美於風騷律義珠珍專探日用後則霜壇秉法應度人洎乎開元年中勑選名德僧參其譯務照始預焉至代宗大曆十三年承詔兩街臨壇大德一十四人齊至安國寺定奪新舊兩疏是非蓋以二宗俱盛兩疏必爭彼據翻刊於漁人互擊定傷於師足既頻言說多達帝聰有勑令將二本律疏定行一家者時照等序奏云按四分律部主梵云曇無德秦言法藏自姚秦洪始五年壬寅歲罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺明執出梵文沙門竺佛念聽而筆受成四十五卷至十一年歲次戊中支法領又從西國將梵本來於長安中寺重雄校始十四年辛亥譯畢沙門慧辯等筆受成六十二卷後有

魏朝道覆律師於法聰講下集成疏六卷北
齊慧光律師造疏二本次道雲律師修疏九
卷次道暉撰疏七卷隋朝法願教疏十卷自
唐平一天下也四方邑阜三寶增明有智首
律師述疏二十一卷次慧滿律師造疏二十
卷事各一時流通絶矣當武德元年戊寅歲
號五　十七　中
有相州日光寺法礪律師製疏至九年丙戌
歲成十卷宗依成實論今稱舊疏是也洎高
宗天皇大帝咸亨元年歲在庚午有西太原
寺懷素律師撰開四分律宗記十卷宗依根
本一切有部大毗婆沙俱舍等論稱新章疏
是也至我皇帝受佛付囑欽尚釋門信重大
乘道承密教見兩疏傳授各擅朋門學者如
林執見殊異數興諍論聖慈愍念務息其源
使水乳無乖一味和合時道內飾事李憲誠
宣勅勾當京城諸寺觀功德使鎮軍大將軍
劉崇訓宣勅云四分律舊疏新疏宜令臨壇
大德如淨等於安國寺律院僉定一本流行
兩街臨壇大德一十四人俱集安國寺道中
官趙鳳詮勅尚食局索一千二百六十人齋
食并果實餅齋粥一事已上應副即於安國
寺供僧慧徹如淨等十四人併一供送充九
十日齋食用茶二十五串熊紙筆墨充大德
如淨等僉定律疏用兼問諸大德各得好在
否又勅安國寺三綱僉定律疏院一切僧俗
輒不得入違者錄名奏來云其時天長寺曇
邃淨住寺崇叡西明寺道邃興泄本寺實意
神朗智劍超儕崇福寺超證薦福寺如淨青
龍寺惟幹章信寺希照保壽寺慧徹圓照共
奉表謝答詔云師等道著依經功超自覺承

聖旨之旨與為火宅之涼飇四分律儀三乘
局鍵須歸總會永息多門一國三公誰執其
衆初披臨雕述復孔多爰命有司俾供資費
所須筆削竚見裁成所謂知悉其日品官揭
崇一宣勅薦福溫國兩寺三綱與淨土院撿
校僧等嚴飾道場命僧行道用五十四人起
今月一日轉經禮佛六時行道至來年二月
一日散其設齋食料一事已上令所司祗供
宜各精誠同師等好在及解道場中官李憲
誠宣勅語溫國寺轉念道場四分律臨壇大
德等釋門三學以心印相傳無上菩提以戒
法為根本道場畢日即宜赴大安國寺楷定
號五　十八　中
律疏十道流行至二月八日勅撿校道場大
德曇邃飛錫等道場定取十日散設齋外各
賜綃帛其十四人律師並令赴安國寺修疏
程才品用各得其宜東林如淨慧徹同筆削
潤色圓照筆受正字寶意集文僉定超儕筆
受其崇叡已下九人證義共議篇題云勅僉
定四分律疏卷第一京城臨壇大德某等奉
詔定以此為題也照為首唱諸公和之其間
聚義非長若農夫之去草其義合理猶壽家
之采珠可謂名解毗尼不看他面儀局德宗
即位改元建中其年五月疏草畢六月望勅
圓照依國子學大曆新定字樣抄寫進本至
十二月十二日送祠部進新僉定疏十卷仍
乞新舊兩疏許以並行從學者所好勅宜依
照務其披集尋彼研覃著大唐安國寺利涉
法師傳十卷集景雲先天開元天寶誥制三
卷肅宗代宗制旨碑表集共二卷不空三藏
碑表集七卷隋傳法高僧信行禪師碑表集

三卷兩寺上座乘如集三卷僉定律疏一行
制表集三卷般若三藏續古今翻譯圖紀二
卷大乘理趣六波羅蜜多經音義二卷三教
法王存沒年代本記三卷上卷明佛中道下
儒也翻經大德翰林待詔光宅寺利言集二
卷再修釋迦佛法王本記一卷佛現八相身
號五　十九　中
利益人天成正覺記一卷判方等道場欲受
近圓沙彌懺悔滅罪辨瑞相記一卷五部律
翻譯年代傳授人記一卷莊嚴寺佛牙寶塔
記三卷無憂王寺佛骨塔記三卷傳法三學
大德碑記集十五卷建中興元貞元制旨釋
門表奏記二卷御題章信寺詩太子百寮奉
和集三卷貞元續開元釋教錄三卷照自序
云伏以開元十八年歲在庚午沙門智昇修
撰釋教錄洎乎甲戌經六十五年中間三藏
翻經藏內並無收管恐年代寖遠人疑偽經
又先聖大曆七年詔編入制文猶在府帝勅
且依至今江表多集此錄中經而施用焉照
於律道頗有功多當代二朝尤為傑立累朝
應奉賜紫充臨壇兩街十望大德內供奉撿
挍鴻臚少卿食封一百戶後終于別院春秋
八十二法臘五十八云
系曰刊正二宗會歸一見庶幾知有定分不
攢馳求何以諸師却請雙行不其咸獻通曰
是此衆也則元載所請者乃曰僉究其始因
乃新章也扶力輪推相部獨存於我事利於
人亦猶紀昌儀遇飛衛併其箭術成我材官
御大輅而廢其椎輪得火生而焚其木母竊
量諸應歆嘖不平故奏雙行同不僉定則何
異乎眼頭生目匪成三點之伊必須擧後知

音方驗一蘂之足因排法礪三本生爲舊有
南山四家出矣又如東漢李也滅一致扈生
四強臣初止政出一門末云路歸四責若然
者斟栂懸瘤雖多無用然則吾善用多矣大
集經云如是諸見不妨諸佛法界及大涅槃
依之修行皆得解脫此通方之大解也哉 千末 中

大宋高僧傳卷第十五　　就五

大宋高僧傳卷第十六　　就六
左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
左街相國寺譯經證義大德賜紫　智輪
同奉
勅撰
明律篇第四之三 正傳十九人 附見二人

唐朔方龍興寺辯才傳一
唐京師章信寺道澄傳二
唐鍾陵龍興寺清徹傳三
唐撫州景雲寺上恒傳四
唐錢塘永福寺慧琳傳五
唐江州興果寺神湊傳六
唐京兆聖壽寺慧靈傳七
唐吳郡破山寺常達傳八
唐越州開元寺丹甫傳九
唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳十
唐天台山國清寺文舉傳十一
唐會稽開元寺允文傳十二
唐京兆西明寺慧則傳十三 元表
梁吳郡破山興福寺彥偁傳十四 希闍棨
後唐天台山福田寺從禮傳十五
後唐杭州真身寶塔寺景霄傳十六
後唐東京相國寺貞峻傳十七
漢錢塘千佛寺希覺傳十八
周東京相國寺澄楚傳十九

唐朔方龍興寺辯才傳
釋辯才姓李氏襄陽人也母氏妊之厭惡葷
血冥然一食虛淡終辰及其誕彌異香盈室
宗黨譽爲七歲依硯山叔禪師出家厥長者
明記每受經法必以等身爲限字不重問義
不再思師甚器之年十六迷削髮隸本州大
雲寺次乃周遊列郡登陟名山就荊州玉泉
寺納具戒聞長安安國寺懷威律師報恩寺
義頒律師法門具瞻師資表率遂伏膺請業
有疑必決無義不通兩于二宗推爲上首天
寶十四載玄宗以北方人也禀剛氣多詭風
列刹之中餘習騎射有教無類何可止息詔
以才爲教誡臨壇度人至德初肅宗即位是
邦也宰臣杜鴻漸奏才住龍興寺詔加朔方
管內教授大德俾其訓勵革玆汰之風循毗
尼之道復令爲國建法華道場及篤更既復
兩京累降璽書未塗尤於大乘頓教留心永
就六 二 又
泰二年賊臣僕固懷恩外招蕃戎內幕金
草才勸勉兇渠不誅華族大曆三載追入充
章信寺大德時府帥嶷國常公素仰才名與
謀戎任公時親道論十三年冬現身有疾至
暮冬八日垂誡門徒已安坐巍黙然歸滅
春秋五十六越己未歲二月遷神於寺內西
北隅先是有邑子石顒從役于城上其夜未
深聞管弦之聲自西至乃天樂也異香從空
散下則生淨方之兆也才自長安而旋于塞
上既受號公知遇大營福業成此精廬皆才
之教勸矣勅諡大師曰能覺仍賜紫衣一副
追遠之榮聲聞塞外天復中足尉許王僧爲
碑頌德云

唐京師章信寺道澄傳
釋道澄姓梁氏京兆人也父涉中書舍人生
而奇表輒厭葷有出家如歸無所傾懇忽遇
禪僧摩頂與立名曰道澄錫常隨冥合律
範號律沙彌也受具之後習聽南山律於諸

學戾微其玷缺然性都率略住寺不恒或奉
思莊嚴草堂等寺所到便居謀生爲切建中
二年坐夏於雲陽山有虎哮吼入其門澄徐
語之其虎搖尾俯耳而退徙居章信寺或問
其故澄曰出家者可滯一方乎西域三時分
房僧無貪著觀門易立矣不然者豈通方廣
恕乎貞元二年二月八日帝於寺受菩薩戒
京甸傾瞻賜賚盈洽所受而迴施二田爽五
年帝幸其寺問澄修心法門又勑爲妃主嬪
御受菩薩戒十六年四月勑賜號曰大圓十
九年九月十八日終于此寺爲

唐鍾陵龍興寺清徹傳

釋清徹未知何許人也周遊律肆密護根門
即無常師唯善是與初於吳苑開元寺北院
道恒律師親乎閫與深詣理致而鐘華望無
不推揖憲宗元和八年癸巳中約志著記二
十卷亦鳩聚諸家要當之說解南山鈔號集
義焉或云後堂至十年畢簡今豫章武昌晉
陵講士多行此義嘗覽此記繁廣是宗徹未
知其終

系曰徹公言行無乃太簡乎通曰繁略有據
名實錄也昔太史公可弗欲廣三五之世事
耶蓋唐虞之前史氏淳略後世何述焉今不
遂宮贍職由此也又與弗來赴告不書同也
諸有繁略不均必祛請讀焉

唐撫州景雲寺上恒傳

釋上恒姓饒氏臨川南城人也童而有知志
學之年發心捨家從母黨在空門而求講受
教誦佛典日計千言壯齒從南嶽大圓大師
納戒而聽涉精苦大曆中不去父母之邦請
隸于景雲寺修習無斁亟淹年序南山事鈔
講貫尤專貞元初徙居預章龍興寺與盧阜
法眞天台靈祐荊門法裹興果神湊建昌慧
璡遊也瑱叢合韻水乳相資法付王臣故與
姜相國公輔顔魯公眞卿楊憑韋丹四君友
善提振禁防故講四分律而遷善滅罪者無
央數衆坐甘露壇二十許年十有八會救拔
群生剃淨東震男女得度者一萬五千餘人
元和十年微云乖念十月己亥化于廬山東
林寺歸全身于南岡石墳住世七十七年安
居五十五夏門人等樹松栢太原白居易爲
石塔銘云

唐錢塘永福寺慧琳傳

釋慧琳字抱玉俗姓柯新安人也丱齡受業
于靈隱西峯爲金和尚弟子所傳法要斷無
重問大曆初受具足戒於靈山會習學三教
一領無遺不樂聲華止好泉石一入天眼二
十餘年天眼即天目也其山高三千丈周圍
三百里與天柱廬阜等相傳氏上有二湖謂
爲左右目登涉艱阻數日乃到巔頂多蛟龍
池潭三所最上池人不可近氣與逆人不可
久視或說山神作白鹿形每五月與震澤龍
會必暴風雨焉琳居此率多妖異而心不撓
元和丁亥太守禮部員外城南杜陟請出永
福寺登壇至己丑歲春刺史兵部郎中裴常
棣召臨天竺寺壇度人乃歸寺講訓生徒向
二十載郡守左司郎中陸則刑部侍郎楊憑
給事中盧元輔中書舍人白居易太府卿李
幼公刑部郎中崔鄯刑部郎中路異柏舉九
邦伯皆以公退至院致礼稽問佛法宗意淶
指住相此諸名公簪組上流辭學高度或號
毗曇孔子或名勝力菩薩非琳何以感動哉
太和六年四月二十五日示滅享壽八十有
三法臘六十四以其年五月十二日葬于今
永安寺西山之陽碣碣坡之左石塔巋然存
矣

唐江州興果寺神湊傳

釋神湊姓成氏京兆藍田人也生而奇秀丱
角出塵遠慕戒律於南嶽希操師受具後參
鍾陵大寂禪師然則志在撈羅經行在四分
律其他諸教餘力則通大曆八年制懸經論
律三科策試天下出家者中等第方度奏隸
是邑詔配九江興果精舍後從僧堅移居東
林寺即鴈門賈遠之舊道場也有甘露戒壇
白蓮池在焉旣居是嗣與佛事雖經論資神
終研律威務湊嬴齋視之額然州將門人堅
請而不願進蘇元和十二年九月遘疾二十
六日儼然坐終于寺十月十九日門人奉全
身窆于寺西道北鴈門墳左若僧詮葬近
郭文之墓也春秋七十四夏臘五十一湊以
精進心脂不退輪以勇健力擲無畏鼓故登
壇秉法垂三十年一盂而食一榻而居衣皴
臬麻坐蔿槀秸由茲檀施珍集于躬即迴入
常住無盜財中與衆共之每夜捧鐘秉燭行
道礼佛徊十二時少有廢闕如是經四十五
載生常過白樂天爲與午于郡相善及終悲
悼作塔銘云本結菩提香火社共嫌煩惱電
泡身不須惆悵隨師去先請西方作主人

唐京兆聖壽寺慧靈傳

釋慧靈未詳何許人也幼厭塵棧勤從誦習

及當應法戒品方圓銳意毗尼探賾持犯以行副解心口相符由是講訓名望翕如也人皆奉畏神明如也大中七年宣宗幸莊嚴寺礼佛牙登大塔宣問耆年乃賜紫衣其年六月勅補靈爲新等上座矣帝望寺西北廢總持寺乃下勅曰朕以政閑賞景幸于莊嚴其寺複殿重廊連甍比棟幽房秘宇窈窕疏通密竹翠松垂陰擢秀行而迷道天下梵宮高明寡匹當建之時以京城西昆明池勢微下乃建木浮圖高三百尺蕭瑀之時遊此伽藍覩斯勝事其總持寺大業中立規制與莊嚴寺正同今容像則毀忍草隨荒香徑蕪侵尚存基址其寺宜許重建以副予心三月十一 巽六 六 季
日令三教首座辯章勾當修寺及平工推靈爲綱任崇聖寺賜紫徽川充寺主福壽寺臨壇大德賜紫玄暢充都維那靈居寺職清衆咸序帝所欽重寺中常貢梨花蜜其色白其味愈常蠟房所取者靈居新寺終矣究其靈公如曾預代宗永泰中恭譯證義則可年百奇歲矣如不見不空良賁乃春秋夏臘無理知焉

唐吳郡破山寺常達傳

釋常達字文來俗姓顧海隅人也發跡何肪大福山遊學江淮諸勝寺遂允迪中和克完戒法專講南山律鈔後求涅槃開音法華止觀復通陰持老莊百家之書兼餘分時之學盡二王之筆迹後隨方參禪詣于宗極依屬武宗滅法歎曰我生不辰不自我後由是寢默山棲委裘遁世而無悶焉宣宗重建法幢特與前舍合境民人皆達之化尊故太守韋曙特加崇重身不衣繒纊室唯家辟韓四衆知歸諸方慕化其衆白鶴鷺如也咸通十二年合郡僧民請紹四衆教誨或遊逝烟牧或甫傲海壖不出林麓動經歲載雖貴士軍車詣門莫得而見於七五言詩追用元和之體若青山復道歌搖人脣吻忽於自悠明厖鳩衆於長廊合掌遊申長別辭甚剛正因臥疾 巽六 七 天寶
不起絶食七日而逝實咸通十五年九月十六日也春秋七十四僧臘五十一門人會清傳朗奉靈柩殯于寺之東南三百步後年即墳起塔潁川陳言撰塔銘邑大夫汝南周思輯爲撿信乾符四年立碑焉

唐越州開元寺丹甫傳

釋丹甫者不知何許人也性多警達言必剛直講授惟勤執持雅正會稽風土律範淵府也甫之唱導從之者若去金之就礪石焉本習業於亘文律師法集文即省躬之游夏也甫即躬之嗣孫順正命章斡通秘賾越自曇一玄儼之後罕能追蹤甫之群座邁于前烈然兩時允文匠手相部風行甫介于大律之間行事之疏草從風偃焉咸通末出門生智章等傳講今亦法嗣存焉或問耆年記莽且未獲吁惜哉

唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳

釋法相姓俞氏吳長水人也天寶中誕育爲僕兒卓異七歲投師受經法三決旬誦通法華全部弱冠往長安安國寺得滿足戒即大曆中也便於上京習毗尼道諸部同異無不該綜涉十一載蔚成其業傳法東歸請學者如林吳郡太守奏於開元寺置戒壇相預臨壇之選壽光依止兼衆推爲寺綱管恒拖二衆歸戒行俾流囊器不盲長每有烏棲于座側馳斥不去會昌元年二月十日午時三刻告弟子清濬清高吾當滅矣儼然累足右脇而逝時衆貫聞管鼓清亮乃天樂也久視異光春秋八十九僧臘六十九四月遷塔于來蘇鄉之原白塔是也後弟子率義州刺史曹信大理司直吳方重修塔發之見相遺骨若銅色舌相不壞若芙蓉焉齒全四十二香湯沐之重葬甚景福二年癸丑歲五月二十二日也高弟子公靜靜弟子行蘊蘊弟子仁表表弟子玄杲杲本清白之僧也同鴻碁重脩靈光一寺爲兵革殘毀之後也杲公陪公彼 巽六 八 天
偕隱天台習禪觀相次終于山焚之皆獲舍利焉

唐天台山國清寺文舉傳

釋文舉姓張氏婺州東陽人也年甫志學詣投師請法十九落髮始聞息慈貞元三年勅度得戒後十五年間以四分律爲學時術之晝夜翹勤遂登講訓次通法華經疏兼修智者之齋服爲摩身量六尺餘其形如山其貌如玉靜若止水動如浮雲目不邪視口無戲言四威儀中無非律範丹丘二衆仰爲繩準其奔走他方稟受者與佛窟則公稱道並驅而相高也尋勅爲國清寺大德先是智者大師脊所爍常開立七日金光明道場每年九月遐邇征鎮侯伯耄人送供事既無厭黑白二衆無遠不屆人盈填委飲食闕焉典座僧惠之大和中主事僧清蘊者謀於衆置寺莊田十二頃自此光明會不闕告乏衆之功歟

以會昌二年五月化去門人勿清立塔于寺
之西峯春秋八十三僧夏五十五韓乂爲碑
頌德也

唐會稽開元寺允文傳

釋允文字執經姓朱氏今秀州嘉禾人也權
輿九歲厥父云亡然理命捨文奉佛師投雄
座法華二經敏速之性爾熟皆通高達之士
謂之重理耳或戲問文曰爾出家之後擬營
何事業乎率然對曰當陟蓮華臺而作師子
吼或呵誚之曰耆宿前敢爾或曰志欲得大
此子將來未易測也至十六歲削頂周羅拔
安陀會相次褒足西上投嵩山臨壇大德遠
和尚邊稟無作法時年二十三矣是夏即就
中京攻相部律宗并中觀論講衣分衛其煥
四周既扣義門必入師室去振律範尤見精
微大和五年爲思定省忽歎歸歟既返故鄉
淹時罹疾未遑講唱後聞錢塘天竺寺講大
涅槃經爵爲勝集文往學焉星歲未周鋒芒
且露開成元年因遊台嶠止息越之嘉祥寺
衆藉清芬甄命敷其經律文載約聽徒願爲
嚴教常訓之曰夫惹鈞行非家法具足別解
脫律儀衆同分是其自性於其形色精進故
怖長故防守故如是方疾得道果矣不然則
弟子既墮師道徒旅聞其警策有涕泗交橫
悛心革行思過半矣會昌三年移居靜林寺
專以涅槃宣導屬乎武宗沙汰例被搜揚書
拔鏃披之衣夜著緇縷之服罔虧僧行唯逭
俗識大中伊始復振空門重整法儀乃除名
開元寺三十人數七年寺之耆舊命講律乘
乾符三年丙申秋罷講覽藏經以中和二年
壬寅六月二十九日微疾作而長逝享齡七
十有八法臘五十五其年七月十二日葬于
石奇山之陽遺言不許封樹也初文講演升
座學徒畏憚喑嗚之際人皆披靡乃戒威德
之若是於嘉祥靜林今大善三寺講相疏二
十七座大經二十五座其爲人也貌古而修
長銳頂而黠黑執持密緻振鷺在庭未足方
其潔也然亦微涉儒墨嘗白傳自作誌預著
方墳銘載于隨筍門人懷益因尋閱文籍見
而悲咽遂從先師之志建小塔焉後門人懷
膚思寂命名德虞受增加後序贊翠聳會稽
曾礼支真相見法孫可翔苦節進修叶杜多
之行故熟其事迹也

梁京兆西明寺慧則傳

釋慧則姓糜氏吳郡崑山人也九歲博游才
義想甄儒經善種發萌餘然厭俗以大中七
年就京西明寺出家勤知諷誦皆如曾習九
年於本寺承恩得度十四年權法寶大師法
席覆講當年翻補備員大德咸通三年就崇
聖寺講俱舍論并表服儀出三界圖一卷七
年於祖院代暢師講十五年勅署臨壇正員
廣明元年巢寇犯闕閑中假揖出華州下邽
避亂中和二年至淮南高公駢召於法雲寺
講罷還吳刺史楊公苦留却遊天台山國清
寺挂錫乾寧元年至明州育王寺撰塔記一
卷出集要記十二卷武肅王錢氏命於越州
臨壇以開平二年八月八日示疾坐亡受生
七十四法臘五十四窆于鄮山之岡八戒弟
子刺史黃晟營塔則生常不好許直以孺誅
推人爲上除講貫外輪誦經呪自法華已降
可三四十本以資口業覽大藏教兩編講鈔
七十編俱舍疏儀論語各數編清苦執持近
古罕有入室弟子希覺寂露鋒穎焉又元表
者貞諒之士也言多峭直好品藻人事而高
義解從習毗尼兼勤外學書史方術無不該
覽早預京師西明寺法寶大師講肆迨廣明
中神都版蕩遂出江表居越州大善寺講南
山律鈔諸郡學人無不趨集表義理縱橫善
其談說每揮麈柄聽者忘疲號鑑水闍梨著
義記五卷亦號鑑水出門人清福冠其首焉

梁蘇州破山興福寺彥偁傳

釋彥偁姓龔氏吳郡常熟人也揭厲戒津錙
銖塵務勤求師範唯善是從未扣擊雖宗記
主得其戶牖乃於本生地講導同好鴆聚律
風孔肩號爲毗尼窟宅焉先是海隅巫咸氏
之遺壤招真治之舊墟古寺周圍不全墻垣
而已嘗一夜有虎中獵人箭伏於寺閣哮吼
不止偁憫之忙係襟乘炬下閣言欲拔之弟
子輩扶遏且止者三四伺其更闌各睡乃自
持炬就拔其箭虎耽耳舐矢鏃血顛偁而瞑
目焉質明親師朱德就寺尋虎偁告示其箭
朱德悛心罷獵焉武肅王錢氏知重每設冥
齋召行持明法時覆有衣自肱而墮還自搭
上或見鬼物隨侍焉所謂道德盛則鬼神助
也以貞明六年六月終于山房年九十九歲
云次壽闍梨者淮浦左右貞諒不群防護正
念時少雙偶傳南山律鈔極成不看他面唐
季揚氏奄有廣陵頻召供施四遠崇重食惟
正命不商盈長戶不施關及臨壇度弟子正
乘羯磨未周三法忽爾坐亡于羯磨之時間

見鷲歎歟
後唐天台山福田寺從禮傳
釋從禮襄陽人也善事父母頗揚鄉里之譽
迨喪偏親乃果決捨家于時年已壯矣及登
具足諸師傳授戒文念性殊乖卒難捨本往
往睡魔相擾禮忿其昏滯作鐵錐刺額裁掌
由是流血直逾半稔方遂誦通自爾精持律
範造次顛沛必於是以梁乾化中遊天台乃
挂錫于平田精舍後推爲寺之上座持重安
祥喜慍不形于色唯行慈忍恒示衆曰波羅
提木叉是我大師須知出家非戒則若猿猴
之脫鎖焉每所行持切於布薩誡衆令護惜
浮囊 乾六 時夏亢陽主事僧來告將營羅漢齋奈 十二 至
何園蔬枯悴請闍梨爲祈禱禮曰但焚香於
眞君堂眞君者周靈王太子久聞仙去以仙
官受任爲桐柏眞人右弼王領五嶽司侍帝
晨王子喬來治此山是故天台山僧坊道觀
皆塑右弼形像焉以香果而已自此俗間號
爲山王土地非也時主事向仙祠而呪曰上
座要雨以滋枯悴至夜雲起雨霖三日而止
又僧厨闕用水擔挑而山上有赤樹中爲材
來白禮禮曰某向眞君道去但令徒具器以
伺之無何大風卒起吹仆其樹取用足焉其
感動鬼神率多此類兩浙武肅王錢氏聞之
召入州府建金光明道場禮撫侵遲晚衆
僧身唯一布納通夜不寐一食常坐且無盈
長同光三年乙酉歲冬十一月入滅春秋七
十九僧臘五十二火葬收舍利立塔存焉
後唐杭州眞身寶塔寺景霄傳
釋景霄俗姓徐氏丹丘人也初之聽涉在衆

公門後慕守言闍梨義集歎演于丹丘執性
嚴毅寡與人交猜急自持多事凌轢形器懸
弱後納請往金華東白山契訓初學時有江
西徵律匠出義記曰鏡鑑錄多學彰章領
徒到霄寺正值講次當持犯篇霄三歎賞自
此聲溢價高每晨滴茶一旦化爲乳焉著記 卒
二十卷號簡正記以思擇力故去邪計而簡 乾六 十三
取正義也武肅王錢氏召於臨安故鄉寺任
竹林寺未幾命赴北塔寺臨壇天成二年也
次命住南眞身寶塔寺終焉遷葬于大慈山
塢以本受師號塔曰清涼是歟
後唐東京相國寺貞峻傳
釋貞峻姓張氏鄭州新鄭人也唐張果先生
之裔孫今滎陽有張果里其墳樹猶存焉峻
風度寬裕髫齡不弄年十四忽超然辭俗人
莫我知雖二親牽衣昆弟截路終弗能沮之
乃投相國寺歸正律師出家神氣峻發作觀
可驚雖背碑覆碁彼不足多也未幾諷徹淨
名仁王諸經計數萬言時同儕戲之曰汝是
有脚經笥也峻辭讓斯題恭遜而已及削染
爲僧形即聽俱舍論隨講誦頌八品計六百
行至十八外論座年滿於嵩山會善寺戒壇
院納法因往封禪寺今號開寶律院學新章
律疏二十三策名講授長宵擅奇當大順二
年火相國寺重樓三門七寶佛殿排雲寶閣
文殊殿裏廊計四百餘間都爲煨燼時寺衆
惶惶莫知投趾或曰如請得峻歸寺寺可成
矣乃相率往今開寶堅請峻歸充本寺上座
前後數年重新廊廡殿宇增華又請爲新章
宗主復開律講僧尼弟子日有五十餘人執

疏聽采峻之律行冰雪相高君無擇意來止
拾衣食惟知盈清約太過乾化元年臨壇秉
法及梁朝革命所度僧尼計三千餘人以同
光二年夏四月十二日微疾而終春秋七十
八法臘五十八葬于寺莊祔慈雲禪師塔焉
漢錢塘千佛寺希覺傳
釋希覺字順之姓商氏世居晉陵覺生於溧
陽家系儒素屬唐季喪亂累被剽略自爾貧
窶嘗傭書于鹽事中羅隱家偶問名居隱曰
毗陵商家兒何至於此歎息再三乃與衣直
勸歸鄉修學至年二十五歎曰時不我與或
服冕乘軒皆一期爾忽求出家于溫州開元 十六 天寧
寺文德元年也龍紀中受戒頓攝摩律部衆 乾六
教于西明寺慧則律師時在天台山也則乃
法寶大師之高足廣明中關中喪亂避地江
表覺始窺其壼終見室家藏富以則出集要
記解南山鈔不稱所懷何耶古德妄相穿鑿
各競師門流宕忘返覺遂著記廣之曰增暉
錄並取會稽云瑩燭末光增暉日月謙言增
暉集要之日月也二十卷成都浙之東西盛
行斯錄暨乎聞公長往乃講訓于永嘉武肅
王錢氏季弟鎌牧是郡深禮重焉尋爲慰僧
所誣懇釋而不問徙於杭大錢寺文穆王造
千佛伽藍召爲寺主借紫私署曰文光大師
爲四方學者騁驚而殊覺外學偏多長於易
道著會釋記二十卷解易至上下繫及末文
甚備常爲人敷演此經付授于都僧正贊寧
及平老病乞解見任僧職既遂所懷唯嘯傲
山房以吟詠爲樂年八十一嘗著杼木蘇異
本習無告候來終之前捨衣物作現前僧得

飛役普飯一城僧自此因德每睡見有一人
純衣紫服肌膚軟弱如蘇續爲意似相件幾
欲召弟子將至此人舒徐下牀後還如故親
向贊寧說此某知是天人耳寫訖言畢而絶
享年八十五生常所著擬江東讒書五卷雜
詩賦十五卷注林鼎金陵懷古百韻詩雜體
四十章覺之既持未嘗弛放勤於講誦切於
進修學則彌老而不休官則奉身而知退可
謂高尚其事名節俱全長者之風藹然如在
所著號釋氏西齋慕吳兢之蘊積編簡爲

周東京相國寺澄楚傳

釋澄楚姓宗氏不知何許人也曾祖延考偕
貞丘園高蹈不仕母趙氏妊楚也忽畏擅膻
之臭及乎誕生之夕光燭充室鄰落咸驚洎
當七歲觀黨儔之入寺見佛像頓嗟歎而作
礼歸家問父曰唯佛獨尊餘者如何父曰蠢
動皆佛何況人矣楚曰兒願學佛聊報二親
劬勞其父默而許焉至十歲於相國寺礼智
明爲師未幾有童子聚戲而招誘之楚曰汝
何愚騃好嬉戲耶且雪山善財亦童子還如
是否旁有聞者奇之曰子異日成法門偉器
必矣受具已來習新章律部獨能趣入毗奈
耶窮究然其擊難酬答應手伸爪時號律虎
爲王公大人請益者曰且眾矣
晉高祖聞而欽仰詔入內道場賜紫袈裟尋
署大師號真法爲自此皇宮妃主有慕法者
求出家命楚落髮度戒表裏冰霜更無他物
命爲新章律宗主爲以顯德六年十月十一
日無疾而終首北面西示佛涅槃相也俗齡
七十一僧夏五十始末臨壇度僧尼八千餘

人門人慧照等依西域法焚之得碎身分構
乾塔緘藏之左街首座悟皎作舍利塔記焉
系曰楚師明律時號宗主者何通曰律有三
宗禰章疏是歟宗各有主故云也觀夫是名
也豈無稽古乎通曰宗主二字出阿含經也

論曰原夫人有人法禁戒威儀是也天有天
法光寂靜慮是也我佛利見攝于大千化境
斯寬法門必眾舉其會要不過戒也定也慧
也此三爲路出其生死之鄉專一爲門通其
涅槃之域若乃資乎急用在乎毗尼毗尼防
閑三業三業皆淨六塵自袪聖賢踐修何莫
由斯道也故論云生死流轉者三緣爲心心
難解脫當知此唯善說法律能令解脫非由
惡說因是而寬禁律乃度世之檢括也且夫
菩薩戒淨則彰離垢之名辟支戒完則引無
師之智聲聞戒足時俱解脫而可期內眾戒
堅招感人天之不墜由是觀之戒法之時大
矣哉自所推能從言索理則毗尼也木叉也
因則聲教律焉果則別解脫焉直以時論三
世諸佛咸同制也橫從界說十方淨刹悉共
行之所以優波離過去七佛咸以戒律囑累
之論云戒如捉賊善擒制也定如縛賊用微
賊也慧如殺賊清道路也以此成功立勍克
取究盡三菩提者決達清靜之域也戒律之
功功無與比矧以此法在師而不在資唯聞
佛制行內而不通外無許俗傳故曰曲授秘
方賜諸內眾事有懸合物宜象求在乎家人
嚴君誠飭家人嗃嗃同佛制教爲婦子嘻嘻
同佛聽門矣一緩一制見其猛以濟寬一陰
一陽見其開物成務夫如是知戒律是佛之

家法明矣大則三聚成三身於果中小則形
俱持盡形於因地受既如是隨則若何有威
儀焉有細行焉爲有順違乃生持犯由是繁
廣因事制宜及佛泥丸集成律藏初惟水乳
相合一家之業無殊後則參辰各擅五部之
分不類壞甦之占識矣宗輪之論作焉剡浮
樹高分影猶歸於月窟阿耨池溢下流須到
於孟津迨夫大教東傳梵書西至甘露本天
人之食漢土爭嘗金烏遶海上之飛東方舊
識除經已譯聞律何傳起後漢靈帝建寧三
年初翻義決律次有比丘諸禁律至即曹魏
法時三藏遊于許洛觀氣土僧無律範於嘉
平中譯羯磨僧祇戒本此乃此方戒律之始
也自爾薩婆多律先化關中五分僧祇風行
兩施迦葉遺部戒本獨來婆麤富羅聞名而
已況乎僧祇部者法顯賫歸諸師判注云是
根本大眾所傳非是百載五宗也今著傳家
疑其未可何耶所覽僧祇現本止三十卷文
因有數疑一本小而末大（四諸部文多僧祇卷略）二中
不合五部意三不應大集懸記也或曰此略
本傳此方猶法華華嚴等經節萬億頌中略
出一分也僧祇亦爾又說憂無德律譯有重
單準僧傳止覺明口誦也若據律序有支法
領重譯之文焉如此古今相競且無指歸以
義交徵其辭必息尋律文本即知異同如眾
學戒初題云尸叉罽賴尼如破伊蘭葉言此
是覺明本也如言式叉迦羅尼如破伊羅葉
即是支法領本也又一本三十卷一本六十
卷調紙墨分開不定非也分三十爲六十不
其太相懸謬矣若斯二譯皂白已分後次元

觀已前諸受戒者用四分羯磨納戒及乎行事
即依諸部為隨何異乎執左氏經本專循公
羊之傳文也至魏孝文世有法聰律匠於北
臺山始手披口釋道覆律師隨聽抄記遂成
義疏權輿既爾青藍繁乎天輪而凡儀中星
大鼎而唯提附耳鄴中法礪唐世懷素新舊
兩名各擅其美礪乃成實有部受體雙陳素
惟尊祖薩婆國宗獨步其有終南上士澄照
大師朋鑒三生途逃千里交接天人之際優
遊果證之中知無不為絕然剖譯以護持教
法為己任者實一代之偉人焉是以天下言
行事者以南山為司南矣丁乎大曆新舊疏
家互相短長勑集三宗律師重加定奪時如
淨為宗主判定二家當建中中始言揩正號
僉定疏是也至今
東京三宗並盛至於乘法出沒不倫殊塗同
歸師資尚異至若成公演化靈尊毅揚不離
三輔之間俱為百工之巧文綱道岸自此祖
南發正輔篇從微至著道流吳會實類伊人
淨公作評家之師源尚致感通之瑞或抗表
論沒官之物或成圖諸結界之非或條立一
方或才雄七眾述鋒芒之義記出豕亥之疑
文或犀帖紛拏或整齊觚翰善匪乘時之哲
便應逸氣之英不令像運之中微降年作永
終使壽星之下照法命惟長道假人揚其在
茲矣近以提河未味轉不如前塵像歷理仍
觀更況大小乘之交懸上中下之相凌活寄
四邪行違七聚威儀既缺生善全虧謂律為
不急之文放僧落自由之地馬令脫轡象闕
拋鉤不習律儀難調象馬遂令教法日見陵
夷短則行果微亡折則年齡減少合夫洪範
中凶短折也又曰慈父多孜子脫或翻惡歸
善髮兆成犇或眾主之勸修或名師之訓導
假王臣之外護必法教之中興如是則同五
福中之一壽五考終命歟又曰嚴家無格虜
故云毗尼是正法之壽命矣此科所班乃是
延金液轉還丹之手勸人服之使其近添其
壽遠則昇仙救我世尊凡制一戒復其十利
功德意在令正法久住耳

大宋高僧傳卷第十六

執六

大宋高僧傳第十七　　執七

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧

左街相國寺講經論大德賜紫　智輪

同奉

勑撰

護法篇第五　正傳十八人　附見一人

唐京師大莊嚴寺威秀傳一
唐京兆大興善寺從禮傳二
唐京兆魏國寺惠立傳三
周洛京佛授記寺玄嶷傳四
唐江陵府法明傳五
唐潤州石圯山神悟傳六
唐金陵鍾山元崇傳七　藏律師
唐京大安國寺利涉傳八
唐越州焦山大曆寺神邕傳九
唐朗州藥山惟儼傳十
唐京師章信寺崇惠傳十一
唐洛陽同德寺無名傳十二
唐廬山歸宗寺智常傳十三
唐杭州千頃山楚南傳十四
唐南岳七寶臺寺玄泰傳十五
唐京兆福壽寺玄暢傳十六
後唐南嶽般舟道場惟勁傳十七
周洛京福先寺道丕傳十八

唐京師大莊嚴寺威秀傳
釋威秀不知何許人也博達多能講宣是務
志存負擔勇而有儀其於筆語披張特非明
敏無何矢皇即位龍朔二年四月十五日勑
勒僧道咸施俗拜時則僧徒惶惑罔知所裁
秀嗟教道之中微歎君王之慢法乃上表稱

沙門不合拜俗引諸史受歷累朝抑挫朝譊
發令夕又改圖皆非遠略也今引經律論以
爲畫果詞皆婉雅理必洞明如云故出家不
存家人之禮出俗無霑處俗之儀其道顯然
百代不易之令典也表上勑百官集中臺都
議其事時朝宰五百三十九人請不拜三百
五十四人請拜時大常至六月勑不拜君而
拜父母尋亦寢止秀之爲法實謂忘身乎抗
表之際當年四月二十一日也時京邑僧等
二百餘人往蓬萊宮中表上請時相詞秀等
曰勑令詳議拜否未定可待後集秀等乃退
於是大集西明寺相與謀議共投啓狀閱諸
集七
達官貴戚若救頭然時宣律師上雍州牧沛二東
王啓列上榮國太夫人啓等秀之批瞬所謂
以身許法也

唐京兆大興善寺復禮傳

釋復禮京兆人也俗姓皇甫氏少出家住興
善寺性虛靜寡嗜欲遊心內典兼博玄儒尤
工賦詠善於著述俗流名士皆慕仰之三藏
地婆訶羅實叉難陀等譯大莊嚴華嚴等經
皆勑召禮令同翻譯綴文義育屬斯人天
皇永隆二年辛巳因太子文學權無二述釋
典稽疑十條用以問禮請令釋滯遂爲答之
撰成三卷名曰十門辯惑論實主酬答剖析
稽疑文出於智府義在於心外如斯答對堅
降幡赤幡曳而魔黨降天鼓鳴而脩羅退
權文學所來稽疑數義也於餘則難在禮殊
易何耶蓋不知教有弛張文存權實請爲矛
盾救行弔伐之師如小偈擇須請軍門之命
集二既披來諭全釋著疑乃復書云續展免
之足鑿泥沌之竅百年之疑一刹頓盡永違
覺路長悟迷源莫須惱之薪餐涅槃之飯請
率斯語以卒餘年云此雖一時之解紛實爲
萬代之龜鑑也禮之義學時少比儔兼有文
集行於代加復深綜玄機特明心契作眞妄
頌關天下學士擧和者數人當草堂宗密師東
銓擇臻極集七惟清涼澄觀得其旨趣若盧郎之三
米粒矣餘未體禮師之見故唐之譯務禮爲
宗匠故惠立評之譯主譯主之名起於禮矣
妙通五竺融貫三乘古今所推世罕倫匹其
論二軸編入藏關外難之攻怨用此之戈盾
也矣

唐京兆魏國寺惠立傳

釋惠立本名子立天皇改爲惠立俗姓趙氏
天水人也遠祖因官徙寓新平故爲幽人焉
曼祖及父俱馳高譽立即隋起居舍人司隸
從事毅之第三子也生而岐嶷有奏俗之志
年十五貞觀三年出家住幽州昭仁寺此寺
即破薛舉之戰場也立識敏才俊神清道邁
習林遠之高風有肇融之識量声誉聞徹勑
召充大慈恩寺翻經大德次補西明寺都維
那後授太原寺主皆降綸旨令維寺任天皇
之代以其博考儒釋雅著篇章妙辯雲飛益
思泉湧加以直詞正色不憚威嚴赴火蹈湯
無所屈撓頻召入內與黃冠對論皆愜帝旨
事在別傳立以玄奘法師求經印度若無紀
述季代罕聞遂撰慈恩三藏行傳未成而卒
後廣福寺沙門彥悰續而成之捴十卷故初
題云沙門惠立本釋彥悰箋是也立削稾云
畢麾遣諸英遂藏諸地府世莫得聞命後臨
終令門侍捐以序之將出乃即焚爲初立見
尚暨奉御呂才妄造釋因明圖注三卷非斥
諸師正義立致書責之其警句有云奉御於
俗事少閑進謂眞宗可了何異乎鼷鼠見釜
竈之堪陟乃言崑丘之非難蛛蝥覩棘林之
易雖亦暫扶桑之可網不量涯分何殊此焉
才由茲而寢太常博士柳宣聞其事恩乃歸
信以書徹翻經僧衆云其外從其傳釋門之
季路也

唐洛京佛授記寺玄嶷傳

釋玄嶷俗姓杜氏幼入玄門纔通經法黃冠
之侶推其明哲出類邁羣號杜乂鍊師方登
集七 四
極籙爲洛都大恒觀主遊心七略得理三玄
道術之流推爲綱領天后心崇大法揚闢釋
宗又悟其食蓼非甘却行逮舍願反初服爾東
悔而歸逃懇求剃落詔許度之住佛授記寺
尋爲寺都焉則知在草爲英在禽爲雄信有
之矣續奉翻譯悉彼宗之乖謬知正教之可
憑或問之曰子何信佛耶嶷曰生死疾宜
早圖之然令臨衢整轡中流舫楫乎有昔張
車望斗効鬼求仙以此用心非究竟也乃造
甄正論一部指斥其失令歸正眞施設主客
問答極爲省要焉嶷不知厥終
系曰知彼猷情實乎鄉導或入必爭之境免
書地之讖文猶乘燭寶征便匪如人入闕
歷闡玄嶷曾寄黃冠熟其本教及歸釋族斥
彼宗源不須四月而誠之已納一城之款矣
由是觀之既有遠遊之者則曰吾當說汝其
斯是之謂歟

唐江陵府法明傳

釋法明本荊楚人也博通經論外善羣書辭給如流戒範堅正中宗朝入長安遊訪諸高達適遇詔僧道定奪化胡成佛經眞僞時盛集內殿百官侍聽諸高位龍象抗禦黃冠翻覆未安緣無證定明初不預其選出場擅美問道流曰老子化胡成佛老子爲作漢語化爲作胡語化若漢語化胡胡即不解若胡語化此經到此土便須翻譯未審此經是何年月何朝代何人誦胡語何人筆受時道流絕救無對明由此公卿歎賞則神龍元年也其年九月十四日下勅曰仰所在官吏廢此僞經刻石於洛京白馬寺以示將來勅曰朕叨居寶位惟新闡政再安宗社展恭禋之大禮降雷雨之鴻恩爰及緇黃兼申懲勸如聞天下諸道觀皆畫化胡成佛變相僧寺亦畫玄元之形兩教尊容二俱不可制到後限十日內並須除毀若故留仰當處官吏科違勅罪其化胡經累朝明勅禁斷近知在外仍頗流行自今後其諸部化胡經及諸記錄有化胡事並宜除削若有蓄者準勅科罪其月洛京大恒道觀主桓道彥等上表固執勅批曰朕以匪躬忝承丕業暉據罕多失而平恕實尊頼夫三聖重光玄元統序豈忘老教偏意釋宗朕志欽還淳情存去僞理乖事舛者雖在親而亦除義有名當者雖有怨而必錄頃以萬機餘暇略尋三教之文至於道德二篇妙絕希夷之境天竺有空二諦理祕眞如之談莫不敦暢玄門闡揚至賾何假化胡之僞方盛老君之宗義有差違文無典故成佛則四人不同論弟子則多聞舛互尹喜既稱成佛已甚添虛僞云化作阿難更成烏舍尾谷北郭之葬未與中天舍利文殊之倫妄彰東土胡漢交雜年代亦乖履水而說涅槃曾無典據蹈火而談妙法肯類俳優經詐自彰理須緣說經非老君所制毀之則匪曰孝衡文是鄙人所謂除之則更彰先德來言雖切理實未安宜悉朕懷即斷來表明之口給當代無倫提護法門由之樂僞惡言不入耳其是之謂乎

系曰化胡經也二教不平其爭多矣無若法明一言蔽之設或變神杵思久不可酬況復萬乘之前孰能卒對昔楊素見嵩陽觀畫化胡素曰何不化胡成道而成佛乎道士無言觀夫明之垂問義含兩意正爲化胡成佛旁豈諸天仙言語與人不同天言傳授諸經是誰辯譯其猶一箭射雙兆又若一發兩殪之謂歟

唐潤州石圯山神悟傳

釋神悟字通性隴西李氏之子其先爲西晉版蕩遷家于吳之長水也世襲儒素幼爲諸生及冠忽嬰惡疾有不可救之狀畚心補行力非何施開元中謁溪光律師請耆域之方執門人之禮師示以遣業之教一曰理懺二曰事懺此二者聖之所授行必有徵遂於善提像前秉不屈之心藝難捐之指于時有異光如月歷歷紺宮極苦可以感神明至精可以動天地蓋人之難事歟天寶四年受具足戒身始披緇八年懸見異行名隸于寺遠其晚節益見苦心每覽法華道場九旬入長行礼念觀佛三昧於斯現前因語門人曰夫陰薄日以何傷風遲空而不動苟違於妄諱非性也方詰宇於勞勞山東中據石圯建分仙徑諸征厭馴於禪栖祥雲低於法堂中夜有山神現形謂悟曰弟子即隋故新成侯曾世安生爲列侯死典南嶽今師至止願以此地永奉經行言訖隱而不見故吏部員外李華殿中侍御史崔益同謁悟嘗問孔老聖教優劣請陳題品對曰路伽耶與儒皆心外法求之者勞而無證其猶澤朽思華乾池映月比其釋教天何遠乎如是往復應答如流華益拱手無以抗敵其扞護釋門彊場嘗敢侯扶乎華乃一代之文宗與蕭穎士齊名筆語過之若此之儒孰能觝角也凡諸不逞之徒疑經謗法者悟必近取諸身遠喻於物如理咨酬無不垂頭搭翼者十年辛卯春寢疾加趺坐而滅享齡六十三法臘二十六闍維之日獲舍利五百餘粒珠顆粲粲然在瞻門人涉一圓一等主之遷塔焉

唐金陵鍾山元崇傳 味禪師

釋元崇俗姓王氏瑯琊臨沂人也晉丞相始興文獻公子孫之後自南朝冠冕世居句容祖祚巳來非賢即哲崇幼而孤秀夙慕斷山心會其業形同五濁風塵不雜立志爽朗時年十五奉道辭家負笈洞天餐霞臥雲師執陶許精研妙旨頓證微隱乃恐至理未融解脫方阻因歸心釋典大悟佛乘三教齊驅邁心世表於是振衣吳越錫杖與焉採訪使潤州刺史齊平陽公聞其行業虛佇久之遍命恩制度人京尅冠首以開元末年因從瓦官寺璨禪師諮受心要日夜匪懈無忘請益珠

公乃揣骨千里踆足可知因授深法崇靈臺虛徹可含百神心鏡高懸塵無私隱既而學價光遠物望所知金陵諸德請移所配棲霞寺春秋逾紀服勤道務彝倫有敘時衆是瞻至德初並謝絕人事杖錫去郡歷于上京徧奉明師棲心閑境罕交俗流遂入終南經衛藏至白鹿下藍田於輞川得右丞王公維之別業松生石上水流松下王公焚香靜室與禪相遇神交中斷于時天地未泰犲狼構患朝賢固寶或在遠軸起居舊舍人昕與右丞諸公並碩學雄才尊儒重道偶茲一會抗論彌日鈎深索隱許期與王皆歎曰佛法有人不宜輕議也矣及言旋河洛登陟嵩少懷達磨之旨要得華嚴之會歸聲價漸高衣冠羨仰京師名德咸請住持志在無爲辭焉不顧乃放浪人世追蹤道流考盤靈巖遂東適吳越天台四明清心養素數年之後退想鍾山飛錫舊居考以雲房道俗咸喜玉反山歸大曆五年刺史南陽樊公雅好禪寂及屬縣行春順風稽首諮請道要益加師禮矣時道俗以爲此寺靈勝遊戀者多監主護持須選名德僉議無以易禪師者榮頻告辭懇苦衆咸稱三事不從已順受彌綸其間拋二十年藉四方之財因道化之力樂植雲構丹檻日新並存乎無爲無所不爲者也功成身退安禪高頂前後學徒詎可勝計至大曆十二年示疾言歸不加藥餌八月二日卒於山院春秋六十有五臨終命門人無令封樹弟子如泉從添等奉全師教以其月八日瘞於轍山之陽依巖爲龕累石不磨不斲遵遺誥也樂身長六尺儀表端肅望之儼然即之生畏意密情恕心和行高天姿龍象生此岐嶷享齡非永惜哉弟子等共建豐碑以紀化跡樹于寺之門首焉

唐京兆大安國寺利涉傳

釋利涉者本西域人也即大梵婆羅門之種姓夙齡强志機警溢倫宗黨之中推其達法欲遊震旦結侶東征至金梭嶺遇玄奘三藏行次相逢禮求奘度既而攀經泉論鑿竅通幽特爾瀆塵歸乎正道非奘肆其鈐轄矣奘門賢哲輻湊涉季孟於光寶之間其爲人也循帛高座之放曠中宗最加欽重朝廷卿相感義與遊開元中於安國寺講華嚴經四衆赴堂遲則無容膝之位矣檀施繁熾利動人心有潁陽人韋玎垂拱中中第調選河中府文學遷大理評事秘校見涉講筵幣帛堆積就乞涯般所獲未厭表請釋道二教定其勝負言釋道蠹政可除玄宗詔三教各選一百人都集內殿韋玎先陟高座挫叢辯能及空門思明例皆辯屈涉次登座解疑釋結臨敵有餘與韋往返百數千言條緒交亂相次抗之捺綸自理正直有歸涉直問韋曰子先登席可非主耶未審主人何姓玎曰姓韋涉將韋字爲韻揭調長吟偈詞曰我之佛法是無爲何故今朝得有爲無韋始得三數載不知此後是何韋涉之吟作百官悚然帝果德何韋之章凜然變色曰玎是庶人宗族敢爾輕蔑朕玄元祖教及凌轢釋門玎下殿俯伏待罪叩頭言臣非庶人之韋涉責其銛利口以辯諫狂奏曰玎是關外之人非玄貞之族類物賦象州百姓賜涉錢貂助造明教寺加號明教爲二教重熙涉之力也因著立法幢論一卷公卿間有言曰涉公是韋掾之膏肓也涉曰此舉也矢在弦上不得不發自此京城無不改觀言談講者以涉爲最焉晚節遭其謎誚漢東舉屬寬宥移徙南陽龍興寺時惠忠國師知重涉名聯款開相謂曰納衣小僧向前某被門徒朝要連坐于此適觀師當有貴氣可作高道國德勿同吾也乃開儒提衣物令忠師曳裳由此襄鄧之人皆驚涉如此懸記忠師道聲又光關爲並涉望重之故也上元二年詔忠師入供養肅宗時入宮起居太上皇乃引忠見上皇曰此人何如利涉則知涉才業優長帝王器重復多著述大曆中西明寺翻經沙門圓照撰涉傳成一十卷足知言行之多也矣

唐越州焦山大曆寺神邕傳

釋神邕字道恭姓蔡氏東晉太尉謨即度江祖十五代孫也因官居于暨陽邑生于是邑母宜氏始娠之際卒多嘰異褓襁中聞唱經聲必有凝神側聽之皃非角聰聆過人年十二辭親學道請業於法華寺俠師尋覽孔釋二典一讀能誦同輩者罕不欣慕開元二十六年勅度隸諸暨香嚴寺名籍依法華寺玄儼師通四分律鈔儼識其志氣謂人曰此子數年後卒爲學者之司南矣爾其勉之儼新出輔篇律記邕撰其膏腴窮彼衢術一宗學者少能與其聯鑣方軌焉性非局促又從左溪玄朗師習天台止觀禪門法華玄疏梵網經等四教三觀等義祕被載啓觀性知空旻

至五夏果精敎演吳會開學者從之天寶中本邑郡守之請居法樂寺西坊恢拓佛舍昝開摩齊半涂江彤寮宇完備後乃遊問長安居安國寺公卿籍其風宇追慕者結轍而至方欲大闡禪律俄遇祿山兵亂東歸江湖經歷襄陽御史中丞庾光先出鎮荊南邀留數月時給事中賈紹中書舍人苑成鑽仰彌高執七 十一 俱受心要著作郎韋子春有唐之外臣也剛氣而聽學典之訓抗子春折角滿座驚服先舍人數日閣棃可謂座外摩尼論中師子時人以爲能言矣旋居故鄉法梵寺殿中侍御史皇甫曾大理評事張河金吾衛長史嚴維兵曹呂渭諸暨長丘丹校書陳允初賦詩往復盧士式爲之序引以繼支許之遊爲邑中故事邑佟念之外時綴文句有集十卷皇甫曾爲序自至德迄大曆中頻受請登壇度戒起丹陽洎乎金華其間釋子皆命爲親敎師也又以縣南路通衢發其中百餘里殊無伽藍弊侶往來宴息無所邑願布法橋擅施行核遂於焦山可以爲地場也得邑人時都尉陳紹欽等率羣信構淨剎一紀方乃畢事焉前史部侍郎徐浩出佐明州以邦國聚落乃白廉使皇甫溫奏賜額曰大曆爲先是中岳道士吳筠造邪論數篇斥毀釋敎作者咸之本道觀察使陳少遊請邑決釋老二敎孰爲至道乃製世尊之擴邪見復寶琳之破魔文並摭城塹以正制狂旗鼓幟臨吳筠假城遂著破倒翻迷論三卷東方佛法再興實邑之力賦末遊天台又纂地誌兩卷並附於新論矣邑廢晤豐前風韻朗披前後康問皆延

豎別榻請爲僧統以加崇揖之禮貞元四年戊辰歲十一月十四日遇疾遣敎門人趺坐端相而歸寂于大曆法堂焉以十二月十四日奉靈儀於寺北原遵僧制也報齡七十九法歲五十明年冬十一月方建塔矣祕書省校書郎陸淮爲其銘上首弟子智昂靈澈遵明慧照等咸霽錄穎禪律互傳至十一年戶部員外郎丘上卿爲碑紀德焉

唐朗州藥山惟儼傳

釋惟儼俗姓寒絳縣人也童齔懍悟敏俊邁羣年十七從南康事湖陽西山慧照禪師大曆八年納戒于衡嶽寺希操律師所乃曰大執七 十二 丈夫當離法自淨焉能屑屑事細行於布巾邪遂謁石頭禪師密證心法住藥山焉一夜明月陟彼崔嵬大笑一聲聲應澧陽東九十許里其夜澧陽人皆聞其聲盡云是東家明辰展轉尋問迭互推尋直至藥山徒衆云昨夜和尚山頂大笑是歟自茲振譽遐邇喧然元和中李翺爲考功員外郎與李景儉相善儉除諫議薦翺自代及儉貶遣翺乃坐此出爲朗州刺史翺聞來謁儼遂成警悟又初見儼執經卷不顧侍者白曰太守在此翺性褊急乃倡言曰見面不似聞名儼乃呼翺應諾曰太守何貴耳賤目翺拱手謝之問曰何謂道邪儼指天指淨缾曰雲在青天水在缾翺于時暗室已明疑冰頓泮尋有偈云鍊得身形似鶴形千株松下兩函經我來相問無餘說雲在青天水在缾又偈選得幽居愜野情終年無送亦無迎有時直上孤峯頂月下披雲笑一聲初翺與韓愈柳宗元劉禹錫爲文會之交自相與述古言法六籍爲文黜浮華尚理致言爲文者韓柳劉焉吏部常論仲尼既沒諸子異端故荀孟復之楊墨之流洗然遺落殆周隋之世王道弗興故文中子有作應在乎諸子左右唐興房魏既亡失道尚華至有武后之弊安史之殘吾約二三子同致執七 十三 君復堯舜之道不可放清言而廢儒縱梵害而猾夏敢有邪心歸釋氏者有渝此盟無享人爵無永天年先聖明神是糾是殛無何翺邂逅於儼頓了本心末由戶部尚書襄州刺史充山南東道節度使復遇紫玉禪翁且增明道趣著復性書上下二篇大抵謂本性明白爲六情玷汚迷而不返今牽復之猶地雷之復見天地心矣即內敎之返本還源也其書露而且隱蓄而又彰其文則象繫中庸隱而不援釋敎其理則從真捨妄彰而乃顯自心弗事言陳唯蘭意許也韓柳覽之歎曰吾道萎遲翺且逃矣儼陶鑄難化讚法功多遐是子之心拔山扛鼎猶或云易又相國崔羣常侍溫造相繼問道儼能開發道意以大和二年將欲示衆衆曰法堂即頹矣皆不喻旨乃人以長木而枝柱之儼撫掌大笑云都未曉吾意合掌而寂春秋七十云

系曰齊覽李文公復性二篇明佛理不引佛書援證而微取易禮而止可謂外柔順而內剛逆也故曰得象而忘言矣經云治世諸言皆成正法者李公有焉儼公一笑聲徹遐鄉雖未旁目遠邇尋而易例行諸陰埠永歎述經必盈道感如然不知其然也

唐京師章信寺崇惠傳

釋崇惠姓章氏杭州人也穉秋之年見乎器局鶩鳥離籠出塵心切往礼徑山國一禪師為弟子雖勤禪觀多以三密教為恆務初於昌化千頃最峯頂結茅為庵專誦佛頂咒數稔又往鹽官硤石東山卓小尖頭草屋多歷年月復誓志於潛落雲寺遺跡俄有神白惠曰師持佛頂少結莎訶令密語不圓莎訶者成就義也今京室佛法為外教凌轢其危若綴旒待師解救耳惠趨程西上心亦勞止擇木之故於章信寺挂錫則大曆初也三年戊申歲九月二十三日太清宮道士史華上奏請與釋宗當代名流角佛力道法勝負于時

泉七 十四

代宗欽尚空門異道憤其偏重故有是請也遂於東明觀壇前架刀成梯史華登躡如常磴道焉時緇伍互相顧望推排且無敢躡者惠聞之謁開府魚朝恩魚奏請於章信寺庭樹梯橫架鋒刃若霜雪然增高百尺東明之梯極為低下時朝廷公貴市肆居民駢足摩肩而觀此舉時惠徒跣登級下層有如坦路曾無難色復蹈烈火手探油湯仍餐鐵葉號為餅餤或嚼釘線聲猶脆飴史華怯懼慙惶掩袂而退時衆彈指歎嗟聲若雷響帝遣中官鞏庭玉宣慰再三便賚賜紫方袍一副焉詔授鴻臚卿號曰護國三藏勅移安國寺居之自爾聲彩發越德望峻高代宗聞是國一禪師親門高足倍加鄭重焉世謂為巾子山降魔禪師是也

系曰或謂惠公為幻僧歟通曰夫於五塵變現者曰神通若邪心變五塵事則幻也惠公持三密瑜伽護魔法助其正定履刃蹈炎斯何足驚乎夫何幻之有哉瑜伽論有諸三神變矣

唐洛陽同德寺無名傳

釋無名姓高氏渤海人也祖官今西京乃為洛陽人矣沖齔之齡衆推卓異口不嚌辛血性不狎諠譁遐矣出塵故難留滯年二十八

泉七 十五

若瘦鴈之出籠投師習學依隨於同德寺及精律藏解一字以無疑聞有禪宗思千里而請決舉領整囊開扃見路舜飛華健思若湧泉因隨師遊方訪祖師之遺跡得會師付授心印會先語諸徒曰吾之付法無有名字因號無名也自此志歷四方周遊五岳羅浮廬阜雙峯皖公鑪嶺牛頭剡溪若耶天台四明罔不詢問風格高遠神標朗澈博識者覩皃便伏辯見者發言必撲時德宗方納鮮于辰明令狐峘料簡僧尼事時名有表直諫並停罷時辭于叔明令狐峘等流南海百姓至貞元六年往遊五臺居無定所九年十二月十二日於佛光寺先食訖儼然坐化春秋七十二臘四十三十一年闍維獲舍利一升澤潞節度使李抱眞建塔於佛光寺貞元六年庚午歲也或云名著疏解彌陀經焉

唐廬山歸宗寺智常傳

釋智常者挺拔出倫操履清約徧參知識影附南泉同遊大寂之門乃見江西之道元和中駐錫廬山歸宗淨院其徒響應其法風行無何白樂天貶江州司馬最加欽重續以李渤自外元和六年隱嵩少以著作徵起杜元穎辨之出為虔州刺史南康曾未卒歲遷江州刺史渤洽聞多識百家之書無不該綜號李萬卷矣到郡喜與白樂天相遇因言潯陽廬阜山水之最人物賢哲隱淪惠遠遺迹遂述歸宗禪師善談禪要李曰朝庭金牓早晚有皆萊阿師名目白曰若然則未識食菜阿師歟白强勸遊二林意同見常耳及到歸宗李問曰教中有言須彌納芥子芥子納須彌如何芥子納得須彌常曰人言博士學覧萬卷書籍還是否耶李曰忝此虛名常曰摩踵至頂只若干尺身萬卷書向何處著李俛首無言再思稱歎續有東林寺僧神建講諸經論問觸目菩提當略提舉神建不體乃發狀訟常示惡境界時李判區分甚聞諸理常

泉七 十六

有異相目耀重瞳遂將藥爐手恒磨鑢不覺目眦俱紅號赤眼歸宗矣

系曰佛理幽遠一言蔽之者玄解之言适猛利者藥妙疾輕之驗也

唐杭州千頃山楚南傳

釋楚南閩人也俗姓張氏爰在髫齡冥然睒於父母前誓志出家投開元寺曇藹師而受訓焉當投經法目所經覩輒誦於口執巾侍盥灑掃應對頗能謹愿迨乎冠歲乃落髮焉詣五臺登戒就趙郡學相部律往上都學淨名經一律一經略通宗旨則知頓機不甘為漸教辯遂往芙蓉山根性未發謁黃蘗山禪師問答雖多機宜頓了俟值武宗廢教南遂深竄林谷大中興教出遇昇平相裴公休出撫宛陵請黃蘗出山南隨侍由此便詣姑蘇報恩寺專行禪定足不踰閾僅二十餘載乾符四年蘇州太守周懷嗣郡風請住寶林院又請居支硎山至五 年呂化縣令徐正元與

紫溪成牌號京同召住千頃慈雲院訓示禪徒之外惟儼然在定逾月或淡旬光啓三年前兩浙武肅王錢氏請下山供施昭宗聞其道化賜其鹿胎衣五事別賚紫衣文德六年二月忽雙虹貫堂室二鹿踧然入寺法堂梁折至五月辭衆復於禪牀垂兩足伸二臂于
執七 十七
勝奄然而卒春秋七十僧臘五十六遷塔于院西隅大順二年壬子歲二月宣州孫儒冠錢唐之封略兵士發塔見南全身不散爪髮俱長悔罪而去南公平昔著般若經品頌偈一卷破邪論一卷以技梧異宗外敵見貴於時也

唐南嶽七寶臺寺玄泰傳

釋玄泰者不知何許人也性參方正言不浪施心靜之情義而後動所居蘭若在衡山之東號七寶臺不衣蠶纊時謂泰布衲默從見德山禪師終如自適誓不立門徒道遇求志而於詞筆筆若有神四方後進巡礼相見皆用平懷之禮嘗以衡山之陽多被山民莫傜華斬木燒山損害滋甚泰作畬山謠遠迩傳播達于九重勑責衡州太守禁止岳中蘭若由是得存不爲延燎泰之力也終年六十五臨逝說偈曰不用剃頭不須澡浴一堆猛火千足萬足偈終垂一足而逝闍維收舍利祔堅固大師塔左營小浮圖焉又爲象骨偈諸禪祖塔銘歌頌等好事者編聚成集而行于代焉

唐京兆福壽寺玄暢傳

釋玄暢字申之俗姓陳氏宣城人也暢爰在弱齡便持異操戲則聚沙爲塔摘葉爲香年九歲於涇邑水西寺依清達上人教授經法年十九削髮二十歲往福州兜率戒壇受具足戒聽毗律科深得宗旨新繙細續一染色佳而往越中求聞異說仰京室西明寺有宣律師舊院多藏毗尼教迹因栖息正律師法席自入京華漸萌頭角受京城三學大德甚廣見聞方事講談遠鐘堙厄則會昌廢毀矣時京城法侶頗甚徬徨兩街僧錄靈宴辯章同推暢爲首上表論諫遂著歷代帝王錄奏而弗聽由是例從俗服寧弛道情龍蛇伏蟄而待時玉石同焚而莫救殆夫武皇厭代宣宗在天坏戶重開爰尚息熾暢於大中中凡
執七 十八
遇誕辰入內談論即賜紫袈裟充內外臨壇大德懿宗欽其宿德蕃錫屢臻乃奏修加懺悔一萬五千佛名經又奏請本生心地觀經一部八卷皆入藏暢時充追福院首領又充總持寺都維那尋署上座暢講律六十座度法者數千人撰顯正記一十卷科六帖名義圖三卷三寶五運三卷辯祖述舊聞操題新目義出意表文濟時須乾符中僖宗簡自上心特賜師號曰法寶二年三月二十一日示滅俗齡七十九僧臘五十九弟子賜紫惠柔大德師遠宗紹以其年四月二十五日窆于長安邑高陽鄉小梁村四年丁酉歲尚書禮部侍郎崔沆與暢交分殊深著碑述遺迹焉

後唐南嶽般舟道場惟勁傳

釋惟勁福州長溪人也節操精苦奉養樸約破納擁身衣無繒纊號頭陀焉初參雪峯便探潤府乾化中入嶽住報慈東藏亦號三生藏中見法藏禪師鏡燈頌了如是廣大法界重重帝網之門因歎曰先達聖人具此不思議智慧方便非小智之所能又嶽道觀中亦試此燈往因發教時竊移入仙壇也有道嶽才人道士留題頗多勁乃歎曰盧橘夏熟寧期雞在於神都舜韶齊聞不覺頓忘於肉味嗟其無識不究本端益王氏之青氈以爲舊
執七 十九
物終嶺南之孔雀以作家禽後世安知于今區別乃作五字頌頌五章覽者知其理事相融燈有所屬在乎互相涉入光影含容顯華嚴性海主伴交光非道家之器用也楚王馬氏奏賜紫署寶聞大師梁開平中也勁續寶林傳盡錄貞元已後禪門祖祖相繼源脈者也別著南嶽高僧傳未知卷數亦一代禪宗達士文彩可觀後終于岳中也

系曰物涉疑似辭輒區分勁公誌鏡燈若道物重復歸家也後之人必不敢據物歸家也故曰前事不忘後世之元龜也

周洛京福先寺道丕傳

釋道丕長安貴胄里人也唐之宗室父從晏襄宗沿室五院之首母許氏爲求其息常持觀音普門品忽夢神光燭身因爾娠焉及其誕生挺然岐嶷端雅其貌爲藩諸親異而愛之如天童子年始周晬父將命汾晉會軍至于靈山沒王事丕雖童稚聚戲終鮮笑容七歲忽絕葷羶每遊精舍怡然忘返逮白母往保壽寺礼継能法師爲親教九歲善梵音礼讚是歲襄宗幸石門隨師往迎駕十九歲學通金剛經義便行講貫又駕還洛京長安焚蕩迨背負其母東征華陰劉開道作亂後荷母入華山安止巖穴時穀麥湧貴斛斗萬

錢丕巡村乞食自專胎息唯供母食母問還
食未丕對曰向外齋了恐傷母意至孝如此
年二十歲母曰汝父霍山亡沒戰場之地骨
曝霜露汝能收取歸葬不亦孝乎遂辭老親
往霍邑立草庵鳩工集聚白骨晝夜誦經呪
之曰古人精誠所感濡血認骨我今志爲孝
子豈無靈驗者乎儻群骨中有動轉者即我
父之遺骸也如是一心注想目未經捨數日
間果有枯骸從骨聚中躍出就將不前搖曳
良久丕即擁踴抱持如復生在齎歸華陰是
夜其母夢夫歸含明辰骨至其孝感聲譽日
高至二十七歲過雍州牧婁繼英招丕住洛
陽福先彌勒院即晉道安翻經剗俗之地也
天祐三年丙寅濟陰王賜紫衣後唐莊宗署
大師曰廣智丕於梁朝後主後唐莊宗明宗
凡內建香壇應制談論多居元席及晉遷都
今東京天福三年詔入梁苑副錄左街僧事
與傳法阿闍梨貞信大師俱道兒童頗號二
菩薩是故朝貴士庶多請養生之術丕精勤
不斷一佛一礼佛名經法華金剛仁王上生
四經逐一字礼然其守杜多之行分衛時至
二弟子隨行開運甲辰歲爲左街僧錄雖臨
僧務日課修持相國李公濤西樞密太傅王
公朴翰林承旨陶公穀等無不傾心歸重至
漢乾祐中謝病乞西歸未允之際屬漢室凌
夷兵火連作恣行剽掠丕於廊廡之下倚壁
誦念二日紛拏一無見者時京城見聞益加
欽尚逃歸洛邑周太祖潛隱所重廣順元年
勅召爲左街僧錄不容陳讓遂赴東京居于
僧任世宗尹蓬府政嫌空門繁雜欲奏沙汰

召丕同議時問難交發開喻其情且曰僧之
清尚必不露於人前僧或凶頑而偏遊於世
上必恐正施蕪薉草和蘭蕙而芟方事淘澄
金逐沙泥而蕩大王儲明欲照當智當行爲
益皇帝耶爲損君親耶若益君乎不令一物
失所若損親也是壞六和福田况以天下初
平瘡痍未合乞待後時搜揚未晚故老子云
治大國如烹小鮮處其動則糜爛矣世宗深
然其言且從停寢及世宗登極丕謂僧曰吾
皇宿昔有志汝當相警護排堅乞解歸洛陽
又立礼首楞嚴經二年果勅併毀僧寺并立
僧帳蓋限之也毀教不深乃丕之力也以顯
德二年乙卯六月八日微疾十日令弟子早
營粥食云有首楞嚴菩薩衆多相迎令鳴椎
儼然而化春秋六十七僧臘四十七葬素骸
天諸寺具威儀送塔于龍門廣化寺之左立
石塔焉未終之前寺鐘無故斷裂表刹龍首
忽焉隕墜僧澄清婁寺佛殿梁折極多異兆焉
系曰周武滅佛法隋開皇辛亥歲太府丞趙
文昌入冥見邕受對寄語文帝拔救周世宗
澄汰毀私邑勤立僧帳故說大漸招其惡報
或有入冥見之并贊成厥事者同居負處略
同周武未知是乎
論曰九重所以成深嚴七札其能捍憂患高
墉峻壘加枝閣而守之犀革兕皮介將軍而
戰者君既安所臣亦建功猶釋門之外侮忽
來得法將之中權斯敵使其大道夷而重被
玄網絕而又張我有仲由惡言不入外禦其
侮不可暫亡也嗟乎真教東傳累更年紀受
其繫否屈指可舉法難有爲四相以之遷貿

明雖無損一輪以之蝕侵桓楚無端劫奪得
時而變法德與伊始斯孤餘力而責僧賴遠
公之致書因朝達之抗疏只成暴政空勞人
情元魏懷邪周邕尚辯曇始乃呈其詭迹道
安盛贊其辭鋒是待秦坑能逃漢律始安二
德疑其住壽應真出沒其形扶危拯溺者矣
秀也鍾其厄運憤此反常上殿若攻壘之先
登爲法偶犯額而不死復禮著權文學難詞
蔚成解判慧立斥呂奉御因注免積窺關兩
面俱通玄嶷造乎甄正一揚賈勇法明究其
化胡杳孔老於李華名儒情伏棲是非於章
氏辯勢皆強邕也捲除獨記於天台儼也令
李成書於復性其或角史華之術因礪刀梯
諫德宗之非乃停沙汰申者而驚李渤作謠
而占衡山破邪之論可宗鑑燈之頌歸我以
前諸德超世卓然式遏寇雠關揚與傳言其
薄者則發憤忘食殊弗防其反汚其如泉原
縱火蘭艾之臭同焚樹木摧風鸞鳳之巢共
覆者其惟會昌滅虐我法之謂乎從漢至唐
凡經數厄鍾厄受甚莫甚武宗焉初有道士
趙歸真者授帝留年之術寵遇無比每一對
揚排毀釋氏宜盡除之蓋以歸真曾於敬宗
朝出入宮掖勢皆探湯及其禍纏暴獄自然
事證如聚京邑諸僧燒生前誘歸真痛切心
骨何日忘之還遇武皇因緣伊昵署爲兩街
教授先生時諫官抗疏宰臣李德裕屢言歸
其惟其動揣奏迎羅浮鄧元起南嶽劉玄靖
入帝謂神仙坐致由是共爲犄角同毀釋門
意報僧譏誚之讎耳衆輕擾攘群黨鶯鶯須
猜嫌飯困其劫蠢之風有頂低摧倚其宿春

之枿詎云終否當有復時大中行廢教之誅會昌非後天之老吁咄哉歸眞奇秘之術今古所無何邪能寄喜怒於天子之心雖王晉安期但如也爾時玄暢法寶大師也納兩街之請採一割之刀綦鮮古今捜揚經史成其別錄上其表賤逆龍鱗之手已伸探虎穴之心且勇膏肓之疾圭刀之散何施泥渦之河銖兩之勝讀解如皆畏愛所謂坐香暢公手拓不周山不免共工之觸折也凡今緇伍無繼毀譏毀識小人也及罹禍毒君子受之亦猶城門火而池魚死也儻云周武不落於阿鼻歸眞自登於仙籍宜宗誅之已塞責矣是故比丘但自觀身行莫伺玄門非干已事又以空門染習如然無關四支而傷其體各是聖人設教無相奉倫如此行時名眞護法也老氏云六親不和則有孝子如無孝子之名信六親大和也已上諸公皆家中有競辯兆諫乎四得菩父母之名歟今我傳家止勸將來二衆和同弟姪後生學其訏直險在其中矣爲君不取然則臨機可用相事當行必任弛張勿爲膠柱然後知時名爲大法師也傳又云乎相時而動無累後人其斯之謂歟

大宋高僧傳第十七

大宋高僧傳第十八

左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫沙門智輪
同奉
勅撰

感通篇第六之一 正傳十五人 附見三人

後魏西凉府檀特師傳一
後魏晉陽河禿師傳二
陳新羅國玄光傳三
隋江都宮法喜傳四
隋洺州欽師傳五
唐泗州普光王寺僧伽傳六 木叉 慧岸 慧儼
唐嵩嶽少林寺慧安傳七
唐虢州閿鄉萬迴傳八
唐齊州靈巖寺道鑒傳九
唐武陵開元寺慧昭傳十
唐岸禪師傳十一
唐會稽永欣寺後僧會傳十二
唐京兆法海寺道英傳十三
唐京兆法秀傳十四
唐潞州龍興寺普明傳十五

後魏西凉府檀特師傳

釋檀特師者一名慧豐不知何許人也身韓剃染率略無檢制飲酒啖肉語默無常逆論來事後必如言居于武威肆意狂逸時宇文仲和爲刺史請之入州歷觀廐庫乃云何意畜他官物邪仲和不諭其旨怒之不令在城未幾仲和拒不受代朝廷令獨孤信擒之仲和身死資財沒官周文聞之降書召之檀特至岐州會齊神武來寇玉壁檀特曰狗豈能到龍門邪神武果不至龍門而退侯景未叛東魏之前忽捉一杖杖頭刻爲獼猴形令其面常向西日夜弄翫又索一角弓牽挽之俄而侯景啓降尋復背叛歸梁皆可徵驗至大統十七年春初忽著一布帽周文左右驚問之檀特曰汝亦著王亦著也至三月而魏文帝崩復取一白紵帽戴之左右復問之檀特曰汝亦著王亦著也未幾丞相夫人薨後復戴問對同前尋丞相第二子武邑公薨其徵驗多如此也俄而病卒周文命葬之

後魏晉陽河禿師傳

釋河禿師者不詳何許人也魏孝昌中於晉陽市肆間行往恩乍智作沙門形時人不測止呼爲河禿師及齊神武誕第二子洋文宣帝也武明太后見家貧甚與親戚言及家計正嗟飢凍死耳洋方生數月尚未能言欻言曰得活二字分明太后左右大驚而不敢言謂爲妖怪時傳禿師神異射事多中巧謀而至太后意占其見子早言爲推乃偏見諸子文襄魏永熙后旁以祿位歷問之至洋再三舉手指天而已口無所言若諸子皆列槊舉措矣後不測其終

陳新羅國玄光傳

釋玄光者海東熊州人也少而穎悟頓厭俗塵決求名師專修梵行迨夫成長願越滄溟求中土禪法於是觀光陳國利往衡山見思大和尚開物成化神解相參思師察其所由密授法華安樂行門光利若神錐無堅不犯新猶劫貝有染皆鮮稟而奉行勤而罔忒俄證法華三昧請求印可思爲證之汝之所證

具實不虛菩薩念之今法增長汝還本土施設善權好負蝌蚪皆成螺蛤光礼而乖泣自爾遲錫江南屬本國舟艦附載離岸時則綵雲亂目飛樂沸空林節兜旃傳呼而至空中聲云天帝召海東玄光禪師光拱手遜謝唯見青衣前導少選入宮城且非人間官府羽衛之設也無非鱗介參雜鬼神或曰今日天帝降龍王宮請師說親証法門吾曹水府蒙師利益既登寶殿次陟高臺如問而談略經七日然後王躬送別其舩泛洋不進光復登舩舩人謂經半日而已光歸熊州翁山卓錫結茅乃成梵刹同聲相應得法者數戶爰開樂小廻心慕羶者蟻慕倏至其如升堂受莂者一人入火光三昧一人入水光三昧二人互得其二種法門從發者彰三昧名耳其諸門生譬如衆鳥附須彌山皆同一色也光末之滅罔知攸往南嶽祖構影堂內圖二十八人光居一焉天台國清寺祖堂亦然

系曰夫約佛歲後驗入道之人以教理行果四法明之則無遁隱矣去聖彌近者修行成果位証也去聖稍遠者學教易見理說也其更縣遠者學教不精見理非諦夫一念不生前後際斷斯頓心成佛也理佛具足行布修行皆未嘗述行佛具體而微東夏自六祖已來多談禪理少談禪行焉非南能不說行且令見道如救投然之故南岳思師切在兼修乘戒俱急是以學者驗諸行果其如入火光三昧者處胎經中以禪定攝意入火界三昧剎土洞然忽夫謂是煙炎若入水界三昧忽夫見謂爲水投物于中菩薩心如虛空不覺觸燒者此非二乘所能究盡也斯乃急於行果焉無令口說而身意不修何由助道耶

隋江都宮法喜傳

釋法喜南海人也形容羸陋短弱逶遲可年四十許嶺表耆老咸言見童時見識之顏貌如今無異蠻獠間相傳云已三百歲矣亦自言昔識盧山慧遠法師說晉宋朝事歷歷如信宿前耳平素時情默見人必語語必含深意吉凶之微有如影響人亦不欲與喜相見懼直言災惡忤逆意也陳朝馬靜爲廣州刺史方上任喜直入州上廳事畫地作馬頭形以示其子而去靜本扶風名族雄勇多武略不閑事體及臨州也每出行部從甲士數萬旌旗劍戟若虹霓狀乎霜雪言以此可用威遠徼其奢僭過度王者之不若被人誣告謀反靜懼即遣妻子百餘人入朝示無圖變陳王猶或遣臨汝侯觀其形勢曰必有反狀便可行戮實無逆謀直往代之臨汝利其財產至州不驗是非恃心無畏束手詣臨汝便叱左右擒而斬之此畫地之明効矣喜之先見皆同此類煬帝聞之追來揚州未久宮內樹一堂新成喜忽升堂觀覽俄驚走下階唱言幾壓殺其日夜閒大雨堂崩斃者數人其後又於宮內環走言索羊頭帝聞惡之責以狂言勒鎖著一室數日三衛於市見喜袒率遊行還奏勅所司覆驗禁閉之處門鏁如故守當者云喜見在室內於是開戶見袈裟覆一聚白骨其鏁貫項骨不脫帝甚驚怪勅遣長史王恒疾往驗之袈裟覆白骨皆鉤鏁相連鐵鏁縻其項骨帝聞愕然稱歎尤增信重勅令勿輒拘留曰聖者神變無方至暮喜還在室或言或笑中門復奏帝令脫鏁縱其所適有於一日赴數家齋食或時飲酒噉肉都無拘忌俄而有疾常所卧牀自撤薦席覩簀而臥衆令人於下鋪炭甚熾數日而終半身焦爛葬于香山寺側後四年南海僧奏喜見還在帝勅追開棺空無所有矣

隋洺州欽師傳

釋欽師者不知何許人也大業中至廣平形神乖謬造次難知發語不常既往來中見靈通寺樹觀淨圖五級欲務高敞工作假雜欽望而笑謂寺衆曰造此奚爲衆曰功德佛事須用壯觀法師何斯怪問耶笑曰造塔火燒也當時緇伍互相非之曰風狂豈言何可取至九年塔尚未成賊寇四起州官警戒於浮圖上置候望烽火方信欽言不妄矣在所昔皆亦不知欽從何而來止宿之處亦無蹤跡然則時時變身在豕彘之牢即隨豨豬群隊童子馬世達等數人覩欽始變之時乃停留伺察意更觀其復人形也後果忽復形却於稠人之後大叫曰你等欲何所觀耶群人驚悔合掌拜之其變無常皆若此也及天下喪亂亦失欽蹤迹矣

系曰魏隋之僧且多應現者何通曰菩薩依用隨類化身以神通爲遊戲耳於遊戲而利益世主焉或曰魏齊陳隋與宣師耳目相接胡不入續傳耶通曰有所不知蓋闕如也亦猶

大宋文軌既同土壃斯廣日有奇異良難徧知幾有其僧也其奈史氏未編傳家無據故

亦聞如弗及錄者留俟後賢者也
唐泗州普光王寺僧伽傳 木叉 慧儼
釋僧伽者葱嶺北何國人也自言俗姓何氏
亦猶僧會本康居國人便命爲康僧會也然
合有胡梵姓名既梵音姓涉華語詳其何
國在碎葉國東北是碎葉附庸耳伽在本土
少而出家爲僧之後誓志游方始至西涼府
次歷江淮當龍朔初年也登即隸名於山陽
龍興寺自此始露神異初將弟子慧儼同至
臨淮就信義坊居人乞地下標誌之言決於
此處建立伽藍遂穴土獲古碑乃齊國香積
寺也得金像衣葉刻普照王佛字居人嘆異
乾八　六　者
云天眼先見吾昔安得不捨乎其碑像由肖
元長慶中兩遭災火因亡毀矣昔附賀跋氏
家身忽長其牀榻各三尺許莫不驚怪次現
十一面觀音形其家舉族欣慶倍加信重遂
捨宅爲其香積寺基即今寺是也此奇異
之蹤旋萌不止中宗孝和帝景龍二年遣使
詔赴內道場帝御法筵言談造膝占對休咎
契若合符仍褒飾其寺曰普光王四年庚戌
示疾勅自內中往薦福寺安置三月二日儼
然坐亡神彩猶生止瞑目耳俗齡八十三法
臘罔知在本國三十年化唐土五十三載帝
倖悼黙然于時穢氣充塞而形體宛如多現
靈迹勅有司給絹三百疋俾歸葬淮上令群
官祖送士庶哄闐五月五日抵于今所帝以
仰慕不忘因問萬迴師曰彼僧伽者何人也
對曰觀音菩薩化身也經可不云乎應以比
丘身得度者故現之沙門相也初伽化行江
表止嘉禾靈光寺被澤國也民家漁梁猶弋

交午伽苦救諭其諸殺業陷墮於人罔疾別
國生計時有裂網折竿者多矣伽閑而宴息
見神告曰天方亢陽百姓苦死身胡截其涸
龍耶伽曰爲之柰何神曰若今夕但小指出
窗隙外其如人何伽依之其夜霆擊異常質
明視指微有紅線脈焉伽曰吾與此壤無緣 者
乾八　七
乃行抵晉陵見國祥寺荒廢乃留衣於殿梁
而去後人聞異香芬馥伽嘗記之曰伊寺有
人王重興去三十年後果有僧俗姓全爲檀
那矣通天萬歲中於山陽衆中懸知燕郡伽
者乃昌言曰吾有五十萬錢來助功德勿生
猜議伽於淮岸招呼一舩曰汝有財施吾可
寬刑獄狀所載者剽略得耳盜依言盡捨佛
殿由是立成無幾盜敗拘於揚子縣獄伽乘
雲下慰諭言無苦不日果赦文至免死矣昔
在長安駙馬都尉武攸暨有疾伽以澡罐水
噀之而愈聲振天邑後有疾者告之或以柳
枝拂者或令洗石師子而瘳或擲水瓶或令
謝過驗非虛設功不唐捐却彼身災則求馬
也暫其風厄則索扇獻或認盜夫之錢或乍
黑繩之頸或尋羅漢之井或悟裴氏之溺或
預知大雪或救旱飛雨神變無方測非恒度
中宗勅恩度弟子三人慧岸慧儼木叉各賜
衣盂令嗣香火洎乎已滅多歷年所嘗現形
往漢南市漆器及商人李善信舩至寺覓買
齊器僧忽見塔中形像凝然而指曰正唯此
僧來求買矣遠近嗟嘆又嘗於洪井化影材
木結筏而至焉大曆中州將勒寺知十驛俾
出財供乘傳者至十五年七月甲夜現形于
內殿乞免郵亭之役代宗勅中官馬奉誠宣

放仍賚捨絹三百疋雜綵千段金澡罐皇太
子衣一襲令寫貌入內供養又乾元中州牧
李拭有推步者云爲土宿加臨災當懸弱伽
忽現形撫李背曰吾來福至汗出災銷後無
他咎嘗於燕師求銳厨稱是泗州寺僧燕使
賚所求物到認塔中形信矣遂圖貌而歸自
燕薊展轉傳寫無不偏焉長慶元年夜半於
州牧蘇公寢室前歌曰淮南淮北自此福焉
自東自西無不熟矣其年獨臨淮境內有年
耳二年寺塔皆災唯伽遺形儼若無損咸通
中龐勛者本徐州戍卒擅離桂管沿路劫掠
而攻泗州圍遶其城伽於塔頂現形外寇皆
乾八　八　者
睡城中偶出擊之賊覺而陷宿州以事奏聞
仍錫號證聖大師也文德元年外寇侵軼州
將嬰城拒敵伽現形於城西北隅寇見知堅
壘難下既而宵遁大順中彭門帥時溥令張
諫攻于此城除郛郭外有五百餘人拘糾場
中諫凭接恍惚聞見僧衣紫麾之曰此草平
人何可殺耶不如捨之言畢不見諫遂縱之
而逝乾寧元年太守臺濛夢伽云寒東南少
備濛不喻旨以綿衣法服施之十二月晦夜
半有兵士踰壘而入濛初不知復夢一僧以
錫杖置于心上冷徹心骨驚起濛令動鼓角
賊驚奔獲首領姓韓至是方曉矣由此多於
塔頂現小僧狀傾州瞻望然有吉凶表兆于
時乞風者分風求子者得子今剛有弱礼者
往往有全不見伽形相者或見笑容者吉不
然則凶其不可爰度者如此洎乎周世宗有
事于江南先攻取泗上伽寄夢於州民言不
宜輕敵如是遠于州牧皆未之信自所家家

夢同告之遂降全一郡生民賴伽之庇矣天
下九造精廬必立伽眞相牓曰大聖僧伽和
尚有所乞願多遂人心李北海邕胡著作浩
各爲碑頌德
今上御宇也留心于此其年三月有尼遊五
臺山迴因見伽於塔頂作殀孩相遂登剎柱
捨身命供養太平興國七年 並八 九
勅高品白承睿重蓋其塔務從高敞加其累
層八年遣使別送舍利寶貨同葬于下其爲
其日有僧懷德預構柴樓自持燭炬焚身供
養炎熾之中經聲不絕又將欲建浮圖有巨
木三根泝淮而下至近浮橋且止收爲塔心
柱爲締勅殿頭高品李庭訓主之先是此寺
因寇中金像刻其佛曰普照王乃以爲寺額
後避天后御名以光字代之近
宣索僧伽實錄上覽已勅罷其題額曰普照
王寺矣弟子木叉者以西域言爲名華言解
脫也自幼從伽爲剃染弟子然則多顯靈異
中和四年刺史劉讓厥父中丞忽夜夢一紫
衣僧云吾有弟子木叉葬寺之西爲日久矣
君能出之仍示其葬所初夢都不介意再夢
如初中丞得夢中所示之處欲施斵之見有
一娃占居於是鏡錢市焉開尤可三尺許乃
獲坐函遂啓之於骨上有舍利放光命焚之
收舍利八百餘顆表進上僖宗皇帝勅以其
焚之灰塑像仍賜謚曰眞相大師于今侍立
于左若配饗焉弟子慧儼未詳氏姓生所恒
隨師僧伽執侍餅錫從楚州發至淮陰同欵
東海裴司馬妻搭白金沙羅而墮水拯盱眙
開羅漢井宿賀跋玄濟家儼侍十一面觀音

菩薩旁自爾詔僧伽上京師中宗別勅度儼
并慧岸木叉三人各別賜衣鉢焉
唐嵩嶽少林寺慧安傳
釋慧安姓衛氏荊州支江人也其貌端雅紺
髮青目降神乃隋開皇初年也安受性寬裕
不染俗塵修學法門無不該貫文帝十七年
勅條括天下私度僧尼勘安云本無名姓亡
入山谷大業中開通濟渠追集夫丁飢殍相
望安巡乞多鉢食救其病乏存濟者衆煬帝
聞之詔安遂潛入太和山至帝幸江都海內
擾攘乃杖錫登衡嶽寺行頭陀法貞觀中至
蘄州禮忍大師麟德元年遊終南山石壁而
止時所居原谷之間早霜傷苗稼安居處獨 並八 十
無四十里外皆若青女之災矣天皇大帝聞
而召焉安不奉詔永淳二年至滑臺草亭居
止中坐繩牀四方坦露勅造寺以處之號招
提是也如是却還家鄉玉泉寺時神秀禪師
新歸寂咸請住持安弗從命天后聖曆二年
四月告門人學衆曰各歸閉戶至三更有神
人至邑衛森森和鈴欽欽風雨偕至其神旋
遶其院數遭安與之語丁寧致誠再拜而去
或問其故曰吾爲嵩山神受菩薩戒也天后
嘗問安甲子對曰不記也曰何不記耶乃曰
生死之身如循環乎環無起盡何用記爲而
又此心流注中間無間見漚起滅者妄想
耳從初識至動相滅時亦只如此何年月可
記耶天后稽顙爲開安闕并勅爲鑒焉安曰
此下有赤祥抗其僞物將及泉見蝦蟆金色
歘然出涸迦開合其懸記帝倍加欽重洎中
宗神龍二年九月勅令中官賜紫袈裟并絹

度弟子二七人復詔安并靜禪師入中禁受
供施三年賜摩納一副便辭歸少林寺至景
龍三年三月三日囑門人曰吾死已將屍向
林間待野火自焚之匆遽吾願候爾萬迴和
尚來見安猖狂執手言論移刻旁侍傾耳都
不體會至八日閉戶偃身而寂春秋一百三 並八 十一
十許歲起開皇二年至景龍三年故也火焚
後畢收舍利八十粒內五粒紅紫色進內餘
散施隨力造塔先天二年門人建浮圖焉
唐虢州閿鄉萬迴傳
釋萬迴俗姓張氏虢州閿鄉人也年尚弱齡
白癡不語父母哀其濁氣爲隣里兒童所侮
終無相競之態然口自呼萬迴因爾字焉且
不言寒暑見貧賤不加其慢富貴不足其恭
東西狂走終日不息或笑或哭略無定容口
角恆滴涎沫人皆異之不好華侈尤少言語
言必讖記事過乃知年始十歲兄戍遼陽一
云安西久無消息母憂之甚乃爲設齋祈福
迴條白母曰兄安極易知耳奚用憂爲因辭
齋餘出門徑去際晚而歸執其兄書云平善
問其所由默而無對去來萬里後時兄歸云
此日與迴言適從家來因授餅餌共啗而返
舉家驚喜自爾人皆改觀聲聞朝廷中宗孝
和皇帝詔見崇重神龍二年勅別度迴一人
而已自高宗末天后時常詔入內道場賜錦
繡衣裳宮人供事先爲兒時於閿鄉興國寺
累瓦石爲佛塔入內之後其塔遂放光明因
建大閣而覆之然其施作皆不可輒量出言
則必有其故勅賜號爲法雲公外人莫可得
見先是天后朝任臨吏行犀娥事官稍高陵

者日別妻子博陵崔玄暐位望俱極其母盧
氏賢而憂之曰汝可一日迎萬迴此僧寶誌
之流可以觀其舉止知其禍福也乃召到家
母垂泣作礼兼施中金匕筯一雙迴忽下階
擲其匕筯向堂屋上擲而去一家謂爲不
祥經數日令升屋取之匕筯下得書一卷觀
之乃讖緯書也遽令焚之數日有司忽來其
家大索圖讖不獲得雪時酷吏多令盜投蠱
道物及偽造祕讖用以誣人還令誣告得實
罹殲藉沒其家者多崔氏非聖人擲匕筯何
由知其偽圖讖也中宗末昏屬韋后爲反悖
逆所爾頭去吾而誅死太平公主爲造宅於
乾八 十二 叢
懷遠坊中與主宅前後兩又孝和親送金城
公主出降吐蕃幸始平迴出迎駕時從日用
武平一宋之問沈佺期李嶠薛稷甘當捋鬚
聖問訊諸公曰各秋求聖人一言以定吉凶
撫沈背曰汝眞才子沈不勝其喜曰聖人與
我受記諸子不可更爭又謂武曰與汝作名
佛竟當無憂也目義捷有不善之色李以爲
避之目鍾云此多是野狐其言何足懼也乃
頼云汝亦不免及義投之誅人益貴重同時
有僧伽化迹不恆中宗問迴曰此何人也迴
曰觀音之化身也貞觀中三藏奘師西歸云
天竺有石藏寺奘入時見一空房有胡床錫
杖而已因問此房大德咸曰此僧緣闕法事
洞在東方國名震旦地號閿鄉于茲萬迴矣
奘歸求見迴便設礼問西域地如目睹奘躬
訪其家迴謂母曰有客至請備蔬食俄而奘
至神異之迹多此類也正諫大夫明崇儼者
道術之士謂人曰萬迴神僧也玄宗潛龍時

與門人張暐等同謁迴見帝甚至褻瀆將滌
杖呼且逐之同往者皆被驅出獨帝入反扃
其戶悉如常人更無他重撫背曰五十年天
子自愛已後即不知也張公等門外歷歷聞
其言故傾心翼戴焉五十年後蓋指祿山之
禍也睿宗在邸時或遊行人間迴於聚落街
乾八 十三 叢
衢中高聲曰天子來或曰聖人來其處信宿
間帝必經過徘徊也惠莊太子乃睿宗第二
子也天后曾抱示迴曰此兒是西域大樹精
養之宜兄弟也安樂公主玄宗之季妹附會
韋后熱可炙手道路懼焉迴望車騎連唾之
曰腥腥不可近也不旋踵而禍滅及之帝愈
知迴非常人也出二官人日夕侍奉之特勅
於集賢院圖形焉暨迴垂卒而大呼遣求本
鄉河水門人徒侶求覓無所迴曰堂前即是
河水何不取耶衆於階下掘井河水湧出飲
畢而終迴宅坊中井皆鹹苦唯此井甘美後
有假託或稱小萬迴以惑市里多至誅死焉
至于終後右常侍徐彥伯爲碑立閿鄉玉澗
西路矣
系曰日行萬里非人必矣爲鬼神耶爲仙術
耶通曰觀行知人迴無邪行非鬼神也無故
作惡非仙術也此得通耳故智度論中此通
有四一身能飛行如鳥無礙二移遠令近不
往而到三彼沒此出四一念能至或曰四中
迴具何等通曰俱有哉故號如意通矣瑜伽
論神境同也云或羅漢有大堪能現三神變焉

唐齊州靈巖寺道鑒傳

釋道鑒姓馮氏吳郡又未知從來而居歷下
靈巖山寺蹤迹神異不測僧也元和中有焉
生者亦吳郡人也以明經調選未授因僑寄
長安一日見老僧來詣焉居謂之曰汝吾姓
也因相與往還僅千歲餘遂注擬作尉于東
越方務治裝鑒負錫來告去焉問師去安所
詣乎鑒曰吾廬在齊州靈巖之西廡下蕭遊
神京至今正十年矣幸得與子遊今歸舊所
故來相別然吾子尉于越郡道出靈巖寺下
當宜一訪我也焉諾之曰謹受教矣燉日焉
出關東之赴任至靈巖寺門立馬望曰豈非
鑒師所居寺乎即入訪之時一僧在庭焉問
道鑒上人廬舍安在僧曰此寺無道鑒焉疑
異默而計曰鑒公純直豈欺我乎於是獨遊
乾八 十四 叢
寺中行至西廡下忽見壁畫一僧與鑒師兒
同焉大驚嗟鑒師果異人歟且能降神與我
交久之視其眞相旁題云焉氏子吳郡人也
年十歲學浮圖法以道行有聞卒年七十八
焉閱其題方悟云汝吾姓也言非謬矣一說
蘇州西去城二十許里有靈巖山寺西北廡
下畫沙門形云是梁天監十五年作遊方居
士狀經過山寺寓過宵宿而於僧廚借筆硯
僧衆皆不留意詰旦僧徧搜索而亡有客見
殿隅畫一梵僧而貌權奇膚色黧黑眉長且
垂眸子竟赭皆開青白昂鼻方口張唇露齒
聳拳倚右肩之上身屈可長一丈五寸衣麻
納袈裟胄採大珠徒跣衆見驚讚莫測其來
遠近咸格有焚香礼讚者有請福攘災者或
於晴夜殿中常聞有行道之聲由是鳥雀
不敢污踐簷楹之間矣然則鄉人謂之靈巖
和尚或云靈巖聖僧皆見形謂一老姥曰貧
道好食莢粽姥是聖者翌日持饋入殿供養

迄今年別三月三日民競送之以菰蔣裹角黍米灌之吳人謂之茭粽也唐先天二年陸魯公子疾醫工未驗公憂慮增劇門遇一僧分衛留入遂索水器含噀之即時病間魯公喜贈物頗豐了不迴視遂問和尚居處何寺荅曰貧道住蘇州吳縣西靈巖寺郎君爲官江表望入寺相尋斯須已去未久謂補尚書

敘八 十五 濟

祠部郎續遷桂州廉使常念當年救病之僧迂路姑蘇入靈巖寺覓焉乃說其形皃合寺僧云非此所有陸盡日徘徊不忍去忽於殿中見壁者形曰往年療其者此僧也寺僧說其由致通感難知陸捨錢數萬備香火之資却留旬日供養方去又寺中淨人每於像前占燭燈添油助燼竟盜油塗髮耳居無何其髮焦卷而墮傍人勸令礼懺則買麻膏增痊平復如初又武宗將廢佛教也近寺有陸宣者夢聖者云受弟子供施年深今來相別且歸西天去也宜急命畫工圖寫真貌至會昌五年毀拆寺宇方知告別之意焉迺咸通七年蝗災關時彌空亘野食人苗稼至于入人家食繒帛之物百姓徬徨莫能爲計時民人吳廷讓等率耆艾數十百人詣像前焚香泣告即日蟲飛越境焉乾符五年寺衆當詣闕乞鐘歸寺差僧捉日登途望者先入右神策軍本局預陳寫託及正請鐘僧到見司吏怪問數日前有僧來云緣蘇州靈巖山寺其僧曰某行無伴侶後右軍胥因事遊吳見殿畫云此是七月中曾來司內計會鐘僧也然吳中極彰靈異且不測厥由曾有梵僧來礼畫像云智積菩薩何緣在此嘆嗟彌久而自此號智積應身也

系曰同異之說史氏多之今詳寺曰靈巖僧畫像此爲同也州曰壓下姑蘇遇者曰陸與馮此爲異焉斯蓋見聞不齊記錄因別也原夫聖人之應身也或南或北或漢或胡或平常之形或怪差之貌故令聞見必也有殊復使傳揚自然多說譬猶千里之外望日月以皆同其時邊警雲物狀貌有異耳既是不思議應現矣則隨緣赴感肆是難同可發例云所傳聞異辭也

唐武陵開元寺慧昭傳

釋慧昭未詳何許人其爲僧也性僻而高恒修禪定貌頗羸瘠好言人之休戚而皆必中

敘八 十六 濟

與人交言且不劇抑閉關自處左右無侍童每日乞食里人有八十餘者云昭居此六十餘年其容貌無異於少時昔日也但不知其甲子元和中有陳廣者由孝廉調爲武陵官而酷好浮圖氏一日因詣寺盡訪諸僧昭見廣且悲且喜曰陳君何來之晚乎廣愕然自揣平生不識此僧何言來晚乃曰未嘗與師遊何責遲暮昭曰此非倉卒可言當爲子一夕靜話方盡此意廣甚驚異後時詣昭宿因請其事昭曰我劉氏子宋孝文帝之玄孫也曾祖鄱陽王休業祖士弘並詳於史氏先人文學自負爲齊竟陵王子良所知子良招集賢俊文學之士而先人預焉後仕齊梁之間爲會稽令吾生於梁普通七年夏五月年三十方仕於陳至宣帝時爲卑官不爲人知徒與沈彥文爲詩酒之交後長沙王叔堅與始興王叔陵皆多聚賓客大爲聲勢各恃權寵有不平心吾與彥文俱在長沙之門下及叔陵被誅吾懼不免因皆銷聲匿跡于林谷拾橡栗而食掬溪澗而飲衣一短褐雖寒暑不易以待所要之所定無何有一老沙門至吾所居曰子骨法甚奇當無疾耳彥文再拜請其藥曰子無劉君之壽奈何雖服吾藥亦無所補遂告別將去復謂我曰塵俗以名利相

敘八 十七

勝竟何有哉唯釋氏可以捨此矣恭納其言自是不知人事凡十五年又與彥文俱至建業時陳氏已亡宮闕盡毀臺城牢落荊榛蔽路景陽井塞結綺基頹文物衣冠蕩然而盡故老相遇相攜而泣且曰一人無良已至於是隋氏所滅良可悲乎又聞後主及諸王皆入長安乃與沈挈一囊乞食於路以至關中吾長沙王之故客也恩遇甚厚聞其遷往瓜州則徑往就謁長沙王長於綺紈而早貴盛雖流放之際尚不事生業時方與沈妃酣飲吾與沈再拜於前長沙悲慟久之涕泣而起乃謂吾曰一日家國淪亡骨肉播遷豈非天乎吾自此且留晉昌氐羌之塞數年而長沙殂又數年彥文亡吾因剃鬚髮爲僧遁迹會稽山佛寺凡二十年時已百歲矣雖容體枯瘠而筋力不衰尚日行百里因與一僧同至長安時唐高祖已有天下建號武德至六年吾自此或居京洛或遊江左至於三蜀五嶺無不往焉殆今二百九十年矣雖烈寒酷熱未嘗有微恙貞元末於此寺夢一丈夫衣冠甚盛熟視乃長沙也吾迎延坐話舊傷感如平生時而謂吾曰後十年我之六世孫當官於此郡師其念之乃問之曰王今何爲曰寘

菴極尊既而又泣曰師存而我之六十矣悲夫吾夢覺因記君之名於經笥中至去歲九十年乃以君之名氏訪於郡人尚惟君之未至昨因乞食里中過邑吏訪之果得焉及君之來又依然長沙之貌也然自夢及今十一年矣故訝君之晚也已而悲惋泣下數行因出經笥示之廣再拜願執侍為弟子昭曰君且去翌日當再來廣受教而退明日至其居昭已遁去莫知其適時元和十一年也至大和初廣為巴州掾於山南道路逢昭驚喜再拜曰願棄官請從師為物外之遊昭亦許之其夕偕舍于逆旅至天將曙廣早起而省

卷八　十八　卷

昭已去矣廣茫然若有所喪神情沮撓自是盡不知所往也然則昭自梁普通七年生于時歲在丙午下至唐元和十年乙未凡二百九十年則與昭言如合符契焉

系曰慧昭既三百年住世也前不可測後未可涯與夫賓頭羅賊尊者一貫胡不念恩地之襄孫邪通曰神仙厲一塵猶未可與之遊且廣是其緣凡夫昭為度世上士飛鳥與淵魚蹤迹相遠此何惟歟

唐岸禪師傳

釋岸禪師并州人也約淨土為真歸之地行方等懺服勤無缺微有疾作禪觀不虧見觀音勢至二菩薩現於空中持久不滅岸召境內畫人無能畫者忽有二人云從西京來欲往五臺自樂輸工畫菩薩形相繢事畢蹤跡二師忽隱無蹤岸知西方緣熟告諸弟子云吾今往生誰可偕行有小童子稽顙曰願隨師去乃令往辭父母父母謂為戲言而令沐浴著淨衣入道場念佛須臾而終岸責曰何得前行時岸索筆讚二菩薩曰觀音助遠接勢至軸遐迎寶瓶冠上顯化佛頂前明俱遊十方剎持華候九生願以慈悲手提攜共西行述讚已別諸弟子入道場命門徒助吾念佛端坐而終春秋八十時垂拱元年正月七日也

卷八　十九　卷

唐會稽永欣寺後僧會傳

釋後僧會者本康居國人也以吳赤烏年中謁大帝初吳人未識僧形止曰胡人入境乃祈舍利已令帝開悟末主天紀四年會尸解其身隱焉至唐高宗永徽中見形于越稽是遊方僧而神氣瓌異眉高隆準頤頷眸碧而瘦露奇骨真梵容也見者悚然罔知階位時寺綱糾詰其所由罵而駈逐會行及門乃語之曰吾康僧會也苟能留吾真體福尔伽藍躡步之間立而息絕既而青目微瞑精爽不銷舉手如迎揖焉足跨似欲行焉衆議假其靈姬奄於寬穸人力殫矣略不傾移雖色身堅牢而頑事膠漆遷于勝地別立崇堂時越人競以香華燈明繒綵幡蓋果實衣器請祈心願多諧人意初越之軍旅多寓永欣其婦女生產兵士葷血觸污僧坐人不堪其淹餒會乃化形往謁閫廉使李若初且曰君侯即領越之藩條託為遷之軍旅語罷拂衣而去厥失蹤跡李公啓而駭且記其言後果赴是郡及上事訖便謁靈跡認于時言者則斯僧也命撤軍家勒就營幕又戒婦夜臨蓐席且無脂燭鄰無隙光俄有一僧秉燭自牖而入其夫且入永欣認會貌即是授火救產厄之僧自爾民間多祝求男女焉屬會昌毀永欣也唯今大善獨留號開元矣遂移會身入是寺中大中之後有曇休律師為會別創堂宇廣其供具又常枕閣閭家求草樓至今越人多以芒鞋油絲上獻感應肸蠁各赴人家不可周述今號超化大師從永徽至今未嘗闕其供施焉沙門虛受為碑紀述焉

系曰蔡邕是張衡後身智威本徐陵前身驗皆昭斯理且弗虛至於聖人功用自在此亡彼出利見無方僧會捐世既遐唐來化越立逝屹然異中之異苟非應物現形如水中月孰能預於是乎

卷八　二十　卷

唐京兆法海寺道英傳

釋道英不知何許人也戒德克全名振天邑住寺在布政坊咸亨中見鬼物寺主慧簡嘗日晚見二人行不踐地入英院焉簡怪而問之英曰向者秦莊襄王使使傳語飢虛甚久以師大慈欲望排食并從者三百人勿辭勞也吾以報云後日晚具饌可來專相候耳簡聞之言以酒助之及期果來侍從甚厳坐食介黃謂英曰弟子不食八十年矣英問其故答曰吾生來不無故侯其如滅東周絕姬祀故責以功德吾平日未有佛法可以懺度唯以赦宥矜恤獨寒之終為未捕以福少罪多受對未畢今此一飡更四十年方復得食因歷指座上云此是白起王翦為殺害多罪報未終又云此陳軫以虛詐故英曰王何不從人索食而甘虛腹此奚可忍乎王曰慈心人少餘人不相見吾祿貴人不可妄行祟禍所以然也英指酒曰寺主簡公將獻深有所

偎垂去訴英曰甚感此行傷費饕飫可知弟
子有少物即送相償城東通化門外尖塚以
其銳上而高大是吾棲神之所世人不知妄
云呂不韋墓耳英曰往遺赤眉開發何有物
來曰賊取不得英曰貧道非發丘中郎是出
家人無用物所必勿將來言訖長揖而去英
執八　二十一　齋
感下趣如此罔知終畢

唐京兆法秀傳

釋法秀者未詳何許人也居于京寺遊於咸
鎬之間以勸率衆緣多成善務至老未嘗休
懈開元末夢人云將手巾袈裟各五百條可
於迴向寺中布施覺後問左右並云無迴向
寺及募人製造巾衣又徧詢老舊僧俗莫有
此伽藍否時有一僧形貌黠悟人都不識報
云我知迴向寺處問要何所須并人伴等荅
曰但賫所施物名香一斤即可矣遂依言授
物與秀偕行其僧徑入終南山約行二日至
極深峻初無所覩復進程見碾石一具猶曰
此人迹不到何有此物乃於其上焚所賫香
拜三致礼哀訴從午至夕谷中雲氣漸浸咫
尺不辨逡巡開霽當半崖開有朱門粉壁綠
牕琰題刹飛夭矯之褚樓直亂枝之影少選
見一寺分明雲際三門而懸巨膀曰迴向寺
秀與僧喜甚攀陟遂到時已黃昏而聞鐘磬
唱薩之聲門者詰其所從遐迴引入見一老
僧慰問再三侶言曰唐皇帝萬福否與分令
別僧相隨歷房散手巾袈裟唯餘一分指一
房空榻無人有衣服坐席似有所適者既而
却見老僧若綱任之首曰其住外者當已來
矣其僧與秀復欲至彼授手巾等一房但空
榻者亦無人也又具言之者僧笑令坐顧彼
房內取尺八來至乃玉尺八也老僧曰汝見
彼胡僧否曰見已曰此是將來權代汝主者
京師當亂人死無數此胡名磨滅王其一室
是汝主房也汝主在寺以愛吹尺八謫在人
間此常所吹者也今限將滿即却來矣明日
遣就齋訖曰汝當迴可將此尺八并袈裟
手巾與汝主自收也秀礼拜而還童子送出
纔數十步雲霧四合則不復見寺矣乃持手
巾袈裟玉尺八進上玄宗召見具述本末帝
大感悅凝神久之取笛吹之宛是先所御者
後數年果有祿山之禍秀所見胡僧即祿山
也秀感其所遇精進倍切不知所終世傳終
執八　二十二　齋
南山聖寺又有迴向也

系曰昔梁武遣送袈裟入海上山法秀詣迴
向寺蒸師命使尋竹林聖寺此三緣者名殊
而事一莫是互相改作同歎鶴續鳬否通曰
聖人之作猶門內造車門外合轍雖千萬里
之遠事亦符合者蓋無異路故如燕子觀仙
慕烟柯非止王質有多人遇恭且姓名不同
爲爛斧柯者不一今送衣入聖寺多者亦如
此也

唐滑州龍興寺普明傳

釋普明不知何許人也或云西域之僧每談
禪法舉控玄微莫可測其洸寥之高遠歟大
曆初年受胙縣人請居阿蘭若學者蟻聚壓
中往來白衣礼而旋之日以千計或一覩相
自然懲忿窒慾食甚懷音訟善業感以歲計
無央數也右僕射義成軍節度使賈耽者本
謫仙也候遊道學率略空門纔覩明也若羊
祜之識舊環桑順之見慈母焉降心延請住
州寺迎引傾郭巷無居人由是爲人說法雖
老不疲行疾如風貌輕壯以貞元八年壬
申閏十二月十日囑付門徒奄然坐滅生年
或云三百歲以其年百歲者見之顏容不易
之故依天竺法火化收舍利二七粒堅固圓
二十三　潘
明群信於明所居禪庭立塔一所後遷座於
塔下焉明亡之後十年王師西征安靜邊塞
滑人有材勇者柴清因覘獫狁深入虜庭巡
邏者多乃晝伏夜動迷方失路迂直不分清
見明在前導若老馬之先驅焉及抵漢城忽
然不見歸州就塔作礼遐述傳之

大宋高僧傳第十八　執八

大宋高僧傳第十九　　龍九

左街天壽寺通慧大師賜紫 贊寧
右街相國寺譯經論大德賜紫 智輪
同表
勅撰

感通篇第六之二 正傳二十一人 附見八人

唐嵩嶽破竈墮傳一
唐嵩嶽閑居寺元珪傳二
唐廬江灊山天柱寺惠符傳三
唐長安西明寺惠安傳四
唐西域安靜傳五 休果師
唐福州鐃山如一傳六
唐西域亡名傳七
唐京兆抱玉傳八
唐虢州閿鄉阿足師傳九
唐天台山封干師傳十 木演師 寒山子 拾得
唐成都淨衆寺無相傳十一 智詵 處寂
唐揚州西靈塔寺懷信傳十二
唐陝府辛七師傳十三
唐京師大安國寺和和傳十四
唐揚州孝感寺廣陵大師傳十五
唐南嶽山明瓚傳十六
唐簡州慈雲寺待駕傳十七 妙一
唐福州愛同寺懷道傳十八 智周
唐昇州莊嚴寺惠忠傳十九 國恭
唐洛京天宮寺惠秀傳二十
唐成都郫縣法定寺惟忠傳二十一

唐嵩嶽破竈墮傳

釋破竈墮者不知何許人也天后之世參事嵩嶽安禪師號老安是敷通微禪法逍遙弗踐恒理求而不見其崩別塗取而莫趨其後嘗遇巫氏能與人應竈祓禳若漢武之世李少君以祠竈可以致物同也凡其解奏之時往往見鬼物形兆閭里迭畏傳于衆多殺少牢以祭之者交午重其主竈乃擒盖擁之秘而卒覩焉揚子所謂靈場之威宜夜矣乎時墮諂之始勸至者愁為神說法已告云我聞師敎決定生天乃現其形礼辭且曰蒙師提耳獲益彌深得生殊勝天言訖而隱其竈即神祠也隨而瓦解自然破落非人力也遐邇驚駭此師素不稱名由此全取他名號破竈墮也

唐嵩嶽閑居寺元珪傳　龍九　二

釋元珪姓李氏伊闕人也稟氣英奇寬裕閑雅旣緣宿習乃誓出家於永淳二年遂登滿足乃隷名閑居寺以習毗尼雖勤無懈執律唯堅後悟少林寺禪宗大通心要深入玄微遂卜廬于嶽中龐塢謂其徒仁素曰吾始居寺東嶺吾滅汝必塔吾骸于此珪安于巖阿時有戎冠褲褶部曲繁多輕步舒徐稱謁大師珪覩其貌偉精爽不倫謂之曰善來仁者胡謂而至曰師寧識我邪珪曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別識也對曰我此嶽神也吾能利害生死於人師安得一目我哉珪曰汝能生死於人吾本不生汝焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎苟能壞空及壞汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾邪嶽神稽首再拜曰我亦聰明正直於餘神豈能知師有廣大之智辯乎願授之正戒令我度世助其威福珪曰神旣乞戒即旣戒也所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞茫昧止求師戒我身為門弟子珪辭不獲即為張座焚香秉鑪正几曰付汝五戒汝能奉持即應曰能不能即曰否神曰洗耳傾聽虛心納敎珪曰汝能不婬乎神曰亦娶也曰非謂此也謂無羅欲　龍九　三

也神曰能曰汝能不盜乎神曰何乏我也焉有盜取哉曰非謂此也謂饗而福淫不供而禍善也神曰能曰汝能不殺乎神曰政柄在躬焉曰不殺曰非謂此也謂有濫誤混疑也神曰能曰汝能不妄乎神曰我本正直焉能有妄曰非謂此也謂先後不合天心也神曰能曰汝能不遭酒敗乎神曰力能珪曰如上是為佛戒也又言以有心奉持而無心拘執以有心為物而無心想身能如是則先天地生不為精後天地死不為老終日變化而不為動畢盡寂默而不為休悟此則雖娶非妻也雖饗非取也雖柄非權也雖作非故也雖醉非惛也若能無心於萬物則羅欲不為婬福淫禍善不為盜濫誤混疑不為殺先後違天不為妄惛荒顛倒不為醉是謂無心也無心則無戒無戒則無心無佛無衆生無汝及無我無我無汝孰能戒哉神曰我神通亞佛珪曰汝神通十句五能五不能佛則十句七能三不能神悚然避席跪啟曰可得聞乎曰汝能戾上帝東天行而西七曜乎曰不能又曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎曰不能珪曰是為五不能也又曰佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知群有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度無量

有情而不能盡衆生界是爲三不能也定業
亦不牢久無緣亦謂一期衆生界本無增減
亘無一人能主有法有法無主是謂無法無
法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但
能以無心通達一切法耳作用冥現有情前
也若有心有作作用必不普周焉嶽神曰我
誠沒昧未聞空義願師授我戒我當奉行更
何業因可拘塵界我願報慈德効我所能珪
曰吾觀身無物觀無常法寂塊然更有何欲
神曰師必命我爲世間事展我少小神功使
已發心初發心未發心不信心必信心五等
人目我神蹤知有佛有神有能有不能有自
註九
然有非自然老珪曰無爲是無爲是神曰佛 四
亦使神護法師笑嶽救佛邪隨意垂誨珪不
得已而言曰東巖寺之障也莽然無樹北岫
有之而背非屏擁汝能移北樹於東嶺乎神
曰已聞命矣又陳曰我必昏夜風雷掘移震
遲願師無駭卯鄭重作礼辭去珪門送而且
觀之見儀衛逶迤如王者之行仗又復雲靄
紅霞紫氣晧氣間錯四散幢蓋環佩戈戟森
森凌高霧空杳渺隱沒焉其夕果有暴風吼
雷奔雲霆雷陵棟壯宇發礫將地定僧瞻動
宿鳥聲狂互相敲磕物不安所乃謂衆僧曰
無怖無怖神與我契矣詰旦和霽則北巖松
括盡移東嶺森然行植焉而珪謂其徒曰吾
歿後無令外知若爲口實人將妖我也以開
元四年丙辰歲囑累門人若委蛻焉春秋七
十三送塔于嶽之東嶺影堂存于本院後
十二年告成縣尉蔚蕃述珪之德爲記焉

唐廬江灊山天柱寺惠符傳

釋惠符姓戚氏越州諸暨人也登其弱冠勇
氣過人角力馳逐無能及者然其任俠且獸
在家忽投香嚴寺矯迹柔心淳淑頓變納法
之後練行孤摽每陟汾山拔草座安禪不動
復研尋經論見灊縣之霍山昔漢武嘗徙南
嶽之祭于此極成勝境其中天柱寺可以捿
鈔九
神乃結庵居焉無幾有巨蛇張口毒火炎炎 五
符徐語之曰汝尋宿債吾可噬也不然洗身
定意如運業通來爲受戒斯須弭接蛻蜓而
去果化成人形來求出家符爲之落髮披衣
受訖礼辭而退後被告符私度具以實對辯
符云非私度有低甘聽其罪官吏知非常而
縱之符凡見疥癩膿流皆咒之則差至開元
十八年無疾而終乃從火葬見骨節相連之
狀焉

唐長安西明寺惠安傳

釋惠安未詳何許人也神龍中遊于京兆排
多先見時唐休璟既立邊功貴盛無比安往
造焉曰相公甚美必有甚惡將有大禍且不
遠數月然可攘去休璟素知安能厭勝諸而
拜之安曰更無他術但奉一計耳豈非注擬
官品出乎陶冶中請選一有才幹者用爲曹
州因得張君本京官即日补之宮贊相次作
守定陶委之求二犬可高數尺而神俊者張
君到任銳意精求得二犬如其所求以獻之
休璟大悅召安視之曰極善後旬餘安却來
曰事在今夕願相君嚴爲警備遂留安宿是
夜休璟坐於堂之前軒命左右十數輩執弧
操矢立于楣之隅休璟與安共處一榻至夜
分安笑之曰相君之禍免矣可以就寢休璟
喜而謝之遂撤左右俱寢迨曉安呼休璟可
起矣問安曰二犬何所用乎遂尋其跡至園
中見一人仆地而卒視其頸有血焉蓋爲物
所噬者又見二犬在大木下仰視之一人袒
而匿身休璟驚且詰之其人泣而指死者曰
某與彼俱賊也昨夕偕來欲害相國蓋遇此
二犬環而且吠彼爲所噬既殞其藏匿無地
天網所羅爲犬踞守今甘萬死且命縛之曰
此罪固當死然非某心也乃受制於人耳乃
釋之賊拜泣而去休璟拜謝安曰非吾師不
然死於二夫之手矣安曰此相國之福豈所
能爲哉又休璟表弟盧軫在荊門有術士告
註九 六
之曰君將有災當求善禳厭者或能免矣軫
知安奇術清行爲時所重致書于休璟安即
與一書曰事在其中耳及書達江陵而軫已
卒其家開其書徒一幅空紙焉殊無一字休
璟益重之後數年遁去罔知所之

唐西域安靜傳 禁呆師

釋安靜本西域人也開元十五年振錫東遊
至定陶丁問丁居士何在鄉人報之曰終已
三載塋在郊外且曰是人也乃在家菩薩尊
勤梵行嘗礼嵩山普寂禪師云已得甚深
法將終合掌加趺而坐儼然而絶曹城諸寺
院鐘磬不擊自鳴也靜至墳所躬自發之時
五色雲氣騰噴而上遂取其骨皆金色連環
共繫可五丈許鏗然響亮振杖頭而行別樹
塔東葉衆成驚嘆少頃靜瞥然滅沒焉
系曰有情遺骼引因殘果也凡夫身中節不
相至十地菩薩骨節解盤龍相結佛則全身
舍利焉今丁居士骨有鉤鏁形則超凡夫未

階十住此乃八臂那羅延身骨節頭相鉤連歟證居士力量及此矣然出金之砂之謂渾不可謂為砂也含玉之石之謂璞不可謂為石也矣

次又成都府大慈寺有徐果師者混物韜光人罕詳測或入三昧不失律儀或示狂癡語事多中先為術元嵩是難測之士坤維間往往有人謂之徐果師徐姓也果名也師通稱也此亦彊練誌公之倫類矣不知其終云

唐福州雙山如一傳

釋如一不知何許人也開元末為僧與狀座俄有僧造身瘡疥衣服藍縷巡遠寺中僧衆視之無不猒惡唯一見而憫焉延入常住別堂安置度夏夏末辭去一問去何所答曰歸庵中又問庵在何也只在大乘寺東一曰某日前方自彼來勿見庵處曰不信但來相訪某兩日後尋來一迷往果見前僧在嚴口相揖因携手入一精舍樓閣森聳殿堂交錯且非人間景物三日遣一公下山迴首見悉是巖石方知聖寺耳一由是倍力修進願預聖流云

唐西域亡名傳

釋天竺亡名未詳何印度人也其貌惡陋纏乾陀色縷條衣穿革屣曳鐵錫化行于京輦嘗韋南康皋之生也纔三日其家召僧齋此僧不速自來其日僧必歷寺邀名詠至韋氏家僮患其長一人甚怒之以弊席坐于庭中既而齋畢韋氏令乳母負嬰兒出意請衆僧祝願焉梵僧先從座起攝衣升階視之曰別久無恙乎嬰兒若有喜色相認之意衆皆異之韋君曰此子纔生三日吾師何言別久也梵僧曰此非檀越所知也韋君固問之梵僧曰此子乃諸葛亮之後身耳武侯鼎國時為蜀丞相君所知也緣蜀人受其賜且久今降生於世將為蜀帥必福坤維之人吾往在劍門與此子為善友既知其生于君門吾不遠而來此子作劍南節度二十年官極貴中書令太尉此外非我所知也父然之因以武子為字又單字武也張鎰出為鳳翔隴州節度奏皋權知隴州及鎰為李楚琳所殺牛雲光請皋為帥朱泚不得已用皋為鳳翔帥德宗寘奉義軍節以旌之續加禮部尚書興元中駕還京微為左金吾衛將軍貞元元年為成都尹代張延賞到任和南蠻并戰功封南康郡王順宗即位進太尉南康在任二十一年末塗甚崇釋氏恒持數珠誦佛名所養鸚鵡教令念經及死焚之有舍利焉皋又歸心南宗禪道學心法於淨衆寺神會禪師在蜀當貴僭差重賦斂時議非之然合梵僧懸記焉

唐京兆抱玉傳

釋抱玉者行業高奇人事罕接每言來事如目睹焉見釋子大光而誨之曰汝誦經宜高揭法音徹諸天傾聽必得神人輔翼後皆符其記蘄京邑歸信千計每夕獨處一室閉扉撒燭常有僧於門隙間窺其所以見玉口中出慶雲華彩可愛後年可九十許而終終時方大暑而尸無萎敗宰臣第五琦與玉相善及終臨喪頗哀琦以香乳灌其口牘有祥光自口而出晃然四照琦愈奇之琦乾元二年十月貶忠州刺史寶應初入為太子賓客至京尹玉皆預言榮賁黜辱相半皆如其言刻意歸信焉

唐虢州閿鄉阿足師傳

釋阿足師者莫詳出處形質癡陋精神昏然時有所言靡不先覺雖居無定所多寓閿鄉以其蹤法雲公之塵迹恇恇往來爭路禮謁檀施山積曾無顧睍人有隱憂身嬰所苦獲其指南者其驗神速時陝州有富家翁張臻者産業且多財貨增溢少子息臻恒擺錢帛身後無嗣後産男既愚且瘂手足攣躄語言寒涎唯嗜飲食殆與平人有異口如漆塗終日無厭年可十七父母鍾愛厭其須索迎堅求藥不遠千里數十年後家業蕩窮或有謂其臻曰阿足師其賓實誌之流何不敬布懇心求救其疾乃夫妻來抵閿鄉叩頭枕泚告其拯拔阿足瞑目久之謂臻曰汝冤未散尚須數年憫汝勤恭為汝除去即令擇日於河上致齋廣召衆多同觀度脫仍領引其男赴于道場時衆知阿足奇異觀者如堵少選指呼壯夫三數輩叱曳其子令投諸河隨急流而逝臻且哀且驚莫測其由阿足語臻曰為汝除災訖良久其子忽於流數十步外倂身水面戟手罵其父母曰與爾冤仇宿世緣業賴逢聖者遣此解紛儻或不然未期畢日挫身高呼辭理分明都無瘂癡之狀須臾沉水不知其他阿足由茲傳播歸信之人如就市焉所行化導皆此類矣蓋大曆建中中也洎德宗貞元十二年丙子勅謚為大圓禪師至今陝虢之間猶崇重焉

唐天台山封干師傳 木頓師 太山子 拾得

釋封干師者本居天台山國清寺也剪髮齊眉布裘擁質身量可七尺餘人或借問止對曰隨時二字而已更無他語樂獨舂穀役同城旦應副齋炊嘗乘虎直入松門衆僧驚懼口唱唱道歌時衆方皆崇重及終後於先天年中在京兆行化非恒人之常調士庶見之忞不傾礼以其與萬廻師之後殊亦相類風狂之相過之言則多中先是國清寺僧厨中有二苦行曰寒山子曰拾得多於僧厨執爨爨訖二人晤語潛聽者多不體解亦甚顛狂乱合相親蓋同類相求耳時閭丘生出牧丹丘將議巾車苦頭疼羌甚醫工寡効邀近干造云某自天台來謁使君且告之患干曰君何慮乎便索淨器呪水噴之斯須覺體中頓佳閭丘異之乃請干一言定此行之吉凶曰到任記謁文殊閭丘曰此菩薩何在曰國清寺厨執爨洗器者是及入山寺問曰此寺曾有封干禪師曰有院在何所寒山拾得復是何人時僧道翹對曰封干舊院即經藏後今閒無人止有虎豹時來此哮吼耳寒拾二人見在僧厨執役閭丘入干房唯見虎跡縱横又問干在此有何行業曰唯事舂穀供僧粥食夜則唱歌諷誦不輟如是再三嘆嗟乃入厨見二人燒柴木有圍爐之狀閭丘拜之二人連聲咄叱後執閭丘手笑之若瘋癲呵呵不已行曰封干饒舌自此二人相携手出松門更不復入寺焉干又嘗入五臺巡礼逢一老翁問曰莫是文殊否翁曰豈可有二文殊干礼之未起倏然失之

次有木濵師者多遊京邑市鄽間亦類封干人莫輕測封豐二字出没不同韋述吏官作封疆之封閭丘序三賢作豐稔之豐未知孰是

寒山子者世謂爲貧子風狂之士弗可恒度推之隱天台始豐縣西七十里號爲寒暗二巖每於寒巖幽窟中居之以爲定止時來國清寺有拾得者寺僧令知食堂恒時收拾衆僧殘食菜滓斷巨竹爲筒投藏于内若寒山子來即負而去或廊下徐行或時叫噪凌人或望空嫚駡寺僧不耐以杖逼逐翻身撫掌呵呵徐退然其布襦零落面貌枯瘁以樺皮爲冠曳大木屐或發辭氣宛有所歸歸于佛理初閭丘入寺訪問寒山沙門道翹對曰此人狂病本居寒巖間好吟詞偈言語不常或成或否終不可知與寺行者拾得以爲交友相聚言說不可詳悉寺僧見太守拜之驚曰大官何礼風狂夫耶二人連臂笑傲出寺閭丘復往寒巖謁問并送衣裳藥物而高聲倡言曰賊我賊退便身縮入巖石穴縫中復曰報汝諸人各各努力其石穴縫泯然而合杳無蹤迹乃令僧道翹尋其遺物唯於林間綴葉書詞頌并村墅人家屋壁所抄錄得二百餘首今編成一集人多諷誦後曹山寂禪師注解謂之對寒山子詩以其本無氏族越民唯呼爲寒山子至有庭際何所有白雲抱幽石句歷然雅體今巖下有石亭亭而立號幽石焉

拾得者封干禪師先是偶山行至赤城道側仍聞兒啼遂尋之見一子可數歲已來初謂牧牛之豎委問端倪云無舍孫棄于此封干携至國清寺付與典座僧或人來認必可還之後沙門靈熠攝受之令知食堂香燈忽於一日見其登座與像對槃而飡復呼憍陳如曰小果聲聞傍若無人執筯大笑僧乃驅之靈熠咨尊宿等罷其堂任且令厨内滌器洗濯纔畢澄濾食滓以筒盛之寒山來必負而去又護伽藍神廟每日僧厨下食爲烏鳥所取很藉拾得以杖扑土偶三二下罵曰汝食不能護安護伽藍乎是夕神附夢與闔寺僧曰拾得打我明日諸僧說夢符同一寺紛然始知非常人也時糸中州縣郡符下云賢士隱遁菩薩應身宜用旌之號拾得爲賢士又於寺莊牧牛歌詠呼天當其寺僧布薩時拾得驅牛至僧集堂前倚門撫掌大笑曰悠悠者聚頭作特律首座咄曰風人何以喧礙說戒拾得曰我不放牛也此群牛者多是此寺知僧事人也拾得各呼亡僧法號牛各應聲而過舉衆錯愕咸思改往修來感菩薩垂跡度脫時道翹纂錄寒山文句於寺土地神廟壁見拾得偈詞附寒山集中

系曰按封干先天中遊遨京室知閭丘寒山拾得俱睿宗朝人也奈何宣師高僧傳中閭丘武臣也是唐初人閭丘序記三人不言年代使人悶爲復賜錄乃文資也夫如是乃有二同姓名閭丘也又大溈祐公於憲宗朝遇寒山子指其劝渾仍逢拾得於國清知三人是唐季葉時猶存夫封干也天台没而京兆出寒拾也先天在而元和逢爲年壽弥長耶爲隱顯不恒耶易象有之小狐汔濟其此之謂乎

唐成都淨衆寺無相傳 智詵禪師
釋無相本新羅國人也是彼土王第三子於
本國正朔年月生於郡南寺落髮登戒以開
元十六年泛東溟至于中國到京玄宗召見
隸於禪定寺後入蜀資中謁智詵禪師有處
寂者異人也則天曾召入宮賜磨納九條衣 其六
事必懸知且無差跌相未至之前寂曰外來
之賓明當見矣汝曹宜灑掃以待間一日果 十二
至寂公與號曰無相中夜授與摩納衣如是
入深溪谷巖下坐禪有黑犢二交角盤礴於
座下近身甚急毛手入其袖其冷如冰捫摸
至腹相殊不傾動每入定多是五日爲度忽
雪深有二猛獸來相自洗拭綠卧其前頗以
身枕其食二獸從頭至足嗅而而去往往夜
間坐牀下捌虎鬚毛既而山居稍久衣破髮
長獵者疑是異獸將射之復止復來入城市
晝在冢間夜坐樹下眞行杜多之行也人漸
見重爲構精舍於亂墓前長史章仇兼瓊來
禮謁之屬明皇違難入蜀迎相入內殿供禮
之時成都縣令楊翌疑其妖惑乃帖追至命
徒二十餘人曳之徒近相身一皆戰慄心神
俱失頃之大風卒起沙石飛颺直入廳事飄
簾卷幕楊翌叩頭拜伏踹而不敢語懺畢風
止奉送舊所由是遂勸檀越造淨衆大慈菩
提寧國等寺外邑蘭若鐘塔不可悉數先居
淨衆本院後號松溪是歟相至成都也忽有
一力士稱捨力伐柴供僧廚用相之弟本國
新爲王矣懼其却迴其位危殆將遣刺客來
晉之相已冥知矣忽日供柴賢者暫來謂之
曰今夜有客曰灼然又曰莫傷佛子至夜薪
者持刀挾席坐禪座之側逡巡覺壁上似有
物下遂躍起以刀一揮巨胡身首分於地矣
後門素有巨坑乃曳去瘞之復以土拌滅其
跡而去質明相令召伐柴者謝之已不見矣
嘗指其淨國前栢曰此樹與塔齊寺當毀矣
至會昌廢毀樹正與塔等又言寺前二小池
左疐右飯齋施時少則令淘浚之果來供設
其神異多此類也以至德元年建午月十九
日無疾示滅春秋七十七臨終或問之曰何
人可繼住持乎乃索筆書百數字皆隱不可
知諧而叶韻記前入九十年事驗無差矣先
是武宗廢教成都止留大慈一寺淨衆例從
除毀其寺巨鐘乃移入大慈矣洎乎宣宗中 其九 十四
興釋氏其鐘却還淨衆以其鐘大隔江計功
兩日方到明日方欲爲齋辰去迎取已時已
至推挽之勢直若飛焉咸怪神速非人力之
所致也原其相之舍利分塑眞形爾日面皆
流汗上足李僧以巾拭拭有染指者其汗頗
鹹乃知相之神力自負鐘也變異如此一何
偉哉後號東海大師塔焉乾元三年資州刺
史韓汯撰碑至開成中李商隱作梓州四證
堂碑推相爲一證也

唐揚州西靈塔寺懷信傳
釋懷信者居處廣陵別無奇迹會昌三年癸
亥歲武宗爲趙歸眞排毀釋門將欲埋滅教
法有淮南詞客劉隱之薄遊四明檝泊之宵
夢中如泛海焉迴顧見塔一所東度見是淮
南西靈寺塔其塔峻峙制度校胡太后永寧
塔少分耳其塔第三層見信凭欄與隱之交
談且曰暫送塔過東海旬日而還數日隱之
歸揚州即往謁信信曰記得海上相見時否
隱之了然省悟後數日天火焚塔俱盡白兩
傾湫傍有草堂一無所損由是觀之東海人
見來穿塔不謬矣
系曰塔焚皆云往東海海豈納煨燼耶通曰
五行爲物亦七大性可弗周遍法界乎順則 其十 十五
相生逆則相害雖逆順各時與法界同其分
齊證知唯有識耳且天仙鬼物與人相反殊
勝諸天則定果宮殿神仙則附物變化鬼神
則歆其食氣質礙之流火化則得受用也凡
塔刹嚴麗多被鬼神取旃海若川侯亦非人
也如陳重雲殿天火焚東海人時見殿影焉
又近馬氏晉湖南末年天冊閣爲天火焚朗
州守此夜聞空中可畠言迴避天冊閣來也
雲中騰沸若千萬人舁荷重物然累日方渾
州火矣若懷信見劉隱之夢信亦不可測之
僧也

唐陝府辛七師傳
釋辛七師者不顯出家之號時姓氏行次乎
之既熟人耳更無別召體爲實陝人也始爲
兒時甚閑謹肅不常狎弄少即老成其父爲
陝郡守觀七師之作爲謂其母曰是子非常
兒焉善宜護養之年甫十歲迪知佛法可以
宗尚凡經卷聖紙今其此華此梵都不録師
皷及植茶葉虔心之寤愈深雖親屬勸勉益
加柴毀先是郡城南有瓦窯七所一日哀號
之際發狂遁去其家僮徵蹤迹尋之見其入
窯竈中端坐身有奇光爍若金色家僮窺覘
問無言懼而徒步次窺一窯復見七師同前
相狀如是歷徧七窯一一見其端坐發光是

以陜泒之人重之若神遇之雖拜焉
唐京師大安國寺和和傳
釋和和者莫詳氏族本生其為僧也狂而不
亂愚而有知周洲其由發言多中時號為聖
安國寺中居住出入無拘檢見本寺修營殿
閣未就有越國公主降榮陽鄭萬鈞鄭琴瑟
相諧而數年無子和因至公主家鈞焚香灑
掃以待之主拜跪歸向鈞祈告之曰其自叨
遇尚類得一子為嗣唯師能致之乎和曰易
耳但遺我三千疋絹主當誕二男鈞勤直如
聆佛語出絹如所求施之和取付僧寺殿閣
功德主乃曰主有娠矣吾今二天人下為公
集九 十六 十
主作兒所娶者公主不能併妊二子乎為弊
乳包並耳吾併其同年而前後誕之果如其
言歲初年末各生之矣長曰潛曜次曰晦明
皆美丈夫俊博涉成事為京邑之間儁揚沸
渭量其位地不可輕議哉
唐揚州孝感寺廣陵大師傳
釋廣陵大師者雖揚人也不言法名淮海之
間號呼廣陵大師也形質粗陋性多桀黠真
率之狀與屠沽輩相類止沙門形異耳好嗜
酒啖肉常衣繐褻弊重可知盛暑亦不覺臧
蚤虱聚其上偽寓孝感寺獨一室每夕闔扉
而寢率以為常或狂悖性發則屠犬彘日聚
惡少鬪毆或醉臥道傍揚民以是惡之貞元
中有一少壯素以力聞嘗一日少壯與人賭
博大師大怒以手擊碎博局少壯笑曰騃兒
何敢逆壯士耶大師且罵而唾其面於是索
少壯鬪擊觀者圍市千數少壯為大師所困
逆道而逃自此人方知有神力焉亦於稠人

廣眾中自負其力往往入閭閻刻奪人錢
帛市人皆畏其勇而莫敢拒後有一耆年僧
召大師誡勑之曰汝胡不謹守戒法奈何食
酒肉屠犬彘強抄市人錢物又與無賴子弟
鬪競不律儀甚豈是僧人本事耶一旦眾所
不容執見官吏按法治之何處逃隱且深累
佛法大師怒色對之曰蠅蚋徒嗜羶腥爾安
集九 十七
知鴻鶴之志乎然則我道非爾所知也且我
清中混外者豈同爾齪齪無大度乎耆年且
不能屈後一日自外來歸入室閉戶有於門
隙覘之見大師坐席放神光自眉間鼻明照
物洞然觀者驚報少頃寺僧奔至膜礼稱嘆
或有識悔曾謗之者或有彈指讚詠之者明
日群僧伺候大師出焚香致礼及開戶瞑目
如入禪定已長往矣自此廣陵人寫貌供養
號之為大師焉
唐南嶽山明瓚傳
釋明瓚者未知氏族生緣初遊方詣嵩山普
寂盛行禪法瓚往從焉然則默證寂之心契
人罕推重尋於衡岳閑居眾僧營作我則晏
如縱被詆訶殊無愧耻時目之懶瓚也一說
伊僧差越等夷或隨眾齋飡或以瓦釜煑土
而食云是彌陀佛慈身未知何證驗之一天
好食僧之殘食故殘也 集卅上 或隨逐之則膝
出言語皆契佛理事迹難知天寶初至南岳
寺執役盡專一寺之上夜止羣牛之下曾無
倦也如是殆二十年相國鄴公李泌避崔李
之害隱南岳而潛察瓚所為曰非常人也聽
其中宵梵唄響徹山谷李公情頗知音能辨
休戚謂瓚曰經音悽惋而後喜悅必謫墮之

人時將去矣候中夜李公潛往謁焉望席門
自贊而拜瓚大詬仰空而唾曰是將賊我李
愈加敬重唯拜而已瓚正發牛糞火出芋啗
之良久乃曰可以席地取所啗芋之半以授
焉李跪捧盡食而謝謂李公曰慎勿多言領
取十年宰相李拜而退居一月刺史祭岳修
道路極嚴忽中夜風雷而一峯頹下其緣山
磴道為大石所攔乃以數牛縻絆而挽之又
以數百人鼓噪以推之物力竭而石愈固更
無他術瓚曰矣用如許繁為我始去之眾皆
大笑瓚遂履石而動忽轉盤而下聲若震雷
山路既開眾僧礼而歸躍一郡呼為至聖太
集九 十八
守奉如神明瓚悄然乃寢去意寺外虎豹忽
爾成群日有殺傷無由禁止瓚曰授我一小
箠為爾驅除眾曰大石猶可推虎豹當易制
遂與之荊挺皆躡後以觀之出門見一虎銜
之而去瓚既去矣虎亦絕蹤矣李鄴公於天
寶末南宗北巡至靈武即位遣使訪召會祕
自嵩頂奔赴行在所帝喜用之俾掌樞務推
逸牢相判廣平王府司馬事肅宗曰卿為朕
師友今父子三人資卿道義尋為崔圓李輔
國害其能泌懼乞遊衡岳詔許之絕粒數年
逆見瓚焉後終居相位一如瓚之懸記矣勑
謚大明禪師塔存焉中云
唐簡州慈雲寺待駕傳 集一
釋待駕俗姓王氏金水縣人也沖臈出家作
為詭異其父立名待駕當天寶末也練行精
進時號頭陀及玄宗巡幸果自諧府刺裴為
僧至是待駕併度其言信矣駕去縣邑二十
里開還茭茅獨居山頂後成一寺此山絕多

靈跡初名石城迨明皇至劒門山神見形迎駕稱姓李氏勅賜與玄孫之稱後改武櫓東臺遠望祥雲紫氣盤結空界問左右曰此何處對曰名城山乃悟山神色符之意遂改雲頂爲慈雲寺也駕復幸于此寺又福州楞伽寺釋懷一景龍中鋭意於愛同寺東造精舍相度地形無水濟用方拱手而去忽山骨擘開於地一異之令工兇深尺餘甘泉沸湧此後伏臘而無加耗寺中每有休咎必暫減耗俟以知之風俗謂之靈泉焉以永泰二年歸寂弟子超悟奏乞代宗題寺額上首曰智恒次行戩越州刺史皇甫政爲碑紀德異州節度使于頔書焉

唐福州愛同寺懷道傳

釋懷道遵德高悄慈忍濟物思乎遠法傾尓遊方凡遇通人畢議求益及還鄉之日禮佛勤劬收聚坐具獲珠一顆後置於文殊塑像頂心安之其珠圓瑩且異蚌胎又冥然降舍利骨葬今於南澗塔中泊至德二年令弟子僧常拜法華經不捨晝夜俄有白氎袈裟一領降於塔中不知其來此蓋道符隸之心感于冥理也後清量守李邑著碑文并書相次智恒繼居法華院即懷一弟子也道行與師相埒卒後禮部侍郎劉太真作碑頌稱其文書次有超悟行狀皆名望相齊化于閩俗無不重焉

唐昇州莊嚴寺惠忠傳

釋惠忠俗姓王潤州上元人也初在母孕忽遇異僧謂曰所生貴子當爲天人矣誕育已來不食葷腥有異常童泉性敦厚年二十三以經業見度即神龍元年也遂配莊嚴寺志節高簡爲時輩所推聞牛頭山威禪師藝遠磨礪得佛法印遂造山禮謁威見忠乃曰山主來矣因爲說法頓悟上乘威既得人如老氏之達尹喜乃命入室付法傳燈并委山門之事遂出郭聚忠即繼蹤談峯夙夜精勵常頭陀山澤飲泉藉草一食延時每用一鐺銀味同煮用畢懸於樹杪方復繩牀晏坐終日如杌衣不易時寒暑一納積四十年遠彰靈應非一州牧明賢頻詣山禮謁再請至郡施化道俗天寶初年始出止莊嚴忠以爲梁朝舊寺莊嚴最盛今已歲古凋殘興復修葺遂於殿東擬剏法堂先有古木鵲巢其頂工人將欲代之忠曰且止待鵲移去始當伐之因至樹祝曰此地造堂當速移去言畢其鵲遂徙柴還寄他樹合郭道俗類者如堵莫不嗟異又立基未定忽有二神人爲上其處因乃定焉尋汲引無廢神暎不撓四方之侶相依日至以大曆三年山門石室前有忠挂衣藤是歲盛夏忽然枯悴靈芝仙菌且不復生至九月忠演法高座無故水出遶座而轉至四年六月十五日集衆布薩至晩乃命侍者剃髮浴軀是夜瑞雲霞利天樂聞空十六朝怡然坐化時風雨震蕩樹木摧折和州延祚寺僧徒其夕咸見白虹直東西貫于山中鳥獸哀鳴林壑蕭間天聞數日方止岳牧韋公頎聞而哀悼遣使贈賻并令上元令劉君備威儀送歸山于時炎熱至七月七天降雨絶凉八日神柩出墳塵不飛又有群鳥排佪畢上遶至山門悉後數日塔內放光照于山林五年春依外國法茶毗獲舍利不可勝計圓細如珠光彩瑩徹遠近道俗有恨無所剋獲咸於焚身處煨燼中至求九百千人皆得舍利故知法身圓應感物無窮聖力潛通光騰千古門人起木塔春秋八十七矣身逾七尺霜眉卻寸儀容殊偉鶖頷龍肥神氣孤拔色如金聚含光玉潤若梵僧所居帳幃非張坟蚋不犯曾居蘭若幽栖松竹深邃常有虎鹿並各產子馴遶人室曾無懼色開元二十七年上元令長孫逐初臘晷異聞躬造山詣驗及到山半猛虎當路咆吼遂乃驚怖莫知所爲忠聞出林曉喻虎因寢聲伏于林中遂恐攝合掌禮謝而迴忠又向吳郡具戒院中有凌霄藤盛夏萎悴人擬伐之咸大師曰勿前忠忠還日其藤更生人不之信及秋忠還其藤重茂矣又昔有供僧穀舍在莊夜有強盜來竊之虎乃吼突逐之盜弃負器而逃其頗類多良難騾述忠若見性序及行路雖精旨妙密盛行于世又鄴中釋圓寂氏族生地俱不可尋初從嵩山見老安禪師道契相符莫測涯岸以高宗咸亨二年生計然歲已一百有奇年矣襄州節度使嚴綬傾心供養亦號無生和尚焉

唐洛京天宮寺惠秀傳

釋惠秀俗姓李氏今東京陳留人也出離塵垢慕尚逍遙初以戒律飾躬後以禪定爲務於荆郢之地參問祖師既了安然迴依洛邑天宮寺也則天頻幸神都而秀道譽聞于后聽受詔入禁重其懸記未然事合同符契長安中往資聖寺唱道化人翕然歸向忽

議禪院弟子令誠燈燭有白秀曰長明燈可
留亦令誠之因說火災難測不可不備云省
有寺家不備火燭佛殿被焚又有一寺鐘樓
遭爇又有一寺經藏焚爇殊可痛惜時眾不
喻其旨至夜遺火佛殿鐘樓經藏三所悉成
灰燼方知秀預知垂警又玄宗在洛郡時曾
與諸王俱詣問法從容留施一笛玄宗出去
秀召弟子曰謹掌此笛後有要時當獻上也
及安祿宗傳禪弟子達摩等方悟其言取笛
以進帝悅先知迴賜豐厚秀偶示微疾告誡
門人奄然歸寂享年一百歲燕國公張說素
所歸心通癡龍門山道俗數千人奔會悲悼
焉

唐成都府法定寺惟忠傳

釋惟忠少瑀爲僧勵精自行在乎群等莫不
宗焉出家法定寺本是後漢永平中佛法始
流中國便有置焉淨伽藍神光屢現至宋釋
惠持自廬阜辭遠公法兄誓化岷蜀偏無縱
不道令敷葺採刃欲居持持乃彈指其衆驚
奔假仆隋開皇四年改名法定焉寺有彌勒
聖像唐武德中忽有枯查泝江而至夜發光
明因雕作像首貞觀中寶軌爲長史劍門佛
首光見引達于府寶公令人迎取數百人亦
不能勝乃令祝之任欲何往遂言可就法定
否乃一人能舉寶遂造佛身長丈高七廉蓋
殿以安之後有僧沉愛樹其浮圖而獲一巨
賢身足二尺餘是塔頗多靈異人或將酒肉
乘醉詣聖佛前立見災禍矣忠於天寶中於
寺愈加精苦無何塔爲霆震拔其塔心柱出
外忽有小木承代之意衆咸怪之罔測厥由
忠乃叩掘於聖彌勒像告訴天龍合加其重
何鄉處犁奔塔心柱邪是知燕女叫而雷擊
景公臺誠有所感一日迅雷烈風還同前震
覆佩之乃龍神送舊柱安置如故當其易柱
陰雲四合有四神人以身扶舁立與塔齊忠
之感物也若此會昌圻寺之前舍利七粒出
相輪上白光滿空向西飛去蜀皆所目覩斯
倒之時赤光見于半天焉又此寺有大桑樹
將毀寺之年其樹枯瘁及大中再置其桑重
榮也忠後終于寺

系曰教法興替得非數乎數筭已定聚刻佛
般如其會昌之前舍利預飛桑樹先瘁是知
當替數之強興數必弱興不勝其替矣大中
之興替不勝其興矣若不爲四相之遷非擊
與替之數也教法是有爲之法詎免遷流者
乎吁

大宋高僧傳第十九　　二十三末　　號九

大宋高僧傳第二十　　號十

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勑撰

感通篇第六之三　正傳二十二人　附見四人

唐資州山北蘭若處寂傳一
唐代州五臺山華嚴寺無著傳二
唐真定府普化傳三
唐漢州栖賢寺大川傳四　法照
唐西域難陀傳五
唐壽州紫金山玄宗傳六
唐袁州陽岐山廣敷傳七
唐鄧州烏牙山圓震傳八
唐池州九華山化城寺地藏傳九
唐婺州金華山神暄傳十
唐溫州開元寺道行傳十一
唐徐州安豐山懷空傳十二
唐洛京慧林寺圓觀傳十三
唐江州廬山五老峯法藏傳十四
唐洛陽香山寺鑒空傳十五
唐廣州羅浮山道行傳十六
唐郴州普滿傳十七
唐江陵府些些傳十八　食油師
唐吳郡義師傳十九　法智　慧福寺定僧
唐唐州雲秀山神鑒傳二十
唐天台山國清寺清觀傳二十一
唐洪州黃檗山希運傳二十二

唐資州山北蘭若處寂傳

釋處寂俗姓周氏蜀人也師事寶修禪師服

動寂悠然物無能雅通玄奥居山北行杜多
行天后聞爲詔入內問摩納僧伽梨辭之歸
山涉四十年足不到聚落坐一胡牀宴默不
寐常有虎豹伏座下如家畜類貧民所重學
其道者臻萃由是願形奇異如無相大師自
新羅國將來謁詵禪師寂預誡衆曰外米之
賓明日當見矣宜灑掃以待之明日果有海
東賓至也開元初新除太守王晔本資冠也
景雲中曾立少功剌于是郡終於釋子甚蔑
視心上任處分令境內應是沙門追集唯寂
久不下山或勸寂往參免爲屠階寂謂弟子
曰汝雖出家猶未識業吾之未死王晔其如
吾何迨乎王公上官三日緇徒畢至或曰唯
處寂䆫視落侯弗來致賀晔微怒也屈諸僧
升廳坐已將啓怒端問寂違拒之由怛色悖
興僧皆股慄晔俟然仆地左右扶掖歸宅至
顯事後屏樹如被搦頸之聲馬中氣絕自此
人謂爲妄欲加諸道人一至於此寂以開元
二十二年正月示滅享年八十七其中至今
崇仰焉

唐代州五臺山華嚴寺無著傳

釋無著永嘉人也識度寬明秉操貞確留神
大道約志遊方抵于京師雲華寺就澄觀法
師研習華嚴之教凡諸經論志極旁通然於
華藏海終誓遊以大曆二年入五臺山肆
欲觀聖人之境界五月到華嚴寺挂錫始於
堂中喫茶見老僧寢牀據北牀問曰子從南
方來還賚數珠請看著乃躬度之廻視之間
失僧之所于時神情倣悅稱喜交生曰昔僧
明入此觀石臼木杵後得入聖寺獲見聖賢
我願止此其爲快乎次由般若經樓北吉祥
鳥羽毛稍絢雙飛于頂上望東北鼓翼而去
明日有白光兩穗入戶倏然少頃而滅同房
僧法等見而驚怪言曰此何祥也願期再現
斷衆生疑尋覩光如前因往金剛窟望中致
禮方坐假寐聞叱牛三聲云飲水一翁古貌
瓌形服麤短褐曳麻屨巾裹甚異著乃迎執
其手問從何來翁曰山外求糧用來居在何
地云求糧用在臺山都曾著云師何庇止答
曰聞此有金剛窟故來隨喜翁曰師困耶答
曰否曰既不困憊何輒睡乎著曰凡夫昏沉
胡可怪哉曰師若昏沉可去啜煮葬乎翁指
東北見精舍相距數步餘著牽牛前行著躡
蹤而隨至寺門喚均提三聲童子應唯開闔
年可十四五垂髮齊肩衣褐襦牽牛入寺見
其地盡是瑠璃堂舍廊廡皆輝金色其間華
靡非人間之制度翁踞白牙牀指錦墩揖著
坐童子捧二甌茶對飲畢擎玳瑁器滿中酥
酪各賦一匙著喫之如有所證神府明豁悟
宿命焉翁曰師山家來何管何處乎答曰有
修無證大小二乘流指而已曰未知初出家
時求何心著云求大乘菩提心曰師以初心
修即得又問齒臘幾何三十一矣翁云師之
純淑年三十八則其福根茂殖此地而榮茂
嫩且徐徐下山好尋道路勿傷厥足吾年老
朽從山外來困極欲假息也著請宿一宵可
乎曰不可緣師有兩伴相隨今夜不見師歸
恐然爲已此乃師有執情在著曰瞿曇弟子
有何執處雖然有伴不顧戀他又問持三衣
否曰受戒已來持之曰此是封執處著曰亦
有聖教在若許住宿心念捨之旣有強緣佛
故聽許曰若依小乘無難不得捨衣况從急
護翁拂襟投袂而作著亦趨行翁曰聽吾宣
偈一念淨心是菩提勝造恒沙七寶塔寶塔
究盡碎爲塵一念淨心成正覺著俯聽斯神
謝曰蒙宣密偈若飲醍醐容入智門敢忘指
決丈人可謂知言銘刻心府翁喚均提可送
師去臨行揖背曰好去著再拜辭與童子聯
肩齊步至金剛窟前問童子此何伽藍不懸
題額童子指金剛窟反問著云伊何窟乎曰
先代相傳名金剛窟童子曰金剛下有何字
著惟忖少選曰金剛下有般若童子喚爾適
入者般若寺也著攜童子手揖顧而別童子
睟目視著如欲吐辭著曰送我可以言代縞
帶與玉映乎童子遂宣偈受云面上無瞋供
養具口裏無瞋吐妙香心裏無瞋是珍寶無
染無垢是眞常偈終恍惚之間童子及聖寺
俱滅唯見山林土石悵悵盈懷歔欷不已歎
曰緒言餘論若笙鏞之未響猶在乎耳諦觀
山翁立處有白雲冪冪勃起去地尋常許變
成五色雲霓上有大聖乘師子而諸菩薩圍
遶食頃東方白雲一段漸遮菩薩面聖像與
雲偕滅著倏見汾州菩提寺主僧修政等六
人相將還至窟前作禮忽聞山石振吼聲如
霹靂諸僧奔走良久寂無所覩著遂陳遣遇
六人悔責不見聖容咫尺睽違知罪障之所
繫賦著遂隱此山而終元和中門人文一追
述焉

唐眞定府普化傳

釋普化不知何許人也受性殊常且多眞率

作為簡放言語不拘邪率盤山積禪師密密指教深入堂奧誠令保任而發狂悖非與臨濟文公相見乃對之以之驢鳴旁作無不哂笑直時歌舞或即悲號人或捷之千變萬態略無恒度一日擎挾柏木巡街側戶告辭云普化明日死去時視之知不可嘗趙人相率隨送出城東門而揚言曰今日葬不合青烏經二日出南門人亦隨送又曰明日方吉如是西門北門出而還返人煩意怠一旦坐于郊野如入禪定焉禪宗有著述者以其發言先覺排普化為散聖科目中言非正員也矣

唐漢州棲賢寺大川傳

釋大川不知何許人也沉默自居節操彌厲戒無瑕穴言不浪施於漢州棲賢寺行四聖種法克苦既增川也其樂也泄泄縣竹之人無夙少率皆宗奉及乎終也卧于寺外白衣具牀桶相率舁歸寺中務營喪禮方當殯棄無何雙鹿引前若嚮導焉始發門閣寺額齊然隕地遠近驚歎又此山舊異不容蠡隱有僧深藏者不護愿多所違犯神人擲于山下可七里許唯傷足指從此無不悛革守戒者大歷初北山變成黃金色上有樓閣菩薩行道斯須之間萬形千狀川素居此寺與地俱靈留影供養如生殿祠焉次閩城法炯者未詳何許人也行頭陀法克苦克勤激勵閩人辭氣剛直閩海壞練門江內有巨鐘相傳云昔有人往廣州鑄鐘鼓巨艦至此忽值風濤沉溺每月望日其潮大至水退其紐乃出可容一人從中穿過約其周圍徑一丈餘大歷中炯欲出此鐘先於開元寺設大會齋請叉令一小僧詣龍宮乞鐘於人世擊扣以警晨昏小僧見海神曰我惜以鎖海別與小珠三顆為信當備時小僧有如夢覺珠在手焉

唐西域難陀傳

釋難陀者華言喜也未詳種姓何國人乎其為人也詭異不倫恭僈無定當建中年中無何至于岷蜀時張魏公延賞之作成都尊自言我得如幻三昧嘗入水不濡投火無灼能變金石化現無窮初入蜀與三少尼俱行或大醉狂歌或聚眾說法戍將深惡之亟令擒捉舁被捉隨至乃曰貧道寄迹僧門別有藥術因指三尼曰此皆妙於歌舞戍將乃重之遂留連為置酒肉夜宴與之飲唱乃假襦襟巾攝三尼各施粉黛並皆列坐合歸調笑逸態絕世飲欲半酣喜謂尼曰可為押衙踏舞乎因徐進對舞曳練迴雪迅起摩跌伎又絕倫良久曲終而舞不已喜乃咄曰婦女風邪喜忽起取戍將刀衆謂酒狂坐者悉皆驚走遂斫三尼頭皆踣於池血及數丈戍將大驚呼左右縛喜喜笑曰無草草也徐舉三尼乃筇竹杖也血乃向來所飲之酒耳喜又却坐飲宴別使人斷其頭釘兩耳柱上皆無血污身即坐於席上酒巡到即潟入斷處面色亦赤而口能歌舞手復擊掌應節及宴散其身自起就柱取頭安之輙無瘢痕時時言人吉凶事多是讖語過後方悟成都有人供養數日喜忽不欲住乃閉關留之喜即入壁縫中及牽之漸入唯餘袈裟角逡巡不見來日見壁畫僧影其狀如日色隔日漸落經七日空有影迹至八日壁迹已滅有人早見喜已在彭州界後於不知所之

系曰難陀之狀迹為邪正邪而自言得如幻三昧與無厭足王同此三昧者即諸佛之大定也雖如幻見如幻不可以言論分境界矣四神通有如幻通能轉變外事故難陀警覺廣蜀之人多尚鬼道神仙非此三昧不足以化難化之俗也

唐壽州紫金山玄宗傳

釋玄宗姓吳氏永嘉人也少時出塵氣度寬裕於本部永定山寶壽院依常靜為師照得戒已遊諸方遊學抵江陵詞朗禪師門若真金之就冶焉決了疑貳後振錫他行見紫金山悅可自心留行禪觀此山先多虎暴或噬行商或傷樵子避苛政者哭婦堪哀從宗卜居峰巒絕迹自迹入山者無憚矣一日禪徒排集見一老父趨及座前拜跪勤恪宗問子何人邪答云我本虎也在此山中食噉衆生因大師化此冥迴我心得脫業報已生天道故來報謝所旋之頃了無所見以大歷二年寓別門徒泊然化矣春秋八十六二月入塔立碑存焉

唐萊州陽岐山廣敷傳

釋廣敷俗姓鄭南燕人也少依京望大德思浩下承乎法訓登戒畢遊嵩少兩京遇神會禪師大明玄旨至宜春陽岐山挂錫是中峯巒積翠洞穴涉幽芝菌之苗叅于草卉敷裕日賑目木食度辰時有戴冠羽帔馭鶴驂鸞若然則年往候來後則登廊造膝其仙客所到必駐雲渟霧隨步而至擁從者天丁力士

令達去對聞誌論後裴其後道化既成於貞元元年三月四日入滅春秋九十一
系曰神仙道與談論豈同乎通行皆小有真人能談空理方諸山神仙建浮圖者信崇佛道止不削除號在家菩薩又峩山諸仙善五明論求度者同也然其相似道必須甄簡若西域二十讃中五唯量五大與釋氏法名同所計天殊良難區別哉

唐鄧州烏牙山圓震傳

釋圓震姓陳中山人也少警寤而尚學入庠序研究五經俄遇雲遊沙門寓宿其父為州衙吏酷有道心留是僧供施震禮奉其僧聽其談道頗覺入神捨儒典披釋經頓辞所受往白碓山礼智幽為師受敎後遇荷澤禪師得法隱南陽烏牙山先是山中多巨蛇深穴有毒龍鄉人患之及震居此二物潜蹤曾有一人形服且異致拜乃曰我在此已二百歳今感無心之化絶虚之修吾當冥感超昇可非師之力歟貞元六年終享齡八十六弟子奉全身入塔焉

唐池州九華山化城寺地藏傳

釋地藏姓金氏新羅國王之支屬也慈心而貌惡穎悟天然七尺成軀頂聳奇骨特高才力可敵十夫嘗自誨曰六籍寰中三清術内唯第一義與方寸合乎時落髮涉海捨舟而徒振錫觀方邂逅至池陽覩九子山焉心甚樂之乃逕造其峯得谷中之地面陽而寛平其土黒壤其泉滑甘巖棲𥦗汲趣爾度日藏嘗為毒螫端坐無念俄有美婦人作礼饋藥云小兒無知願出泉以補過言訖不見視坐左右間渠流然時謂為九子山神為湧泉資用也其山天寶中李白遊此號為九華焉俗傳山神婦女也其峯多有雲霧罕曾露頂歟藏素願持四大部經遂下山至南陵有信士為繕寫得以歸山至德年初有諸葛節率村父自麓登高深極無人雲日鮮明居唯藏孤然閉目石室其房有折足鼎鼎中白土和少米烹而食之羣老驚歎曰和尚如斯苦行我曹山下列居之咎耳相與同構禪宇不累載而成大伽藍建中初張公巖典是邦仰藏之高風因移舊額奏置寺焉本國聞之率以渡海相尋其徒且多無以資歲藏乃發石得土其色青白不磣如麪而供衆食其衆請法以資神不以食而養命南方號為枯槁衆莫不宗仰龍潭之側有白墡硎取之無盡以貞元十九年夏忽召衆告別罔知攸往但聞山鳴石隕扣鐘嘶嗄加趺而滅春秋九十九其屍坐於函中洎三稔開將入塔顏貌如生舉舁之動骨節若撼金鎖焉乃立小浮圖于南臺是藏宴坐之地也時微士右拾遺費冠卿序事存焉大中中僧應物亦紀其德哉

唐婺州金華山神暄傳

釋神暄俗姓留建陽人也幼而沈靜非間不言客遊婺女入開元寺志願出家為無何本郡太守入寺訪其師見暄神彩朗練太守善相人也顧之數四且曰是子真出塵之器異日承受深法千衆圍遶必超上果非凡氣也乃誦七佛俱胝神呪昏曉不絶納戒畢於金華山北洞百家巖有石穴暄居中止息不傭庵室作露地頭陀後無牀榻然有神人吐紫色雲氣而高履之退坐卌卌踏倒柱觀焉其神人時來問道拱手白暄曰赤松洞之東峯有林泉卓異師可居之否暄隨請往住數年越多徵瑞貞元二年遇志賢禪師問暄如此持誦魔事必生欲滅魔怨須識身本身本既真無魔無佛豁然開悟理事俱成神呪功倍元和八年苑歆中丞知仰遣使賚乳香鐺廚器皿施暄並迴施現前大衆次中書舍人王仲請於大雲寺為衆受菩薩戒十二載平昌孟簡尚書自會稽覲請不赴八月俄迴舊山人莫詳測俄云示滅春秋七十六弟子建塔焉一云暄在金華山北多寒少陽神人問曰師須何物曰吾在山之陰苦於凜冽神曰小事耳至夜聞喧闐之聲明且見一小峯移矣

唐澧州開元寺道行傳

釋道行姓楊桂陽人也自生已來神府聰利肌體冰雪如也年甫十二心誓慕道於南岳般若道場受學於鐘陵求誠自然證法號自在三昧由此布納撮鉢用資殘息而已就澧陽西南伐木為室方丈而居虎豹多伏於牀榻之間後有貴材植為營堂宇曾未浹旬一皆周具視之寂無人焉始知鬼神捨材輸力也太守苦召居州治開元寺未久元和十五年終年六十九焚舍利建塔焉

唐徐州安豐山懷空傳

釋懷空姓梁氏閬州人也幼適木州香閣山資福院削染得戒之後遊方慕學於大寂禪法恍然明暢復至彭城安豐山挂錫宴默不致載間成大伽藍常有一僧乘空而至遶垣墻不息或躡蓮花或時履地人咸瞻覩數日

之後孔辭空且曰我三五稔却來依附言訖不見空以興元元年歲庚春秋八十八安慶元年二月方遷入塔云

唐洛京慧林寺圓觀傳

釋圓觀不知何許人也居于洛宅率性疎簡或勤梵學而好治生獲田園之利時謂之空門猗頓也此外施爲絶異且通音律大曆末與李源爲忘形之友源父憕居守天寶末陷於賊中遂將家業捨入洛城北慧林寺即憕之別墅也以爲公用無盡財也但日給一器隨僧衆飲食而已如此三年源好服食忽約觀遊蜀青城峨嵋等山洞求藥觀欲遊長安由斜谷路李欲自荊入峽爭此二途半年未決李曰吾已不事王侯行不願歷兩京道矣觀曰行無固必請從子命遂自荊上峽行次南浦泊舟見數婦女條達錦璫負甖而汲觀俛首而泣曰某不欲經此者恐見此婦人也李曰自上峽來此徒不少奚獨泣爲觀曰其孕婦王氏者是某託身之所也已逾三載尚未解娩以吾未來故今既見矣命有所歸釋氏所謂循環者也請君用符咒遣其速生且少留行舟塟吾山谷其家浴兒時亦望君訪臨若相顧一笑是識認君也後十二年當中秋月夜尊於錢塘天竺寺外乃是與君相見之期也李遂悔此之一行致觀到此哀慟殆絶乃召孕婦告以其事婦人喜躍還頃之親族畢集以枯魚濁酒饋于水濱李往授符水觀具其沐浴新其衣裝觀其死矣孕婦生焉李三日往看新兒襁抱就明果致一笑李泣具告王氏王氏厚塟觀明日李迴棹歸慧林寺詢問弟子方知已理命矣李常念杭州之約至期到天竺山寺其夜桂魄皎然忽聞葛洪井畔有牧童歌竹枝者乘牛扣角雙髻短衣俄至寺前乃觀也李趨拜曰觀公健否曰李公真信士我與君殊途慎勿相近君俗緣未盡但且勤修不墮即遂相見李無由序話望之潸然觀又歌竹枝杳前去詞切調高莫知所謂歎曰真得道之僧也咫尺懸隔聖凡路殊詎有之乎初源父憕遇害賊庭時方八歲爲軍賊所虜流浪南北展轉人家凡六七年歸於近親代宗聞之授河府掾源遂絶酒肉不娶妻不從仕僕常依慧林寺寓一室隨僧齋食先命究其對以備終制時往賊其間至於榮辱是非一皆均等也時相國李公德裕表薦之遂授諫議大夫于時源已年八十餘矣抗表不起二年而卒長慶二年也

系曰圓觀未死先寄胎者聞必不信何耶違諸聖教也嘗聞闍尼多許族姓家婦女爲見云便來也及終有以未題解當日有家生子身有赤文便來二字爲此類亦多莊子所謂曲士不可與語道者束於教也其或竺乾異計有執未來佛或別會曾談見有我宗自許若然者未可定執已行之教矣其如觀也果證高深同智論中多種不思議也心思言議千里難追矣

唐江州廬山五老峯法藏傳

釋法藏俗姓周氏南康人也釋齡爽俊始研尋史籍而於醫方明得其工巧同支法存之妙用焉有門僧臥疾幾云不救藏切脉處方信宿平復其僧多接談玄自爾萌出塵之意年已長矣懇辭親投本郡平田山寶積院從願師下受教納戒後遊謁大寂禪師言發若石之投水脩然北下廬山登五老峯愛其靈異獨止寒林采橡栗掬溪澗聊延形氣而止數年有二仙乘雲而來終日談論或留宵宿或經月不來或繼日而至他人有見者旁瞰不同及乎學僧臻萃全無蹤跡又一日告辭藏云且歸山去師當好住由是道且馨香播越共營一院寶歷中示滅年八十二其年三月四日入塔云

系曰藏隱五老峯時二仙來終日談論者何通曰昔劉向撰列仙云若干人見于內典數又裴冏桐栢三真人弟子各半學佛法可非來同道乎詩中草蟲之應阜螽同也

唐洛陽香山寺鑒空傳

釋鑒空俗姓齊吳郡人也少小苦貧雖勤於學而寡記詩壯歲爲詩不多靡麗常困遊吳楚間已四五年矣干謁侯伯所獲無幾錢或盈貫則必病生用盡方差元和初遊錢塘屬其荒儉乃議求餐於天竺寺至孤山寺西餒甚不前因臨流憑浠悲吟數聲俄有梵僧臨流而坐顧空笑曰法師秀才旅遊滋味足未空曰旅遊滋味則已足矣法師之呼一何乖繆蓋以空未爲僧時名君房也梵僧曰子不憶講法華經於同德寺乎空曰生身已四十五歲矣盤桓吳楚間未嘗涉京口又何洛中之說僧曰子應爲飢火所燒不暇憶故事遂探囊出一棗大如拳許曰此吾國所產食之者上智知過去未來事下智止於知前生事耳空飢極食棗掬泉飲之忽欠呻枕石而寐

頃刻乃悟憶誦經外同德寺如昨日焉因贈涕泣問僧曰溪和尚安在曰專精未至卌焉蜀僧矣今則斷緣也神上人安在曰前願未滿悟法師焉在曰豈不記香山石像前戲發大願乎若不證無上菩提必願爲起起貴臣昨聞已得大將軍矣當時雲水五人惟吾得解脫偏汝爲衆餘之士也空泣曰某四十許年日唯一餐三十餘年擁一褐浮俗之事決斷根源何期福不完乎坐於飢凍僧曰由師子座上廣說異端使學空之人心生疑惑戒珠曾缺瘴氣猶存聳渾濁清終不可致貧偃影曲報應宜然空曰爲之奈何僧曰今日之事吾無計矣他生之事暫於吾子焉乃探外囊取一經背面皆瑩徹謂空曰要知貴賤之分脩短之期佛法興替吾道盛衰宜一鑒焉空覽照久之謝曰報應之事榮枯之理謹知之矣僧收經入囊逆挈而去行十餘步旋失所在空是夕投靈隱寺出家受具足戒從同遊名山愈高普節大和元年詣洛陽於龍門天竺寺遇河東柳理親說厥由向理理聞空之說事皆不常且甚奇之空曰我生世七十有七僧臘三十二持鉢乞食向九年在世吾捨世之日佛法其衰乎理詰之默然無答乃索理筆硯題數行於經藏北垣而去曰與一沙喪恆河沙兎而見犬而擎牛虎相交與角乎寶植終不滅其華

系曰食梵僧之棗而知宿命者與茹雪山之藥解諸國言音同也覽鏡而知吉凶者與窺圖澄塗麻掌同也食棗臨鏡豈偶然耶非常人之遇也其空公題識而荅塞柳理之問驗在會昌之毀教矣時武宗勅僧尼反俗計二十萬七千餘人圻寺幷蘭若共四萬七千有奇故云與一沙喪恒河沙兎在見犬仍挈言殘害之甚乙丑毀法丙寅獸代佛法歙寶植之樹終不絕其華藹芬馥故云也苟非異人何以識往考來之若是乎

唐廣州羅浮山道行傳

釋道行姓梅氏會稽人也父爲越州衙吏行弱齡知言比成造秀有僧分衛行接之談道頗精禪觀遂求出家至四明山保壽院習幽所稟訓進修拾薪汲水後遊南岳聞江西大寂道化往親附焉恩養旻胎見羅浮奇異高三千丈有七十石室七十二長溪仙人仙禽玉樹朱草生于上半入海中行居于石室默爾安禪然或山精水怪往往驚鳴行視之夔如也有老人容貌端正衣冠華楚再拜稽顙云我居此中僅二百載今因師住冥感匪躬道遇脫苦歸人趣受樂矣其感物多此類也寶曆九載疾終春秋九十五其年九月十八日入塔焉

唐潞州普滿傳

釋普滿者未知何許人也於汾晉間所爲率意不拘僧體或歌或哭莫喻其旨以言斥事往必有徵故時人以強練爲過待之或入猾胡戲勸修善至有罷弋獵者建中初於潞州佛舍中題詩數篇而亡去所記者云此水連涇水雙朱血滿川青牛將赤虎還號太平年題後人莫能知至朱泚爲涇原叛徒推擁篡奪來天于時天下徵兵關輔賊據圍逼違戰人方解悟此水者泚也涇水者涇州來兵始亂也雙朱泚與滔也青牛者與元元年乙丑乙未青也丑牛也其年改元貞元至二年丙寅丙火赤也寅虎也至是賊始平故曰還號太平年也

唐江陵府些些傳 食油師

釋些些師又名青者蓋是不與人交狎口自言些些故號之矣德宗朝於渚宮遊衣服零落狀極愁寂而善歌河滿子嫌肆所爲故無定檢嘗遇醉伍伯於塗中辱之抑令唱歌些便揚音揭調詞中皆詳伍伯從前陰私惡迹人所未聞事伍伯愧懼旁聽之者知是聖僧拜跪悔過焉貞元初多入市肆聚翠小闠迷楚人以興笑本矣後不測其終次有僧慈狂遊行無度每斷中唯食麻油數升如見巨器盛貯之則喜斛滿一家特召瓷麻膏是日又在湖南齋分身應供號食油師焉

系曰些之聲爲商爲羽耶通曰傳家采錄其例有二一則按文不音二則口授知韻今冊些者按文也若楚詞尋餘則蘇箇切也若山東言少則寫邪切爲此師到樊開事也其二音以聽來故些名同鳥獸之自呼也

唐吳郡義師傳 弘智 萬回寺老僧

釋義師者不知何許人也狀類風狂語言倒亂貞元初巡吳苑乞丐事多先覺人以此疑之市肆中百姓屋數間義師輒操斧斫剃其簷禁之不止其人素知其神異捉白之曰弟子藉此生活無壞我屋迴顧曰汝惜乎投斧而去其夜市火連延而燎唯所截簷屋數間存焉好止廢寺中無冬夏常積聚壞幡蓋木佛像悉代薪焚又於煖火燒炙鯉魚而多跣

跙灰坌彌漫撫掌大笑不具七僧而食而垢不賾賾之輒陰雨吳人以為占候及將死也臥灰汁數十斛乃念佛而坐士庶觀之浹七日而死 時盛暑色不變支不摧百姓舁山郊外焚之又京兆安國寺僧事迹不常熱地而燒木佛所言人事必無虛發此亦不測之僧七也復次京師來壽寺釋証智不詳生族貞元中於京寺多發神異而眾罔知或晝在派蘭蘭若治田夜歸寺中其蘭若在漢陰金州相距京句七百里焉時號智釋師此之長足安法雲公也皆能致遠於晻息間道家謂之縮地脉而能陟遐矣皆於色塵作神變雖遠而近也次焉福寺老僧專務誦持罕有開口言未兆事來如目擊大和初相國韋公處厚好重空門迷月別召名德僧食老僧見韋新登庸曰大奇相公得如此好滅度處人皆不諭後因奏對於文宗御前疾作僵仆殿階及扶舁出殿門氣已絕矣方驗老僧言死在內殿中故云好滅度處即開成中也後不知其終

唐唐州雲秀山神鑒傳

釋神鑒姓韓氏喬陽人也稚歲寡靜而不雜群童父爲齊安掾且歸心釋氏寄於廨署陳像設命僧徒讚唄梵音法樂俱作鑒則喜色盈顏隨僧不捨求願出家父母無計沮之潜投東林寺貞素律師下修學後講通大涅槃經義乃南依祿章參大寂禪師領於懷安西北山居焉是山先是猛獸爭午率多作害從鑒居之虎災弭息遠近稱之忽有戴平幘男子望法座致礼勤重倏爾無蹤七日後有冠冕殊異者於方丈前升空宣言曰此大師者眞法寶也開人天眼目故來報之其徒聞見知鑒道高會昌四年入滅八月十五日就之于塔凡得道之人地神報空神展轉至于有頂於斯見矣

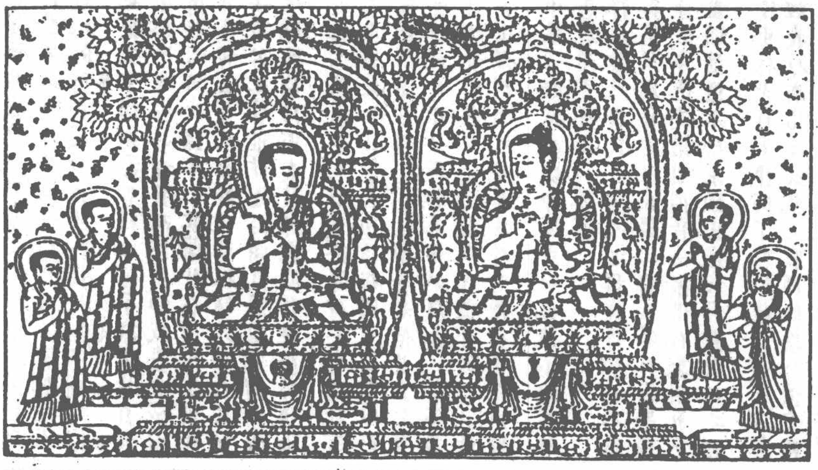
唐天台山國淸寺清觀傳 物外

釋清觀字明中臨海人也姓屈氏初誕齒手足指間有幕蹼屬相著焉佛經所謂網漫相也迨爲童孺神俊挺然乃有出塵之志遂詣國淸寺投元璋律師執侍缾鉢非父母不沮之若迦摟羅鳥啄殼而翥圍矣年十入幼形俱法良由善根深殖悟解天然台嶺教文洞明三觀兼得深定神異通感皆莫我知少覽百家彌通三教仍善屬文長於詩筆凡其那伯輶軒皆響風造謁觀則持重若嚴君焉見則長伏紙號凡杖以待賓士或施財寶皆迴入常住器無私畜或曰貴人所施皆充別施何不已用耶對曰根未能捨頭目況世財乎大中初天下寺刹中興觀入京請大鐘歸寺鳴擊并重懸勅額則集賢院學士柳公權書題也柳後有詩序送其東歸復請藏經歸寺大中癸酉江表荐饑殍踣相望觀遂併粮食施之又山僧物外度荒自入室禪定謂弟子曰我如不死至禾黍熟時當以磬引我出果如其言明歲方從定起矣一旦溪南人命觀齋食可去寺二十里餘其夜溪澗泛溢無人可渡謂觀不來頃尅而至且無淹濕作用可知也人皆異之遠近瞻礼日別盈滿宣授可歟乃遊往婺舁山蘭若獨棲頌天台山泉列請爲僧正乃徉狂隱晦州牧杜雄遂奏昭宗宣賜紫衣觀聞之若怨恩不樂後無疾而終焉

唐洪州黃蘗山希運傳

釋希運閩人也年及就傳鄉校推其慧利乃割愛投高安黃蘗山寺出家迨成長也身量洪王商栽一尺所額間隆起號爲肉珠然倜儻不羈人莫輕測而乃觀方入天台偶逢一僧借行言笑自若運偷窺之其目時閃爍爛然射人相比而行截路巨溪泛泛湧溢如是捐笠倚杖而止其僧督運凌去乃強激發之曰師要渡自渡言訖其僧搴衣躡波若履平陸曾無沾濕已到他岸矣迴顧招手曰渡來運戟手訶曰咄自了漢早知必斮汝脛其僧歎曰眞大乘法器我所不及縱能倣我只取辱焉少頃不見運悔悅自失及薄遊京闕分衛及一家門屛樹之後聞一姥曰太無厭乎運曰主不愍寶何無厭之有姥召入施食訖姥曰五障之身禾嘗禮慧忠國師來勸師可往尋百丈山禪師所借餘魏乎堂堂乎眞大乘器也運念受二過記前伏同乃還洪井見海禪師開了心趣翠價彌高佝命居黃蘗精舍昇平相裴公休欽重躬謁有詩贈焉曾傳達士心中印額有圓珠七尺身挂錫十年棲蜀水浮盃今日度漳濱一千龍象隨高步萬里香花結勝因願欲事師爲弟子不知將法付何人。則裴相得法出運之門以大中中終于所住寺勅謚斷際禪師塔名廣業語錄而行于世

大宋高僧傳卷第二十感通篇第六之三



大宋高僧傳卷第二十一 此字十卷 營一

左街天壽寺通慧大師賜紫 贊寧

左街相國寺講經論大德賜紫 智輪

同奉

勅撰

感通篇第六之四 正傳十八人 附見三人

唐五臺山法華院神英傳一

唐五臺山華嚴寺牛雲傳二

唐五臺山清涼寺道義傳三

唐五臺山竹林寺法照傳四

唐清涼山祕魔巖常遇傳五

唐成都府來安傳六

唐衢州靈石寺慧闊傳七

唐朔方靈武下院無漏傳八

唐杭州靈隱寺寶達傳九

唐代州北臺山隱峯傳十 亡名 如向

唐興元府中梁山寺上座亡名傳十一

唐太原府崇福寺文爽傳十二

唐福州保福寺本淨傳十三

唐成都府法聚寺法江傳十四 與蘇會其僧

唐彭州九隴茶籠山羆僧傳十五

唐明州奉化縣契此傳十六

唐鄂都開元寺智賢傳十七

唐鳳翔府寧師傳十八

唐五臺山法華院神英傳

釋神英因知姓氏滄州人也宿緣悟道非戲從師諷誦精勤日夜匪懈年當應法受具後乃仗錫莽遊尋訪知識早通玄話兼指論經相次參神會禪師謂英曰汝於五臺山有緣速宜往彼瞻禮文殊兼訪遺跡既承指授以開元四年六月中旬到山瞻禮於僧廚止泊一日食畢遊於西林忽見一院題曰法華英遂入中見多寶塔一座碑牌禁華如法華經說同也其四門玉石功德細妙光彩神工罕測後面有護國仁王樓上有玉石文殊普賢之像前有三門一十三間內門兩畔有行宮道場是文殊普賢儀仗三門外狀臺山十寺杳然物外觀睹浩蕩神情恍惚英試出院又見衆僧且非恆所見者而多詭異疑預未決遂出門東行可三十步忽聞開戶驚然迴目視之了無一物英乃悲泣曰此大聖警悟我耶於此地必有緣矣遂於髣髴多寶塔與結菴而止乃發願曰我依化院建置一所住持日居月諸信施如林歸依者衆遂召工匠有高價者皆不酬之乃於易州千里取乎玉石用造功德細妙光瑩功作所見其壁乃王府友吳道子之跡六法絕妙為世所尚此院前後工畢因號法華耳英說法住持其齊登若剪哉焉後無疾召門人囑付而終春秋七十五今墳塔存矣

唐五臺山華嚴寺牛雲傳

釋牛雲俗姓趙雁門人也童蒙之歲有似神不足遣入鄉校終日不知一字惟見僧尼合掌有畏憚之貌年甫十二二親送往五臺華嚴寺善住閣院出家礼淨覺為師每令負薪汲水時衆標其朴純多以謔浪歸之年滿受具益難誦習及年三十有六乃言曰我聞臺上恆有文殊現形我今跣足而去儻見文殊惟求聰明學誦經法耳時冒寒寒情無退屈至東臺頂見一老人然火而坐雲問曰如此

雲寒從何而來老人曰吾從川下來雲曰從
何道上何無發跡曰吾雪前來老人却問雲
曰有何心願犯雪徒跣而至豈不苦也雲曰
吾雖爲僧自恨昏鈍不能誦念經法此來欲
求見文殊只乞聰明果報老人曰奇哉又曰
此處不見文殊更欲何之雲曰欲上北臺去
老人曰吾意亦然曰請師先行雲乃遊徧臺
頂告別老人自西而去淨慧方到北臺又見
老人然火而坐頓爲驚怪問曰適於東臺相
別爲何先至老人曰師不知要路所以來遲
雲雖承此語心乃猶豫只此老人莫應文殊
也雲乃嗚足礼拜老人曰吾俗人也不應作
礼尒貪設礼情篤不移良久老人云休礼俟
吾入定觀汝前身作何行業而昏鈍也老人
閉目儉爾開顏語雲曰汝前生爲牛來因載
藏經今得爲僧而闇鈍耳汝於龍堂邊取一
鑁來與汝斸却心頭涨肉即明快也雲遂得
鑁度與老人曰汝但閉目候吾教開即開因
閉目丈有似當心施鑁身無痛苦心乃豁然
似闇室立於明燈巨夜懸於圓月也雲開目
乃見老人現文殊像語雲曰汝自後誦念經
法歷耳無忘又於華嚴寺潤東院大有因緣
無得退轉雲乃行悲行泣接足而礼未舉頭
頃不見菩薩矣雲復下山四支無損凡曰經
典目所一覧輒誦於口明年夏五月造育王
塔行道念經至更初乃見一道直光從北臺
頂連瑞塔共久而不散於光明中現寶閣一
所前有金牌題云善住寶樓菩薩授記之言
依光中所現之閣而建置焉道化施行人咸貴
重於開元二十三年無疾而終俗齡六十三

法臘四十四矣雲名亡上字承文殊記識本
迹爲牛故時號之焉

唐五臺山清涼寺道義傳

釋道義江東衢州人也開元中至臺山於清
涼寺粥院居止典座普請運柴負重登高頗
有難色義將竹鞋一緉轉貨人將捨因拔三
事納衣東北而行可五里來於楞伽山下逢
一老僧其貌古陋引一童子名字覺一老僧
前行童子呼請義東邊寺內啜茶去乃相隨
入寺徧礼諸院見大閣三層上下九間揔如
金色閃爍其目老僧令遣義早還所止山寒
難住唯諾辭出寺行及百步迴顧唯是山林
乃知化寺也却迴長安大曆元載具此事由
奏寶應元聖文武皇帝蒙勅置金閣寺宣十
節度助緣遂召蓋造都料一僧名純陀爲度
土木造金閣一寺陀元是西域那爛陀寺喜
鵲院僧寺成後勅賜不空三藏焉義不測其終

唐五臺山竹林寺法照傳

釋法照不知何許人也大曆二年棲止衡州
雲峯寺勤修不懈於僧堂內粥鉢中忽覩五
彩祥雲雲內現山寺寺之東北五十里已來
有山山下有澗澗北有石門入可五里有寺
金牓題云大聖竹林寺雖目擊分明而心懷
陖棲他日齋時還於鉢中五色雲內現其五
臺諸寺盡是金地無有山林穢惡純是池臺
樓觀衆寶莊嚴文殊一萬聖衆而處其中又
現諸佛淨國食畢方滅心疑未決歸院問僧
還有曾遊五臺山已否時有嘉延曇暉二師
言曾到言與鉢內所見一皆符合然尚未得
臺山消息暨四年夏於衡州湖東寺內有高

樓臺九旬起五會念佛道場六月二日未時
遥見祥雲彌覆臺寺雲中有諸樓閣閣中有
數梵僧各長丈許執錫行道衡州舉郭咸見
彌陀佛與文殊普賢一萬菩薩俱在此會其
身高大見之者皆深泣血設礼至酉方滅照
其日晚於道場外遇一老人告照云師先發
願往金色世界奉覲大聖今何不去照怪而
荅曰時難路艱何可往也老人言但亟去道
路固無留難言訖不見照驚入道場重發誠
願夏滿約往前任是火聚冰河終無退屻至
八月十三日於南嶽與同志數人悳然肯來
果無沮礙則五年四月五日到五臺縣遥見
佛光寺南數道白光六日到佛光寺果如鉢
中所見略無差脫其夜四更見一道光從北
山下來射照照仕入堂內乃問衆云此何祥
也吉凶焉在有僧荅言此大聖不思議光常
荅有緣照聞已即具威儀尋光至寺東北五
十里間果有山山下有澗澗北有一石門見
二青衣可年八九歲顏貌端正立于門首一
稱善財二曰難陀相見歡喜問訊設礼引照
入門向北行五里已來見一金門樓漸至門
所乃是一寺寺前有大金牓題曰大聖竹林
寺一如鉢中所見者方圓可二十里一百二
十院皆有寶塔莊嚴其地純是黃金流渠花
樹充滿其中照入寺至講堂中見文殊在西
普賢在東各據師子之座說法之音歷歷可
聽文殊左右菩薩萬餘普賢亦無數菩薩圍
繞照至二聖前作礼問言末代凡夫去聖時
遥知識轉劣垢障尤深佛性無由顯現佛法
浩瀚未審修行於何法門最爲其要唯願大

聖斷我疑網文殊報言汝今念佛今正是時諸修行門無過念佛供養三寶福慧雙修此之二門最為徑要所以者何我於過去劫中因觀佛故因念佛故因供養故今得一切種智是故一切諸法般若波羅蜜甚深禪定乃至諸佛皆從念佛而生故知念佛諸法之王汝當常念無上法王令無休息照又問當云何念文殊言此世界西有阿彌陀佛彼佛願力不可思議汝當繫念令無間斷命終之後決定往生永不退轉說是語已時二大聖各舒金手摩照頂為授記別汝已念佛故不久證無上正等菩提若善男女等願疾成佛者無過念佛則能速證無上菩提語已時二大聖互說伽陀照聞已歡喜踊躍疑網悉除又更作礼礼已合掌文殊言汝可往詣諸菩薩院次第巡礼授教已次第瞻礼遂至七寶果園其果纔熟其大如盌便取食之食已身意泰然遂大聖前作礼辭退還見二青衣送至門外礼已舉頭遂失所在倍增悲感乃立石記至今存焉復至四月八日於華嚴寺西樓下安止洎十三日照與五十餘僧同往金剛窟到無著見大聖處虔心礼二十五佛名照礼纔十徧忽見其處廣博嚴淨琉璃宮殿文殊普賢一萬菩薩及佛陀波利居在一處照見已惟自慶喜隨眾歸寺其夜三更於華嚴院西樓上忽見寺東山半有五聖燈其大方尺餘照呪言請分百燈歸一畔便分如願重謂分為千炬言訖便分千數行行相對遍於山半又更獨詣金剛窟所願見大聖三更盡到見梵僧稱是佛陀波利引之入聖寺語在

覺救傳至十二月初遂於華嚴寺華嚴院入念佛道場絕粒要期誓生淨土至于七日初夜正念佛時又見一梵僧入乎道場告云汝所見臺山境界何故不說言訖不見照疑此僧亦擬不說翌日中時正念誦次又見一梵僧年可八十乃言照曰師所見臺山靈異胡不流布普示眾生令使見聞發菩提心獲大利樂乎照曰實無心祕藏聖道恐生疑謗故所以不說僧云大聖文殊見在此山尚招人謗況汝所見境界但使眾生見聞之者發菩提心作毒鼓緣耳照聞斯語便隨憶念錄之時江東釋慧從以大曆六年正月內與華嚴寺崇暉明謙等三十餘人隨照至金剛窟所親示般若院立石標記于時徒眾誠心瞻仰悲喜未已遂聞鐘聲其音雅亮節解分明眾皆聞之驚異尤甚驗乎所見不虛故書于屋壁皆使見聞同發勝心共期佛慧自後照又依所見化竹林寺題額處建寺一區莊嚴精麗便號竹林焉又大曆十二年九月十三日照與弟子八人於東臺覩白光數四次有異雲靉靆雲開見五色通身光光內有圓光紅色文殊乘青毛師子眾皆明見乃霏微下雪及五色圓光徧於山谷其同見弟子純一惟秀歸政智遠沙彌惟英優婆塞張希俊等照後篤志其心修練無曠不知其終　絳州兵掾王士詹述聖寺記云

系曰佛成就三身必居三二類正依報莊嚴故菩薩未靠國土名但云住處修淨佛國因隨生佛家故華嚴經有菩薩住處品焉經云唯佛一人居淨土此下不僭上也若八字陀羅尼經云文殊大願力與佛同境界境界淨則說法淨則三土義齊也問諸經中佛住王舍城等可非住處耶通曰此義同名別或可上得兼下也又如兜率宮院是補處淨域寶陀落清涼支提等山皆是菩薩淨識所變剎土也若然者淨土與住處義同名異耳如法照入竹林聖寺見文殊淨境也諸於山嶺見老人童子等則穢土見聖人

唐清涼山祕魔巖常遇傳

釋常遇俗姓陰范陽人也出家於燕北安集寺樸愫灑落道貌清奇晦跡林泉避脫聲利大中四年杖錫離燕孤征糊雪祁邅千里徑涉五峯詣華嚴寺菩薩堂瞻文殊睟容施右手中指然以香膏炷以星焰光騰半日怡顏宛然文徧遊聖境終始兩朞其所覩祥瑞不可勝紀後至西臺遇古聖跡曰祕魔巖乃文殊降龍之處也遇稽首之際忽見輕雲金光爛爛駭目漸分雜珠方勢如城咸曰金色世界也化事畢復問其處僧曰是地古德嘗止國贈金光照大師名節孤峻神異不測載錄因記人具爾時遇悲喜交感久而不已始結茅茨地滌魔淼神入三摩呬多四十九日島排花兩人華香雲揚杖摳衣歸依若市乃翔與佛廟僧宇十有七年不下山頂日以九會雜花五部等法觀味精課不遺寸陰覺聖力潛通道出凡境事或礼問他見莫舜士僧庶歸克念如聖泊懿皇運末遇昌菩規戒捎掌大吼或擊石異語類不輕之海記同婆客之佯狂及禍發中原寇盜交聘夷撒宮壼鑾輅蒙塵因省師言其若合契矣時屬河東武皇

退歸眞德就山致信追文德元年夏四月命
嘉州刺史馬師素傳意邀請還曰浮世之寵
辱我何累哉堅拒遣使確乎不拔以其年十
月十八日召門弟子曰爾可謹護戒足好住
餘生吾與汝決矣言訖儼然坐蛻俗臘七十
二僧夏五十一門人太文等哀慟哽絶龍紀
初祀四月十八日闍維獲設利羅凡數十粒
文公堅貯孝思旌建靈塔衞英出入投詣天
府武皇賜贈加等文武崇烈及嵐憲等州牧
守例刻清傳俾昭良因愛乎墳塔卽以九月
二十五日封窆基縫也

唐成都府永安傳

釋永安眉州洪雅人也身裁公度而色黧黯
言音聊爾而識量寬舒大抵不可貲也大中
八年三月中詣成都云造謁府帥白公敏中
請衆寺額以其足跛有輿而至人皆未嘗見
其登圊而旋溺也故時呼爲無漏師安至聖
壽寺中且十日白中令俾老僧五六晝夜互
守之而伺察焉内外飮食亦略同常人而無
解衣出二行之意計其十辰之積便旋何所
畢不可知司徒白公表額到日便辭歸眉郡
判官盧求見之謂爲小汲瀾耳人云此師年
巳八十餘矣

系曰蜀人謂安公爲無漏師者非也夫斷煩
惱不復流增故永無種習乃稱之無漏今以
飮食之餘歸乎九孔安公止二竅不流耳瑜
伽云無内遍惱分也然其位次忍住難知故
邪如常何緣不流二竅觀夫對法論中有清
淨依止住食示現依止住食二種則羅漢菩
薩佛也若然者安公是示現依止住食雖食
不食涅槃奚生必也正名以召其體哉

唐衢州靈石寺慧聞傳

釋慧聞信安人也多勤勉挹那以福業爲宗
常言未預聖位於五道中流轉非福何憑嘗
於溆江鑄丈八金身像州大聽許銅何從致
且曰待大施主居無何有清溪縣夫妻二人
將嫁女鋌來捨聞爲誓呪之曰此鋌鼓鑄若
當佛心前乃是夫妻發心之至也迨脫模露
像果然鋌當佛心胷間矣又嘗往預章勸化
獲黃金數鋌俄遇賊劫掠事急遂投金水中
曰願損君子福田請自湧瀘捨聞聞去賊徒
泳水求之不得及聞到州金異然已在其院
中若役人用匠不避譏嫌得物見多自提魚
貫飛肩飼工人馬又山路虎豹聞或逢之將
杖叩其腦曰汝勿害人吾造功德何不入緣
明日虎銜野豬投聞前弭尾而去凡來事皆
成歸信如流寧多奇異焉

唐朔方靈武下院無漏傳

釋無漏姓金氏新羅國王第三子也本土以
其地居嫡長將立儲副而漏幼慕延陵之讓
故願爲釋迦法王子耳遂逃附海艦達于華
土欲遊五竺禮佛八塔旣度沙漠涉于闐已
西至葱嶺之墟入大伽藍其中比丘皆不測
之僧也問漏攸往之意未有奇節而詣天竺
僧曰舊記無名未可輒去此有毒龍池可往
救化如其有驗方利涉也漏依誨登池岸唯
見一胡牀乃據而坐至夜將艾震雷交作其
怪物吐氣蓬勃種種變現眩曜無恒漏瞑目
不搖譬如建木挺拔豈微風可能傾動邪持
久乃有巨蛇驤首于膝上漏悲憫之極爲受
三歸而去復作老人形來致謝曰蒙師度脫
義無久居卉三日後捨鱗介苦依得生勝處
此去南有盤石是弟子捨形之所亦望闍預
相丞遺骸可矣後見長偉而夭矯偃于石上
歟寺僧咸然許之又曰必須願往天竺者此
有觀音聖像將無虛應可祈告之得吉祥兆
可去勿疑漏乃立于像前入於禪定如是度
四十九日身嬰虛腫略無傾倚旋有鼠兒㗸
彈丸許咋左脛潰黃色濃膿可累斗而愈漏
限滿獲應群僧語之曰觀師化緣合在唐土
心存化物所利滋多是倦遊方空加聞見不
可强化師所知乎漏意其賢聖之言必無虛
發如是却廻臨行謂漏曰逢蘭卽住所還之
路山名賀蘭乃馬前記遂入其中得白草谷
結茅栖止無何安史兵亂兩京版蕩玄宗幸
蜀肅宗訓兵靈武帝屢夢有金色人念寶勝
佛於御前翌日以夢中事問左右或對曰有
沙門行迹不群居于北山恭恒誦此佛號肅
宗乃宣徵不起命朔方副元帥中書令郭子
儀親往諭之漏乃爰來帝視之曰眞夢中人
也迨乎鶉虜殄平翠華旋復置之内寺供養
諫乎祿輕金鑿鳥厭雕籠累上表章願還舊
隱帝心眷重答詔遲留未遂歸山俄云示滅
焉一日忽於内門右闕之上化成雙足不
及地者數尺闔吏上奏帝來步輦親臨其所
得遺表乞歸葬舊隱山之下卽時依可葬務
官供乃宣御門扇置之設眞遺中使監護由
簿送葬先是漏行化多由懷遠縣因置廨署
謂之下院喪至此神座不可輒舉衆議移入
摧別堂宇安之則上元三年也至今眞體端

然曾無變壞所叩中禁戶有乃當時之現瑞
者存焉
唐杭州靈隱寺寶達傳
釋寶達者不知何許人也道是名山高乎道
望號剎利法師以持密呪為恒務北院中有
印沙床照佛鐙往者浙江也驚濤巨浪為害
實深其潮大至則激射今湖上諸山焉達哀
其桑麻之地悉變為江遂誦呪止濤神之患
一夜江濤中有偉人玄冠朱衣導從甚衆而
至謁達曰弟子是吳伍員復仇雪恥者非他
人也師慈心為物負已聞命矣言訖而滅明
日寺僧怪問昨夜車馬之喧為誰具言其事
其冥感神理多此類也自爾西岸沙漲彌年
遂為百姓所利時所推稱翕然歸化後罔知
所終
系曰印沙床者何邪通曰有道之士居山必非
實務疑其藝染江沙巧成坐榻默照佛鐙者
何邪通曰即鐙燈耳以其陸鴻漸貞元中多遊
是山述記記達師節儉而明心之調度也
唐代州北臺山隱峯傳
釋隱峯俗姓鄧氏建州邵武人也稚歲態在
不倫父母之命出家納法後往觀方見池陽
南泉禪師今取添鑵提桒相應為頓公所許
馬祖親訶馬禪師耳峯元和中言游五臺山
路出淮西屬吳元濟阻兵違拒王命官軍與
賊逗交鋒未決勝負峯曰我去解其殺戮乃
擲錫空中飛身冉冉隨去介兩軍陣過戰士
各覩僧飛騰不覺抽戈匣刃焉既而游鄰臺
跡忽於金剛窟前倒立而死亭亭然其衣亦如
植時議靈穴之前當舁就荼毘屹定如山併力

不動遠近瞻覩驚歎希奇峯有妹為尼入五
臺嗔日咄之曰老兄疇昔為不循法律死且
熒惑於人時衆已知妹雖骨肉豈敢攜戾清
從恒度以手輕推僨然而仆遂荼毗之收舍
利入塔號鄧隱峯遺一頌云獨絃琴子為君
彈松柏長青不怯寒金礦相和性自別任向
君前試取看
系曰倒亂累足於事一同立逝坐亡為脩三
非此者頭指腳戴猶躡青冥逆恒理以難知
諒是人而不測若斯倒置振古一人其妹尼
之讓也若屈乎為女類之驅焉如幻之功善
權大矣或曰淮西之役唐書胡弗載隱峯飛
錫解陣邪通曰小說所傳或得其實是故春
秋一經五家作傳可得同乎
又漢州開化寺釋亡名先因入寺見瑞應交
現遂誓捨身託普為期忽於殿中焚香次俄
觀地屋皆為琉璃色有菩薩乘五色雲下庭
中曰汝極堅至必當得道吾來證汝亡名叩
頭礼拜斯須不見寺僧至云學院內皆變琉
璃色嘆咤不已其僧復勤節行焉又邵州有
僧亡名年且衰朽游行隸邵州闤日食二鴿
鳩僧俗共非之老僧終無避迴嘗饌肴之次
有貧士求食分其二足與之食訖老僧盥
漱雙鴿從口而出一則能行一則匍匐在地
貧士驚怪亦吐其餅其鴿二足復全其僧實
不食此禽自隨衆人崇重號曰南陽鵓鴿和
尚也有嘆之曰昔青城山香闍黎飲酒喫肴
然後吐出雞羊肉皆化作本形飛鳴而入坑
大中同也
唐興元府梁山寺上座亡名傳

釋亡名者不知何許人也居褒城西數十里
號中梁山躡峯迴負翠碧凝空處于厥中行
終詭異言語不常恒見者弗驚乍覩者可怪
平常酷嗜酒而食肉麤重公行又綱任衆事
且多祈中僧亦畏焉號為上座時群伍一
皆傚習唯此無懼上座察知而興嘆曰未住
淨心地何敢逆行逆行非諸人境界且世云
金以火試待吾一日一時試過開成中忽作
大餅招集徒衆曰與汝曹游尸陀林去蓋城
外山野多墳塚人所弃屍於此故云也上座
踞地舒餅裹爛死屍向口便噉俊快之狀
頗嘉同游諸僧皆掩鼻嘔地而走上座大叫
曰汝等能餒此肉方可餒他肉也已自此終
徒旅悟化成精苦焉遠近歸信時右僕射柳
仲郢任梁府親往礼重終時云年可八九十
真影存于山寺至今梁益三蜀間止呼為興
元上座云奇迹異迹不少未極詳焉
系曰上座始則爾之敬矣後則民胥効矣曾
不知果證之人逆化於物然作佛事用驚未
萌故若歸其實乃對法論中諸大威德菩薩
示現食力住故也如有妄云得果此倒而行
則如何野干鳴擬學師子吼者乎
唐太原崇福寺文爽傳
釋文爽不詳姓氏何許人也早解塵纓投開
受網從師問道天然不睡繫用懺之極亦唯
趺坐此行長坐頭陀也後獨接丘隴閒霖雨
決旬旁無童侍有蛇入爽手中蟠屈時有人
乃齎往怪至時不赴主重來請見蛇驚懼失
聲蛇乃徐徐而下因命往食爽辭過中不食
終夕翌日有狼呀張其口齎躍欲噬作之狀

者三契倘其飢火所然復自念曰微費無悋施汝一飧願疾成堅固之身汝受吾施同歸善會斯須俄乃弭耳而退及乎卒日空中鐘磬交響遷久方息門徒鄉人殷送殯之命日有情數十口散空前導異香普熏舉衆悲嘆如喪恃怙焉

唐福州保福寺本淨傳

釋本淨者未詳何許人也道氣高抗人覩肅然群聞嶺多禪宗知識故歷參之聞長溪縣霍童山多神仙洞府乃經中所謂天冠菩薩領徒侶居此說華嚴性海法界然者多聞天樂異香鳥獸之瑞然山中不容凡惡故多被斥逐淨入山結茅為室有石穴謂之毒龍淨居于穴側其龍夭矯而出變現無恒遂呼召之而馴擾焉又諸猛虎儀路為害採樵者不敢深入淨撫其頭誡約丁寧弭耳而去嘗齋育有九人冠幘修揖稱奇宿嘗納諸庵內明旦告辭倏化為鶴鳴唳空中而去淨罔知其終也

唐成都府法聚寺法江傳

釋法江者江東人也來遊峨蜀居于法聚寺寺即隋蜀王秀之造也寺內有仁壽中文帝樹舍利塔江以慈惻為懷多逆知未來言無少悮嘗在房中謂門人曰外有萬餘人盡戴帽形且舉蹤從吾乞救汝速出寺外求之不見人物弟子怪師之言何其倒亂徒倚之間有數十人荷擔竹器中螺子至江曰此之是贖命取錢贖之投于水中矣又長安大興善寺本隋舍衛寺也至唐先天中火災殿宇蕩然唯遺基耳明慶中東明觀道士李榮者本巴西人也好事潛從多與釋子爭論優劣榮來玄都觀因策黃冠指其灰燼而謂之曰道善何曾善言興且不興如來燒赤盡唯有一群僧僧中有憤其毀宗識誚者悉募勸重新締構復廣於前十二畝之地化緣雖日盈千萬計未能成僧衆搔首踟躕未知何理克成忽有一僧衣服藍縷形容憔悴負一破囊入緣言速了佛殿步驟而去啟視之則黃金也校來之一千兩矣時人奇之由此檀施日繁殿速成矣

唐彭州九隴茶籠山羅僧傳

釋羅僧者蜀聖寺中得果位人也嘗寢疾於五臺山同會僧人俱不測也而瞻視之曾無怠慢將及九旬而病愈臨訣之際曰深感所苦而煩看視今遂平復由師之力我住在劍外九隴郡之茶籠山今異日遊方無忘相訪也暮歲而至蜀歷訪群峯偏詢老樵叟且曰未曾聞茲山名乃歎曰意病僧之妄也將迴遇山童曰某是彼嶺之聚汲者即前導而去俄覩殿塔儼空房廊環繞果值昔之臥病者迎門叙故日將暮矣而謂之曰茲寺非得漏盡通不能至此今以我宿緣一諧遂止言訖育乎斯為未可今其克勤修證至此胡難乃命侍童送師歸去其僧迴望但見巖壁峭峻杉檜蒼蒼而已則開成中也時悟達國師知玄著傳之大得僧可思尤閑地理命為玄作他日安塋兆之地得景丹前峯其山若雉堞狀雖高低起伏而中砥平儼有里人耆者曰古相傳云茶籠山矣

唐明州奉化縣契此傳

釋契此者不詳氏族或云四明人也形裁腲脮蹙頞皤腹言語無恒寢臥隨處常以杖荷布囊入鄽肆見物則乞至于醯醬魚菹纔接入口分少許入囊號為長汀子布袋師也曾於雪中臥而身上無雪人以此奇之有偈云彌勒真彌勒時人皆不識等句人言慈氏垂迹也又於大橋上立或問和尚在此何為曰我在此覓人常就人乞啖其店則物售袋囊中皆百一供身具也示人吉凶必現相表兆亢陽即著高齒木屐市橋上豎膝而眠水潦則係濕草屨人以此驗知以天復中終于奉川鄉邑共埋之後有他州見此公亦荷布袋行江浙之間多圖畫其像焉

唐鄞都開元寺智習傳

釋智習不知何許人也少而英偉兼勤梵學凡諸經論一聽入神其所講宣也音辯淵亮每臨臺座自謂超絕所患者聽衆無幾處其以水傳器器不空緊我獨無乃奉佛意述負錫快循歷名山以詢智者末至衡岳寺憩息月餘寄於寺閑齋獨自尋繹疏義擬自咨責曰所解義理莫違聖意乎沈思冗然偶舉首見老僧振錫而入曰師讀何經論窮何義理習疑其名岳之內草藪原中隱淪凡曾何可測乃自述本緣因加悔責又曰儻蒙對達指南請受甘心鈐口結舌不復開演矣老僧笑曰師識至廣豈不知此義大聖猶不能度無緣之人況其初心乎師只是與衆生無緣耳習曰豈終世若此乎老僧曰吾試為爾結緣遂問習今有錢貲幾耶習曰自北徂南裂裳裹足已經萬里所費皆罄竭矣見受時

丸僕衣而已老僧曰只此可矣必宜彌之以所易之直皆作齋餅油食之調習如言作之約數十人食逡扣與至垧野之中散擲餅餌焚香長跪呪曰今日食我施者願當來之世與我為法屬我當救之得至菩提言訖烏鳥亂下爭拾地上螻蟻蠅蟻莫徵其數老僧曰爾後二十年方可歸開法席今且周遊未宜講說也言訖而去習由是精進道力不倦研摩義味滋多志在傳授至二十年却歸河北盛化鄴中聽衆盈千數人皆年二十已來其老者無二三人焉

系曰中有末位受定難移今世所修必招當果今習依異僧之教令二十年後待聽徒一如其言如此則當生修當生果緣故弗誣矣詩曰俟河之清人壽幾何將知永壽之人河清屢見矣

唐鳳翔府寗師傳

釋寗師者岐陽人也亡其名時以姓呼之耳往來無恒止出處如常僧昭宗即位初年居山寺中忽暴終安卧體暖忽忽如爛寐焉僧徒環守不敢殯斂三日而蘇衆驚奔問之曰我為冥司追攝初見一判官云和尚壽在而無祿乃召吏語之與簽覆吏曰只有乾荷葉三石因令注於簿又命一人引之巡歷觀遊去乃入一門見數殿各有牓於是徒步至一殿署云李克用於牖開窺有一黑龍眇一目中立鐵柱連鏁繫維之次一殿署曰朱全忠乃青䝙白額虎鏁繫如初而前有食噉人血狼籍之狀次署曰王建黃金牀上卧一白兎焉次署曰李茂貞具冠冕如王者左右數侍女焉次署曰楊行密寢牖扉黑不能細瞭問使者曰此諸怪狀者何邪曰將來王者也旁廂數殿望之黕黕使者不容引去還至本所判官憑事謂使者曰好送師迴但多轉念功德經寗問曰孰是功德經曰金剛般若是歟此經冥間濟拔功力無比及乎蘇醒四顧久之乃述前事聞者駭然遂聞于官後岐帥怪寗迂而妄都不之信厥後茂貞果封秦王李克用枉濫殺戮獨眼龍也朱氏篡于唐命殘害安忍倚異擇肉非虎而何蜀王建僭兎咀兵自固天祐丁卯僭偽號以金飾牀也諸皆符合寗自此每斷中唯荷葉湯而已其諸食餧逆口不食秦隴之人往往請寗入冥預言吉凶更無蹉跌或請齋爭辦淨池嫩荷號爲入冥和尚終于岐下

系曰入冥之說與夢略同穆王將化人歡宴秦穆得上帝前鶴形在人間神游上界前言既驗後事必然是知六候八徵詎非虛也寗師入冥與後唐馬珣見天符下以路王為天子無異寗所見殿中物象題牓符其述謂之為夢想夢想有徵謂之為神遊神遊不謬將知覺夢惟一明昧有殊如攝論云如夢等覺時一切處唯有識也有若古莽國多眠五旬一覺以夢為實以覺為妄若然者覺之所為爲夢之先兆也而取實於夢中其實也夢覺反用其猶一然寗師非妄者果梁革唐命二李王楊皆與天子抗衡諸殿遠望者得非餘割據群雄偏霸者乎所食荷葉與隋僧法慶同故幽冥等錄中康何德次李山龍入冥而返說事皆驗爲經云猶如睡夢人知一切諸物有身不移本處是也

大宋高僧傳卷第二十一 三末 張旻 營一

大宋高僧傳卷第二十二

左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫智輪
同奉
勅撰

感通篇第六之五(正傳十三人附見五人)

後唐韶州靈樹院如敏傳一
後唐天台山全宰傳二
晉巴東懷濬傳三
晉閬州光國院行遵傳四
晉襄州亡名傳五
漢洛陽告成縣狂僧傳六
周偽蜀淨衆寺僧緘傳七
周杭州湖光院師簡傳八
大宋明州乾符寺王羅漢傳九
大宋漳州延壽院宗合傳十
大宋邛州大邑靈鷲山寺點點師傳十一
大宋天台山智者禪院行滿傳十二
大宋魏府卯齋院法圓傳十三

後唐韶州靈樹院如敏傳

釋如敏閩人也始見安禪師遂盛化嶺外誠多異迹其為人也寬綽純篤無故寡言深明述惡畢行激勸劉氏偏霸番禺每迎召敏入請問多逆知其來驗同谷梁廣主奕世奉以周旋時時禮見有疑不決直往詢訪敏亦無嫌忌隨發口占然皆準的時謂之為乞願乃私署為知聖大師初敏以一苦行為侍者頗副心意呼之曰所由也一日隨登山脊開卻之潛令下山迴顧見敏入地焉苦行隱草中覆其形久伺之乃出往迎之問曰師焉往乎曰吾與山王有舊邀命言話來如是時或亡者乃允地而出嚴試之曰所由無宜外說俄吾閑務後終于住院全身不散良塔官供今號靈樹禪師真身塔是歟

系曰靈樹如遇大安必壽蹶繇長出人常限疑此亦所聞異辭矣

後唐天台山全宰傳

釋全宰姓沈氏錢塘人也孩抱之間不喜葷血其母累覩善徵勸投徑山法濟大師剃染及修禪觀高亭不雜風塵慕十二頭陀以飾其行號曰宰道者焉追乎諸方參請得石霜禪師印證密加保任入天台山闇巖以永其志也伊巖與寒山子所隱對峙特魑魅木怪所叢萃其間宰之居也二十餘年惡鳥革音山精讓窟其山入經行鬼神執役或掃其路或作其旁或代汲泉或供采果時時人見宰未嘗言後天成五年徑山禪侶往迎歸鎮國院居終于出家本院焉

晉巴東懷濬傳

釋懷濬者不知何許人其為僧也憨而且狂乃逆知未兆之事其應如神乾寧中無何至巴東縣且能草聖筆法天然或於寺觀店肆壁書佛經道法以至歌詩鄙俚之詞靡不集其筆端矣與之語阿唯而已里人以神聖待之刺史于公患其惑衆繫獄詰之乃以詩通狀辭意在閩川之西東然章句靡麗州將異而釋之又詳其旨疑在海中得非杯渡之流乎行旅經過必維舟而謁焉辯其上下峽之吉凶貿易經求物之利鈍吝子懇祈唯書三五行終不明言其事後密驗時荊南大校周崇霸謁之書遺曰付皇都勘兩後入貢因王師南討遂繫南府終就戮也押牙孫道能謁之書字曰付竹林寺其年物故營葬於古竹林寺基也皇甫鉉知州乃畫一人荷校一女子在旁蓋為取民家女遺訟錮身入府矣有務羽翩者彼斯植也初好藥術隨父謁之乃書遺七乘雲提一鉋畫書云指揮使高某牒衙推稱生後以醫術有功南平王高從誨令其去道從儒簡授攝府衙推爲王師伐荊州濬乃為詩上南平王曰馬頭漸入揚州路親眷應須洗眼看是年高氏輸誠於淮海遂解重圍其他異跡多此類也嘗一日題庭前芭蕉葉云今日還債業州縣無更勘窮往來多見昧不介意忽為人所害身首異處刺史為其茶毗焉

晉閬州光國院行遵傳

釋行遵福州閩王王氏之仲子後唐莊宗即位入洛進方物因留京邸同光末會明宗將入兵亂相仍乃白剪飾變服為僧竄身巴蜀逮晉開運中狀貌若七十餘然壯力不衰或詢其年顧則必杜默於閬中寓光國禪院院徒以律法住持人不之知遵之能否有李氏子家命齋飲散之次欻起出門叫噪若有所責謂李曰今夜有火自東南至于西北街鄰居咸令備之是夕果然烈焰無遺衆聚問其故曰昨一婦女衣紅秉炬而過老僧恨追不及耳又於趙浹曹家指桃樹下云有如許錢不言其數趙乃召人發之谷錢方興適遇客至為家僮所取喧喧之際盡化為青泥人各爭得百餘後乃埋之門樓往往而有焉遵

或經人塚泉知其家吉凶至於風角鳥獸鬪見之間預言吳掘後必契合故州閭遠近咸以預言用爲口實終于晉安玉山緇徒爲其茶毗焉

晉襄州士名傳

釋士名不知何許人也觀方問道不憚艱辛勝境名山必約巡訪矣天福中至襄州禪院挂錫與一僧號良守法同九旬禁足其人庠序言多說識偈名曰法本朝昏共興心雅相於若父要之法覺爲法本云出家習學即在鄴都西山竹林寺寺前有石柱他日有暇必請相訪其僧追念前約四往尋問洎至山下村中投一蘭若止宿問彼僧曰此去竹林寺近遠僧乃遙指孤峯之側曰彼處是也古老相傳皆聖賢所居之地今但有名存耳故無精廬淨舍立佛安僧之所也僧疑之詰且而往既觀竹叢叢中果有石柱泯然不知其涯後僧憶法本臨別之言但扣其柱即見其人遂以小杖擊柱數聲乃覺風雲四起咫尺莫覩俄爾豁開樓臺對聳身在三門之下逡巡法本自內而出見之甚喜問南中之舊事說與鄉之土風乃引度重門升殿頂禮參尊宿若綱任焉頓問再三法本曰早年襄陽同時禁足曾期相訪故及山門也尊宿曰善可飯後請出在此無座言無凡僧之位次也食畢法本送至三門相別既而天地昏暗不知所向頃之宛在竹叢石柱之側餘並莫觀其僧山迷其事問知伊僧其終焉

系曰入竹林僧何人也通曰遇仙之士亦仙之士聖寺之遊直容凡檝一則顯聖寺之在人間一則知聖僧之系緒仙無輕僧貫凡聖混然此傳新述於數人振古已聞於茲處且如北齊武平中釋圓通曾聽講下僧病其僧夏滿病差約來鄴中鼓山竹林寺事跡略同此蓋前後到聖寺也

漢洛陽告成縣狂僧傳

釋狂僧者晉開運中徧於邑下乞丐號伏日夜驅倚入大小留二山中謂行人鄉叟曰要逆宮闕然莫之測也非謂爲風狂有何准據如是逕至數千不日閒甚周其後鄉人不意此僧絶乎蹤跡屬乾祐初漢祖既入今東京即位不逾年而崩當是時也詔下祚陵於大留山下計傭者云數瓦數百萬此山之內可陶而燒其如礦灰焉可得乎俄有里胥曰此地元有僧積藏灰可數千石准用應足按行使山陵畢用無乎遂其僧也非狂由此方證之矣又鎮州釋曾和尚者恒陽人也不常居處言語糾紛狀儒穿襖垢面縣府號風狂散逸之倫也齊趙人皆不測而多重旃或召食食畢默然而去其狀猶不修而怒斂府帥安重榮作鎮數年諷軍吏州民例請朝廷立德政碑碑石將樹之日其狀此然曾和尚指之大笑曰立不得立不得人皆相目失色主者驅逐曾猶口不絶聲焉重榮潛萌不軌秣馬利兵垂將作逆朝廷討滅碑尋毀之凡所指斥倡詈皆驗也後不測所終

周偽蜀淨衆寺僧緘傳 大慈寺士名

釋僧緘者俗名緘也姓王氏京兆人少而察慧能綴文大中十一年杜審權下對策成事從香貽溫淯即同年也乾符中巢寇充斥隨流避亂王者宮掖中令戍納納攻淮海不利遂剃髮出家爲當滿據荊州襄州趙凝攻破之梁祖遣高季昌誅滅焉江陵遂爲高氏緘避地夔峽間後唐同光三年入蜀尋訪温淯已死矣遂居淨衆寺而髭髮皓然且面色紅潤逍遙然人不測其情僞有華陽進士王奐厚者乙卯歲於僞蜀落第則周顯德二年也入寺寓泊於松竹間見緘緘曰得非王奐厚乎奐厚驚曰未嘗相仰何遽呼耶緘曰僞知耳遂說本唐文宗大和初生止今一百三十餘歲矣奐厚曰某身跡奚若子將來之事極於明年而今而後事可知矣意言蜀將亡也屬令勿洩明日再尋香沉聲跡一日後扣關自來云暫去礼峨眉臨夏於黑水方遂緘於枝頭拈文卷覽之則奐厚府試賦藁曰考乎真僞非君燭下之文何多誑乎遂探懐抽賦藁示之此豈非程試真本乎奐厚驚悚不已乃曰倮試後偶加刪色用補燭下余卒之過也師何從得是本也緘曰非但一賦君平生所作之者皆貯之矣明日訪之其處厚入寺之北隅同謁故太尉幽公杜琮之祠堂於西廡下俄有數吏服色虎雅自堂宇間緩行而出降階再拜緘曰新官在此便可庭參奐厚惶懼而作緘曰此輩將爲君之驅策又訶怪乎字知泰山衆君爲司命否仍以風氣壯固未酬前志請帳登第後施行覆檢官祿簿見來春一榜人數已定君亦預其間斯乃陰生陽受也策人世之名食幽府之祿此陽往陰受也奐厚震駭不知所裁但問明年及第人姓名爲誰耶緘索紙筆立書一紙封與之

誡之殿密藏之脆淺禍不旋踵須臾吏散誡携手出廟及暝而去至泰誠龍城來處厚家留一簡云暫還弊盧無復再面也後往寺僧堂中問之已他適矣乃坼短封視之但書四句云周戌同戌二王殊名王居一焉百日為程及乎陟山驗之有八士也二王處厚與王慎言也王居一焉惡其百日為程處厚唯仰同年置酒高會極逐性之歡由是荒亂不起北夜暴亡同年皆夢處厚紫袍槐笏騶馭而行驗其策名之榮止一百二十日也詳其誡之生於文宗大和初也成身在宣宗大中王處厚逝之已一百三十餘歲也大偽王蜀城都大慈寺僧恒諷誦法華經令人樂聞時至分衛取足而已身微所苦有示方藥伊僧策杖入青城大面山採藥淤溪越險忽然雲霧四起不知所適有頃見一翁僧揖之序寒暄問何以至此僧曰為采少藥也翁曰莊舍不遠略送神足得否僧曰迷方失路願隨居士少頃雲散見一宅宇陰森既近翁曰且先報莊主人矣僧入門覩帝皆非凡調問曰還齋否曰未食焚香且覺非常欝悴請念所業經其僧朗聲誦經勉令誦徹部所饌齋饌皆大慈寺前食物齋畢青衣負竹器以香草藉之乃施錢五貫令師市胡餅之費翁合掌送出寺問云此孫思邈先生也到寺已經月餘矣其錢將入寺則黃金貨泉也王氏聞之收金錢別給錢五百貫其僧散施之將知仙民恒在名山大嘉州羅目縣有許孫山人賃驢不償直乞追撕問小童云是孫思邈也縣令驚怪出錢代償其人居山下及出縣路見孫公取錢二百以授之曰吾元伺汝於此何遽怪乎得金錢僧不知其終所

周杭州湖光院師簡傳

釋師簡姓趙氏丹丘人也弗循戒範放肆恬然陣破納衣多誦詞偈好懸記杭越間災福初無信者驗猶合符於一行景淳山經地理別得徑門嘗言昔泰山道辯相塚得術餘無取焉喜為人迁山相塚吉凶如其言居無定所多遊族姓家言腹飢便求葬肉餐此外將美酒飲數杯而去初無言謝然長於勸書大字題牌寺觀門額書成相之吉凶隨言又近驗之始居杭西湖旁院無疾而終後有行客自長沙市中見携手話舊寄言與崇壽院主汝先負錢若干今放汝我眠牀篰篤下層有飫嚢內腦骨必應腐敗為棄之院僧依言果然見之因寫貌供養簡曾言尖頭屋巳後大化去及州南塔戊午歲被天火爇之應言無爽矣

大宋明州乾符寺王羅漢傳

釋王羅漢者不測之僧也酷嗜飛肉出言無風狂後亦多驗云昔眛衣有盜者將欲拳之低頭佯睡有物人就之乞終無吝色及開寶初年六月內忽坐終三日後漆布之忽聞而頻問吒聲皆云漬爛夜寄夢與數人曰布漆我皆悶如何開焉明日召漆工剝起肉色紅白有圓粒舍利墮落收而供養至今肉身存于本寺時僧正贊寧作碑紀異漢南國王錢氏私易名為密修神化尊者

大宋潭州延壽院宗合傳

釋宗合閩越人也遊歷泛湘以求知識焉其為僧也介立而寡慾羣居終日唯笑而已南楚之人且多信重後居延壽院故諫議大夫買公玭判軍府聞之往謁見言話不接與人議曰得道之人豈入恒量應中耶賈乃堅請往文殊院住持兩日登座聊舉揮要而散明日告衆曰有故暫出諸賢不宜留戀其裝束若行腳狀渡彭蠡至黃州驛前屹然立終遐迩奔競觀礼時馬鋪使臣為營喪務造塔於立終處則開寶二年也今號真身院是歟又澠池大安寺釋道因不知何許人也遊處澠池邊澗之間自言出家人守儉則少干人與畜類為同行則無是非盈耳常養一烏犬出入起臥不相忘捨每食以鐵鉢熟火而炊糜熟與犬同食或前或後行止奇異人莫能測一旦僧亡犬亦坐斃今大安寺塑其像而肉身兩存開寶中也洛下崇信香花滿龕焉

大宋邛州大邑靈鷲山寺點點師傳

釋點點師者不知何許人也孟氏廣政中隱邛南大邑山寺多遊鄽肆中雖事削染恒若風狂或與人接必指點而言故目是稱焉有命齊食者酒肉不間率以為常但人亦不之厭也日之夕矣乃市黃白麻紙筆墨貯懷袖以歸行數里沈酣而至瞑矣所居之室雖有外戶且無四壁入後闔扉人不得造初鄰僧小童躡足伺之見秉燭其踞陳紙筆於前訶責大書莫曉其文字往往咄嗟如決斷處置久之明闇熟視閃爍若有人森列狀如曹吏則儒裳非世之服飾觀者怖懼而退詰旦微詢其事怒而弗答居數載邛筰之人咸神異之後不知其終

系曰無默師而能幼見別無高紫執生物善
亦與古人判冥司事者同耶通曰所作在心
如不從正道力中生則與五斗米道同如不
從有心狩禁中起則敵見神歸信驅策之耳
故善戒經云若須神通應感化度爲示神足
莊嚴論中菩薩以神通變化而爲戲喜又或
此是辟支行位人也故論云獨覺依彼彼村
落乞食以身濟度不以語言示現種種神通
境界爲令誹謗者歸向故

大宋天台山智者禪院行滿傳

釋行滿者萬州南浦人也弱冒成童厭性明
然篤修所親求爲佛子受戒方畢聞重湖間
皆二　十　占
禪道隆盛石霜之門濟濟多士遂往求解焉
諸禪師弃代滿往依章觀諸法席既得安然
次聞天台靈聖之跡由是結束遊之棲華頂
峯下智者院知東僧茶寮見人怡懌若幾十
載未嘗其慍色卧一土牀空其下燒畫隔而
煖之每日脫衣就牀則蚤虱蟻蟻焉安之及
錄飼得所選著衣如故或人惜捫其衣蚤虱
寂無跡矣先是居房檻外有巨松橫枝之上
寄生小樹每遇滿出坐也其寄生木必娟娟
而側時謂此樹作礼茶頭也或不信者尊伺
滿出則紛紛然滿去則屹立亭亭更無動搖
肆隨衆食量少分而止四十年內人未見其
便溺以開寶中預向人說我當行矣令衆僧
念文殊名號相助默甚坐化春秋年可八十
餘滿多作偈頌以習道焉

大宋姚府卯齋院法圓傳 附師本道玄

釋法圓俗姓郝眞定元氏人也宿植之緣出
塵無滯後唐長興二年投本府觀音院勤勤
誦習師與落髮冠受滿足戒後策杖負囊
巡礼諸方至韶山挂錫看大藏經焉晉開運
三載却來本生地寓天王院越來年契丹犯
闕戎王耶律德光廻至常山樂城而死永康
王兀谷代爲蕃國之主時城軍自鎮州蓋我
北返留酋長麻荅耶律解里守于下京即當
山也晉之臣寮兵士盡在斯矣漢兒將帥謀
皆二　十一
迯既審其計未決兩分街巷漢人在蕃之中
者著人先發無少長皆被屠戮之天王院入
僧珠死圓預其數也其時見殺者尤衆初圓
引頸而受刃如擊木石然圓呼曰猛乞一劍
送身首異處至昧圓如夢中忽覩晚照亦微
恃被戮意之自謂死已冥冥亦見日月迭巡
舉一臂試捫其頸刀覺如故再三疑之不敢
抳動慮其分落也又謂血凝所緩重捫之遠
頭有瘢縫如線許大終身如此時城中既迯
出蕃部矜定傍人扶起詣朝歸院院僧方將
食粥見圓謂爲鬼物一皆奔散逡久審得其
實喜言再生遠近觀礼且歎希奇當山之人
號陳供施圓自後復往諸方居無定所暨周
顯德中寓大名府成安縣卯齋院温尋藏教
以開寶六年忽謂衆曰人生虛幻何能久長
物極則遷生死涅槃必無少別遂不數日而
長逝黑白之衆若喪所親又送軌茶毗日感
舍利若黍粟之皂粒焉春秋七十四法臘五
十一時范魯公質親問圓厥由深加鄭重再
詢覆行則大藏經已兩過披讀矣又福州楞
伽寺鎮師者海壇戍卒之子厥初母氏懷娠
異然不喜葷腥泊乎誕育岐嶷異常不齊魚
肉年及八歲甘嗜野菜若鉏斫種者即言殺
傷物命每見家廚烹燀毛鱗則手掬沙灰投
下發嬉責其不食自言開元寺塔隋朝中我
造也多說未萌事後皆契合便請出家因披
法服頂有香氣如爇沉檀號爲聖僧時侍御
史皇甫政罵留後請入府署因作內饒子百
數唯一是素者盤器交錯悉陳于前意驗其
几聖耳鎮臨筵徑拈素者啖之餘者手拂而
作餅皇甫部曲一皆驚歎每出衢巷衆人圍
遶自言壽止十三當定歸滅至是果終遷於
寺前火化傾城士女哭泣依怙王法樹浮圖
焉復次唐開元中太原東北有李通玄者言
是唐之帝胄不知何王院之子孫輕乎軒冕
皆二　十二　占
尚彼林泉舉動之間不可量度身長七尺餘
形貌紫色眉長過目髭鬢如畫髮紺而螺旋
脣紅潤齒密緻戴樺皮冠衣大布縫掖之制
脣不束帶足不躡履雖冬無皴瘃之患夏無
炲汗之侵放曠自得靡所拘絆而該博古今
洞精儒釋發于辭氣若鐵巨鐘而傾心華嚴
未始輟懷每覽諸家疏義繁衍學者窮年無
功遂取開元七年春賫新華嚴經曳錫自定
襄而至并部盂縣之西南同穎鄉大賢村高
山奴家止於偏房中造論演暢華嚴不出戶
庭幾于三載高與鄉里怪而不測每日食棗
十顆栢葉餅一枚餘無所須其後移於南谷
馬家古佛堂側立小土屋閑處宴息焉高氏
供棗餅亦至晉賫其論并經往韓氏莊即冠
蓋村也中路過一虎玄見之撫其背所負經
論搭載去土龕中其虎弭耳而去其處無泉
可汲用會暴風雨拔老松去可百尺餘成池
約深丈許其味香甘至今呼爲長者泉里人

身因怒陽暱之祈而或多應焉又造論之時
案無脂燭每夜秉翰於口兩角出白色光長
尺餘炳然通照以爲恒矣自到土龕俄有二
女子衣貲布以白布爲修頭韶顏都雅饋食
一奩于龕前安食之而已凡經五載至於紙
墨供送無虧及論成亡矣所造論四十卷據
括八十卷經之文義次決疑論四卷館十會
果因之玄要列五十三位之法門一日鄉人
聚飲酒之次玄來謂之曰汝等好住吾今去
矣鄉人驚怪謂爲他適乃曰吾終矣皆悲泣
戀慕送至土龕曰去住常也鄉人下坡迴顧
其處雲霧晦暗至子時儼然坐亡龕中白色
光從頂出上徹太虛即開元十八年暮春二
十八日也報齡九十六達旦數人登山見其
龕室內蛇虺塡滿莫得而前相與祈告蛇虺
交散有少選咸睹輿迹于大山之北梵石爲
城而塟之神福山逝多林蘭若方山是也塋
日有二班鹿見白鶴雜類鳥獸若悲戀之狀
爲大曆九年六月內有僧廣超到蘭若收論
二本召書生就山繕寫將入汾川流行其論
由此而盛至大中中閩越僧志寧將論注於
經下成一百二十卷論有會釋七卷不入注
文亦寫附於初也宋乾德丁卯歲閩僧惠研
重更條理立名曰華嚴經合論行於世人所
貴重焉
系曰此齊內侍劉謙之隨王子入臺山焚身
祿之七日行道感復丈夫相冥悟華嚴義乃
造論六百卷久亡至李長者之化行晉土神
變無方率由應以此身而爲說法也或曰李
論中加乎十會經且關焉依梵字生解可非

述名耶何長者說法之有通曰十會理有宜
俟後到之經所解南無言离中虛也此配法
觀心也若知觸物皆心方了心性故經云知
一切即心自性則成就慧身不由他悟此乃
心境如如則平等無礙也觀李之判教該博
可不知華言義耶昔聞幽州僧惠明搗諸偽
經并華嚴論同焚者蓋法門不相入耳僞經
可爇李論焚伊非小聖境界也亦猶楊墨
之說與儒相違行方外者復借孔孟水火相
惡未始有極苟間通人分曹並進無相奪倫
哉
論曰丹成鍊散履則登仙慧煉功夫驗之果
證若或名未標於籍力未合於經王喬以
輕舉此身出過凡世徒祇眩曜肉眼驚忙猿
心所謂釋氏之倚高下異爾亦乃譬同羣象
也牙能觸鼻善卷舒力卻九牛奔過如馬
矣別有阿耨池岸香醉山陰象則鼓翼以
飛騰用七支而巧便與夫海山之象百倍絕
倫厥號爲羅伐拏象中龍也諒知沙門有所
感通斯之謂歟若夫能感所通則修行力至
必有天神給侍是也能通所感則我施神變
現示於他是也能所俱感通則二乘極果無
不感通也昔梁慧皎爲傳創立神異一科此
唯該攝究極位之聖賢也或資次徵祥階降
奇特當收不盡固有缺然及乎宣師不相沿
襲乃釐革爲感通蓋取諸感而遂通通則智
性修則感歟果乃通也厥斯理長無不包括
亦猶班固增加九流變書爲志同也後譬聖
人重卦不亦愈於始畫者乎然則前不仰觀
俯察後何變通此非宣師之能據嘉祥變例

而能矣原夫室靜生虛白心靜則神通儒玄
所能我道奚若引發靜慮自在現前法不喧
寘萬緣都泯智門開敞六通由是生焉動相
或時五眼附故照矣目連運用彰何第一之
名那律觀瞻有是半頭之見迷盧入其芥子
海水喻於毫端不思議時凡夫之心口兩喪
神通生與諸佛之境界一如復次我敎法中
以信解修證爲準的至若譯經傳法生信也
義解習禪悟解也明律護法修行也神異感
通果證也執言依末無行果乎亦從多分說
也秖如擲錫劃杖表侯景之西歸河禿指天
知文襄之南面光師入安樂之行弟子證三
昧之門泗上僧伽十九類身之應現萬迴尋
者五千餘里之往來諸方更有其異名此剎
彌覩其奇迹難拘定態莫捨恒形從願海而
起身元推智積自意生而分質素是康僧岸
覩菩薩之迹生英歧秦襄之就食留年不測
示跡無方或揚化於載朔或受齡於三百或
令蠶祠而墮或得御笛而迴珪戒撒神安救
唐相或滅龍見而至或擊鍊骨而征入聖寺
門認諸葛亮或神光出口或怪物沈河豐干
識其文殊無相免其任俠姜迷浮圖而渡海
身分寢窖以安禪或放毫相之光或令公主
之誕或獲珠之爍爍或擾虎之眈眈或記宰
臣或移巢鵲壽過百歲身隱五臺或識草書
或求聽衆或隱形而留影或見毋而便生或
題異辯或語曉獸記韋公之滅度驚張濆之
復歸不濡其服而渡溪不泄其穢而恆食或
倒立而死或直吐其鳩或身首異處而還連
或半年坐亡而復起若以法輪啓迪多作沙

門之形數如與遊化成或作老叟之貌寒山拾得遊
戲可惡或類狂狷或逆違於恒流或譸張於
下類伊昔難測與曰易知將逆取順之由反
積合道之意耳或曰感通之說近怪乎對曰
怪則怪矣在人倫之外也苟近人情之怪乃
反常背道之徒敗此之怪也非心所測非口
所宣能至其涯畔矣今稍仙鬼物皆怪者也
仙則修練成怪鬼則自然為怪佛法中之怪
則異於是何耶動經生劫依正法而修致自
然顯無漏果位中之運用也知此怪正怪也
在人情則謂之怪在諸聖則謂之通感而遂
通故目篇也故智論云以禪定力服智慧藥
得其力已迷化衆生復究世界於一毛旋海
水為五味故曰緣法察境唯寂乃照始驗佛
門能象閒代一生出而挫諸不悉愧也矣

大宋高僧傳卷第二十二　　菅二

大宋高僧傳卷第二十三　　菅三

右街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧

左街相國寺講經論大德賜紫　智輪

同奉

勅撰

遺身篇第七　正傳二十二人　附見二人

唐汾州僧藏傳一
唐漢東山光寺正壽傳二　從師
唐五臺山善住閣院無染傳三
唐成都府福感寺定蘭傳四
唐福州黃檗山建福寺鴻休傳五　常先
唐鄂州巖頭院全豁傳六
唐吳郡嘉興法空王寺元慧傳七
唐京兆菩提寺束草師傳八
唐南嶽蘭若行明傳九
晉太原永和三學院息塵傳十
晉天台山平田寺道育傳十一
晉江州廬山香積庵景超傳十二
晉鳳翔府法門寺志通傳十三
晉朔方靈武永福寺道舟傳十四
漢洛陽廣愛寺洪真傳十五
周錢塘報恩寺慧明傳十六
周晉州慈雲寺普靜傳十七
大宋衡陽大聖寺守賢傳十八
大宋天台山般若寺師蘊傳十九
大宋杭州真身寶塔寺紹巖傳二十
大宋天台山文輦傳二十一
大宋臨淮普照王寺懷德傳二十二

唐汾州僧藏傳

釋僧藏者西河人也弱齡拔俗氣邈神清允
迪循良恪居下位追露戒善密護根塵見仁
祠必礼之逢碩德則盡禮苟遇僧俗施拜乃
俯僂而走如迴避今長為若當衆務也則同
淨人居已猶減僕為見他人故衣則潛加浣
濯別事細縫至于炎暑乃脱衣入草莽間從
蚊蚋蜻蝱唼齧流血忍而汗洽而恒念
彌陀佛號雖巧曆者不能定算數矣確志冥
心未曾少缺及預知報盡謂瞻病者曰山僧
多幸得諸天人次第來迎藏又言吾眼目閒
往淨土聚諸上善人散花方迴此耳正當捨
壽合掌念佛安然而終矣

唐漢東山光寺正壽傳二　從師

菅三　二　貝

釋正壽者不知何許人也風儀峻整節槩高
強肩錫與囊宗師皆謁然以因緣相扣附麗
有歸於南塔湧禪師門中開發明密修資益
後壽杜默于隨部山寺人皆不識時漢王重
福者中宗次子也神龍初韋庶人譖云與張
易之兄弟構成直潤之罪遷均州刺史密加
防守不聽視事韋后臨朝添兵士捍衛及韋
氏被誅睿宗即位轉集州刺史未行然忽忽
不樂而歸心於湧禪師為其造生藏塔舉高
七十尺極為宏壯于時湧師疾已危篤漢王
使問師後孰繼高蹤湧曰貧道有正壽在王
問諸僧誰為正壽或曰和尚有弟子在山光
造稍晦王遣使召到壽白湧師曰喜王為握
越其塔已成某欲為先試得否湧曰善為吾
試是時壽攝衣合掌入塔斂容瞑目結加趺
坐使即滅度全身不散時號為試塔和尚隸
王聞已歎嗟終日曰弟子猶爾乃別議改圖
為湧禪師營播瑞

系曰先人有奪人之心壽公先其使矣夫直往者必能迴來也業累弗羇焉能弗羈關畢生死自由既然自由已躋果位矣俗諦觀之壽公出藍之青也矣而能秉心矯跡出其師之前一日千里其是之謂乎

唐五臺山善住閣院無染傳

釋無染者不委氏族何許人也從中條山矣業講四分律涅槃經因明百法論善者從之恆念華嚴經至說諸菩薩住處東北方金色世界文殊菩薩與一萬聖眾從昔已來止住其中而演說法或現老人或爲童子近聞佛陀波利自西國來不倦流沙無辭雪嶺而尋聖跡高宗朝至臺山思量發啓告扣礼乃見老人即文殊也利雖云面接未決心疑令知往西國取經諸金剛窟入文殊境界於今不迴古德既爾吾豈無緣乎染乃從彼發跡偏訪名公或遇禪宗窮乎理性或經法席探彼玄微以貞元七年到臺山善住閣院時有僧智頵爲臺山十寺都檢校守僧長之初也遂掛錫棲心誓不出山每念文殊化境非凡者之可勝豈宜懈怠冬即採薪供衆夏即跣足登遊春秋不移二十餘禩前後七十餘徧遊歷諸臺親化現金橋寶塔鐘聲圓光莫窮其際且曰拉栢之鼠不知堂密中有美檝乎言更有愈於諸瑞吾得少未爲足也最後於中臺東忽見一寺額號福生內有梵僧數可萬計染從頭礼拜遍互慰勞見文殊亦僧也語染曰汝於此有緣當須荷衆勿得虗捐有願無行而已言訖化寺衆僧寂無所覩染歎而言曰觀故靈異豈可徒然此危脆身有何久固乃遵言廣興供施每設一百萬僧乃然一指以爲記驗焉漸及五百萬歡迎過委輪若海水之入歸墟焉及千萬供畢十指然盡迨開成中白大衆曰吾於此山薄有因緣七十二徧遊諸聖跡人所不到吾皆至止又不出效山已報深願幸莫大焉奈何衰老今春秋七十四受臘五十五及存餘喘欲於中臺頂上焚一炷香告辭十方如來一萬菩薩或恐我以死誰甘相代况諸人等並是菩薩門人龍王眷屬壽哉善種得住此山夙夜精勤冀勤三業龍華三會共結要期此時下山勿有留難合掌曰珍重而去衆初不喻其意皆言早迴染乃但携錫作嚢名香遂命季氏趙華將蠟布兩端麤麻一束香汁一斗於中臺頂從且至暮礼拜焚香略無暫憩都不飲食念佛虔誠聲無間斷已至深更趙氏怪其所以虔拔雀鬼見染不移舊止轉更精專染謂趙曰吾有密願汝與吾助緣不得相阻爲取蠟布麻油將來纏裹吾身於夜半子時要然身供養諸佛吾若得道相度汝也趙氏諫之苦勸不止將布纏身披麻灌油從頂而然言曰將吾灰骨當須飄散無使顯異趙氏一從其命略無移改從頂而然至足方仆矣趙氏歎曰昔聞藥王然身今見上人奇哉痛哉役門人收其骨於梵仙山南起塔至今在矣

唐成都府福感寺定蘭傳

釋定蘭姓楊氏成都人也本閭閻間兇惡屠沽類天與厥性悔往前非誓預六和化行三蜀當爾時也咸歸信焉造伽藍一號聖壽歎其緣未發乃藏於儕際中耳而父母早亡無貴可以追往每遇諸厄蘭悲哭咽絕輒裸露入青城山縱蚊蚋蜻蜓唼咋膚體且云捨內財也用荅劬勞蜀中有黑白蜈形如栗啼人口及內而少見者次則刺血寫經後則鍊臂至于拔耳剜目餧飼鷙鳥猛獸既而行步非扶導而觸物顛躓後有異人掌持物若珠顆然內空皆中斯須昭晰如故冥告曰南天王還師眼珠矣遠近號爲常爾人曰吾聞菩戒經中名爲無上施吾願勤行速要上果矣大中三年宣宗詔入內供養仰其感應之故以優禮奉之弟子有緣恒執事左右六年二月中又願焚然有勝常累爾忽年耆且務久長修陳蘭不奉詔遂焚焉而絕有緣表請易名建塔勅謚覺性也塔號悟真也蜀都止呼定蘭塔院于今香火不絕云

唐福州黃蘗山建福寺鴻休傳

釋鴻休不知何許人也神宇標挺玄機幹運居閩黃蘗山寺叢萃敷客示教之外佩然怡樂恒言宿債須償償盡則何愛何悋物我俱遣逍遙矣人皆不喻其旨及廣明之際巢寇充斥休出寺外脫納衣於松下磐石之上言曰皆不污清淨之地而安詳引頸待刃刃下無血賊翻驚異羅拜懺悔焉門弟子景先闍維其屍收合利七顆盛而寶之有篤信者以蔽粒如數易之遠之靡及遂往筮焉占之曰死生貴賤同分吾卦在靡在之失宇失矣孰知其然也洎獲實之于塔分之七粒緘于瑠璃器中瑩然光色時僧濟謐著文作頌紀德焉

唐郢州龕頭山全豁傳

釋全豁俗姓柯氏泉州人也少而挺秀器度

空迹而寂喫礼清源誼公為師往長安造西
明寺照公與受滿足法即於左街保壽寺稟
學經律史擇綱宗垂成講導振錫南指訪武
陵德山纔病相應更無疑滯後居所部洞庭
地曰卧龍乃築室而栖焉徒侶影隨又居
唐年山山有不羨境介立院號巖頭敏凡所
施用皆削繁總冗然而坐作東圓繞曰汝何
不思惟家中有多少事實於逆順之境證得
超越之相者爰值光啓已來中原多事諸侯
角立狂賊來剽唱衆皆迴避豁惟晏如賊責
其無供饋忿怒伸揮刃之曾無懼色當光啓丁
未歲夏四月八日門人權葬葬後收焚之獲
舍利七七粒信宗賜謚曰清嚴塔號出塵葬
事權越田妹兒弟卒財營構南嶽釋玄泰撰
碑頌稱提唱斗峻時號巖頭法道雖其領會
焉
系曰休豁二師何庇難無苟免乎通曰凡夫
之難是菩薩之易經生累捨此烏怪哉昔安
世高累償債去昔拂塵業累纍經昔依身
靈換堅固之體耳神仙或從刃質若蛻之劍
解況其正修證果之人觀待道理不以不介
懷為恥也
唐吳郡嘉興法空王寺元慧傳
釋元慧俗姓陸氏晉平原內史機之裔孫也
父升文林郎雲騎尉溫州司曹慧即仲子也
髫齔頗悟長而溫潤是作枯龜恩為我屬以
開成二年辭親於法空王寺依清進為弟子
會昌元年往恒陽納戒法方習毗尼入礼五
臺仍觀東瑞二年歸寧嘉禾居建興寺立志
持三白法諷誦五部是擧掌於臂上爇香炷
五年例遣從汰權隱白衣入中初還入法門
至七年重建法空王寺又然香於臂供養報
恩山佛牙次往天台山度石橋利有依往略
無憂廣為咸通中隨送佛中指骨舍利往鳳
翔重真寺鍊左拇指口誦法華經其指不踰
月復生如故乾寧三年偶云乖念九月二十
八日歸寂于本院報齡七十八僧臘五十
八弟子端肅等奉神座葬之吳會之間謂為
三白和尚焉其礼拜誦持不勝其計如別録也
系曰鍊大拇指火盡灰飛如何於焦炭之末
骨肉隨生不久如故此與火中蓮花同種而
異態耳何謂三白通曰事理二種一白飯白
水白蘖事也二身不偏觸口誦真經意不妄
緣此三明白非黑業也故享此名歟
唐京兆菩提寺東草師傳
釋東草師者無何而至京兆平康坊內菩提
寺其為人也形不足而神俊吟嘯自得罕接
時人且不言名姓常負束藁坐卧於兩廊下
不樂住房舍或云此頭陀行也經數年寺內
綱任勸其住房或有謂其狼藉曰兩廊我邪
世不堪戀何可長也其久遂以束藁焚身至
明唯灰燼耳且無遺骸略盡污塗之臭又無
延燎驚咤之聲計其少藁不能焚此全軀既
無孑遺然其起三昧火而自焚也衆皆稱歎
民多觀礼為京邑信士遂塑其灰為僧形置
于佛殿偏傍世號東草師禱祈多應焉
系曰勗胎經中菩薩禪定攝意入火界三昧
悉感衆生謂為菩薩遺劫火燒是也比丘實
未及此無象此以感人如能用少薪燋能焚
巨骸則可信矣故書曰民無胥譸張為幻乎哉
唐南嶽蘭若行明傳
釋行明俗姓魯吳郡長洲人也幼從師千本
部後遊方問道然其耿介軒昂傲自放初
歷五臺峨嵋礼金色銀色二世界菩薩皆隨
心應現由此登天台陟羅浮入衡嶽遊梓潼
屬唐季湘之左右割裂爭奪常而未息雍有
亭康於是棲祝融峯下有終焉之志止七寶
臺與玄泰布納為交契其性之好惡泰亦同
抗其輕重焉常謂道友曰吾不願隨僧崖焚
之於木樓不欲作屈原葬之於魚腹終焉我
將學薩埵太子飼多劫而成聖果可不務乎
乘其言之都不之信忽於林薄間委身於虎
前爭競食之須臾肉盡時泰公收其殘骸焚
之而後舍利乃類花的水為文祭之辭中明
其勇猛能捐肉財破慳法成檀度未捨已捨
當捨三輪頓空取大果若俯拾芥焉
系曰佛勃比丘施衆生食二世願益感果非
輕若其明公成大檀度遠慳貪也成大勇猛
得無畏也成三輪空無為功德也成難捨心
淨佛土也一擲其軀其利博哉贈錯善賞者
貴少而勸多其是之謂乎
晉太原永和三學院息塵傳
釋息塵姓楊氏并州人也父遐貨行排營利
而已其母氏常夢人服裝偉嚴稱寄宿留便
覺娠姙生而有異童稚不群每聞鐘唄之音
凝神側耳年方十二因夢金仁現奇之狀引
之入精舍明且告白二親懇求出家未允之
前泣而不食父母憫其天然情何厭塞遂曲
順之即投草堂院從師誦淨名經菩薩戒達
宵不寐將周一祀捨本諷通年當十七便聽

習經座講席相知大義及乎弱冠乃圓上品
執持律儀曾無缺然年二十三文義幹通於
崇福寺宗感法師勝集傳授復學因明唯識
不虧數演學徒穎脫者數人崇福寺辯才大
師從式最爲高足於天祐二年本氏奄有河
東武皇帝請居大安寺淨土院四事供養尊
覽藏教勝緣上生業說無遮大齋前後五會
座常以身飼狼虎入山谷中其獸近嗅而棄
走又於林澤裸體以餧蚊蚋乃遊仙巖岳寺
養道棲神徧看大藏經匝設齋然一指伸其
報慶成寺有聖觀音菩薩像長燃七燈香花
供獻後被諸生就請下山城內傳揚大論四
序無假延月設沐浴臨河就沼投飼水族以
已號襯施贖羽毛放潛高明以遂生性或施
牢獄人食或賑恵貧乏或捐橋並於淨明金
藏二經後唐長興二年衆請於大安國寺復
建三學院一所供待四方聽衆時又講華嚴
新經傳授於崇福寺繼辯法師由是三年不
出院門一字一礼華嚴經一徧字字礼大佛
名經共一百二十卷復練一指前後計然五
指時晉高祖潛躍晉陽家多欽重洎乎龍飛
度每入洛京朝覲必延內殿從容錫齋頗豐
常賜紫服并師號固讓方俞塵闕鳳翔府法
門寺有佛中指骨節真身乃辭帝往岐陽瞻
礼親其希奇又然一指塵之雙手唯存二指
耳續於天壯寺就楚倫法師學俱舍論方經
歲月俄有疾生至七月二十七日辰時枕肱
而逝俗年六十三臘四十四平常唯衣大布
不蓄盈長六時礼佛未曾少缺龍坻之間閑
非示滅日二衆具威儀送焚之得舍利數

百粒弟子以靈骨歸于太原晉祖勅葬于晉
水之西山小塔至今存焉
系曰塵師捐捨詎能愈其精進乎脫落浮榮
豈能勝其義解乎若然者不可以一名名矣
厥猶瞻蔔花焉色黃而矣則眞金謝其色香
芬而遠則牛頭愧其香多名生乎一體者其
塵公歟

晉天台山平田寺道育傳

釋道育新羅國人也本國姓氏未所詳練自
唐景福壬子歲來遊于天台邊迴而挂錫於
平田寺衆堂中慈愛撫物然終不捨爲爽言
音悁持一鉢受食食訖略經行而常坐勝不
著席日中遍掃殿廊料理常住得殘棄之食
雖色惡氣變收貯于器齋時自食與僧供漏
浴煎茶過薪木中蟻蠹乃置之遠地護生偏
切所服皆大布納其重難荷每至夏首秋末
日昳乃裸露背脛臨云飼蚊蚋蛭雖色
蟲攢齧至於血流于地如是行之四十餘載
未嘗少廢凡對賓客止云伊伊二字殊不
通華語然其會意人意且無差脫頂髮垂白
眉亦尨焉身出紺赤色舍利有如珠顆人或
求之隨意皆獲至晉天福三年戊戌歲十月
十日終于僧堂中稽其年八十餘耳寺僧舁
上山夜焚之灰中得舍利不可勝數或有得
巨骨者後唐清泰二年曾遊石梁迴與育同
宿堂內時春煦亦燒榾柮柴以自熏灼口中
嘮嘮通夜不輟或云凡供養羅漢大齋日育
則不食人或見迎羅漢時問何不去齋內受
供口云伊伊去或云飼蟲時見群虎嗅之盤
桓而去矣

晉江州廬山香積菴景超傳

釋景超不知何許人也素持戒範若護浮囊
性惟天直言不面從及乎遊方役足選勝樓
身至于廬峯便有息行之意惟誦法華爲
恒務九江之人且多景仰皆礼華嚴經一字
拜之計已二徧乃燒一指爲燈供養慶礼經
周夫次礼法華經同前身骨內隱隱出舍利
磊落圓瑩或有求者坐席行地拾之無算天
福中卒于菴中今墳塔在乎廬阜遊者致礼
嗟嘆而已
系曰言遺身者必委棄全軀如薩埵王子是
歟今以指爲炬以肱肇炷何預斯例其過幸
否通曰緣指斷肱是遺身之加行也況後像
末尨成難希其僧守少分之廉隅入循吏傳
同也

晉鳳翔府法門寺志通傳

釋志通俗姓張氏右扶風著姓家之子也早
知遺世克務淨門選礼名師登于上品請方
講肆偕留心後唐之季兵革相尋自此篤
已東巡海遊洛下遇嚩日囉三藏行瑜伽教
法通禮事之乃欲陟天台羅浮遂辭三藏曰
吾比求翻譯屬中原多事子議南征奈何路
梗何通曰泛天塹其如我何三藏曰苟去矣
會聞可付之梵夾或緣會傳譯通曰已聞命
矣以天福四年己亥歲天王錫命于吳越遂
附海艦達浙中時文穆王錢氏奉朝廷之故
具威儀樂部迎通入府庭供養於真身塔寺
安置施養豐腆通請往天台山由是登赤城
陟華頂既而於智者道場挂錫因覽西方淨
土靈瑞傳發行迴心願生彼土生常不背西

金山中有招手石者昔智顗蒙其石上有僧
臨海上舉手相招召之狀顗入天台見其僧
名定光耳輪聳上過而亦不測之神僧也及
相見乃問顗曰還記得相招致否顗曰唯此
石峽拜顗下無地通登此投身願速生淨土
看顗而臨一大樹中枝歘幹柔若有人扶接
爲殊無少損乃稱叩謝投之落于巖下蒙其
尊上從有少傷後又蘇矣衆僧謂爲升虎所
嘆及見其僧暗殊然昇就本道場初過去不
白東遠分人各路尋覓至姆淡民村有巫者
言事多驗或就問焉神曰伊僧在西南方現
有金錢神扶衛不死我到彼神氣盡矣因難
近世皆傳此神言後往越州法華山默修淨
業猝然化去所止房地生白色物如傳粉焉
未幾坐禪寂而終覆座閣雖有五色煙覆于
頂上法華川中咸聞異香焉
象曰昔海拘羅有五不死今通公二不死于
法充投千仞香爐峰而不亡通且同矣得非
天龍負異不損一毛乎而能延被逸於色心
未斷者何得其增修淨土業耳
晉朔方靈武永福寺道舟傳
釋道舟姓管氏朔方迴樂人也背年皈稚庠
序有儀雖誦詩書樂聞釋典其志出家于龍
興寺孔雀王院受得戒珠滿圓心月吟哦唄
讚咏亮可聽乃學信士達永興寺功成不宰
辭歸師韓公洙入賀蘭山白草谷立要持念
咸枯泉重湧有蛇蛇游泳于中逃陟法會鼓
譯也道俗蜂屯植施山積歌唄音樂可過行
雲願伴之人若鷗鶩之華韻乃刺血盡大悲
千手眼立像偈其亢陽則絕食瞑目要期雨

之通濟方議充鷹中和二年閒關輔投援乃
於城南念定院塔下斷左肱焚之供養大悲
像頸倒冒干戈中原塞上早見弭兵言畢迅
雷風烈洪澍焉又嘗截左耳爲民祈雨後斷
食七日請雲皆如其願至于舊落無不祗畏
以天福六年辛丑歲二月六日其夜未央結
加趺坐留累門人方畢而絕享齡七十有八
遺骸不散如入禪定遂加漆紵焉建塔中郭
忠懇者博覽群籍小學尤長篆隸爲能多事
處釋因過投于其寅詢舟前烈著碑頌焉
秦洛京廣愛寺洪真傳
釋洪真姓沖于氏滑州酸棗人也幼悟塵勞
丈求出離介然之性雲鶴相高師授法華經
隨文生解鎧甲精進伏其惑然或露體施迴
面捨旃誦法華經約一萬部詣朝門表乞焚
金船供養佛塔奉命弟俞特政出多門或謝
云感衆或言不利國家下勅嚴阻其事曰善
根殖淺魔障尤強莫余敢止遂退廣愛寺罄
捨衣盂作非時施頗果當年無疾坐滅經數
日顏貌如生遷就茶毗唯舌根不壞益更鮮
紅時衆觀之嘆希有焉春秋五十二伊洛之
間重之如在
周洛陽報恩寺惠明傳
釋惠明俗姓蔣錢塘人也研覈三學漸入精
微後登閩越始至臨川礼文益禪師深符正
理悟先所宗不免生滅情見復迴游隆天台
白沙立草菴有雪峯長慶之風到者皆崩角
推鋒謂明爲魔說漢乾祐中自山出時孝嚴
參公卒請揮伯於僧主思慧院定其臧否明
之口給無能與屻錢漢南四王錢氏造大報

恩寺請以住持仮號圓通普照禪師然行玄
沙正眼非明曷能致此顯德中卒時酷暑停
欲葬之有弟子永安曰知師唯我也請焚之
得舍利五色一皆圓淨初明被指爲獳於天
台供養後和鍛燒三指而勤持課賜珠柱席
時號法焉性且剛直言多忤物是其所短也
周青州彩雲寺普靜傳
釋普靜姓蔡氏晉州洪洞人也少出家于木
那惠澄法師暗誦諸經明持秘呪思外白品
願剪青螺既下方壇而循律檢往礼鳳翔法
門寺真身乃於睢陽睿法主龍興寺講誦徒
侶若鱗鰭之宗嶽巖焉又允琴臺請轉梵輪
安而能遠復於陝曹處宿如吞隨緣葬導
迴於今東京播化善者從之晉天福癸卯歲
心之懷土還復故鄉遂斷食發願願捨千身
速登正覺至周顯德二年遇請真身入寺遂
陳狀於州牧楊君願焚軀供養楊君允其意
乃往廣勝寺頗州民人或獻之香果或引以
稽花或泣淚相隨或唄聲前導至四月八日
具身塔前廣發大願曰願焚千身今千中之
一也徐入柴庵自分火炬時則烟熾慘色香
靄愁雲來衆嘆嗟群號悲泣享壽六十有九
弟子等收合餘燼供養焉
大宋衡陽大聖寺守賢傳
釋守賢姓丘氏泉州永春人也少而聰達淵
然沉厚誓投吉祥院從師披剪焉後游學栖
雲門禪師道場明了心決越彼衡陽衆推說
法納衣絲若之人若百川之會千湖夕池矣
賢不衣綿纖布衣皮袴而已疫伏賊必解更
易將不著席唯坐藤牀瞑目通宵除有問者

隨其所發雍容自持乾德中告衆曰吾有債
願未酬心終不了明日入南巖山投身飼虎
弟子輩去尋見雙脛皮袜縧且存耳收聞維
之得舍利無數報齡七十四今小淨國藏遺
體焉

大宋天台山般若寺師蘊傳 十五

釋師蘊金華人也厥性眞率不好封植過事
偶情有多訐直衆龍德中與德韶禪師結侶
還征遊訪名師勝境至於北代清涼山冥心
巡礼復登蒼梧野陟祝融峯然韶師或隨或
否迴于浙東選棲息韶師法會其為人也稠
人廣衆任性滑稽有好戲喜者則狎之歷涉
如也故高達之者置之於度外矣唯韶師默
而識之謂人曰蘊公瘋狂吾不測其邊際焉
因有疾求僧作懺悔文誦經及密咒吞諸數
百藏為度方知其密持之不懈嘗謂道友曰
吾生無益於人欲投身坐峯不然石梁下所
願早預賢聖之倫也其道友多沮其計以開
寶六年七月內無疾坐終如入禪定時炎蒸
停屍二十七日身無狀側臥無氣臭及遷神座
就寺之東隅闍維煨燼中收舍利外舌根不
壞灰寒拾之如紅芙蕖色柔軟可愛或曰伊
僧別無奇異此物偶存乃重燔爇其舌隨同
火色迸火還如蓮葉遂議結小塔于寺中緘
藏後有不信者重燒鍛凡數十過矣疏生不
言姓氏年齒人以貌取之則年八十餘矣

大宋杭州眞身寶塔寺紹巖傳

釋紹巖俗姓劉雍州人也母張氏始娠夢貉
甚肖及生也神姿瓌偉至長也器度宏深七
歲投於高安禪師十八進具於懷暉
律師凡百經書覽同溫習自是遊諸方聖跡
泊入吳會棲息天台四明山與德韶禪師共
決疑滯於臨川益公遂於錢塘湖水心寺挂
錫恒諷持法華經無晝夜或感陸地庭間生
蓮華衆號人瞻矚嚴函命衆而蹤之以建隆
二年辛酉誓願云滿普同藥王焚身以供養
時漢南國王錢氏篤重歸心苦留乃止尋潛
適投身曹娥江用飼魚腹會有漁者拯之云
有神人扶足求渦弗可衣皺水面而騖濤迅
激儼如坐寶臺然水火二緣俱為未濟恒快
悒其懷乃於越法華山安置續召於杭塔寺
造上方淨院以居之開寶四年七月有疾不
求藥石作偈累篇示門徒曰吾誦經二萬部 十六
決以安養為期加趺坐亡享齡七十三法臘
五十五喪事官供茶毗于龍井山獲舍利無
算遺骨若玉瑩然遂收合作石函寘于影堂
大寧軍節度使贈太師孫承祐為碑紀述焉

大宋天台山文輦傳

釋文輦永嘉郡平陽人也邇近求師受業于
金華納具足律儀學絕勤篤勵三乘之學一
皆涉獵因往謁雲明昭禪師法會不事繁云
揚眴之間決了無滯末遇天台山德韶禪翁
唱宗一大師之道鼓發諸受無疑不為異緣
牽轉故三十載隨韶師験其進否嘗謂人曰
悟入之緣猶蝮螫之於業也食黃則身黃食
蒼則身蒼其屈伸之狀無殊吾初見明昭乃
若是今學玄沙又如是此所謂殊塗而同歸
今更取佛言為定量之乃覽大藏經三周徧
自是已來道適無滯以太平興國三年忽自
撥其斧言伐其樹巧結玲瓏重攢若題湊焉
號曰淨國中開戶入內趺坐自持火炬誓之
曰以此殘喘焚之供養十方佛諸聖賢言訖
發焰直空其煙五色旋轉氤氳備聞誦經之
聲須臾始絕觀者號哭交泣收舍利不知顆
數春秋八十四初輦嘗謂舊建寺僧詵吾死
已無占伽藍可食之地弗如自焚供養望諸
賢此時聚柴積下念佛助我往生只此相煩 十七
耳今舊建寺中累石為小塔焉

系曰小乘教以自殺犯重戒前諸方便罪是
以無敢操炬然燎者然自殺二例一畏殺須
結蘭吉二願往生强猛之心命終身往蘭吉
可能作威邪後次大心一發百年闇室一燈
能破何罪之有是故行人無以小道而拘大
根者乎

大宋臨淮普照王寺懷德傳

釋懷德本江南人也弱年離俗謹愿飾身誦
通法華經得度自爾歸登講肆終以誦持為
專務
晚遊泗上礼僧伽塔像屬
今上遣高品李神福賫幡花上供并感應舍
利至葬于新塔下其深窖中德遂誓焚軀供
養先營拾衣囊供身之物齋僧一中然後自
衣紙服身纏油蠟礼辭僧衆手持香爐登柴
積中發火誦經觀者莫不揮涕德至火熾燎
高其身聊側猶微聞誦經之聲一城之人無
不悲悼者洎汰舍利甚多乃太平興國八年
四月八日也使臣迴奏
上為之動容焉

論曰界繫之中不無我所浮生之命速在色
身皆自貴而輕他悉已多而彼少而增薪固

但長慳貪悲驪龍之吝珠猶犛牛之愛尾孔
措舉刑辭設香臍也其如儒氏彝倫孔門微
典以己私之肌體曰父母之髮膚不敢毀傷
恒知保慎後有好自標過三年不見於門生
且車尊較一坐不垂於堂廉及乎心遊方外
敎脫域中或大善之克成非小僁之能許
友以死殺身成仁漸與不拘將鄙直道至有
熟禮樂薄忠信去健羨賊淳和乃有洗耳辭
榮抱石沉水與儒則一信相反於釋則分寸
相鄰佛乃爲物捐軀利生損命與其不拔脛
毛爲利也伏臘殊時與其借父母之親體也
參辰參見如此乃驗殺之深淺行之是非皆
猶出泉貨而既多入息利而不少十八我世尊因
地也初唯戕口次則脫身車服茲共與之心
象馬過借人之乘輒食菜之地判受封之城
用若撲座捨猶脫屣後次嗟膺待飫剜目副
求或指然一燈或身均百鍛救羸虛之虎化
長偉之魚因起劫歸彌勒之前先成佛牟釋
迦之位皆從旋習始外財而終內財及熟善
根發難捨而成易捨夫較外財外財難捨難
捨凡夫也捐內財內財易捨易捨菩薩也須
知三世諸佛同讚此門是眞實修是第一施
豈不見僧崖菩薩安詳陟於柴樓大志道人
慷愷焚其腕骨人皆難色彼有易容蓋累世
之曾爲致今生之又捨捨而復捨估七寶以
非珍空而又空以三輪之絕軌乘彼岸是
曰眞歸得金剛堅固之身留玉粒馱都之應
今之錄也蘊則當乎炎暑裸餧蚊蚋評則試
其淨圓坐中圓寂定蘭感天王而還眼鴻休
拒大盜以償冤明飼獸而破慳起然燈而燼

指加其舌根不壞身溺不沈入薪塔而自焚
露赤軀而受咋以前諸德也念業異熟爲所
依知身是幻幻體何爲悟質如泡泡形皆
起幻從心造假偶相尋泡散水澄浮沈互有
是故大聖發生所許小乘潤生盡期責息苦
依思除我倒非謂根同糠粃觀若糜身譬之
寄習學於茅廬附營弧於土梁十九爲匪登雲之
路爲求出塞之功然後賜宅一區門單入戟
方云貴士始利封侯以其乳哺之恩轉得那
羅之路亦復如是或曰用斯聲敎化我中華
得非韓吏部所息非攜即墨而況加其佛乎
攻乎異端斯害孔儀對曰正談仁義則道德
相懸正說苦空則忠信可導還借韓之譬況
坐井窺天非天之吝孔門大旨未能知生焉
能知死莊子曰勞我以生息我以死若觀鼓
盆而歌似知不死焉二敎曾不言人死神明
不滅隨其善惡業緣受報故有好醜苦由業
因也是用將麤易細以弱商强售覺睡之脫
形博花蔓之珍服既熏當種而起現行生勝
已生報強前報剜肉眼而招佛眼割凡軀而
貿金軀尼拘之子至微蕃草之形不少是爲
眞語非謂食言菩薩利他適足以學或曰夫
行然鍊善人則不疑其有不善之人償宥封
劍謂爽痛爲誑諸堪受凌遲謂灸炮爲戲劇
或數人而偶作或誑世而強爲此則栽何善
根自求辛螫耳對曰雖則頑民喜忍懸少耐
傷且細念以然燒或淺誠而饑飼兵招善報
已種良因以浮泛心得浮泛報昔有女子戲
披袈裟婆羅門醉著法服其緣會遇道果終
成也或曰義淨傳譯重累再三令勿然燒伊

人親遊西域備熟方宜至乎敎乘罔不詳究
不許毀傷何邪對曰此與綽阿笈摩之敎安
能沮壞摩訶衍法耶設或略捨內財吏定當
問擅度故莊嚴論云若能施自身命則爲希
有成菩薩擅度也將知四輪出世十善行時
有道則堯下足淨民奉孝則曾家生令子
我聖上踐阼之四載兩浙進阿育王盛釋迦
佛舍利塔初於滋福殿供養後迎入內道場
屢現奇瑞八年二月望詔於開寶寺樹木浮
圖僅登千尺先藏是塔于深蹤中此日放神
光亘燭天壤時黑白衆中有鍊頂指者有然
香炷者宜賜物有差苟非大權菩薩大福天
王安能激勸下民而捐身實者乎直今此地
螺髻見而珍寶成還覺其時驚半淨而土田
變范雲級史紀數色之微祥王劭編文書亮
州之葬塔隋分舍利唐瘞眞身比乎
我朝田隴與鐵圍爭其額畔耳此篇所載成
傳開宗令能忍難忍之人既亡若在使捨身
受身之者雖死猶生圖五芝於草木之前列
四瑞於麟毛之表詩曰儀形文王萬邦作式
者也

廿末

大宋高僧傳卷第二十三

晉三

大宋高僧傳卷第二十四

左街天壽寺通慧大師賜紫　賛寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪

同奉

勅撰

讀誦篇第八之一　正傳二十一人　附見三人

隋行堅傳一
隋天台山法智傳二
唐京兆禪定寺慧悟傳三
唐京兆大慈恩寺明慧傳四
周太原府崇福寺慧警傳五
唐太原府崇福寺崇政傳六
唐太原府崇福寺思睿傳七
唐上都青龍寺法朗傳八
唐河東僧衒傳九　惟芳　圓果
唐荊州白馬寺玄奘傳十
唐成都府靈池蘭若洪正傳十一　守賢
唐沙門志玄傳十二
唐鳳翔府開元寺元皎傳十三
唐京師千福寺楚金傳十四
唐台州湧泉寺懷玉傳十五
唐兗州泰嶽大行傳十六
唐洛陽廣愛寺亡名傳十七
唐成都府雄俊傳十八
唐吉州龍興寺三刀法師傳十九
唐湖州法華寺大光傳二十
唐荊州天崇寺智燈傳二十一

隋行堅傳

釋行堅者未知何許人也常修禪觀節操惟嚴偶事東遊路出泰山日之夕矣入嶽廟謀之度宵令曰此無別舍唯神廊廡下可以然而來寄宿者必罹暴死之殃吾師籌之堅曰無苦不得已從之爲掃蔡於廡下堅端坐誦經可一更聞屋中環珮之聲須臾神出衣冠甚偉部從煜煌向堅合掌堅曰聞宿此者多死豈擅越害之耶神曰遇死者特至聞弟子聲而自死焉非殺之也願師無慮堅因延坐談説如食頃問因問之曰世傳泰山治鬼寧有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見先亡乎堅曰有兩同學僧已死願得見之神問其名曰一人已生人間一人在獄受對不可喚來師就可見也堅聞甚悅因起出不遠而至一處見獄火光焰甚熾使者引堅入墻院中遥見一人在火中號呼不能言語形變不可復識而血肉焦臭令人傷心堅不忍歷觀愍然求出俄而在廟廡下復與神坐如故問曰欲救同學有得理耶神曰可能爲寫法華經必應得免旣而將曙神辭僧入堂旦而廟令視堅不死怪異之堅去急報前願經寫裝畢齎而就廟宿神出如初歡喜礼拜慰問來意以事告之神曰弟子知已師爲寫經始書題目彼已脱免今生人間也然此處不潔不宜安經願師還送入寺中言訖天曉辭決而去則大業年中也堅居處不恒莫知終畢

隋天台山法智傳

釋法智者不詳何許人也髫年離俗應法升壇松直凌空玉堅絶污凡百講肆靡不留神晩歳以還直之門莫如念佛毎謂人曰我聞經言犯一吉羅墜一中劫入于地獄可信又聞經説一稱阿弥陀佛滅八十億劫生死重罪則未之信人難云何故生大邪見俱是佛言急須念佛久則三昧現前乃於國清寺兆率臺上晝夜精勤念佛忽預辭道俗云生西方去令親識爲吾設齋終日於中夜無疾而化時有金色光明來迎照數百里江上船中謂言天曉遲久方明始知智之生生矣

唐京兆禪定寺慧悟傳

釋慧悟未詳氏族隱太白山中持誦華嚴經服餌松术忽於一時見一居士來云相請居士騰身入空令悟於衣襟中坐攝以飛行至一道場見五百異僧翔空而至悟奄就末行居士語曰師受持華嚴是佛境界何得於小聖下坐遂却引於半千人之上齋訖居士曰本所齋意在師一人雖有五百羅漢來食皆隨時相請耳齋訖遂送還本處有如夢覺即高宗永徽年中也

唐京兆大慈恩寺明慧傳

釋明慧不知何許人也簡默恭巳約志勵明剛乎寒餒誓求大乘精進之鐵介躬匪眠之魔退跡是以初中後夜念誦經行時女奘三藏在京兆北坊部玉華宮翻大般若經畢麟德元年示滅其夜子時慧旋遶佛堂忽見北方有白虹四道從北亘南横跨東井直勢貫慈恩塔院歷歷分明慧心怪焉即自念曰昔如來滅度白虹十二道從西貫于太微於是有雙林之滅今有此相將非玉華法師有無常事耶申旦向衆述其所見衆咸怪之至九日凶問至京正符所見慧弥增篤勵老而無斷未知終所

周太原府崇福寺慧警傳

釋慧警姓張氏祁人也少而聰悟敏捷能言
二親鞠愛鄉黨號爲奇童屬新譯大雲經經
中有懸記女主之文天后感斯聖莂酷重此
經警方三歲有敎其誦通其含嚼紆鬱調致
天然也迹徹九重乃詔諷之帝大悅撫其頂
勅授紫袈裟一副後因出家氣貌剛介學處
堅固充本寺上座拯頓頹綱人皆畏憚或於
街陌見二衆失儀片招譏醜必議懲誡斷無
寬理後修禪法虛室生白終時已八十餘齡
矣九子母院有遺影并賜紫衣存焉
唐太原府崇福寺崇政傳
釋崇政侯姓本府人也幼齡敏達固願出家
誦經通一千餘紙耆宿嘆賞謂之爲經藏焉
神氣沈約儀容整肅秀眉廣目挺志高奇雖
通群籍所精者俱舍論相國王公縉躬請政
宜講于時談叢發秀美曲流音屬聽無厭雖
移辰歷晷謂如食頃爲其剖判尤長無得形
似矣代宗皇帝下詔徵爲章信寺大德稱疾
不赴終于本院春秋五十八云
唐太原府崇福寺思睿傳
釋思睿姓王氏太原人也風通禪理後貫律
宗慈悲仁讓忤無慍容睿素嬰羸瘵乃立志
法筵專祈藥上恪勤不懈尋見感徵忽心力
勇銳拼掐瓶注因誦十輪經日徵數紙翌日
倍之後又倍之自爾智刃不可當矣開元中
杖錫嵩少問道時義福禪師禪林密緻造難
其人一言相入若石投水既飲甘露五載而
還趺坐屍定日不解膝遠邇擊問求其玄理
如堵墻焉春秋六十六卒于所住院
系曰誦經不貴多要在神解慧警三歲通大

雲經差爲奇俊崇政終通千紙得力在乎不
春詔赴章信新寺睿公諷徹十輪後洛禪道
故經偈云雖誦千章不如一句者如渡溪杖
棄到岸必捨焉
唐上都青龍寺法朗傳
釋法朗姑蘇人也稟質溫潤約心堅確誦觀
音明咒神効屢彰京闕觀光人皆知重龍朔
二年城陽公主有疾沈篤尚藥供治無所不
至公主乃高宗大帝同母妹也友愛殊厚降
杜如晦子荷荷死再行薛瓘既疾綿困有告
言朗能持秘咒理病多瘳及召朗至設壇持
誦信宿而安賞賚豐渥其錢帛珍寶朗迴爲
對面施公主奏請改寺額曰觀音寺以居之
此寺本隋靈感寺開皇三年置文帝移都多
掘城中陵園冢墓徙葬郊野而置此寺至唐
武德四年廢至此更題額朗終于此寺焉
唐河東僧衒傳 (懷芳 圓果)
釋僧衒并州人也本學該通解行相副年九
十六遇道綽禪師著安樂集講觀經始迴心
念佛恐壽將終日夜礼佛一千拜念弥陀佛
八百萬徧於五年間一心無怠大漸告弟子
曰阿弥陀佛來授我香衣觀音勢至行列在
前化佛徧滿虛空從此西去純是淨土言訖
而終時有懷芳法師圓果法師於藍田縣悟
眞寺一夏結契念阿弥陀佛共折一楊枝於
觀音手中誓曰若得生佛土者願七日不萎
至期鮮翠也又夢在大池內東而有大寶帳
乃飛入其中見僧云但專念佛並生此也又
見觀音垂脚而坐懷芳禿足頂戴見一池蓮
花弥陀佛從西而來芳問佛曰閻浮衆生依

經念佛得生此否佛言勿疑定生我國也且
見極樂世界平坦如鏡娑婆世界純是山州
音樂寶帳直西而去有一僧名法藏御一大
車來迎芳見自身坐百寶蓮花成等正覺
釋迦牟尼佛與文殊讚法華經後見三道寶
階向西直往第一道階上並是白衣第二階
有道俗相參第三階唯有僧也云皆是念佛
人往生矣芳果二師躬云已見云
唐荊州白馬寺玄奘傳
釋玄奘江陵人也通大小乘學尤明法華正
典別是命家自五十載中日誦七遍當因淨
室焚香感天人來傾聽齋講之時徵祥合沓
與道俊同被召在京二載景龍三年二月八
日孝和帝於林光殿解齋時諸學士同觀盛
集奘等告乞還鄉詔賜御詩諸學士大僚來
和中書令李嶠詩云三乘歸淨域萬騎餞通
莊就日離亭近彌天別路長荊南旋杖鉢渭
北限津梁何日紆眞果重來入帝鄉中書舍
人李又云初日承歸旨秋風起贈言漢珠留
道昧江璧返眞源地出南關遠天迴北斗尊
寧知一柱觀却啓四禪門更有諸公詩送此
不殫錄奘歸鄉終本寺焉
唐成都府靈池縣蘭若洪正傳 (守賢)
釋洪正俗姓常氏未詳何許人也居于岷蜀
間蘭若往因有疾所苦沉綿從役平寧發誓
恒誦金剛般若經日以二十遍爲准精持靡
曠時鄰僧守賢夜坐見二鬼使手操文牒私
相謂曰取攝僧洪正一使曰爲其默念般若
傍有大哥持護無計近得又患責限遲延分
別得計見有直府東門者姓常又與僧同名

復留爲僧求兆倆攝去以寒從殷也守賢聞
之嘆與凡志共爭明日密問門子常洪正已
死乎賢兆持弥陀經後改業爲洪正後不測
其終
系曰寧有同名異實若可互死耶業不可移
此可移也與其俗丞盡肖已形言可以代衰 王
卷四 七
厄同也通曰琰摩王或是菩薩以同名善者
則捨不善者攝之此或是罪福倏脩正增年
壽故得捨摘又其惡器方滿復當終期故斯
取也苟以互實而取者行教化爲捨斯之外
非常理所能知也已
唐沙門志玄傳
釋志玄者河朔人也攻五天禁呪身衣糸麻
布耳行歷州邑不居城市寺宇唯宿郊野林
薄又有意尋訪名迹至絳州夜泊墓林中其
夜月色如晝見一狐從林下將髑髏置之於
自搖之落者不顧不落者戴之更取卉草隨
葉遮蔽其身逡巡成一嬌姝女子渾身服素
號立于道左微聞東北上有鞍馬行聲女子
哀泣悲不自勝少選乘馬郎遇之下馬問之
曰娘子野外深更號咷何至於此耶女子掩
淚給之曰賤妾家在易水前年爲父母嫁與
此土張氏爲婦不幸夫婿去載夭亡家事淪
薄無所依給二親堂上豈知妾如此孤苦乎
有一于此痛割心腑不覺哀而慟矣妾思歸
寧其可得乎郎君何怪問之乘馬郎曰將謂
娘子哀怨別事若願還鄉某是易定軍行爲
老使迴還易水娘子可乘其驂乘女子乃收
淚低謝方欲攀踏次玄從墓林出曰君子此
女子非人也狐化也彼曰僧家豈以此相誑
莫別欲圖之乎玄曰君不信可小佇吾當與
君變女子本形玄乃振錫誦胡語數聲其女
子還爲狐走而倒擲草蔽其身乘馬郎叩頭
悔過非師之救幾陷妖死玄凡救物行慈皆
此類也
唐鳳翔府開元寺元皎傳
釋元皎靈武人也有志操與衆不群以持明
爲已務天寶末玄宗幸蜀肅皇於靈武訓兵
計剋復京師爲物議佽同請帝即位改元至
德及二年返轅指扶風帝素憑釋氏擇清尚
僧首途若祓除然北土西河所推皎應其選
召入受勅旨隨駕伏內赴京尋勅令皎向前 王
卷四 八
發至于鳳翔於開元寺置御藥師道場更擇
三七僧六時行道然燈歌唄讚念持經無敢
言疲精潔可覺也忽於法會內生一叢李樹
有四十九莖具事奏聞宣內使驗實帝大驚
喜曰此大瑞應四月十八日檢校御藥師道
場念誦僧元皎等表賀答勅曰瑞李繁滋國
之興兆生在伽藍之內足知覺樹之榮感此
殊祥與師同慶皎之持誦功能通感率多此
類加署內供奉焉
唐京師千福寺楚金傳
釋楚金程氏之子本廣平郡今爲京兆之藍
田人也母高氏夜夢諸佛因而妊焉生實法
王之子也行素顏玉神和氣清七歲諷法華
十八通其義三十構塔曰多寶四十入帝夢
於九重玄宗覩法名下見金字詰朝使問圖
不有乎千時聲騰京輦遂集人構塔累級而
成有同夏掌宵於翠微悟真捫蘿靈趾乃曰
此吾棲遁之所遂奏兩寺各建一塔咸以多
寶爲名此外吟詠妙經六千餘徧寶樹之下
騖騎見於分身靈山之中依佛龕於三變心
無所得舌流甘露瑞鳥金雀接於手中天樂
清冷奏于空際凡諸休應皆不有之乃曰法
象王之法寫聰人主之宸聰承明三入揚法
六宮后妃長跪於御筵天花分散而不著明 王
卷四 九
皇題額肅宗賜幡蓋榮冠於一時亦庶幾於
佛在也以乾元二年七月七日子時右脇示
滅焉薪盡火滅堅願如在耶乎上生於安養
之國矣春秋六十二法臘三十七天子憫焉
中使弔焉勅驃騎大將軍朱光暉監護即以
其法葬于城西龍首原法華蘭若塔之初金
髫年寫法華經不衣蠶綿寒加艾納而已弟
子慧空法岸浩然皆隨象王之子也紫閣峯
草堂寺飛錫碑文吳通微書至貞元十三年
四月十三日左街功德使開府邠國公竇文
場奏千福寺先師楚金是臣和尚於天寶初
爲國建多寶塔置法華道場經今六十餘祀
僧等六時礼念經聲不斷以歷四朝未蒙旌
德勅謚大圓禪師矣
唐台州湧泉寺懷玉傳
釋懷玉姓高丹丘人也執持律法名節峭然
一食長坐蚤虱恣生唯一布衣行懺悔之法
課其一日念弥陀佛五萬口通誦弥陀經三
十萬卷至天寶元年六月九日俄見西方聖
像數若恒沙有一人擎白銀臺從窻而入玉
云我合得金臺銀臺却出玉倍虔志後空聲
報云頭上已有光暈矣請加趺結弥陀佛印
時佛光充室玉手約人退曰莫觸此光明至
十三日丑時爾有白毫光現聖衆滿空玉云

昔聞異香我報將盡弟子慧命問師今往何
刹玉以偈云清淨皎潔無塵垢蓮花化生爲
父母我修道來經十劫出示閻浮厭衆苦一
生苦行超十劫永離娑婆歸淨土王說偈已
香氣盈空海衆遍滿見阿弥陀佛觀音勢至
身紫金色共御金剛臺來迎玉含笑而終肉
身現在後有頌云我師一念登初地佛國笙
歌兩度來唯有門前古槐樹枝低只爲挂銀
臺一云是台州刺史段懷然詩也

唐兗州泰嶽大行傳

釋大行齊州人也後入泰山結草爲衣采木
而食行法華三昧感普賢現身行自數曰命
且無常必歸磨滅未知來世何處受生遂入
藏內信手探經乃獲西方聖教遂專心思念
阿弥陀佛三七日間於半夜時忽覩琉璃地
心眼洞明見十方佛猶如明鏡中像後時詔
行入內宮褒於御殿勅賜號常精進菩薩受
開國公乃示微疾右脇而然葬後開棺見儀
貌如生異香芬郁焉

唐洛陽廣愛寺云名傳

釋云名榮陽人也居止洛中廣愛寺以精習
毗尼慎防戒法遊其識覽罕有缺然上元中
東歸寧省路及榮陽道宿于逆旅方解囊脫
屣欲灑水盥塵次有僧至頗見頑剛而率略
與律師並房安置其後到僧謂主人曰貧道
遠來疲頓飢乏主人有美酒酪滿罌梁肉貿
半肩物至酬直無至逕也主人遂依請辦僧
飲噉之都無孑遺其律師呵之曰身披法服
對俗士恣行飲噉不知慙赧其僧不荅初夜
索水盥漱端身趺坐緩發梵音誦華嚴經初

衆題目次言如是我聞已下其僧口角兩發
金色光開者垂泣見者嗟嘆律師亦生羨慕
竊自念言彼酒肉僧乃能誦斯大經比至三
更猶聞誦經聲聲不絕四袟欲滿口中光明
轉更增熾遍於庭宇透於窻隙照明兩房律
師初不知是光而云彼客何不息燈損主人
油燭律師因起如廁方窺見金色光明自僧
之口兩角而出誦至五袟已上其光漸收却
入僧口夜將五更誦終六袟僧乃却臥須臾
天明律師涕泣而來五體投地求哀懺過輕
謗賢聖之罪律師再遇異人後加勤苦卒成
高名莫知終地

唐成都府雄俊傳

釋雄俊俗姓周成都人也善講說無戒行所
受櫬信非法而用且多狡詐唯事踈狂又經
反初服入軍壘而因逃難還入緇行大曆中
暴亡入冥見王者訶責畢引入獄去俊抗聲
大呼曰雄俊儻入地獄三世諸佛即成妄語
矣曾讀觀經下品下生者造五逆罪臨終十
念尚得往生俊雖造罪不犯五逆若論念佛
莫知其數佛語若有可信暴死却合得還與
雄俊傳語云若見城中道俗告之我已得往
生西方言畢承寶臺直西而去
系曰一念懺識自身稱佛名不少垂入獄而
還返者以強善心而轉弱惡故是故行人須
知口誦莫如心持往生淺力當如是學也俊
評流出民間必死者重蘇傳此語也

唐吉州龍興寺三刀法師傳

釋三刀法師者本姓胥盧陵人也天然之性
嗜於蔬食羈貫成童志願出家于時自江以
西從安史之亂南方不寧多事土扶故強兼
弱兵革未休大曆七年十一月廣州呂大夫
被翻城奔洪州路嗣恭牒吉州刺史劉寧微
兵三千人同收番禺法師舊名伯連共爲人
也強很而貌惡且心術良恒持誦金剛經以
簡盛經佩之于身誓不婚娶然不揚此善于
他誰密行愈至無何被括爲軍旱闕之時又
踐尤行營小將非其所好遂亡命焉時徵兵
頗急牒諸處要害捕逐於本州洋口擒送劉
寧令於朱木橋處死三下刃俱折劉怪問之
遂言素志捨家恒持經法如斯怯懦恐匆軍
威是以亡耳問經何在曰被獲時遺墜遂令
披求果數百步外得之竹筒有刃痕而熱絕
劉拱手稱嘆久之乃釋其爲僧奏聞勑下本
道號三刀法師配本郡龍興寺後加精進卒
于住所

唐湖州法華寺大光傳

釋大光俗姓唐氏生于邑之安吉也母梅氏
志孕而夢協禎祥在娠乃惡葷臭焉既誕能
言不爲戲弄未齔之歲思求佛乘矢願念法
華三月通貫經聲一發頑鄙革心及造出家
而拳登戒西遊京邑朝見肅宗帝召對禁中
拱而嘆曰昔夢吳僧口持大乘五光歷發音
容宛若適朕願兮因賜名大光屬帝降誕節
齋于定國寺因賜墨詔許天下名寺意往者
住持令中官趙溫送于千福寺住持經道場
其誦經作吳音遠邇通於聖聽帝甚異其事
令中官而宣諭焉後居藍田精舍先期而寺
僧夢天童來降曰大光經聲通于有頂光一
日晏坐自見神手從天而下撫其心乃憶先

達於五大師嘗誌斯言令高其法音當有神
之輔翼又別夕夢神僧乳見於心命光口吮
自爾功力頗暢形神不勞又尋山探幽偶陟
窮谷龍泉莫測淪溺其間心靈了然都無感
亂因思本經多寶塔為誠願持此支品十萬
遍恍然奮身脫泉非有神扶焉後詔住資聖
營四　十三　王
寺此寺道國公長孫無忌宅龍朔二年為文
德皇后追福造長安七年遺火蕩盡唯於灰
中得數部經不損一字以事奏聞百姓捨施
數日之間已盈鉅萬遂再造其寺光覽此經
倍加精進後以偏感有親在吳未嘗懸力表
乞歸省養詔言未允遂生有妄之疾策蹇強
力將投于淵驢伏不前群鳥拂頂心既曉覺
疾亦間瘳乃以經頂荷行道忽有詔許還既
止烏程模營寶塔日持花偈成報往願焉永
泰元年浙西廉使韋元甫表請光為六郡別
勅道場持念之首大曆癸丑歲顏魯公真卿
領郡相國李紳父為烏程宰紳未朞歲乳病
發作而不啼不鑒者七辰召光至命乳母洗
漱焚香乃朗諷經分別功德品遂超席而坐
拱手開眸光授飲杯水令強乳哺之疾乃徐
愈光笑而謂曰汝何顧戀之遂速乎因以光
名易紳小字貞元中紳重遊書上泊舟之次
光早迎於于溪側而笑言戲撫之若稚孺焉
後紳制于吳興歛厥于館光引宿於道場夜
分將艤白光滿室朗然若晝往覘光公宴坐
光音方作光起面門如開毫相經音向息光
色隨斂紳歸京相辭光曰汝得經山之言吾
則無以為諭行矣自愛去留有時他日位極
廟堂以我法為外護乎永貞元年十二月畢
月既久示滅于持經道場歟號烏墜山木鷲
振異香芬馥信宿不消刺史顏防深悼惜之
光一納四十歲無浣濯而不垢然一飯七
十載徹驗絕多故相李公紳素於空門寡信
願規僧過而敬重光公自著碑題云墨詔持
經大德神異碑銘布衣揚夔書云

唐荊州天崇寺智燈傳

釋智燈不知何許人也矜莊己行嚴厲時中
守護戒科恒持金剛般若勤不知倦貞元中
遇疾而死弟子啓手猶熱不即入木經七日
還蘇云初見冥中若王者以念經故合掌降
階因問訊曰更容上人十年在世勉出生死
因問人間眾僧中後食薏苡人為藥食還是
已否曰此大違本教燈報云律中有正非正
開遮之條如何王曰此乃後人加之非佛意
也遠近聞之諸宮僧至有中後無有飲水者
系曰小乘尚開食五淨物薏苡非五穀正食
也蘇其冥官因機垂誡嫌于時比丘太慢戒
法故此殷勤開制實諸佛常法也非後人之
加醜焉

十四末

大宋高僧傳卷第二十四　營四

大宋高僧傳卷第二十五　營五

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勅撰

讀誦篇第八之一　正傳二十一人　附見五人　乙

唐并州石壁寺明度傳一
唐梓州慧義寺清虛傳二
唐睦州烏龍山少康傳三
唐江州開元寺法正傳四　宗會
唐京兆大興善寺守素傳五
唐幽州華嚴和尚傳六
唐河中府栖巖山文照傳七
唐陝府法照傳八
唐衢州濟業禪院慧普傳九
唐今東京客僧傳十
唐上都大溫國寺靈幽傳十一
唐荊州法性寺惟恭傳十二　靈岑
唐明州德潤寺遂端傳十三
唐越州諸暨保壽院神智傳十四
梁揚州禪智寺從審傳十五
梁溫州大雲寺鴻楚傳十六
後唐溫州小松山鴻莒傳十七
後唐鳳翔府道賢傳十八
漢江州廬山若虛傳十九　士名僧
周會稽郡大善寺行瑫傳二十
大宋東京開寶寺守真傳二十一

唐并州石壁寺明度傳

釋明度未知何許人也經論涉學三業條勤
誦金剛般若資為淨分慈濟為心迨貞觀末

有鴿巢于屋檐乳養二鶵度每以餘粥就窠哺之後呪之曰乘我經力羽翼成就忽早學飛墮地俱殞度刀瘞之旬餘夢二小兒曰兒等本受卵生小類蒙上人為養育誦持迴向今轉生人道距此寺東十里聞某家是也度默誌之至十月滿往訪此家男婦果孿生二子入視之數日遂呼曰鴿兒一時迴頭應諾歲餘能言皆得成長度未知終所

唐梓州慧義寺清虛傳

釋清虛姓唐氏梓州人也立性剛決栞然難防忽迴心長誦金剛般若三業俱齊無有懈怠嘗於山林持諷有七鹿馴擾若傾聽焉聲息而去又鄰居失火連甍爽塏唯虛之屋颷飈飛過略無焦灼長安二年獨遊藍田悟真寺上方北院舊無井泉人力不及遠取於澗峯崿荷負運致極勞時華嚴大師法藏聞虛持經靈驗乃請祈泉即入彌勒閣內焚香經聲遶旦者三忽心中似見三玉女在閣西北山腹以刀子剗地隨便有水虛熟記其處遂超杞掘之果獲甘泉用之不竭四年從少林寺坐夏山頂有一佛室甚寬敞人無敢到者云鬼神居宅焉嘗有律師恃其戒行夜往念律見一巨人以矛刺之狼狽下山遶巡氣絕又持火頭金剛呪僧時所宗重衆謂之曰君呪力無雙能宿彼否曰斯焉足懼於是費香火入坐持呪俄而神出以手擘足投之澗下七日不語精神昏倒虛聞之曰下趣鬼物敢爾即往彼如常誦經夜聞堂東有聲甚厲即念十一面觀音呪又聞堂中似有兩牛鬬佛像皆振呪既亡効還持本經一契帖然相次影響皆絕自此居者無患神遂移去神龍二年準詔入內祈雨絕二七日雪降中宗以為未濟時望令就寺更祈請即於佛殿內精禱非燒一指纔及一宵雨周千里指復如舊緩遇大水寺屋皆墊溺其院無苦若無潦沒凡諸異驗皆如此也

唐睦州烏龍山淨土道場少康傳

釋少康俗姓周縉雲仙都山人也母羅氏因夢遊鼎湖峯得玉女手捧青蓮授曰此花吉祥寄於汝所後生貴子切當保惜及生康之日青光滿室香似芙蓉迫綳褓之年眼碧唇朱齒得佛之一相恒端坐含笑時鄉中耆舊人也目之此子將相之才不語吾弗知也年甫七歲抱入靈山寺中佛生日禮聖容母問康曰識否忽發言云釋迦牟尼佛聞皆怪之蓋生來不言語也由是父母捨其出家年十有五所誦之經已終五部於越州嘉祥寺受戒便就伊寺學毗尼五夏之後往上元龍興寺聽華嚴經瑜伽論貞元初至于洛京白馬寺殿見物放光遂探取為何經法乃善導行西方化導文也康見歡喜呪之曰我若與淨土有緣惟此軸文斯光再現所誓纔終果重閃爍中有化佛菩薩無算遂之長安善導影堂內乞願見善導真像化為佛身謂康曰汝依吾施設利樂衆生同生安養康如有所證南至江陵果願寺遇一法師謂康曰汝欲化人徑往新定緣在於彼言訖不見止有香光望西而去泊到睦郡入城乞食得錢誘掖小兒能念阿彌陀佛一聲即付一錢後經月餘孩孺蜂集念佛多者即給錢如是一年凡男女見康則云阿彌陀佛遂於烏龍山建淨土道場築壇三級聚人午夜行道唱讚二十四契稱揚淨邦每遇齋日雲集所化三千許人登座令男女弟子望康面門即高聲唱阿彌陀佛佛從口出連誦十聲十佛若連珠狀告曰汝見佛身即得往生以貞元二十一年十月示衆囑累止勸急修淨土言畢加趺身放光明而逝天色斗變狂風四起百鳥悲鳴烏龍山也一時變白今墳塔存于州東臺子巖歲久唯餘方石石傍之土相傳療疾州民凡嬰衆病悉焚香取土隨服多差石之四隅若車轍焉漢乾祐三年天台山德韶禪師重建其塔至今高敞時號後善導焉

系曰康所述偈讚皆附會鄭衛之聲變體而作非哀非樂不怨不怒得處中曲韻譬猶善醫以餳蜜塗逆口之藥誘掖見之入口耳苟非大權入假何能運此方便度無極者乎唱佛佛形從口而出善導同此作佛事故非小緣哉

唐江州開元寺法正傳

釋法正不知何許人也寬曠其懷慎修厥行司廐于三業御史于六根以其日諷金剛般若三七遍執持恭恪因成云癖長慶初得疾暴終云倏至幽冥引見王者問曰師生平藝何福田獲何善果正以誦經為對王乃揖上殿令登繡座請誦七遍王已下侍衛靡不合掌階下拷掠搒擊論怨叙苦無聲念畢後遣一人引正令還人間王降階揖送云上人更得三十年在世勿廢誦持隨吏行數里至一巨坑俾正俯窺為吏推墮若隕空焉颯然蘇

起初正死唯面不來起述其事變心還善者
不一正後年登八十餘卒于住寺火荆州功
安縣釋僧宗俗姓蔡初從爾為僧別無他伎
忽經中蠱病乃肯立四苦發心志誦金剛般
若經以待盡爾至五十過夢有人令開口喉
中引出髮十餘莖其夜又有夢吐蝫長一寸 僧五 五 丈
月餘因此遂覺當長慶初出荆山僧行覩見
其事宗不測終所

唐京兆大興善寺守素傳

釋守素者立性高邁與群不同居京興善寺
恒以誦持為急務其院幽僻庭有青桐四株
皆素之手植元和中卿相多遊此院青桐至
夏中無何發汗頗污人衣如輠脂焉而不可
浣時相國鄭公絪與丞郎數人避暑且惡
其滴瀝謂素曰弟子為師伐此樹各植一松
可乎及暮素戲呪之曰我種汝二十餘年汝
以汗之淋㵞為人所惡同惡木之不可休其
下也來歲若然我必薪之自爾絕汗矣素首
不出院誦法華經三萬七千部夜恒有貉子
馴擾來聽經齋時則鳥鵲就掌取食也僧以
食餘群判皆鶩喙而逝長慶初有僧玄幽題
此院云三萬蓮經三十春半生不踏院門塵
當時以為佳句也素之終代罔得詳焉
系曰剌涤樹者恒患其少滴愛故難求斬砥
樹者患其多辛惡之易得嗟爾青桐發汗世
所罕聞及乎素公誠呵明年絕跡豈有出家
弟子不如其無情樹木乎既不能為淋與物
陋其污為觀與食加其味乎苟認師友之彈
呵取令完淨傳曰過則勿憚改本教則懺罪
消淨如本無異思之

唐幽州華嚴和尚傳

釋華嚴和尚不知名氏居在幽州城北恒持
華嚴經以為淨業時號之全取經題呼召耳
其所誦持一城皆聞之如在庭廡之下萬歲
通天年中韓國公張仁愿之為幽州都督也
夜聞經聲品次歷歷然及爾晨興謂夫人曰
昨宵城北道人諷誦若在衙署前也還聞已
否夫人曰是何地遠可得聞乎張君曰如其
不信可各遣小豎走馬往覆之果無差謬張
君請召入城及相見謂張君曰有願胡不報
乎答曰現造袈裟五百緣布施羅漢去華嚴
日勿去餘處但送往州西馬鞍山竹林寺內
施僧及遣使賫香衣物登佛龕山已去覓竹 僧五 六 都
林寺且無蹤迹如是深入陟高山見一翁問
之曰但隨吾來倏覩雲開寺現景物非凡世
所有入寺散袈裟畢而少二人被老宿曰可
賫還二分一與張仁愿一與華嚴和尚自此
方知華嚴和尚是竹林聖寺中來使留一宿
出已經年行化既久及終坐亡肉身不萎敗
范陽之人多往乞願時有徵應塔近因兵革
而廢矣
系曰一口宣誦何能入遠近人人耳耶通曰
近則若願持經善法力故遠則一音演說隨
類聞解其人是聖寺貞位斷可知矣

唐河中府栢梯山文照傳

釋文照不知何許人也本敦朴遲訥之人耳
然見佛像則恍惚一旦詣栢梯寺禮曇延法
師畫影出家專念諸經罔知詮顯常憤受性
昏濁忽若假寐見曇延法師身長一丈目光
四射謂照曰爾所欲者吾安能致之吾有聰
明經一卷求之於彼必謹而持取感應若俯
拾地芥耳即袖中出以授之則金剛般若也
登即執讀七過而便驚寤經猶在目然後念
通無滯如久習焉其喉舌間曲折浮沈尋變
入節非常調也自此聰敏日新辯給在口時
謂為觀音州麗于厥躬也且曰我師是周隋
國師凡所纂集義疏必乘著述而神授我無 僧五 七 丈
愧為貧矣

唐陜府法照傳

釋法照不知何許人也立行多輕率遊方不
恒長慶元年入逆旅遇雨逡巡轉甚泥淖過
中時乞食不得乃咄遣童子買蒸肉麥夾胡
餅數枚飄食略盡且無恥愧旁若無人客皆
訝焉少年有欲毆者照殊不荅至夜念金剛
經本無所燭一室盡明異香充滿凡二十一
客皆來礼拜謝過各施衣物照踞坐若無所
覩後不知終所

唐蘄州廣濟縣清著禪院慧普傳

釋慧普姓宋本郡蘄水人也性地踈朗敏利
絜然既奉尸羅冰雪任操元和十二年樂廣
濟山秀地靈願棲于此始諷誦大涅槃經歷
稔彌年卒通四十二卷聞者憮然曰四衰以
經若為溫習非揣量而可庶幾乎或疑其妄
言徵部有亂次舉品題以試驗之且無澀滯
少遼緩之無不弭伏普亦不戒意躬刀耕火
種趣足而已弁服布裘度其伏臘日夜經聲
不絕如是涉三十載邑人學者莫不推重增
修院宇以大中三年冬無疾集衆告違加趺
坐終僧若疑思弟子以香泥纏飾遷于山椒
塔中號涅槃焉于今香火不絕

唐今東京客僧傳

亡名長慶中自遠而至狀輒蘇暴見寺中淨人咄曰與吾將錢沽酒寺僧見之怒其勿遮戒檢辱我僧坊其何以堪遂奪其餅擲寺外栢樹餅則鏗然已碎其酒凝滯不流著樹如綠玉焉掇之不散矣之無矣寺僧驚惟愧客何爲客曰某常持金剛般若須預飲此物一杯則諷吟瀏亮率以爲常非此不可上人勿怪寺僧遲迴之際欻然其容將器就樹盛之其酒盡落器中略無孑遺觀者如堵奄然流啜斯須器罄而酣暢不知其僧往復何所

唐上都大溫國寺靈幽傳 宋五 八

釋靈幽不知何許人也僻靜淳直誦習惟勤 桂 偶疾暴終杳歸冥府引之見王問修何業荅曰貧道素持金剛般若已有年矣王合掌歎稱善哉俾令諷誦幽吮唇播舌章段分明念畢王曰未盡善矣何耶勘少一節文何貫花之線斷乎師壽命雖盡且放還人間十年要勸一切人受持斯典如其本即在濠州鍾離寺石碑上如是已經七日而穌幽遂奏聞勑令寫此經其本添其句讀在無法可說是名說法之後是也

系曰春秋夏五不敢輕加佛教宜然無妄醵矣通曰靈幽獲鍾離寺石經符合無若如道明所添猜使人疑豫必招詐僞率易改張稱有冥告誡之哉

唐荊州法性寺惟恭傳 宋五

釋惟恭不詳何許人也少擒出俗于法性寺好尚偏下多狎非法之友雖乖僧行猶勤持誦金剛般若罕離脣齒酒徒博侶交集門庭虛誑云爲曾無廉恥後遇病且死同寺有靈歸其跡相類號爲一寺二害也歸偶出去寺一里所逢六七人少年甚都衣服鮮潔各執樂器如龜茲部問靈歸曰惟恭上人何在歸即語其處疑其寺行香樂佛也及曉迴入寺聞鐘聲云恭亦所見者乃天樂耳蓋承經力必生淨刹亦以其跡勉靈歸也歸感悟折節 宋五 九 桂 緇門崇重終成高邁焉

唐明州德潤寺遂端傳

釋遂端姓張不知何從而來德潤寺求師其爲人也質直清粹不妄交遊師授法華經誦猶宿構人皆駭嘆至乎老齒勤而無懈十二時間恒諷不輟咸通二年忽結加趺坐而化須臾口中出青色蓮花七莖遠近奔走皆至觀礼邑人同心造龕窆於東山之下二十餘年墳壟屢發光發後開視之形質如生衆迎還寺漆紵飾之今號真身院存焉伊寺者吳太子太傅鄮鄉侯闞澤書堂後捨爲伽藍其題額取澤字也

系曰端終口出優曇鉢華是乎闕諸輪王出世海中道上方生是花今像末豈有是邪通曰爲感其人而應則不可以時拘也譬猶麟非中國之物感明王而至同也

唐越州諸暨保壽院神智傳

釋神智婺州義烏人也俗姓力力氏之先黃帝臣牧之後漢有魯郡相力歸因官居兗遂爲魯人也祖考皆田畯而以朴素相沿智少有貞操慕樂捨家就雲門寺惟孝爲師年十二一食斷中持大悲心呪應法登戒峻勵恪勤俄遇會昌滅法智形服雖殊晉重爲僧磨不磷而涅不淄于時見矣大中初年復道巡遊暨陽考于禪室且曰營廷之魚潛于巖澤宜哉此處吾之藪澤也恒呪水盃以救百疾飲之多差百姓相率日給無算號大悲和尚爲大中中入京兆時昇平相國裴公休頂蒙智來迫乎相見欣然相國女郎鬼神所祓智持呪七日平復遂奏請院額曰大中聖壽仍賜左神策軍鐘一口天后繡幡藏經五千卷裴君爲書殿額智以光啓丙午歲十二月終于東白山春秋六十八法臘四十八遷塔歸暨陽南山入塔焉

梁揚州禪智寺從審傳 宋五 十

釋從審不詳氏族幼入江都禪智寺捨家誦 杜 經數萬餘言其寺即隋煬帝之故宮也咸通五年受具戒於燕臺奉福寺律席經建通知晉涂後併三衣成五納諸名山勝槩無不遊覽末歸淮甸推爲僧首五六年間一皆嚴肅然恒誦淨名經未悋日計以貞明二年三月十八日構疾迨十九日焉中微息而終顏貌如常荼毗獲舍利三十粒堅明通鋻無耗壘石爲墳筠源沙門盈護述墳銘云

梁溫州大雲寺鴻楚傳

釋鴻楚字方外姓虞氏永嘉人也生而特彩且異群兒及甫髫齡器度宏曠楚之外昆弟皆出俗越之龍宮伽藍遂祈二親亦願隨往網珠魚啟龍揭鵠飛杜若殖于蘭洲新繒染于絳色互相切直誦習彌通年二十三方升上品無作及迴本郡時州將朱褒知其名飾欽挹愈勤唐大順中以城南有廢大雲寺基延袤闕昭宗欽重緇徒帝俞其請於是百工

俱作楚躬主之施利程功不愆于素而講經礼像銀柑莽綸武肅王錢氏乾化初年於杭州龍興寺開度戒壇召楚臨壇負數固奏爲梁太祖賜紫衣并號閒說而聽終不披著自言涼德何擁法門命數之服時詩人鄭諴南遊訪鴻楚法師邂逅與楚會從知高行於詩贈楚云架上紫衣閑不著案頭金字坐長看楚寬慈人未嘗見其慍色神氣清爽厥頤豐下且睹其腹目不邪視顧必迴身世俗之言不輕掉舌所講法華經計五十許座一日楚之講堂中忽生蓮華重跗從葉香氣芬馨以長興三年壬辰六月五日無疾而化俗齡七十五法臘五十二道俗號慕其年遷塔于慈雲右岡焉

楚講貫外深夜行道誦經將逝夕燈光忽暗經聲絕微告門人曰勞爾給使吾將往矣其所卧之榻中先有白蛇其大若肱恒同卧處長誠童侍無妄驚擾生常撰上生經鈔刺血寫法華經一部至今永嘉人謂爲僧寶中異寶焉

後唐温州小松山鴻莒傳

釋鴻莒姓唐氏永嘉人也早出家于越州龍宫寺始則誦法華經全部得度裹足往趙長安學律因讀化度寺碑時有舉人旁聽見莒目睹多行異之知能背碑請莒誦之儒生發其文了無一誤又相將去崇聖寺亦然而多強記華流所推言歸故鄉請受二衆依止其細行也生來未嘗叱其貍犬豈況諸餘乎然晝夜行道誦經有鬼神扶衛或爲然燭或代添香皆見物也天成三年戊子水潦之後報之以大旱民莽饑饉有強盜入其室莒待之若賓客躬作粥飯飼之曰徐徐出山深無人汝曹爲天災所困耳盜者拜受而去弟子中欲襲其不備莒曰非我弟子我捨此求入深山矣諸子罷輕襲之意長興癸巳歲中恬然無疾加趺儼然長逝至三更手啟龕門者三弟子哭泣咨聞云吾告汝等與吾換新衣裳緣佛土諸上善人嫌吾服弊不淨易畢便終七日頂暖時院中有巨犬三能猛噬遷塔日隨人馴狎時山中麋鹿飛鳥相參犬無摯猛獸不驚奔葬後有虎遶墳號叫其感物之情如是有弟鴻楚並高行爲時所重

後唐鳳翔府道賢傳

釋道賢不知何許人也持誦孔雀王經以爲日計末則受瑜伽灌頂法持明之功愈多徵應嘗夜夢佛與賢行步步蹈綫濃雲若乘剛爲每行不知幾百里而指之曰此摩竭陀國此占波國南印度西印度迦濕彌羅等國且行且記喜躍不勝及寤覺冥解五天梵音悉曇語言時西域僧到此下慈嶺北諸胡僧往往偽稱五印人賢以一接語言先斥之曰汝是某國人北戎南梵無敢給之龐然道俗皆泉承密藏號阿闍梨也迨長興末明宗晏駕立從厚爲帝鳳翔清泰不恭其命遣王思同帥師伐之清泰乃嬰城自守清泰問賢曰危甚矣如何對曰召賢八郎可逆知勝負也清泰出乘城撫衆其實八介甲持戈來馬前作迎闘之狀跳躍已解甲投戈而走賢曰此外敵必降之象也果如斯說清泰乃班兵而東召賢偕行入洛即帝位歟改元曰清泰賢恭曰年號不佳何邪水清石見至二年勅報并州晉高祖爲天平軍乃阻兵自固潛通契丹長驅入洛清泰自焚果石見之應矣昔兵未至賢先終于洛今兩京傳大教者皆法孫之曾玄矣賢八郎者此人也家且富焉自荷器鬻水言語不常唯散髮披衣狂走與李順興相類或遇牛驢車必撫掌而笑迫死焚之火聚中盡化金色胡蝶而飛去或手捫衣肩行之歸家供養焉

漢江州廬山若虛傳

釋若虛隱于廬山數年持經不出石室江南國主李氏欽向其道累徵終不降就唯言老僧無能守鎮王者歸心若更相呼竄入深山矣或衣物則避讓香則受之以乾祐中盛夏坐終身不沮壞今塗漆人供養影相焉又潭州釋亡名恒誦法華經口無他語長沙文昭王馬氏特加禮重召入天策府湘西院供養然其語言詭異堪驚一旦召知佛殿僧令急裂掠佛像各就兩廊僧皆謂爲狂發相目而笑衆止極甚忿切須臾自入正殿內據佛座而坐奄然而化衆州道俗爭礼焚香漢乾祐中也

周會稽郡大善寺行瑫傳

釋行瑫姓陳氏湖州長城人也考曰良母陶氏鍾愛之心與諸子異然其敏利又於群童桀然而出父母多途礙其出家之志終弗能禁唐天祐二年依光遠師求于剃染年十有二誦法華經月奇五辰而畢軸次維摩經盡如道安朝請經而暮納本焉尋於餘杭龍興寺受滿足戒遂往金華雙林寺郄新傳南山

律鈔所節服所流輩推揖常食時至以不僻
之米與菜茹投小鼎中蒸煮而食此外斷無
重味兼解之心理焚破木都無難色嘗謂人
曰所好甚者不見他物之可好吾之好也樂
且無厭也後唐天成中寓于越樂若耶山水
披覽大藏敘服枲麻之衣慕道俗置看經道
場於寺之西北隅構樓閣堂宇蔚成別院供
四方僧曾無匱乏以顯德三年壬子秋七月
示疾終于此院報齡六十二法臘四十四瑯
性剛正無面諛無背僧足不趨豪貴之門囊
不畜盈餘之物房無閑戶口無雜言亦見賤
言旁探經論概其郭逸旨義踈略慧琳音義
不傳遂述大藏經音疏五百許卷今行于江
浙左右僧坊然其短者不宜稱疏若言疏可
以疏通一藏經猶便過慈恩百本幾倍矣其
取介持律古之高邁也矣

大宋東京開寶寺守真傳
釋守真求與萬年人也俗姓紀漢詐帝信之
偽緒乃祖乃父素積貞吉弈業孝行充塞閭
里故鄉人美其孝焉遂月之曰紀丁蘭也其
即其後矣洎弱冠于紀信宗家塵革駕避祚
而西幸成鎬失守而沒賊因而徙家居于蜀
矣及冠也偶遊聖壽寺見修進律師行出物
表語越常度乃解帶卸冠北面而事之七支
既備先謁從朗師學起信論次依性光師傳
法界觀後礼演秘闍梨授瑜伽教並得心要
成盡指歸自明達諸法宣暢妙典四十年間
略無怠矣而賜號曰昭信焉講起信及法界
觀共七十餘遍昔以燈傳燈用器投器嗣乎
法者二十許人開灌頂道場五遍約度僧尼
士庶三千餘人開水陸道場二十遍常五更
輪結文殊五髻教法至夜二更輪西方無量
壽教法稱阿彌陀佛號修念佛三昧期生淨
域一日謂弟子緣遇曰如來不云出息不保
入息吾之壽也幸矣汝之年也耄矣今欲順
俗從世預設二齋其可得乎緣遇稽首而對
曰廣度長老捨院之右地請建塔者有年矣
今大師屬其意長老致其美因緣冥契安可
而止於是鳩工而營之自十月琢磨至十一
月徹就以開寶四年秋八月九日命衆念佛
佛聲既久令止奄然而歸寂俗壽七十八僧
臘五十三其月二十一日焚葬於北永泰門
外智度院側其獲舍利光潤各并供養之次
沙彌彌伽者于闐國人也尊誦華嚴經曾無
間息粵曆年中天帝釋請迎伽上天誦持乃
曰無被阿脩羅見擾故屈師來請為誦宣華
嚴經以禳彼敵遂陞座朗諷是經時脩羅輩
衆聞經乃現威神一時而化去又沙彌道蔭
常念金剛經寶曆初因他出夜歸虎暴中路
忽過嘷吼跳躑于前蔭知不免乃閉目而坐
唯默念是經心期救護虎遂伏草守之達曙
村人來往乃視虎共蹤跡涎流於地焉蔭後
持誦益加高行矣

論曰入道之要三慧為門若取聞持勿過讀
誦者矣何耶始推據本本正則道生次則捨
詮詮留則月失比為指天譴之挂影而還認
馬上之鞭鞘如此淵栩去道彌遠然則機有
新發跡或作修須令廣覽多聞復次背文高
唱在乎品位先號法師故經云受持讀誦解
說書寫如法修行是也原夫經傳震旦夾譯
漢庭北則竺蘭始直聲而宣剖南惟僧會搦
曲韻以諷通蘭乃月氏之生會則康居之族
兩家左右二見否藏無為冰上之狐免聞俟
傍之路通曰西竺僧持部類行事不同或執
親從佛聞更雜鹽華或稱我宗自許多決派
流或直調而質乎或歌聲而巧矣致令傳授
名遊師資此是彼非我真他謬終年矛盾未
有罷期故有若莢一期之唄唱誦三契之伽
他感車馬而不行動人天之共聽此曲折聲
之功也若乃盤特少句薄拘短章止憂忘以
鼓脣胡暇巧而揚舌猶登中聖或致感徵此
立覽辯之驗也今以一言蔽之但有感動龍
神能生物善者為讀誦之正音也或曰常聞
梵音天之語言則是梵音未委耶為梵音耶
請狀貌以示之通曰諸陀羅尼則梵語也唄
唱之聲則梵音也或曰如天下言音令人樂
聞者與襄陽人為校準彼漢音也音附語言
謂之漢音漢語則知語與音別所言唄匿者
是梵音如此方歌謳之調數且梵音急疾而
言則表詮也分曉爾徐引曳則唄匿也或曰
此只合是西域僧傳授何以陳思王與脣太
字捨經示沙門邪通曰此二王先已熟天竺
曲韻故聞山響及經偈乃有傳授之說也今
之歌讚附麗淫哇之曲滋濃之音加醲壞辭
包藏密咒軟為梵奏此實新聲也如令咨夾
或曰開題紙知逐句隨行揀辨真經偽造豈
分支品未鑒別生能顯既知所詮須體當闕
捨筏適尾歸宗達其阿字之門園其法身之
體此讀誦之至也其有難通冪字多遊族家
急令口誦於一經且為身祭於不衆賴能睹

詎免叫喚飯之僧如倒瀉清瓶裹歸家之幞
或曰
國朝度戒何責經乎豈不聞羯磨之辭止云
年滿衣鉢具足不言念經爲增上緣耶通曰
此藏法無知之徒言耳上根感戒果證相隨
何以經紙較考試耶能拾下根之誦持入法
止開華白丁矣南山大師云纔登解髮便須
通覽又後周初多度僧尼勅靈藏銓品行業
若講若誦卷部衆多隨有文義莫不周鑒時
共刑量通經了意最爲第一此乃精選誦經
通義爲入道之階漸也不見此文深爲痛惜
梁傳目此爲經師宣師不從而革號爲讀誦
今采諸師從唐至宋取其多善宗歸乎高則
有感神宿願度昔因經法智往生感金光之
照野明慧行道占虹氣之貫天或受請居羅
漢之前或持明救城陽之疾得御詩之餞送
見身至之來迎使者攝而不能妖狐媚而自
變符敕元皎致李樹之叢生煒爾捷金感帝
王之入夢圓光在頂三昧現前遇誦華嚴放
金光於口前後遊地獄乘寶座於西方三刀
斷勢傷於竹筒千福經聲入於帝耳證返不
作於慈悲康聲無斷於連珠或添齡於三十
許年或喪驗於數十莖髮或經音徧於燕壘
或木足在於鐘漆或樂象龜放或口開菡萏
或鬼神避呪或陸地生蓮或夢華胥而悉解
梵音或坐佛座而便歸圓寂如斯上德若此
法師斑斑隨方讚花有決身爲金鼓擊之成
懺悔之音口若玉簫吹之出神仙之曲因依
相授從術須宣可謂皮裹法華足行經藏俾
來者之不斷葬什三乘皆成佛之無餘還宣

入辯者也詩曰伐柯伐柯其則不遠茲吾曹
無忘取則於此焉

大宋高僧傳卷第二十五　十八張　營五

大宋高僧傳卷第二十六　營六

左街天壽寺通慧大師賜紫　沙門贊寧

左街相國寺講經論大德賜紫　智輪

同奉

勅撰

興福篇第九之一　正傳十四人　附見二人

周京師法成傳一　會盛

唐五臺山昭果寺業方傳二

唐上都青龍寺光儀傳三

唐鎮州大悲寺自覺傳四

唐今東京相國寺慧雲傳五

唐杭州華嚴寺玄覽傳六　慈航　少女

唐東陽清泰寺玄朗傳七

唐湖州佛川寺慧明傳八

唐湖州大雲寺子瑀傳九

唐明州慈溪香山寺惟實傳十

唐朔方靈武龍興寺增忍傳十一

唐京兆荷恩寺文撰傳十二

唐太原府崇福寺懷玉傳十三

唐晉州大梵寺代病師傳十四

周京師法成傳

釋法成本姓王名守慎官至監察御史偽天
后猜貳信酷吏羅織乃避法官乞出家爲僧
苦節勤於化導聲發響隨行高質直長安中
於京兆西市疏鑿大坎號曰海池焉支分永
安渠以注之以爲放生之所池上佛屋經樓
皆成所造穿池之際獲古石銘云百年爲市
而後爲池自隋朝置都立市至于時正一百
年矣儀鳳二年望氣者云此坊有異氣勅掘
之得石函函內貯佛舍利萬餘粒光色粲爛

而堅剛勁於此處造光宅寺仍散舍利於京寺及諸州府各四十九粒武后於此始置七寶臺遂改寺額成公居之行其激勸多以崇福為己任焉

唐五臺山昭果寺業方傳

釋業方者即解脫禪師之法孫也身長七尺五寸古貌軒昂垂手過膝眉長數寸目有重瞳人望凛然礼誦無倦紹脫高蹤動合無形不捨利物而每修梵宮時太原府有士女造立文殊像一驅將送入山到滹池河側洪波汎漲方乃隔岸焚香啓告河為流減過文殊輦水還瀰漫後然建塔在寺西北一里由身向 二
昔六
見存而多神異焉

唐上都青龍寺光儀傳

釋光儀姓李氏本唐宗室也父瑯琊王與越王起兵欲復本朝中興帝道不克天后族誅之而無噍類儀方在襁褓中乳母負之而逃後數年則天竊聞瑯琊有子在民間購之逾急乳母將至扶風界中鬻女工以自給儀年八歲狀貌不群神悟超拔乳母疑遺貌取而敗且極憂懼乃遺布襦置錢於胸腹間於桑林之下告之令去勅捜不慢吾慮俱死無益於事汝聰頴必可自立或一旦富貴無忘老姥言訖對泣儀惝不自勝乳母從此而逝矣儀茫然行至逆旅與羣兒戲有郡守夫人往夫所住處方息俱此見儀羣聚且覩俊爽因而偉之召謂之曰郎君家何在而獨行至此儀紿之曰莊郡於此有時閒戲耳夫人食之又給之錢乃解衣而內其錢日暮辭還而去擕杖村墅遇一老僧呼曰爾小子汝今一身家已破滅將奚所適儀驚愕佇立老僧又曰出家閑曠且無憂畏小子欲之乎儀曰素所願也老僧因攜其手至大樹陰令礼十方佛歸依常住佛法僧已因削其髮又出袈裟以披服之小大稱其體其執持收掩猶如幾夏比丘老僧喜曰此習性使然善持僧行遂指介
昔六
東北曰去此數里有伽藍汝直詣彼謁寺主 三
云我使汝為其弟子也言畢老僧欻然亡矣方知聖僧也儀如言覲彼寺主𠫔其言因留之經十年許儀已洞明經律善其揮翰而偽中宗即位復宗從興勅求瑯琊王後儀方向寺僧言之時衆大駭因出詣扶風李使君即儀之諸父也見之悲喜乃舍之於家方以狀聞因請不可使君有女年齒相侔一見儀而心悅願致情由儀恐懾而避焉他日會使君夫人出其女靚妝麗服從者越多來而逼之儀因拒百端終不屑就紿之曰身不潔請沐浴待命女許諾方令具湯沐女出因閉關女還排戶既不得入自牖窺之方持剃髮刀顧而言曰有于此根故為慾逼今若除此何逼之為女懼止之不可遂斷其勢投之于地儀亦悶絕戶既不開俄而使君夫人俱到女實情具告遂破戶視之漸蘇命醫工昇歸寶室以火燒地苦酒沃之坐之于上以膏傅之月餘瘡愈使君奏儀是瑯琊王子有勅命驛置至京引見慰問優賚豐洽詔襲父爵儀懇讓誓願為僧確乎不拔中宗勅令領徒任置蘭若自恣化方儀性好終南山因居法興寺於諸谷口造庵寮蘭若凡數十處率由道聲馳遠誠就動人或山行十里間緇素侍者常數千百人迎候瞻待甚於權要卿相焉儀恒居寂定或言將來事以決吉凶必無差忒人益歸之開元二十三年六月二十三日先囑累弟子當謹護身口勿亂論譯祖師意無別事靜則眞法現前此外提唱皆不獲已言極激切因北首而卧枕肱右脇著席而亡此大涅槃之表兆也遺言令葬於少陵原南乃鑿原成室而封之柩之發也異香芬馥狀貌如生祖車出城白鶴數百鳴唳空中綵雲依約覆車數十里道俗號咷多持孝服所葬之地遂建天寶寺弟子皆留而守之

唐鎮州大悲寺自覺傳

昔六
釋自覺博陵望都人也稚齒默于俗態俄白分 四
親老言兒樂從佛求度世去二親驚愕咄咤俾去慈無慭作再拜請命乃強礼本部開元寺知欽欽觀其志氣弗群立字曰自覺訓之曰汝聞名思義答曰佛種從緣起唯聽明誨矣既而誦經及格蒙度至德二年年滿鎮州受具足法即往靈壽縣禪法寺習律經論勤乎九年皆造微也便言當入太行山於一磐石上結茅庵三歃小谿為蘭若不亦快乎大曆元年九月晦往平山縣界得重林山院果應所求遁跡自娛至二年五月天其旱暵覺則跣足經行冬則右肩偏袒其林薄山谷虎狼狃跡重複唯拾果采蔬卯時一食暇恒賜節度使張君患炎旱聞覺精苦躬入山請其祈雨張語之曰某無政術致累百姓三年亢陽借若引咎自責良無補矣或云龍王多依師聽法忘其施雨願師垂救旱之誓有如白水如念蒼生請報禪定略入軍府覺乃虔恪

咻告龍神來發暴剋天颿大雨二辰告足張
帥歸向勤重若孝子之事父母焉覺始入法
已來學諸佛因中誓願其數亦四十九也其
一願身長隨大悲菩薩次願造鑄大悲像寺
又乎發言響應揑地琢莘用赤金鼓鑄成舉
高四十九尺梵相端嚴眼臂全具迨更年稔
寺亦隨成令城西山大寺是歟迄於壇前誦
念至三更見神光二道作中金色於晃朗中
見彌陀佛觀音勢至左右翼從佛垂金臂呼
自覺聲新下雲來摩其頂曰守願勿慢無宜
懈廢利物爲先汝去吾隨任從汝意言畢雲
收香散眠迹覺以願心酬畢返山林之闢擇
送終之處貞元十一年二月望夜有神人現
半身若毗沙門狀謂曰師今歲滅度矣舉手
謂神人曰往來定分吾聞命矣其年六月十
四日奄歸寂滅門人欲奉神龕歸山寺州府
人苦留然於大悲寺南遷塔焉則十三年四
月八日也其大悲爲恒陽奇事感應潛通至
周顯德初勅鑄九府圜法天下銅像一例除
毀時州人相率出錢贖此像不允登即爐橐
鎔冶其定之人莫不悲悼時焚燄飛煙無之
從頂至胃旋收銅汁斯須討料匠氏暴卒自
此罷工迨
宋太祖神德皇帝追鑄令全代儀前事焉

唐今東京相國寺慧雲傳

釋慧雲姓姚氏湖湘人也性識精明氣貌瑰
朗高宗麟德元年正十歲矣邈然有出塵之
志二親多厭沮之其心匪席不可卷也父哀
其所願從往南岳初祖禪師稟承慈訓而能
黙然好味經教沈然如也至于弱冠於鄴寺
受具足法自專護戒且善毗尼尋厖講料事
營福事發言響合化俗風從立事絶私士庶
欽挹乃出重湖而遊荆郢江南振錫浙河勞
憂務在勤人令捨慳病隨處蓋造繕修寺宇
二十餘所皆功成不宰天后久視元年江北
行化因緣未會長安元年來觀梁苑夜宿繁
臺企望隨河北岸有異氣屬天質明入城尋
覩乃歙州司馬宅西北園中池沼雲徙步臨
岸見瀾漪中有天宮影參差樓閣合沓珠瓔
門牖綵繪而九重儀像逶迤而千狀直謂兜
率之宮院矣雲覩該異事喜貫心膂吾聞智
嚴經說瑠璃地上現宮殿之影此不思議之
境界也今決擬建梵宮答其徵瑞乃挂錫于
安業寺神龍二年丙午往濮州屬縣報成寺
發願爲國摹寫彌勒像舉高一丈八尺募人
出赤金于時施者委輸逶迤若丘阜矣遂擬
橐籥程巧工一鑄克成相好奇特殆景龍四
年庚戌六月屬溫王讓位奉睿宗叔父也景
雲元年雲於寺東廊南隅造別殿安聖容始
云治材方議臥築植越衆議紛紜未成建樹
至二年辛亥於福慧寺鐘坊北買新安典午
鄭景宅　方事興工掘得古碑則北齊天保
六年乙亥歲置建國寺乃高歡嗣子文宣帝
也覩之者皆驚嘆同舍利弗悲蟷垤焉採訪
使君稱異再三遂沿此記改福慧爲建國寺
迎取安業聖容及殿材至寺太極元年五月
十三日改元延和是歲刑部尚書王志愔爲
採訪使王淩郊宣勅應凡寺院無名額者並
令毀撤所有銅鐵佛像收入近寺雲務所鑄
像及造殿宇門廊猶衙參遇新勅乃輟工
雲於彌勒像前泣淚焚香重禮重告曰若與
此有緣當現奇瑞衆皆辟心少頃像首上放
金色光照曜天地滿城士庶皆嘆希有是時
生譭毀者懺謝兩目又有舌體一尺許者遠
近傳聞爭來瞻禮捨施如山乃全勝築像坐
壘趺人覩稽顙涉惡報者雲望像爲其悔過
斯須失明者重視舌卷者能言皆願爲寺之
奴持鍾掃地也採訪使王志愔賀隨務同錄
祥瑞奏聞睿宗潛符夢想有勅改建國之牓
爲相國蓋取睿帝由相王龍飛故也仍勅佛
授記寺大德明幹同共檢校功德勿令州府
煩擾中書舍人賈曾侍郎崔沼給事中盧逸
中書侍郎平章事岑羲皆捐俸祿共構因緣
成厥發心之元疏施外護之力先天中行傳
神于府郎玄宗即位至八月十五日上皇御
書寺額奉詔令大德眞諦并弟子二人品官
一人賫勅賜牓花及寺額至迎受懸挂雲道
化果圓身榮福樹百齡有限四相交遷終于
寺之別院葬今京之東郊寺莊塔亭存焉時
號造寺祖師雲去世後天寶四載造大閣號
排雲肅宗至德年中造東塔號普滿者至代
宗大曆十年畢工或去造塔僧能分身行化
難測品階文殊維摩是王府友吳道子裝塑
又開元十四年玄宗東封廻勅車政道往于
闐國摹寫天王樣就寺壁畫焉僧智嚴摹東
盡西庫北壁三乘入道位次皆稱奇絶今之
殿宇皆大順年火災之後蓋造
大宋太祖重修翰林待詔高益筆跡壁畫時
推筆墨之妙矣

唐杭州華嚴寺玄覽傳

釋玄覽姓褚氏其先河南人也食菜于錢塘因是家焉覽誕膺明德生而懸解深達實相以崇善本自初念至于捨家師永慈和和師德無不滿衆用皆足年向行尊乆爲師範及見覽無一息之間違仁告門人曰無上之道清淨爲本有能一念用其心吾未見學不足者江表無與僧乆矣或以此子爲法鼓邪伊遐邇聞之其預爲達匠之所甄異也如此其本邑有故華嚴寺覽以包桑之地近於玄禮師之先塋僑隋室不稽法宇弛頹名將墜遂跡亦時廢屬于唐初慕信人重建文明歲有勑許還舊額廣輪制度兼移基址背山臨水往返形勝覽初以具戒依天竺次以僧錄住一間居後以耆德統華嚴三寺次第同致于道道無不在因哉有選也覽嘗以憫物慈濟爲已任迭議寺前平湖之通川爲放生池時太守袁從禮因哉勸勉深入慈門以禁六里司馬楊敬言感夢又廣至十里是以捷脅掠尾喻鳴浮沈不虞其害得遂生性焉覽又以經像爲最則殿前塑四像慈氏爲首鑄金銅像三百五十座彌陀爲首寫經二千餘軸金字涅槃經爲首如是功德以順現報故王考宗追贈和州刺史右散騎常侍封舒國公無量則覽之元昆也覽修學之日臨平湖龍見無不往觀舒公嬰然不離書按叙度如此明皇初年舒公侍講帝嘉尚之歸覲太夫人年已期頤昆季皆以華皓晨昏之地談法而已覽以開元二十二年示疾終于臨平所造寺春秋八十四僧明了大覺曾賢神滿懷璉昔親預法流奉法瘞藏于細礪洞之下甚工部侍郎徐安貞撰碑頌德焉又闕中愛同寺釋守如多專勸誘越上之民歸若鄉聚焉崇樹精廬以爲濟衆意在利他開元十年於寺營浴室患地勢斗高清泉在下桔橰無用汲引步遠終以爲勞思慮不追無由改作忽一宵下流頓涸距造浴室所二十餘步清泉迸出時謂神功冥作移此泉耳七閩之民罔不歸信終于溫室之偏房矣

唐東陽清泰寺玄朗傳

釋玄朗字慧明姓傅氏其先渚陽郡江夏太守挹公之後曾縣世避地于江左則梁大士翕之六代孫遂爲烏傷人也母葛氏初娠夢蒨羊車飛空躡虛而覺身重自按已後葷血悉閑稍乎產蓐亦如初寐覺後心輕體安嬰兒不啼哭顧而笑九歲出家師授其經日過七紙如意元年閏五月十九日勑度配清泰寺弱冠遠詣光州岸律師受滿足戒旋學律範又博覽經論搜求異同尤切涅槃賞恨古人雖有章疏判斷未爲平允往在會稽妙喜寺與印宗禪師商搉秘要雖互相述許大旨未周聞天台一宗可以濟衆滯可以趣一理因詣東陽天宮寺慧威法師威禀承括州智威時傳威是徐陵後身灌頂師之高足也朗覩附之不患貧苦述法華淨名大論止觀禪門等凡一宗之教迹研覈至精後依恭禪師重修觀法博達儒書兼閑道宗無不該覽雖通諸見獨以止觀以爲入道之程作安心之城雖衆聖總想而以觀音悲智爲事行良津遣心十乘諸冥三觀四悉利物六即體循雖致心物表身歆人寰精揃舊盤志栖林壑唯十八種十二頭陀隱左溪巖門以爲號偃坐一室三十餘秋麻紵爲衣糲蔬充食有願生兜率宮必資福事乃備殿壁繢觀音賓頭盧像乃焚香斂念俄感五色神光道俗僉瞻嘆未曾有此後或猿猨來而捧鉢或飛鳥息以聽經時有盲狗來至山門長嗥宛博于地朗憫之焚香精誠爲狗懺悔不踰旬日雙目豁明至開元十六年刺史王上客屢請出山暫居城下朗辭疾仍歸本居厥後籌人匪倦講不待衆一鉢多眾四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必偏宴非因尋經典不燃一燭非因觀聖容不行一步其細行修心蓋循律法之制遠得遐域沙門鄉境耆宿擁室填門若冬陽夏陰弗召而自至也其寺下渊弊乃指授僧徒建其殿宇形像累二甎塔續事不用牛驢悉汲香汁天台之教鯀斯何莫由斯也一日顧謂門人曰吾衆事云畢年旦暮焉以天寶十三年九月十九日薄疾而終春秋八十有二僧夏六十一置塔於巖所生常撰法華經科文二卷付法弟子衢州龍丘寺道賓淨安寺慧從越州法華寺法源神邑常州福業寺守真蘇州報恩寺道遵明州大寶寺道原婺州開元寺清辯新羅道志意求師不踰三年思過半矣行其道者號左溪焉第其傳法號五祖矣禹山沙門神迥著乎真讚矣

系曰觀其唐世已上求戒者得自選名德爲師近代官度以引次排之立司存主之不由已也朗之求戒不其是乎如是師資相緣恩義所生既臨事請爲則皆同對焉也

唐湖州佛川寺慧明傳
釋慧明俗姓陳氏漢太丘長寔之後世居潁
川永嘉南渡祖爲司徒椽曾祖仲文有佐命
于陳封丹陽公祖爲雙溪穀熟二縣令考爲
蘭陵長乃爲蘭陵人也明母氏初感之日如
持佛戒見忍發于掌國口不葷于無若神夢
廿六　十一　俞
孕胎如聞法音既而誕焉年漸及升方祈捨
俗父母偕聽至受具時即開元七年也習學
律藏嘗謂人曰昔者繁刑首作伯成子逃焉
吾雖不捨律儀而惡乎諍論紛紛若心印心
之法至矣哉乃西詣方巖順開心地天寶中
有願於清涼山渡汴阻兵明即旋策與禪客
遐同遊宛陵於上石門買蘭若三所有大饒
來授如撫徒焉肆精鐵群盜欲至必號呼先
告化往有徵焉先是此鄉好弋獵明化之皆
焚罝網器仗矣至天寶五年爰止乎烏陂道
場有瑀公者白土史宗之流遊迹行徹世莫
之識始相見曰南祖傳教菩薩來何晚耶他
日同登烏陂峯頂見東南有山巒瑯獨秀謂
瑀公曰吾與此山宿有緣矣天寶八年有制
度人州非京帝金泉高行黑白狀請隸名州
中寧化道場明因啓改隸佛川即昔烏陂
所望之峯梁吳均故宅之所地志云青山南
掘得古佛二軀莫知年代獲像之地靈泉涌
起因名佛川焉泉側有吳王古祠風俗淫祀
濫以犧牲於是明夜泊廟間雷雨暴至林櫳
死飛墮之雨恨月在見一丈夫容衛甚盛明
曰居士生爲賢人死爲明神奈何使蒼生每
被血食豈知此事殃罰業耶神曰非弟子本
意人自爲之禮懺再三因與受菩薩戒神欣
然曰師欲移寺弟子願捨此處永奉禪宮後
果移寺於祠側獲銅盤之底篆文有慧明二
字焉建中元年正月示疾其月庭水春漲山
雨盡冥征虎繞垣悲嘯而去十二日奄然長
往春秋八十四僧臘五十一二月十二日建
塔于寺西山焉傳法弟子慧爵慈敏如知三
人也若蓄子拯救之倫也菩薩戒弟子刺史
盧幼平顏真卿獨孤同俗杜位裴清深於禪
味作真公爲塔銘焉
唐湖州大雲寺子瑀傳
釋子瑀字真瑛姓沈氏吳興德清人也其先
亡國於沈因以爲氏春秋沈子之後也瑀生
廿六　十二
而聰慧不以師授年未總角辭親出家以如
意年中大赦度人壞衣削髮樂奧世事於洛
京大福先寺受戒勤勤祈請假寐三日之夕
見有神人儼然在目俄往忽來或同或異得
非至誠乎於是炳如來蹤佩菩薩印證聖中
歸于大雲道場堅執律柄僧綱叢舉不亦宜
哉瑀素履純庬無欲無營使天下之士有外
道焉有開提焉心如飄風言若泉涌挽我聖
教揚我妙門瑀示以從容誘以方便莫不稽
首捨色而聞命焉常礼一萬五千佛名兼慈
悲懺日夜一帀或二日三日一帀夜有聖僧
九人降於礼懺之所相與行道彈指而去或
夜無燈燭心口是念圓光照室如坐月中如
此則往往有之瑀慨德清偏邑未有塔寺遂
鋭懷營構一唱齊和乃成精宇前後寫經三
藏凡一万六千卷天寶初臨安是法師死經
三宿將入地獄冥中見瑀引至王所謂王曰
此人能講涅槃經王宜宥之王曰唯聞巖畨
師能講不問此師名何也如是再三王不能
屈因赦之曾是鄉人姚猗牛崝者天然不孕
因而出乳其通感如是以十一年秋禪坐而
終十二年春將啓龕欲焚之容色不變如
生雖少抃孕髭鬢森青髮何猶嘉也大理評
事攝監察御史姚淡主客郎中姚滾刺史楊
俞　廿六　十三
慧才偕歸信焉
唐明州慈溪香山寺惟實傳
釋惟實姓湯氏富陽人也其爲人也杜多其行
禪鄭其心淡然靜居長坐不寐初母氏抑其
願心不容披剃既而龜開烏逝岸穴泉飛學
善財之徧參同迦葉之頭行天寶中往明州
若嶼山夜聞冥告曰達達聖跡名山宜矣翌
日且登其山巖洞窈兇石壁削成秀異之多
實維靈境有大佛足跡詢其山叟用曰故開
元年中始現斯瑞遂願棲此有終焉之志時
爲海寇袁晁蜂蠆屯聚分以剽劫殺戮無辜
至于香山衆皆奔竄實捿桐瞑目先以大石
掩洞門賊可三二百數後舁巨石闊二丈餘
鎮其穴口實起嗜鶩以肇舉之群盜羅拜以
謝之而去邑民重之遂立精舍昇龕石成
大曆八年也太守裴儆奏請署香山題額焉
詔度僧七人隸名矣以貞元二年冬示疾終
于寺則加趺而化也春秋六十二法臘三十
一矣
唐朔方靈武龍興寺增忍傳
釋增忍俗姓史氏沛國陳留人也典謁之年
登其鄉校百氏簡策萬目入神藝文且工乃
隨計吏數舉不捷會昌初薄遊塞垣訪古賀
蘭山中得淨地者白草谷內發菩提心頓挂

儒冠真師釋氏乃雜草結茆爲舍倍切精進
羌胡之族競臻供獻酥酪至五戰節使李彥
佐嘉其名節於龍興寺述別院號白草焉蓋
取其始修道之本地也忍刺血寫諸經大中
七年李公慮其枯悴躬往敦諭曰師何偏善
一身行小乘行胡不延惜生性任持教法所
利博哉忍執情愿固遂著三教毀傷論以見
志帥覽而益加崇重九年因讀大悲經究尋
四十二臂至無畏手疑而結壇決剖誓請自
空中現其正印變拳歷歷可觀遂命畫工繪
寫此臂焉或有譏謗者忍弄精懇虔告畫工
濯筆銅椀中忽感賁性花一朵枝跗皆乘一
色鮮明觀者驚嘆至咸通十二年七月十日
示滅于白草院春秋五十九以十月十七日
藏神于水楯之南建塔焉初忍刺血寫經慇
二百八十三卷畫盧舍那開三十五尺門一
丈六尺忽樣畫大悲功德三軸自著大悲論
六卷並藏諸篋笥焉後節度使唐恒夫錄其遺
跡奏乞旌勸勅謚大師曰廣悲塔曰念定弟
子無緘亦致遠之高足賫血書經二卷瑞花
枝一枝詣闕奏呈宣賜紫衣天復中錄及梁
乾化初中書令西平王韓公遜錄遺跡奏聞
太祖勅致謚曰法空別賜紫方袍塞垣榮之
後唐同光中從事薛昭紀爲碑焉

唐京兆荷恩寺文瑱傳

釋文瑱姓張氏晉陽人也天姿整格幼事師
於并州崇福寺學識群籍控帶三乘至若金
版銀繩之錄龍船象秘之文罔不精研猶田
波濤口海宣暢皇化對揚天休一時從服詔
爲翻譯并河南佛授記寺兼京兆安國荷恩
崇福等寺大德好修福事設無遮一百會凡
聖混淆一皆等施樂與雲連起及至齋日必
晴明晏然感動人祇福無唐設春秋六十餘
卒於本院塋內苦霧如泣數日不解焉

唐太原府崇福寺懷玉傳

釋懷玉姓許并州人也少而警利日覽千言
早露鋒芒迨投僧頴及其長也戒節踰峻處
場益勵志在修葺無間彼此更遊寺宇經有
闕而必補像有凋而遍修三任紀綱特有崇
建仍校傳大藏經二十餘本祁寒盛暑不廢
晨昏增飾淨土院興事任力轉加殊麗代宗
嘉之委爲灌頂道場主其言秘訣有所在矣
春秋六十三卒於本院云

唐晉州大梵寺代病師傳

釋代病者台州天台人也姓陳氏以其嘗發
大願盡一報代衆生之病致本名不顯矣誕
育之辰祥光充室鄰里異焉七歲喪父哀毀
幾于滅性白母求出家母從難阻遂斷一指
觀業敦勸偏親乃送於國清寺因戒法登滿
發志觀方初止今東京次於河陽爲民救旱
按經績八龍王立道場啓祝畢投諸河羣衆
咸觀畫像沉躍不定斯須雲起膚寸當雨大
作千里告足自此歸心者衆先是三城閭多
暴風雹動傷苗稼號爲毒龍爲之也代
病爲頭寄語後經歲序都亡是慮盟津民立
堂宇若生祠焉大歷元年登太行遊霍山乃
深入幽邃結茆而居有盗其盂食餓見二虎
據路會遶代病益叩頭陳懺慰諭畢因摩掌
虎項如是累伏猛獸其盜本樵子願依附爲
苦行焉其中山神廟晉絳之間傳其形塑代
病入廟勸其受歸戒絕烹爆性牢其神石像
屢屢隨勸頷首顏其神婦略無愉恭之狀遂
剝神之髮毀撤神婦鄉人怪之聞白州邑太
守怒之曰此唐高祖初起至此父因陰雨其
神見形示路以迎義師厥後態石爲像饗
無虧此之髡師無狀敢爾俾絷閉於嘉泉寺
病旋且嚴至二十日啓關寂然禪定傾城咸
往觀礼或聲磬舒徐而起太守急召之不來
以至約今斷頭代病斬一指以付使者太守
感之躬就迎請移置大梵寺別營淨園以
栽其指節矣由是櫝信駢肩躡踵有負毒於
酒者賭貧女往施之代病已知貧女給之曰
妾家醞覺美酌施和尚求福況以佛不逆衆
生願代病曰汝亦是佛然貧女慢反飲具以
情告代病執杯吸之俄亦酒氣及所履足地
爲之隤裂聞者尤怪以酒供養自茲始也汾
隰西河人有疾止給與淨水飲之必瘳凡居
存饑必慕祇設食後於趙城搆斯業勸作施
食道場前後八會遐延顧之道感多類以貞
元十九年秋七月八日奄然加趺示滅四衆
初謂如嘉泉寺之禪定獻香花供養至于旬
晨膚肉漸堅方知永逝遂漆布續荁之武宗
廢塔像無巨細皆毀除或議之移入內寬中
既而生瑞草一本其狀亭亭若蓋盤錯紛紓
此其風雨而有餘也宣宗即位佛事中興綱
紏比丘造小亭移真形寘於此先於嘉泉寺
斷指節已過百齡筋肉甲爪光潤且如金色
或爲兵革城陷指亡後有負出逃難事息歸
還亦陰福其遺亡者至今平陽人崇信焉

大宋高僧傳第二十六　營六

大宋高僧傳卷第二十七　甞七

左街天壽寺通慧大師賜紫　臣贊寧

右街相國寺講經論大德賜紫　臣智輪

同奉

勑撰

興福篇第九之二　正傳二十一人　附見三人

唐京師光宅寺僧竭傳一

唐成都福感寺定光傳二

唐吳郡嘉禾郡貞幹傳三

唐蘇州支硎山道遵傳四

唐京兆大興善寺含光傳五

唐剡沃洲山禪院寂然傳六

唐天台山福田寺普岸傳七

唐京師奉慈寺惟則傳八

唐長安禪定寺明準傳九

唐洪州寶曆寺幽玄傳十

唐五臺山智頵傳十一

唐會稽呂后山文質傳十二

唐明州國寧寺宗亮傳十三

唐越州開元寺曇休傳十四

唐雅州開元寺智廣傳十五

唐鄜州寶臺寺法藏傳十六

唐五臺山海雲傳十七

唐五臺山佛光寺法興傳十八

唐五臺山行嚴傳十九

唐五臺山佛光寺願誠傳二十

唐五臺山王子寺誠慧傳二十一

唐京師光宅寺僧竭傳

釋僧竭者不知何許人也生在佛家化行神甸讀誦言戒止水澄心每嗟斷囮之夫不自棲那之度乃於建中中造曼殊堂擬摹五臺之聖相議築臺至于水際將擺傷生命併立三日道場以其身足至無足當務相避勿成其梵行之難將知至誠所感徵驗弗虛掘土及泉了無蠢動爲常以素爲漉袋遇汲有蟲投諸井坎時護生非恒盈不涸又覩其飛蛾蝶蠓錯認火明爲可飛之路故祀之乃鑄銅蟾爲息燈調天下傳其制度其曼殊院嘗轉經每勑賜香此寺本七寶臺寺內有天后所造之臺竭居于中焉

唐成都福感寺定光傳

釋定光者不知何許人也受從入法厥性弗拘羈食斷中蔬糲卒歲方於巂蜀化導有緣事或多魔教値中否俄遭武宗毀廢例反儒宗及乎佛日重暉僧倫成序光同締構寺宇因鑄大鐘計赤金萬餘斤爾日鼓鞴灰飛投爐火燃有祥煙兩道自浮圖相輪旋高噴出冉冉射上若虹蜺焉萬人引望五色騰凌相感如然信敬斯應其塔是阿育王藏舍利之所大和初南蠻蒙佐顛剽掠入益城分鐵卒舍于寺內廊廡皆烹炙熏灼僧皆奔迸時塔頂出四道濃煙分穗直上空虛至夜熒熒覩此奇異乃禁止污穢此塔先在西北四十餘步天寶末長史章仇兼瓊赴任至劍門見一人長一丈餘持戟當路兼瓊問對曰某是大石寺護塔神故來奉迎且有少事咨祈大夫也緣大石寺塔在西南未爲極善今請移東北四十二步伏望便掘石此下以瘞舍利兼瓊曰此易耳逡巡隱厥形到府數日乃令量其地處先掘果得巨石其深無際促石匠數十人鑿斲之至夜輒與滿遣人潛伺之見有白豕數十以喙推石未塞之隨以舌舐其堅如鐵銅矣章仇止令勿斲遂移塔於今所即金花舊寺基也光鐘亦移入新寺焉

唐吳郡嘉禾貞幹傳

釋貞幹俗姓武氏雲中人也神宇高邈以禪默爲務曳錫跼步南訪靈跡及至故鄣有崑山寺昔林泉秀茂則宋支曇諦嘗考室于此味道崇化二十餘載基跡存焉至元嘉中創成大伽藍屬武宗廢教其寺屛除幹至止於茲與范陽盧君驥同興弘覺法師第二生名跡寺成進士姚扶有詩幹後遊今秀州長水見靈光寺邑民欲樹巨殿時屬令移邑宰民欣然相遇幹悉先知或云得他心宿命之明焉遂請幹首唱而惡假室之署寓殿基後編苫爲淺室而居四方檀信弗召自臻又與僧令恭君道等累歲方成今殿其最爲廣濟內罕比事畢擧弊錫振歸北莫知其終

唐蘇州支硎山道遵傳

釋道遵字宗達姓張氏吳興人也夙負殊操潔士稱之榮曜不足關於心塵坌未嘗觸其性至年二十詣天竺義威律師受具戒事報恩寺與大師首宗毗尼傳教也後學天台一心三觀法門欲廣爲法華經置道場闢經院一之日發其心二之日規其趾作不逾序厥功成焉居支硎之福地大曆元年州將韋元甫兵部尚書劉晏侍御史王圓開州刺史陸向殿中侍御史陸迅大理評事張象競誘眞心共獲殊勝乃相與飛表奏聞詔書特署爲法華道場自江以東總一十七所皆因遵之

首置普賢像精行大德二七人常持此經以報
主恩錫盧舍那及毗盧遮那像及多寶塔修
淨土當生業造彌陀佛復寫天台教益乎道
場置常住莊二區平時講法華玄義天台止
觀四分鈔文臨壇度人授心揚律徒盈石室
之善天寶中於霍嶺道場行法華三昧忽觀
大明上燭于天我身正念儼在光中異日問
荊溪然師曰智慧光明從心流出非精志之
所致耶又於本寺入法華道場觀此身在空
中坐先證者知是漸證之相其年春秋七十
一僧夏四十六以興元元年七月二十九日
告終于支硎山寺僧益公翰公一夜同夢大
殿崩果遘入滅門人靈翰法盛道欣猶子靈
源追慕不已樹塔旌德焉

唐京兆大興善寺含光傳

釋含光不知何許人也幼登巖歷馳求聞靜
開元中見不空三藏頗高時望乃依附焉及
不空如西域光亦影隨雁捍歇危思齊聖
迹去時泛舶海中遇巨魚望舟有吞噬之意
兩遭黑風天昊異形之怪復從括靜依抵師
子國爲尊賢阿闍梨建大悲胎藏壇許光并
慧𧦬同受五部灌頂法天寶六載迴京不空
譯經乃當參議并梵屬師卒復代宗重光如
見不空勅委往五臺山修功德時天台宗學
湛然解了禪觀深得智者膏腴嘗與江淮僧
四十餘人入清涼境界湛然與光相見問西
域傳法之事光云有一國僧體解空宗問及
智者教法梵僧云曾聞此教定邪正曉偏圓
明止觀功推第一再三囑光或因緣重至爲
翻唐爲梵附來某願受持屢屢搦手叮囑詳
其南印土多行龍樹宗見故有此願流布也
光不知其終

系曰未聞中華演述佛教倒傳西域有諸乎
通曰昔梁武世吐谷渾夸呂可汗使來求佛
像及經論十四條帝與所撰涅槃波若金光
明等經疏一百三卷付之原其使者必通華
言既達音字到後以彼土言譯華成胡方令
通會彼亦有僧必展轉傳譯從青海西達葱
嶺北諸國不久均行五竺更無疑矣故車師
有毛詩論語孝經置學官弟子以相教授雖
習讀之皆爲胡語是也又唐西域求易道經
詔僧道譯唐爲梵二教爭菩提爲道紛拏不
已中輟設能翻傳到彼見此方玄賾之典籍
豈不美歟又夫西域者佛法之根幹也東夏
者傳來之枝葉也世所知者知枝葉不知根
幹而不知枝葉殖土亦根生幹長矣尼拘律
陀樹是也蓋東人之敏利何以知耶秦人好
略驗其言少而解多也西域之人淳朴何以
知乎天竺好繁證其言重而後悟也由是觀
之西域之人利在乎念性東人利在乎解性
也如無相空教出乎龍樹智者演之令西域
之仰慕如中道教生乎彌勒慈恩解之疑西
域之罕及將知以前二宗殖於智者慈恩之
土中枝葉也入土別生根幹明矣善哉接者
見而不識聞而可愛也又如合浦之珠北土
之人得之結步搖而飾冠珮南海之人見而
不識聞而可愛也蠶婦之絲巧匠得之
繡衣裳而成黼黻絺抽之媼見而不識聞而
可愛也豈乎智者慈恩西域之師焉得不宗
仰乎

唐剡沃洲山禪院寂然傳

釋寂然姓白氏不知何許人也名節素高雖
四聖種故號頭陀焉大和二年振錫觀方訪
天台勝境到剡沃洲山者在天姥岑之陰對
天台華頂赤城北望四明金庭石城山介焉
西北北有支遁嶺養馬坡放鶴峰次焉晉宋
已來放山洞開初有羅漢白道猷言西域來
矣止是山次竺法潛支道林居焉高人勝士
接踵而棲此中至於戴逵王羲之郗超孫綽
許詢遊憇其間矣見是中景異聞名士多居
如歸故鄉戀而不能捨去既行道化盛集禪
徒浙東廉使元相國稹聞之始爲卜築次陸
中丞臨越知之助其完葺三年鬱成大院五
年而佛事興然每爲往來禪侶談說心要後
終于山院大和七年時白樂天在河南保釐
爲記劉賓客禹錫書之

唐天台山福田寺普岸傳

釋普岸姓蔡氏漢東人也沖弱之齡迥然聰
敏骨目奇秀天生不嗜葷血長有出塵之意
其父敦敦訓授經籍漸通其義未能伸其辯
然華派因入僧舍暫執經卷乃歎曰佛法玄
微非造次可及決志辭親時懷海禪師居百
丈山盛納之人聯有累足時號大叢林焉岸
叩其關海攝受之日隨普請施役夜獨執燭
誦經曾不憚勞進諳制度及登戒品便習禪
那壁坐忘疲觀心恒務齊前附風而香遠蝶
猶走獸而吼高學者成聞請於安陸壽山院
坐道場矣如是環拱可四百餘衆執器聽瞿
沙之說授善侍化多之度大利群徒得道者
衆大和年中師衆曰吾山水之遊未厭諸人

勿相留滯天台赤城道猷曾止息焉華頂石
梁智者昔降魔更將遊之也自襄陽遷迤而
來從沃洲天姥入天台之西門得平川谷中
峯名大舍號平田是也觀其山四合斷翠東
西山石門而有三井龍潭東入石橋聖寺乃
是緣身道猷葺者結茅居此未幾見猛虎乳
子睡目而視岸岸以杖按其頭曰貧道開此
山是神仙窟宅靡漢隱居今欲寄此安禪檀
越勿相驚撓經宿領子而去以大和七年癸
丑十月二十七日營構丈室携一童侍給薪
水耳八年春禪侶歸湊衆力養成此院號平
田焉開成中寂是大道場會昌三年七月告
衆入滅春秋七十四度弟子余亮俗姓陳氏
悟師之道得風之毛一人唯約在上元入滅
肉身不朽岸遷塔于是山前此寺置五百羅
漢殿永嘉全懷長史盡半千形像每一迎請
必於石橋宿夜焚香具幡蓋螺鈸引導入于
殿香風送至幡幢之勢飄飛而入門即止其
石梁聖寺在石橋之表梵唄方作香霧始飄
先有金色鳥飛翔後林樹石畔見梵僧或行
或坐或招手之狀或所坐之形瞬息之間千
變萬化洪南國王錢氏頻年施供養祥瑞極繁
今上太平興國三年於波福殿宣問兩浙都
僧正贊寧石橋長廣量度一皆實奏
帝歎嗟久之至八年因福田寺道者自詢替
斷院然欲乞重造此寺乃宜內殿頭高品衛
紹欽張承貴等故規制若化出天宮焉今岸
師影堂在寺之右

唐京師奉慈寺惟則傳

釋惟則者按俗志高栖神物表凡梵書務業
則波隨常言像是生善之強緣不得不多立
初之觀也如對嚴君次則其心不亂中則觀
門自成末則如如焉蕩蕩焉三昧安得不現
前乎是以我曾勸化違俗得不以此是為先
容數由是若雕若塑形像森然恒難進修天
邑之間偏加激勸屬憲宗太皇太后郭氏元
和中為母齊國大長公主追福造奉慈精舍
搜擇名德則乃預選入居未久之間聞四明
鄮山有阿育王塔東晉劉薩訶求現往尋禮
焉乃匠意將七寶為末用歷麩成華寫臘
似自肩東躬自負歸奉慈寺供養京邑人皆
傾瞻歸信焉

唐長安禪定寺明準傳

釋明準者不詳氏族生緣本天台靈墟道場
出俗遊方至京邑觀古之神僧智苑於范陽
北山刊石寫經濟鐵以候慈氏下生免水火
之虞又東洛長壽寺寫華嚴聖善寺寫法華
嵩山嶽寺寫楞伽遂刊貞珉皆圖不朽準遂
於貞元戊寅歲春正月見寺僧磐山攻石石
悉頑惡知匠氏不愛山靈秘吝時準疏告陰
靈請禪善務俄於定中見若干幅府無量石
冥冥之間如有宰割皆中刻字時連率博陵
崔公激勸幕府參佐各書一品從序至勸發
凡二十八國府擬立不若畢工準之化人皆
此類也元和元年八月中也後不詳終所

唐洪州寶曆寺幽玄傳

釋幽玄俗姓劉幽州人也夙懷出俗之願年
及弱冠方遂前心投并州賢禪師而了玄契
元和二年振錫江左至會稽大雲寺見三學
僧挺定食輪資緣部閱玄言發響應檀越供
贍未幾移居湖心龜山妙喜古寺九年屬平
昌孟簡鎮于越枉駕問道遂構成大院十二
載後登南嶽栖止絕頂十三年張章太守商
請爲重其道命住東明寺即東晉安帝世之
所造僧數繁湊寶曆中爲奏改爲世福禁置
戒壇續勅改爲度僧寺其間形像皆玄之化
導大和元年沈傳師中丞又加信向玄於院南
別造佛閣五層功就訓弟子曰福事無盡生
涯有期物有闕然後人庀具吾終後可將骸
湊布安閣下言訖而化門人特旁立塔焉

唐五臺山智頵傳

釋智頵者中山人也自幼辭親來五臺山善
住閣院從賢林爲師誦經合格得度神情爽
拔氣調高峙於世資財少欲知足擣食充腹
蠱衣禦寒餘有十帛未嘗不濟諸貧病也遊
方參訪預諸講席傳法華維摩二部窮源盡
理後挂錫高華息心却掃迨元和中衆舉爲五
臺山都檢校守僧長頵與時遷徙固辭不允
遂登此職後遇歲當饑饉寺宇蕭條有華嚴
寺是大聖棲真之所巡遊者頗衆供施稀疎
院宇倫巡例推不定衆請爲華嚴寺都供養
主時造不抓有法照無著澄觀之出世也嘗
觀師製華嚴經疏海衆雲集請頵爲講主日
供千僧十有餘稔食無告乏皆云有無盡藏
之米斛也歲久頓見豐盈有鄰院僧義圓亦
當代之碩德也竊願久知常住私有諸言非
平等心是貪饕者也夜有神人報圓曰僧長
是千佛之一數也汝發輕言若不悔過當墮
惡道圓乃詣朝鳴足懺謝有效驗也及鍾武
宗澄汰頵遁乎山谷不捨文殊之化境未逾

戒載宜宗即位勅五臺諸寺度僧五十人宣
供奉於山門爲碑頌爲十寺僧長兼山門都
修造供養主大中七年與衆海遊臺四衆建
無遮精妙供養一月日乃謂大衆曰吾欲暫
憩微散息心欲迹佐助衆務吾無能爲也付
囑後哲徽吾道蹤乃淨室安坐而滅春秋七
十七夏臘五十八云
系曰僧中職任也如網之綱如屋之梁焉肇
自姚秦立正億世推都北齊則十統分員唐
世則僧錄命職異乎常所聞者五臺山自貞
元中智頵始封僧長矣亦猶魚躍屢蛤祈望
守之也

廿七　十　之

唐會稽呂后山文質傳

釋文質俗姓杭氏尚丘之達孫衢州須江人
也叔氏爲僧號唯寬學通多本經論寬被詔
入長安止大興善寺重詔入內道場兼請受
菩薩戒質隨寬入內年十五誦法華華嚴維
摩等經二十三受具七日誦周戒本二夏便
講四分律二十七講通俱舍四十年中精臨
諸大經論後約東大悲雨跡二禪師參問心
要既脩達矣歸諸暨法樂寺領徒時有虎來
聽法質摩其頂而去後往永嘉鍾會昌之搜
簡乃隱樂成縣大芙蓉山胎息而已大中重
興太守韋君累請不來強置于相昇出州開
元寺居檀施駢臨廻造大佛殿并講堂房廊
形像并寫藏教無不備焉越州廉使沈承亦
命住呂后山院本寺貴禪師苕化之地也質
唯居草庵而止咸通二年十月十四日告衆
言別十五日端坐而化春秋八十四僧臘六
十二窆于雲谷建塔越州刺史段式爲行錄焉

唐明州國寧寺宗亮傳

釋宗亮姓馮氏奉化人也家傍月山而居俊
稱月僧焉亮開成中削染納法方事毗尼措
于四儀且無違行而云我生不辰嗣會昌之
難便隱家山深巖洞穴大中群造國寧寺微
選清高者錄名亮預住持建州太守李頻爲
寺碑云於清心行不污者得二十八人以補

廿七　十一　陳

其員亮住特也律僧宗亮禪僧全祐而已國
寧經載載加繕葺躬求正本選繕墨寫奬視
施建造三門戟院諸功德廊宇皆亮之力焉
晚年專事禪寂不出寺門處士方干贈詩云
秋水一泓常見底澗松千尺不生枝空門學
佛知多少刹盡心花只有師終于本寺春秋
八十亮恒與沙門貫霜樓梧不吟數十人皆
秉執清奇好造爲文會結林下之交撰嶽林
寺碑詩集三百許首讚頌並行于代而於福
教二田鋭心瑯磨焉亮爲江東生羅隱追慕
樂安孫郃恢加肯重著四明郡才名志序諸
儒駿士外獨云釋宗亮多爲文士先達傚仰焉

唐越州開元寺曇休傳

釋曇休字德戴姓李氏當虞宏廓志行修裁
納法已來未容少缺習通漸敦頗至精微四
分律相部疏宗旃成淵府初機請學皆到甚
深休於講訓之餘糾繩寺任伊寺者梁所創
年涉四百雖觀閣歸然且棟杭傾殘休葺故
有方締構無陂特加壯麗輪焉奐焉又讀國
經樓追諸棟宇悉見非新以寺之門樓也
則長安四年故登一作師之經始也既而頹
廢仍重整搜一同創制復慷永徽中康僧會
法師應身堂座甲卑乃慕人瓷鑿舊規咸通
年中也休之一言檀信嚮應後終于住寺今
之大善伽藍是也

唐雅州開元寺智廣傳

釋智廣姓崔氏不知何許人也德狀素完道
根惟固化行洪雅特顯奇蹤凡百病者造之
則以片竹爲杖指其痛端或一撲之無不立
愈至有癒者則起跛者則奔其他小疾何足
言哉乾寧初王氏始定成都雅郡守羅紀雍
任替廣來謁蜀主王氏素知奇術唯呼爲聖
師焉先是咸通中南蠻王及坦綽來圍成都
府幾陷時天王現沙門形高五丈許眼射流
光蠻兵即退故蜀人於城北寶曆寺立五丈

廿七　十二　之

僧相役爲牛尚書預毀寺兵火相仍唯懼毗
沙明之頹圯耳王氏乃語廣曰郎之異術道
德動人衆此可料理天王否往吳尚書行營
曾贊今修吾像方事經營除曾忽到請法力
成之廣唯其命從就天王閣下居一隅小屋
而已翌日病者填咽其門日收所施二十萬
至三十萬錢又發言勸人出材木決旬皆運
至唯積今三綱掌管焉初廣在雅郡本寺羅
帝神堂內居其半室低門苦茸不許女人到
門唯有一竹篦子每齋只覦二十文必投篦
內滿則置之佛殿聲磬集衆自他平等食之
常日俗家請齋亦覦廣意山施二十文淨飯
菜豉汁此外不許一物觀多不取食畢而去
亦無辭告其後益加神驗或遇病者一摑一
叱皆起或令燒紙錢撮散飲食或遇甚痛惱
者揆紙蘸水貼之亦差光化元年修天王閣
向畢乃循江瀆池呪食飼魚經夜其魚二尺
已上萬億許皆浮水面而殞聊臨流水裁十

千歲生怙利同也

唐鄭州寶臺寺法藏傳

釋法藏不詳氏族厥性方正好行惠物嘗於歲川化衆造寺佛殿僧坊一皆嚴麗雕刻華講鄭時命爲壯觀藏偶疾篤暴終至一精廬七寶莊嚴非世所有門外有僧狀貌且奇特倡言曰法藏汝造伽藍不無善報奈何於三寶物有互用之愆何從洗贖藏首露之僧曰汝但繕寫金剛般若經恆業受持豈不罪銷亦可延乎壽命言訖而蘇自躬抄度其經午夜口誦藏終時年一百一十歲云雖陰人至今信重焉 卷七 十三 沭

唐五臺山海雲傳 守節

釋海雲未詳氏族鄉里來遊聖跡始於南臺側選峭絕峯巒幽僻林谷而特居之其刻苦既道儉而難遵從其遊者寡而與衆迹其入滅門人守節淘瀝舍利起塔焉昔傳雲是昔賢菩薩應身也門人守節即高力士之子也從師晝儉有進無退雲示之曰上都有叶倫禪師者難云隱晦而實闡揚六祖印持一時難測化導之方若尸鳩之七子均養也汝急去從之及見倫扣擊未幾告云汝師海雲入滅已節異聽斯言慕慕情苦遽奔赴如其言矣乃繼武接迹盛化相承迨將示滅然雲聯結鬼神悲號有塔存焉

系曰海雲是普賢應身非耶通曰菩薩下化非拘定相慈以比丘即現說法若然何亂文殊境使主伴不分乎通曰若如所問凡夫分矣聖人豈以我所求乎

唐五臺山佛光寺法興傳

釋法興洛京人也七歲出家不參流俗執巾挑盥罔憚勤苦諷念法華年周部帙又誦淨名經匪逾九旬戒律軌儀有持無犯來於聖跡樂止林泉隸名佛光寺節操孤顯所感利物身不王持付屬門人即修功德建三層七間彌勒大閣高九十五尺尊像七十二位聖賢八大龍王壁從嚴飾臺山海衆異舌同辭請充山門都焉並從其統攝規範準繩和暢無爭故也大和二年春正月聞空有聲云入滅時至兜率天衆今來迎導於是洗浴焚香端坐入滅建塔于寺西北一里所

唐五臺山行嚴傳 卷七 十四

釋行嚴榮陽人也家襲簪組業嗣典墳破泉之庭詰以周旋約成器能而濟用內要簡討俍發宿緣因聞妙莊嚴王經品白父母求出塵勞堂親抑禁略無却退既而削飾去華年充納戒諸方問道緯有餘能聞五臺山文殊應現凡聖交蹤乃登遊而錄名斯地自介一成慕學三教偕明談論天人之際聽者茫昧不知區域之內外耶王公大人靡不迴向大和中多行激勸俾營福焉自設大供日計千人聞見之流皆嗚指讚嘆曰行合解通世之希寶也助道之法當如是修以大中三年右脇而滅建塔寺西一里云

唐五臺山佛光寺願誠傳

釋願誠姓宋氏草本西河家襲素風濟流遠派不揚胄緒祖考不耆母陰氏夜夢庭樹對發千花餘花彫謝獨結一果乃覺有孕母誓願心將娠男子凡矣十月臨蓐果如其望立字曰願誠後志存小字不訓法名者蓮慈母之意也誠少慕空門雖爲官學生已有息塵之志迫樓金地禮行嚴爲師嚴即儒宗瑾璋釋氏師子也一旦謂誠曰汝神情朗秀宜於山中精勤劬勵可不務乎大和三年落髮五年具戒先誦諸經悉皆精練行人屬耳道望日隆無何會昌中隨例停留唯誠志不動搖 沭
及大中再崇釋氏選定僧員誠獨爲百矣遂 卷七 十五
乃重尋佛光寺已從荒頓發心次第新成美聲洋洋聞於帝聽飈馳聖旨雲降紫衣後李氏奄有并門迎奉文殊躬近聖地觀其令範撫手愜儀表聞唐天子相繼乃賜大師號圓相也就加山門都檢校光啓三載蓋饌命僧捨衣投施鐘聲引衆悉至齋堂右脇曲肱寂然長往建塔樹碑寺之西北一里也

後唐五臺山王子寺誠慧傳

釋誠慧元禮之宗盟祖派蔚州靈丘之故邑父母深信注意清涼因睹大聖之容乃乞與邦之子既而有孕遂誕賢童纔當卅年器幹天假自諳臺山永爲佛子時其容貌釋法順觀其作哲化以若空勸捨俗衣令披法服登具是尤習毗尼自後孤遊路谷多歷林泉有王子寺僧湛崇等請居茲寺慈主任之餘暇內外典教靡捨斯須供贍精嚴非不勤恪恆轉華嚴經數盈百部每至卷終懇發願曰以我捧經之手救彼苦惱之人而屬武皇與梁太祖日尋干戈中原未定武皇中流矢創痛楚難任思惟慧師想焚香痛苦乃息還飛馬帛遠迎維國命下重辭迎歸丹闕武皇躬拜感謝慈悲便號國師矣後乞歸本寺金峯顯權王樹相依九州之珍寶皆來百寺之

棲臺普建莊宗即位詔賜紫衣次宣師號慧
堅不受帝復宣厥後再詔天闕更極願衆受
恩一月却返五臺同光三年乙酉歲十二月
寓累門人延珪曰吾今化緣將畢爲吾進遺
表達于宸聽宜各努力理無相代言訖入丈
室右脇而終也俗齡五十僧臘三十帝聞惻
愴遣高品監護喪葬仍勅賜絹三朝火爐五 十六末 之
色骨存收取舍利而起塔焉謚曰法雨塔曰
慈雲也

大宋高僧傳卷第二十七　　替七

大宋高僧傳卷第二十八　　替八

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勅撰

興福篇第九之三 正傳十五人 附見一人

後唐洛陽中灘浴院智暉傳一
晉五臺山真容院光嗣傳二
晉今東京相國寺遵誨傳三 彥末
晉曹州扈通院智朗傳四
漢東京天壽禪院師會傳五
周宋州廣壽院智江傳六
周五臺山真容院光峽傳七
大宋東京觀音禪院巖俊傳八
大宋西京寶壇院從彥傳九
大宋東京普淨院常覺傳十
大宋杭州報恩寺永安傳十一
大宋錢塘永明寺延壽傳十二
大宋西京天宮寺義莊傳十三
大宋西京廣愛寺普勝傳十四
大宋東京開寶寺師律傳十五

後唐洛陽中灘浴院智暉傳

釋智暉姓高氏咸秦人也搉與總角萌離俗
之心不狎童遊動循天分欵遇圭峯溫禪師
氣貌瑰偉虛心體道趍其門者淑慝旌別矣
謂暉曰子實材器多能之士也請祈攝受二
十登戒風骨峻拔好尚且奇山中閑然曾無
他事唯鉤索教禪律亘通日誦百千言義
味踈暢聞佛許一時外學頗精吟詠得騷雅
之體翰墨工外小筆尤嘉粉壁興酣雲山在
掌恒言吾慕陸探微之六法恨不與同時
對壁運圖各成物象之生動也然其放達之
士哉或振錫而遊戲觀山水或躡蹻而至壁
暎市朝意住則留興盡而去或東林入社或
南嶽經行悟宗旨於曹溪宇旁一宿訪神仙
於阮洞擬到三清事以志求時無虛度此外
采藥於山谷救病於旅僧惟切利他心無別
務泊梁乾化四年自江表來于帝京領諸徒
宮無所不備唯溫室洗雪塵垢事有闕焉居
于洛洲鑿戶爲室界南北岸貴數畝之官示
以標牓召其樂福業者占之未幾漸構欲閣
皆周浴具僧坊奐焉有序由是洛城緇伍道
觀上流至者如歸來者無阻每以合朔後五 替八 二 前
日一開洗滌曾無閑然一歲則七十有餘會
矣一浴則遠近都集三二千僧矣暉躬執役
未嘗言倦又以木爲承足枲麻縷衣彼迦葉
波相去幾何哉其或供僧向暇吟詠餘閑則
命筆墨也細想嘉陵碧浪太華蓮峯凝神遐
然得趣乃作五溪煙景四壁寒林移在目前
暑天寒冽矣加復運思奇巧造輪汲水神速
無比復構應真浴室西廡中十六形像并觀
自在堂弥年完備時楊侍郎凝式致政佯狂
號楊風子者而篤重暉爲作碑頌德莫測所終

晉五臺山真容院光嗣傳

釋光嗣姓李氏太原文水人也沖幼孤靜罕
雜童稚信尚臺山乃爲真容院浩威之高足
也納戒後器宇峻隆慎察包桑出求禪法歷
于年稔內外之學優長口海崩騰良難抗敵
由是決意越重湖登閩嶺咸談文殊世界聞
者悚動忠懿王王氏大施香薷遣使送山寺

壽癸酉歲至兩浙謁武肅王錢氏厚禮遲之
施文殊聖衆供物香茶并鉢盂一萬副應吳
越諸州牧宰皆刈倖入錄仍泛海至滄州運
物入山時降龍大師者率領彈壓緇伍長焉
爲其分散諸寺蘭若衆寡均等時徒侶堅請
副主院宜補僧官轄諸臺寺院命曰都綱師
號超化卷八居于僧上若鯤鳳之領鱗羽焉十五 三 第
年開興建梵宇齋飼僧尼不勝紀極以天福
元年遘疾至九月五日遷滅門人起塔藏其
靈骨舍利至今存焉
晉今東京相國寺遵誨傳 彥求
釋遵誨姓李氏燕郡人也祖世不仕母張氏
夢神人授巳寶珠乃有娠焉生且奇異乳哺
之時甚認人之喜慍彌長見寺觀必任步遲
廻顧盼不捨年甫十一礼亳城開元寺崇諲
律主爲師執侍誦法華經二周畢部由是勤
於學問殆登弱冠受于戒律持彼律儀確乎
轉石尋師西洛問道梁園初於智潜法師傳
法華經講精義入神雌黃滿口梁開平二年
戊辰歲止相國寺繁師院首講所業至後唐
長興二年辛卯歲門徒相續請其訓導巳周
一十九徧升其堂者二十餘人洎天福二年
有五臺山繼顒大師精達華嚴大經躬入東
京進晉祖降聖節功德誨仰顒師辯浪經江
下風趍附乃允講宣誨甚下百川斯成藏海
矣梁宋之間以顒罷唱請誨數揚啓帀虛堂
緇素雲萃恭四衆鑄石壁華嚴經一部於講
殿三面焉洗其油素易罹炎上之災刻此貞
珉寧患白蟫之食工未告終所施巳足又召
僧俗人各念一卷得二百四十人成三部四

季建經會近二十年更無闕曠復別施鬼神
水陸法食皆勸勵莊嚴菩提心行矣朝廷崇
重推表其功賜号真行大師開運二年乙巳
歲正月十六日示疾策杖敎誡門弟子訖右
脇而卧口誦佛名斯須長逝矣享壽七十一
法臘五十一門生奉遺旨葬于隨河之北寺
莊東原也
大有杭州龍華寺釋彥求姓葉氏縉雲人也
梁貞明中納戒造景霄律席迴見毗尼秘邃
方将傳講俄悟沓婆羅漢反求堅固法乃遊
閩嶺得長慶禪師心決廻浙受冊立人請居
六通院其道望惟馨與夫申椒菌桂爭其芬 四 身
烈矣漢南國王錢氏欽其高行命住功臣院 卷八
末歸州治龍華寺聚徒開演求好營衆事務
必身先唯以利人爲急受施必歸常住房無
關鍵笥無扃鑰不容尼衆礼謁不苟聲勢常
屬度戒四遠人衆日供累千僧食未嘗告匱
言前後計飯鉅萬人焉宋建隆中終于住寺云
晉曹州扈通院智朗傳
釋智朗姓黃氏單州城武人也母劉氏夢數
桑門圓坐爲劉說法歷然在耳遂妊朗焉及
生就長號有僧之習氣淳靖簡潔苦辭親出
家往曹州扈通院事行滿師供給惟謹洎乎
剃染成大比丘學四分律淨名經俱登閫閾
且曰出俗之者何滯方守株不能脫羈解絆
乎於廣博知見無所堪能乃携缾鉢南極衡
陽登岳接般若寺行胎息術而覽藏經事訖
入閩訪旨無伴侶形影相弔達猛獸者數四
皆欲呀口垂涎又躡步徐去矣見洞山雪峯
二祖師決了禪關有請問者隨答如飛蓋了

達無結矣後旋本院信向如歸而四事供僧
罔闕開際四十餘齡役巳無倦以晉末丁未
歲十一月二十三日遷滅于時白衣飲痛緇
流茹傷獸失猛以哀鳥傳飛而宛轉或曰
愛河苦海誰拯溺邪春秋七十七法臘五十
三火葬收舍利起塔于院朗爲釋子衣物皆 首
不經女人之手卷八浣濯不役徒弟擅施之物像 五
寶未省互用蓋以初律後禪陶冶神用之故
也大名府少尹李斂爲碑焉
漢東京天壽禪院師會傳
釋師會俗姓巨漢荊州刺史武之後祖徙家
北燕遂爲薊門人也考諱知古母趙氏會童
孩出俗禮薊州溫泉院道丕爲師匠焉業成
年滿受具於金臺寶刹寺壇梁開平中萍梗
任飄於河朔杯盂隨步於江淮乃抵漢南遇
觀音院巖俊禪師話道抵掌論心且曰子遊
閩投于山有大同禪師巳否曰聞而未見曰
宜亟往焉及叅大同跬步之間聚揚之外洗
爲明白其安坦然乾化二年來梁苑謁俊公
曰始者攸攸岐路茫茫生死紫實昧朱狂斯
激哲苟不奉師友指歸幾一生空度今以職
猶請與薰同器而藏可乎俊公與會胥德留
入法席四年秋有寶積坊羅漢院志修堅請
會代居所住焉苫蓋五間而巳乃咸榱越尚
書左丞吳藹兵部侍郎張袞若袁黎之謁寶
亮徐湛之禮惠通共發奉章賜額曰天壽焉
四海之僧翕然而至歷三十五載供僧二百
餘萬用其財寶無少混淆耿介可知也天福
七年晉高祖以會行成于内聲聞於外勅賜
紫衣開運元年賜号曰法相紫衣則藏以受

持師号則蔑其稱謂且曰我本不求名名來自求我知其白而守其黑和其光而同其塵世幻追巡時不我與三年七月二十六日累諸門人怗然而滅春秋六十七夏臘四十八闍維收舍利數百粒起塔於東郊汴陽鄉也刑部侍郎邊歸讜為碑頌德云

周宋州廣壽院智江傳

釋智江俗姓單幽州三河南管人也本富族遊俠之子雖乘竹馬厭迎火宅之門乍玩沙堆好作浮圖之制略聞竺乾之教必淡慮凝情若瀟湘之逢故人也唐乾寧四載始年十五詣盤山感化寺遂成息慈息慈業備天復三祀往五臺山興國寺納木叉法自此擕盋請業擇木依師淨名上生二典精練渙然氷釋心未偽厭梁龍德元年於商丘開元寺講名數一支所謂精義入神散則繁衍因著瑞應鈔八卷遠者傳之生徒影附繕寫殆多後唐同光元年在徵子之墟住院締搆堂宇輪奐可觀復塑慈氏釋迦二尊十六羅漢像咸加績彩克肖聖儀善務方辨俄遘沉痾以周顯德五年孟秋順終享齡七十四當属纊時滿院天人雜沓若迎導之狀喑昔生覩史之昭應也吏部員外郎李鉉著塔銘云

系曰前人立義皆按教文豈得好惡隨情是非任見已行前轍不履後車胡不蹟而循之通曰夫創著述者有四焉一剏說極非於文詮昧一僻見謬解領悟自乖一繁雜略一好直裁迂有一於此無不著述也江公瑞應鈔未經披覽聞諸道路言亦濟時須苟不濟用而變革古德義章則何異以舊防無所用而壞之者必有水敗也

周五臺山真容院光嶼傳

釋光嶼俗姓韓氏應州金城邑人也幼讀儒書有佐國牧民之志頻有神人夢中警策曰汝於佛法有大因緣遂投真容院附法威侍其缾錫謹弟子之職受具後誦淨名經徹簡每至依於義不依語告喻本師而求聽習威許諾遂詣太原三學院淡平寒燠研覈孜孜屢改槐檀乃講維摩上生二座忽謂同志曰余憶昔年每念依於義迹棲學院今講二經窮理見性知果驗因得不依教起行免背四依之行乎俄辭晉水却返故山戴華嚴經遶菩薩殿六時右旋礼佛時晉高祖握圖之三載也名聞冊禁遂賜紫衣明年授號通悟焉山門僧官與大衆堅命臨壇告辭不允僧官謂曰師行解兼人獨善其已良璞不剖必見泣血辭不獲已度人三二載堅求脫免屬少王嗣位院乏主守大衆僉舉非嶼而誰辭曰此山四海客遊之所奈何不出院門有年歲矣今知供養有何所須難免不從自後供施委輸十八年中供百萬餘僧一夕雲霧俱發霰雹交零嶼之蓋經白綟一條可三四尺忽爾不見翌日深更遺綟俄還舊所也蓋陰神之送至獻顯德七年庚申歲十月示疾謂諸子曰猶龍者厭乎大患數鳳者悲於逝川諸行無常是生滅法言訖如蟬蛻焉俗壽六十六僧臘四十六荼毗於東峯下收諸靈骨瘞於塔幢舍利隨緣供養焉

大宋東京觀音禪院巖俊傳

釋巖俊姓廉氏邢臺人也誕育之來蔚繁神異挺身去締誓入空門從捧戒珠終身圓瑩乃持杯錫言徧參尋陟彼衡廬登乎岷蜀嘗至鳳林欻逢深谷見一區之晃耀原七寶之縱橫時同侶相顧曰奇哉可俯拾乎俊曰古人鋤園觸黃金若瓦礫耳苟欲懷之自速禍也僕吾野嘗履頂須此供四方僧言訖捨去造謁舒州投子山主問之曰客來昨宿何處俊曰在不動道場曰既言不動曷由至此對曰至此豈是動邪曰元來宿不著處然山主默認許之迨思遊趙路出陳留抵今東京爲乎梁少保龐西公資即河陽節度使贈中書令芝之昆也雖居貴仕酷信空門接俊談玄若劉遺民之奉賢遠也相與議捨第宅俾建仁祠俊辭讓違以安形性既考禪室而行祖風慕道窮玄堂宇盈塞周高祖世宗二帝潛隱地與俊布衣之交每登方丈必施跪禮及其即位延遲促遲至乎朝達見必稽顙高談虛論若至寶山焉以乾德丙寅三月示身有疾彌留弟子求醫奉藥瞋目噤唇不食垂誡門人後已當怡顏儼肅合掌訣衆而滅享齡八十五坐夏六十五初俊被朝恩賜紫袈裟也受而不服錫淨戒師號也有而不稱屬其榮枕清羸周祖敕侍者單勿令大師一中食俾其日晨更進佉閣屋矣俊諾而難違慈柔被物豎乎自狹而廣寶三院一門也二堂東西恒不滅數百衆五十年間計供僧萬百千數京城禪林居其甲矣以其年四月八日歸葬于東郊豐臺村白塔存焉于日神都寺院各率幡幢吹貝鳴鐃相繼二三里道俗送殯者萬數知制誥王著爲碑頌德云

大宋西京實壇院從彥傳

釋從彥姓米氏燕人也始自識環尋知跳橋
顙昂挺質豁達爲懷年甫十五父母聽許出
家於幷部慈覺禪院也受戒後經江鼓撫論
海化調流輩長之咸知宗奉乃懷心於祖教
望攻王於他山由是北別冰天南觀桂海不
營八 九 箭
虞懇憚唯慕叢林欣遇龍牙山禪師爲決所
疑蔚成達者後唐清泰丙申歲還遊嵩少洛
中始安人情稍睦彥營構禪坊延聚緇侶而
供養之歷晉漢周三朝皆加恩命乃曰寵辱
若驚吾無驚久矣然俗諦門中感世主以緋
緇綠飾朽木者哉以開寶二年八月三日示
疾而終四年辛未改權從父瘞于督塔焉

大宋東京普淨院常覺傳

釋常覺姓李氏陳留人也肇爲鞘子氣調絕
奇入鄉校中諷讀經籍群童咸出其下洎登
弱冠往盧山遊二林陟五老乃礼歸宗寺禪
師充苦行焉梁乾化二年棠去飾披緇矣明
年於東林甘露戒壇納解脫木叉厥後修身
踐言雖三藏俱留於意表而以心學爲究盡
之務後入五臺山礼妙吉靈跡迨後唐天成
三載始於東京嚴景門之右樹小禪坊勒額
爲普淨焉而逐月三八日設闔京僧浴其咸
香湯汲注樵蒸失供覺必令撤小屋抽椽補
而助焉有公王仰重表薦紫衣堅拒弗受
汲汲以利行濟物爲已任耳開寶四年十二
月三日遘疾輕安無擾十一日告衆右脇而
化享年七十六僧臘五十六荼毗收舍利五
色璀落無算嘗居京邑覺登斯院覽北海陶
尚書徽爲湘東張仲荀序詩贈覺而云起後
唐天成至漢乾祐每黑白月三取八日浴京
大衆累歲費錢可一百三十六萬數計緡千
萬矣雖檀施共成實覺公化導之力也噫大
火之下陳留古封周秦已來戰伐之國人物
衆而土風尚利舟車會而貨殖惟錯昔梁惠
王賢諸侯也嘗謂孟軻曰何以利吾國是知
禮讓之化不勝於好利之心明矣且梁去魯
千里而近道猶不同矧十萬八千里乎梁王
孟子同世之人也心或有異況瞿曇上人乎
彼孟氏獨斯文未喪不能揚素王之道今上
人當去聖逾遠率能行法王之教苟非三業
內淨六塵外清以至公之行化於人孰以至
營八 十 箭
公之心受於化也陶重徵曰自盛山覆簣法
海煙沫玉毫晌而微言絕金杖折而異端作
惟上人也色空等觀物我都亡麻麥一齋自
同禪悅炎涼一衲僅蔽枯形前後王臣欲上
章乞以大師爲號請以紫染方袍者皆確而
拒之云云張仲荀贈覺鉢盂拄杖草屨各用
五言爲章刊于小碣其爲名流碩學推別有
如此者

大宋杭州報恩寺永安傳

釋永安姓翁氏溫州永嘉人也少歲淳厚黃
中通理遇同郡禀征大師鳳鳴越嶠玉瑩藍
田攫落文心沉潛學奧以其出樂安孫郃拾
遺之門也而有慕上之心往拜而乞度然征
性高岸而寡合而安事之也曲從若環蓋袁
其切知禪師耳天成中隨侍出抗俄有從十
二頭陀之意潛逃欲登閩嶺參問禪宗屬封
疆艱棘却廻結庵于天台後遇韶禪師法集
頓遣群疑重來礼征咄之曰弃背孝養爾自
遠辜遺行于斯還有栟櫚前咨計否安號對
曰從來無事請用塞責征肯領之漢南國王
錢氏召居報恩寺署號禪師焉乃以華嚴李
論爲會要因姈合緇慕人雕板印而施行每
歲終而焚之其古存焉累投火鍛色雖同乎
有檀施罕聞儲畜廻捨二田矣以開寶甲戌
營八 十一 箭
熾炭寒則柔弱今藏曾野道場中春秋六十
四法臘四十四云

大宋錢塘永明寺延壽傳

釋延壽姓王本錢塘人也兩浙有國時爲吏
督納軍須其性純直口無二言誦徹法華經
聲不輟響屬翠巖參公盛化壽捨妻孥削染
登戒嘗於台嶺天柱峯九旬習定有鳥類尺
鷃巢棲于衣襵中乃得韶禪師決擇所見遷
遁于雪竇山除誨人外瀑布前坐諷禪默衣
無繒纊布襦卒歲食無重味野蔬斷中漢南
國王錢氏最所欽尚請壽行方等懺贖物類
放生汎愛慈柔或非理相干顏貌不動誦法
華計一萬三千許部多勵信人營造塔像自
無貯畜雅好詩道著萬善同歸宗鏡等錄數
千萬言高麗國王覽其錄遣使遺金線織成
袈裟紫水精數珠金澡罐等以開寶八年乙
亥終于住寺春秋七十二法臘三十七葬于
大慈山樹亭誌焉

大宋西京天宮寺義莊傳

釋義莊姓張氏滑臺人也當免懷之日及就
傅之秋神彩充明塵機頓去乃於本府開元
寺歸善財之列從外戒德因樂遊方始於洛
邑采聽法華見識過人闡揚諷物衆請居九
曜院爲匪懈法食用濟往來慈以利生始末

無聞建隆初左散騎常侍中公奏賜紫衣棄
學徒尼三十餘負非性敎勤進講外乾乾五
十年間二時礼懺至老不替於太平興國戊
寅年八月奄終俗壽七十八僧臘五十九明
年二月遷塔于龍門菩提寺西焉

大宋西京廣愛寺普勝傳

釋普勝姓張氏深州陸澤人也幼歲慕愛渝
薄俄決志趣五臺山華嚴寺師事超化大師
或問之曰子胡以越山踰城而來出家彼饒
勝者豈無仁祠哲匠乎勝對曰附神驥可以
日千里矣某知妙吉淨剎感微勝矣今我小
凡速成果證可不是乎衆聆斯說曰任氣小
卄八　十二
兒有此高議我曹俱弗如也勝曰某非枉金
輦死而不厭之徒也願入慈門而思利物耳
迨乎受具南臨潞府講通上生經矣聞崇法
大師傳唯識論盛化洛都往從學焉凡百章
疏經目便識之不幾稔閑習通精贍勝所傳
者中山貞辯鈔講多悞失所歎昌言曰繁略
不均解判非當乃刪多補少為四卷行于世
太祖神德皇帝賜紫衣師號曰宣教也以太
平興國四年秋七月四日示疾終于淨土院
享壽六十三坐四十三夏門人等收舍利葬
于龍門山寶應寺西阜建塔旌表之

大宋東京開寶寺師律傳

釋師律范陽人也姓賈氏大丞相魏國公耽
之後唐書有傳律弱齔端謹不與群童闘伎
裁十五歲於燗中寺落髮礼貞涉為師嚴肅
登勗所役不出邊幅之外涉默異之曰不可
屈身下位而抑其名節乎成比丘已可去遊
方律奉訓南遊得其禪要廻錫故鄉時梁世

迨大周朝其間帝王重臣率皆宗仰居于東
門山菩封禪也營構乎殿宇聖像豐厨秘藏
供僧饒羨約勒後生別院翁如周遊齊憲朝
廷以紫衣徽號用旌厥德律視之蔑如也一
日謂弟子庶幾曰吾無願不報厥齡欲頹汝
宜知之勿俗情而悲悼也乾德二祀正月二
卄八　十三
十三日而終春秋八十一法臘六十二太平
興國五年三月改葬于北部汝儀之原進士
賈守廉為塔銘焉

論曰佛出于世經譯于時大要在乎果因所
推歸乎罪福罪也者下三塗之階陛也福也
者上諸聖之階陛也階陛是同上下有異耳
此命章曰興福者乃欲利他焉如秤低昂如
室明暗則知二事必不同時又類薰蕕不同
器而藏竟集不同國而治也凡夫氣分唯說
罪多聖者品流但聞福厚順性故易造逆意
故難修修有多門行有衆路大約望檀波羅
蜜多令度無極也始則人天福行施食與漿
橋梁義井次則輪王行中下品善上品十善
者則梵天福行也一造偷婆二補修故寺三
請佛轉法輪次則二乘淨福行同三品善止
自利功強耳次究盡位福行乃成二嚴莊嚴
相好從三輪無礙見萬法體空獲利殊多盡
未來際夫如是福之廣矣大矣乃知聖者為
福則易爾何耶純淨之故也凡夫則反是易
薰染之故也是以佛亦為穿針之福知福不
宜厭為目連然燈迦葉蹈泥無盡意貢瓔珞
寶珠於婆羅分僧卧具伊皆大人有作聖者
推方欲其同罪不厭除福不厭取例以敎傳
嶺外法布中原年所彌深行持漸薄內衆修

福就彼持門先哲息懺行其懺法矣夫修理
懺也淡慮觀心心無所生生無所住當爾之
時順違無相則罪滅福生之地也若行事懺
也心憑勝境境引心增念念相資絲絲不斷
礼則五輪投地悔則七聚首心或期瑞而證
知乃見罪滅之相也昔者齊太宰作淨住法
梁武帝懺六根門澄照略成住法圖其觀廣
作慈悲懺至乎會昌年內玄暢大師請修加
一萬五千佛名經是以兩京礼經則口唱低
頭猶磬一聲謂之小礼自淮以南民間唯礼
梁武懺以為佛事或數僧唄匿歌讚相高謂
之禳懺法也其有江表行水懺法者悔其濫
卄八　十四
觜過度之愆此人偽造非真法也又有數古
人逐字礼華嚴法華經以為礼無漏法藏也
由此有四衆之徒於字上安南無字下安佛
誠叨濫也有侶言曰但務生善唯期滅罪何
判為非耶通曰翻譯之後傳行已來若天上
之恒星如人形之定相或別占一座便曰客
星或新起肉陸乃為胼贅者耳君不見春秋
夏五邪鄭杜諸家豈不能添月字乎蓋畏聖
人之言成不刊之典不敢加字矣夫子曰吾
猶及史之闕文將知佛教還可加減否如慈
嚴重譯泥丸經加之品目忽夢神人怒責辭
色頗厲曰涅槃尊經何敢輙爾輕加斟酌是
知與福不如避罪斯言允矣今則不勤課勵
靡事增修因搜穎脫之數負貴顯孟安之三
寶就今有作何代無人或京兆開乎海池或
終南建乎蘭若鑄大悲之銅像造相國之伽
藍或代病利人或護生掘土鑄鐘感瑞立刹
象雲刻像繁多修臺浩博掖條平田之梵宇

脫樑阿育之浮圖刋石爲經嬀對立藏或治
病於井絡或化人於鄉時如斯人也入殊邦
之鄉婚合二姓之良媒日月伏根照洞庭之
幽晴乾坤玄鑿開混沌之竅端所行傳哉續
運長矣公羊子有之曰是上之行乎下也詩
云爾之教矣民胥効矣願吾徒望上而學之
令仁祠聖像無墜于地者也

十五張

大宋高僧傳第二十八　　　　皆八

大宋高僧傳卷第二十九　　　　皆九

左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧

左街相國寺講經論大德賜紫　智輪

同奉

勅撰

雜科聲德篇第十之一　正傳二十六人附見六人

南宋錢塘靈隱寺智一傳二
元魏洛陽慧凝傳二
唐成都府法聚寺員相傳三
唐越州妙喜寺僧達傳四
唐京兆神鼎傳五
唐京兆泓師傳六
唐洛陽罔極寺慧日傳七
唐越州大禹寺神迥傳八
唐京兆鎮國寺純陀傳九
唐天台山國淸寺道亮傳十
唐懷安郡西隱山進平傳十一
唐梓州南山二聖院道隱傳十二
唐溫州陶山道晤傳十三
唐京兆歡喜傳十四
唐湖州杼山皎然傳十五
唐安陸定安山懷空傳十六
唐洪州慈演傳十七
唐明州國昌寺行覺傳十八
唐鄂州開元寺玄晏傳十九
唐南嶽澄心傳二十
唐杭州天竺寺道齊傳二十一
唐金陵莊嚴寺慧涉傳二十二
唐京兆千福寺雲邃傳二十三
唐京師寶壽寺法眞傳二十四
唐呂后山道場寶貢傳二十五
唐開州長樂寺法融傳二十六

南宋錢塘靈隱寺智一傳

釋智一者不詳何許人也居靈隱寺之半峯精守戒範而善長嘯嘯終乃牽曳其聲杳入雲際如吹笳葉若揭遊絲徐舉徐揚載哀載咽飈颸淒切聽者悲涼謂之哀松之梵頗生物善或在像前讚詠流靡於靈山澗邊養一白猿有時暮山蹂澗久而不還一乃吮吻張喉作梵呼之關猿至矣時人謂之白猿梵召一公爲猿父猶狙公也其後澗邊群狙聚焉尋至來僧齋就飯生飯送猿臺所後令山童呼三二聲則群猿競至洎乎唐武宗廢教伊寺毀除焉鞠爲茂草之墟飯猿于臺事皆堙滅一師不詳所終

元魏洛陽慧凝傳

釋慧凝未知何許人也棲止洛邑而無異藝正修練心戒耳嘗得疾暴終七日而蘇起說冥間報應及見臨分更無毫髮之差所觀者五沙門一是寶明寺智聖以坐禪苦行得升天堂次一是般若寺道品以誦涅槃經四十卷同前智聖次是融覺寺曇謨最稱講涅槃華嚴經領徒千數琰摩王曰講經者心懷彼我以驕懟物比丘中第一麁行今唯試坐禪誦經最曰貧道立身已來唯好講導不能禪誦王曰付司即有靑衣數輩擁送最向西北門屋舍皆黑似非好處次是禪林寺道弘唱云教導勸誘四輩檀越造一切經人中像十軀王曰沙門之體必須攝心守道志在禪誦不干世事不務宣繁雖造經像止欲得他財

物既得財物貪心即起既長貪行三毒熾然具足煩惱與最同入黑門第五是靈覺寺寶明自稱未出家時嘗作隴西太守造靈覺寺即棄官入道雖不禪誦礼拜不闕王曰卿作剌史之日曲理枉法劫奪民財假作此寺非卿之力何勞說此亦付青衣送入黑門矣魏

由此省悟最先見王蓋吏檢尋名籍悅追攝三耳時胡太后聞之遣黃門侍郎徐紇依凝之說徵訪驗寺類并僧名有無奏報云城東有寶明寺城內有般若寺城西有融覺禪林靈覺三寺并智聖道品曇謨最道弘寶明等皆實有之太后稱歎久之詔請坐禪誦經者一百僧常在內殿供養焉續有詔不聽比丘持經像在街路乞索如私有財物造經像者任意軌入白鹿山隱居修道自此京邑城下比丘多修禪觀誦持大部經法焉

系曰若禪觀坐講法而人我因入黑門中若禪誦者人我隨増知亦不免諍與道士婁斌爭論謗法之功可補前過無謂傳法之人皆墮負處胡后偏見不亡吁哉

唐成都府法聚寺貞相傳

釋貞相蜀人也七歲出家博綜內外善屬文時號奇童內修律藏人無間然龍朔元年有疾而終于此寺將啓手足房內長虹若練而飛上天寺塔鈴索無風自鳴其大門壁畫剝落每夜有鼓角聲經旬餘日方息從此鳥雀不棲其屋咸亨四年甘露降于講堂前樓檷樹焉相終弟子收文集三十餘卷寺中石像碑相作緣龔靈瞻同撰是歟

唐越州妙喜寺僧達傳

釋僧達姓王氏會稽人也稚齒英奇不条戲弄於龜山妙喜道場出俗其寺南梁初建後樂遊方見黃梅忍禪師若枯苗得雨隨順修禪罔有休懈遇印宗禪師重磨心鑑光州見道岸律師更勵律儀四衆依歸如水宗海開元七年示疾而終春秋八十二云

唐京兆神鼎傳

釋神鼎者不詳何許人也狂猾而純直髮垂眉際每持一斗巡長安市中乞丐得食就而食之人或施麁帛幣布錦綺羅穀並綴服衣上而著且無選擇嘗入寺中見利貞法師講於座前傾聽少時而問貞曰萬物定已否貞曰定鼎曰閑衆若言定何因高岸爲谷深谷四爲陵有死即生有生即死萬物相糾六道輪迴何得定耶貞曰萬物不定鼎曰若不定何不指天爲地呼地爲天召星爲月令月爲星何得不定耶貞無以應之時衆驚其辯發如流貞公與學被推其鋒頗形慚色張文成見之歎咲謂之曰觀法師辯即是菩薩行位人也鼎曰菩薩得之不喜失之不怨捷之不怒辱之不嗔鼎今乞得即喜不得即怨捷之即怒辱之即嗔由此觀之去菩薩遠矣時衆錯愕合掌而散焉

系曰善人之問遂巧不如拙速今傳家隔數百年輒伸訓對通曰谷變陵遷生來死往萬類相糾五道輪迴正是不遷之法可非定耶經云世間相常住是也又言天地星月各據其倫終歸磨滅可非不定耶經云劫火洞然大千俱壞是也今不壞世間相而談實相可非定不定耶雖定不定俱解脫相歟又言有喜怒非菩薩者菩薩雖喜怒非喜怒非菩薩而誰也今聊答利貞之辯悅歟

唐京兆泓師傳

釋泓師者齊安人也神龍中來遊京輦簡傲自持而罕言語語則聰惟頗善地理之學占擇塋兆郭景淳一行之亞焉而出入於郎公五韋安石之門與韋既密一日謂之曰貧道於鳳棲原見一段地約二十畝有龍起伏之形勢有葬此者必累世居台鼎韋曰老夫有別墅在城南條閑際陪國師訪地問其價幾何同遊林泉又資高興異日韋尋前約方命駕次韋公夫人曰今公爲天子大臣國師通陰陽術數奈何潛遊郭外而營生藏非所宜也疑止韋曰舍弟將有中殤男未葬便示此地泓曰如賢弟得此地不得他將相止列卿而已滔賈葬中殤後爲太常卿禮儀使而卒泓每行視山原即爲圖狀嘗自洛東言於張說曰缺門道左有好山岡丞相可用之說曰已位極人臣吉孰過此泓曰緣人滕此迭洛源監察乾曜曰先人有遺旨矣後曜請假東洛遷奉而廻已經年矣泓乃經缺門其地已成塋兆問居人曰源氏之松柏也泓曰其數合歸源氏矣可待其變化不數年曜果登庸焉泓曾誡燕公曰宅勿於西北隅取土後成坑三二處爲兇泓嘗謂燕公曰禍事令公富貴一身耳更二十年禍及賢郎耳及均垍受祿山僞官肅宗復京以減死論太上皇特赦令免斬嘗作泓言然中書朝皆崇重泓号國師占相之言未嘗差跌

唐洛陽罔極寺慧日傳

釋慧日俗姓辛氏東萊人也中宗朝得度及登具足後遇義淨三藏造一乘之極躬詣竺乾心恒羨慕日逆誓遊西域始者泛舶渡海自經三載東南海中諸國崐崘佛誓師子洲等經過略徧乃達天竺禮謁聖迹尋求梵本訪善知識一十三年咨稟法訓思欲利人振錫還鄉獨影孤征雪嶺胡鄉又涉四載既經多苦深厭閻浮何國何方有樂無苦何法何行能速見佛徧問天竺三藏學者所說皆讚淨土復合金口其於速疾是一生路盡此報身必得往生極樂世界親得奉事阿彌陀佛聞已頂受漸至北印度健馱羅國王城東北有一大山山有觀音像有志誠祈請多得現身日逆七日叩頭又斷食畢命為期至七日夜且未央觀音空中現紫金色相長一丈餘坐寶蓮華垂右手摩日頂曰汝欲傳法自利利他西方淨土極樂世界彌陀佛國勸令念佛誦經迴願往生到彼國已見佛及我得大利益汝自當知淨土法門勝過諸行說已忽滅日斷食既困聞此强壯及登嶺東歸計行七十餘國凡一十八年開元七年方達長安進帝佛真容梵夾等開悟帝心賜号曰慈愍三藏生常勤修淨土之業著往生淨土集行于世其道與善導少康異時同化也又以僧徒多迷五辛中興渠興渠人多說不同或云蕓薹胡荽或云阿魏唯淨土集中別行寄出云五辛此土唯有四一蒜二韮三葱四薤闕於興渠梵語稍訛正云形具餘國不見迴至于闐方得見也根麁如細蔓菁根而白其臭如蒜彼國人種取根食也于時冬天到彼不見枝葉蕓荽非五辛所食無罪日覩見為驗歟以天寶七年卒于住寺報齡六十九葬于白鹿原成小塔焉餘姚休光寺釋真法師金華人也俗姓王氏真懿非辭家蘊蒙悟道發大精進堅持戒地一門之中數人緇服真學習師古義成先聖八部經理究在掌中三乘法源盡於度內天寶六年太守奉公長史狄公知其行高遂以名薦主休光寺焉二公常相謂曰真公通深妙法玄無上義問一得三言發響應昔利涉辯博僧會智周與之齊驅未可同日以其八年終于寺本縣令王璲述德刋銘洪元春書焉

唐越州大禹寺神迥傳

釋神迥未詳何許人也幼入法流齊莊自住節高行峭不惡而嚴晚年慕稱心寺大義律師同習三觀於天台宗得旨於左溪禪師即寶應年中也加以辭華宏麗華藻紛紜為朋師真影讚法華經文句序冠絕于時為世所貴不詳厥終焉

唐京兆鎮國寺純陀傳

釋純陀者本西域人也梵名無由翻就華言也從遊京邑人所欽重上元中便云東渡人見之顏容若童髯之色言已年六百歲矣或謂為八十歲人也言談氣壯舉動不衰伏宗皇帝聞之詔入禁近極豐佯求留年之道陀曰心神好靜今為塵境汩之何從真寂乎若釋簡靜外欲望留年如登木采芙蕖其可得乎陛下欲長年由簡潔安神神安則壽永寡慾則身安術斯已往貧道所不知也帝由是篤重之以求泰三年預知必逝遺弟子賫衣鉢進上帝賜弟子紫衣陀終于鎮國寺焉

唐天台山國清寺道邃傳

釋道邃不知何許人也幽識遠晤執志有恒懸解真宗不由邪術末傳荊智者教道素得玄微荊溪之門昔難窺奧大曆中湛然師委付止觀輔行記得以敷揚若神馭之可以致遠也于時同門元浩迪知畏服不能爭長矣貞元二十一年日本國沙門最澄者亦東夷齊服中刺史明徽僧也泛溟涬達江東慕天台之法門求願師之指決屬邃講訓委曲指教澄得旨矣乃盡緣寫一行教法東歸慮其或問從何而聞得誰所印俾防疑誑乃造邪伯作撰證焉時台州刺史陸淳判云最澄闍梨形雖異域性實同源特稟生知觸類玄解遠傳天台教旨又遇龍象邃公總萬行於一心了殊塗於三觀親承秘密理絕名言猶慮他方學徒未能信受所請印記安可不任為憑云澄泛海到國齎教法指一山為天台号一寺為國清風行電照斯教大行倭僧遇尊邃為祖師後終于住寺焉

唐懷安郡西隱山進平傳

釋進平姓吳氏京兆人也早出家于永安山明福院風表端雅諸經大論皆所研尋銷文練注令人樂聞末思禪觀於洛下遇荷澤會師了悟且曰甚矣不自外知者所知難乎哉後至唐州遂居西隱山刺史鄭文簡請入城闡揚宗旨示滅年八十一大曆十四年三月入塔

唐寧州南山二聖院道隱傳

釋道隱姓王氏彭原人也風宇高峙情性宏

淡少脈塵勞誓從沖漠既循師軌因願遊方得荷澤師頓明心要從旋鄉上道發洋洋慕其法者若登華陰之市也匪召自臻擁拖盈堂洽覺成精舍焉以大曆十三年三月晦霧累四部從於中夜跌坐而終春秋七十二法臘三十五弟子契真建塔緘藏焉今師資二座全身不朽矣議者以爲得道真正其器亦然譬猶埏埴之鼎鑊成器亦化金矣在華嚴有諸菩薩成就如虛空忍得無來身以無去故得不生身以不滅故得不聚身以無散壞故其感師之謂歟

唐溫州陶山道晤傳

釋道晤者不知何許人也高趣拔俗識量難貲末住永嘉陶山側精舍則隱居陶貞白之所也大曆中代宗爲陶貞君樹此精舍晤於此進修罕息人亦傾仰一夕加趺而卒身肉無沮如入三昧議不焚葬後五年忽舉右手狀若傳香州官民庶異之以事奏勅賜紫袈裟謚曰實相大師至今塔中州民祈禱燔花墳委焉

系曰凡諸入滅衆其指者蓋示其得四沙門果之數也昔求那跋摩舉三指而滅言已證二果歟其次法京乘滅屈三指蔚景反握二指將之理屈今晤之伸指豈不同諸

唐京兆慧喜傳

釋慧喜不知何許人也性無羈束慈忍寬和人未嘗見其慍色故号之爲觀國之光至于京輦貴達下民延之少見違拒言語不常事迹難測德宗皇帝聞而重之貞元十二年勅永泰寺置戒壇度僧時喜與保唐禪宗別勅令受戒緇伍榮之至其年六月十九日卒于本寺焉有會稽雲門寺釋無側者外國人未知慈嶺南北生也若胡若梵烏可分諸建中中越磧東遊得意則止度其冬夏後棲越溪雲門寺脩道然昔體人意号利智梵僧焉相傳則是康寶月道人後身也必嘗以事徵驗而知與名德相遇談話終夕吳興皎然題側房壁云越山千萬雲門絕西僧貌古還名月清朝禪石行道歸林下眠禪看松雪其高遁之狀在晝辯焉

唐湖州杼山皎然傳

釋皎然字晝姓謝氏長城人康樂侯十世孫也幼負異才性與道合初脫羈絆漸加削染登戒于靈隱戒壇守直律師邊聽毗尼道特所留心於篇什中吟詠情性所謂造其微矣文章雋麗當時号爲釋門偉器哉後博訪名山法席罕不登聽者然其兼攻並進子史經書各臻其極凡所遊歷京師則公相敬重諸郡則邦伯所欽莫非始以詩句牽勸令入佛智行化之意本在乎茲及中年謁諸禪祖了心地法門與武丘山元浩會稽靈澈爲道交故時諺曰霅之晝能清秀貞元初居于東溪草堂欲屏息詩道非禪者之意而自誨之曰借使有宣尼之博識胥臣之多聞終朝目前矜道侈義適足以擾我真性豈若孤松片雲禪坐相對無言而道合至靜而性同哉吾將入杼峯與松雲爲偶所著詩式及諸文筆併寢而不紀因顧筆硯曰我疲爾役爾困我愚數十年間了無所得況汝是外物何累於人哉住既無心去亦無我將放汝各歸本性使物自物不關於予豈不樂乎遂命弟子黜焉至五年五月會前御史中丞李洪自河北負譴再移爲湖守初相見未交一言恍若神合素知公精於佛理因請益焉先問宗源次及心印公笑而後答他日言及詩式具陳以宿昔之志公曰不然因命門人檢出草本一覽而歎曰早年曾見沈約品藻慧休翰林庾信詩箴三子所論殊不及此奈何學小乘褊見以宿志爲辭邪遂舉邑中辭人吳季德梓常侍均之後其文有家風予器而重之晝以陸鴻漸爲莫逆之交相國于公頔顏魯公真卿命撰韻海二十餘卷好爲五雜徂篇用意奇險實不忝江南謝之遠裔矣晝清淨其志高邁其心浮名薄利所不能啖唯事林巒與道者遊故終身無惰色又與晝齋蓋循無而然故事施鬼神食也晝舊居州興國寺起意自捐衣囊施之嘗有軍吏沈釗本德清人也久從州出乘馬到駱駞橋月色皎如見數人盛飾衣冠釗怪問之如何到此曰項王祠東興國寺然公脩冥齋在茲同耳釗翌日往覆果是鬼物矣又長城趙秀錢沛行役泊舟呂山南見數十百人得非提食器負東帛怡然語笑而過問其故云赴然師齋來時顏魯公爲刺郡早事交遊而加崇重焉以貞元年終山寺有集十卷于頔序集貞元八年正月勅寫其文集入于祕閣天下榮之觀其文也整整而不攻合律乎清壯亦一代偉才焉晝生常與韋應物盧幼平吳季德李萼皇甫曾梁肅崔子向薛逢呂渭楊逵或簪組或布衣與之交結必高吟樂道道其同者則然始定交

訓故著儒釋交遊傳及內典類聚共四十卷
號與子十卷時貴流布元和四年太守范傳
正會稽釋靈澈同過作院就影堂悼彌久
道題曰道安已返無何卿慧遠來過舊草堂
余亦當時及門者共吟佳句一焚香共追德
後賢所慕者相繼有焉又唐蘇州大石山釋
福琳姓元氏荊州人也父爲襄陽判司素崇
釋氏琳幼好佛門恒微檢操早知料笑就玄
靜寺謙著師下剃染登滿足法已躬礼荷澤
祖師乃契真心後至黃陂剪茅營舍終成大
院安衆四方禪侶琳終時年八十二興元二
年四月入塔 十二 尹

唐安陸定安山懷空傳 管九

釋懷空俗姓龐氏河陽人也青巣之子幼且
矜莊乃辭所親就本州大都山廣福院出家
大明禪師然識空之器爲不常教誦群經納
法之後觀方京都屬北秀禪師開化道而決
疑後往安陸定安山儉過一叟勸空鎮壓此
虎我惡大利乃結茅而止前叟即土地神耳
尋因村民逐虎入山見空歡喜而白之曰此
中多虎暴村落不安願和尚示以息災之法
空曰虎亦衆生也若磨害於彼彼必來報迭
相償報何時斷期乎老僧爲諸君計者善可
歸去鄉人曰愚下無知唯欽所在空曰汝歸
令同心陳置道場施設大會空預法筵至日
之夕矣有一虎於庵前瞑目伏地空曰咄哉
惡類一報未滅更增宿殃蛆人倫也天不見
誅死當墮獄吾憫汝哉虎被責已忽遜迴而
逝明日尋散上山其虎在庵前領其七子將
齋餘嚼之各食訖爲其懺悔七虎相次俱亡
百姓皆悅且曰從師居此俗無疵癘仍率叙
熟致拜而退時張延大夫爲州牧遣府吏蔡
容興往請入州空謝病不起部領工匠爲建
禪宮畢示疾而終享年八十三貞元三年三
月十六日火葬收舍利入塔焉

唐澧州慧演傳 管九 十三 尹

釋慧演姓苗氏襄陽人也父爲東平判曹演
幼入開元寺聞經歡喜求於辯章法師所度
脫章曰涅槃經演常隨聽入神既通深義
復能講說一日結侶同遊華下思登毛女峯
觀仙掌路出洛中乃參荷澤祖師通達大觀
因入南嶽遂住澧陽江南衲道者多矣貞元
十二年終享齡七十九云

唐荊州國昌寺行覺傳 管九 十三

釋行覺姓劉氏鍾離人也釋戍英敏立不易
方負志出家親辭母勤早投本部求泰伽藍
受業納戒後於洛都遇會禪師開悟玄理乘
心矯跡遊方見江陵古寺殿宇摧墮闕而無
人覺迎置挂錫明日見然夫驚怪言此是國
昌寺廢已三周將知人事相因道從緣會學
者至矣鄉人來矣構成一寺時節使崔尚書
請召入城謝而不赴檀施歸臻乃興盛化貞
元十五年告終年九十二荊楚之人營塔焉
又南嶽山釋皓玉者趙氏之子上黨人也出
塵于法清寺後於荷澤會下大明心印入嶽
中蘭若養道衡陽太守王晨負外傾重終時
年八十餘興元中入塔云

唐鄂州開元寺玄晏傳

釋玄晏江夏人也姓李氏相善而博識多學
注文選行講集於梁宋之間孝邕北海太守
唐書有傳晏釋昧之辭史志餘俗至德初年
歸越高第依僧崇真剃落配住開元寺大曆
三年從大闍梨真悟受具足法便尋律範目
不視靡曼足不履邪徑於四儀中無怠倦之
閒遑教儀形悄拔眉目秀朗如孤鴻野鶴獨
立遠澤望風瞻想自有遠致性多分劑苟與
惡比丘共住遑遑然如以佉陀羅炭浴身也
不出戶牖焚香掃地端坐盡日人不堪其憂
而晏居之以爲三禪之樂不能也晏少習毗
尼長學金剛解空破相臻極玄奧而開律藏
有一時外學之說或賦詩一章運思標拔孤
挺瓊林彭城劉長卿名重五言大嗟賞之由
是風雲草木每有賦詠輙爲工文者之所吟 管九 十四 尹
諷也晏務在寺之北隅頗爲泳臨凡當時
名士共營草堂有若陳郡袁滋趙郡李則虛
來鄉于文姪蔡直借檀捨同締構也鄂嶽連
師何公雄其行業請居晉安不移其志走中
伊始符載與楊衡李演約晏爲塵外之侶焉
以貞元十六年九月十四日示滅春秋五十
八僧臘三十四遷塔于黃鶴山南原也

唐南嶽澄心傳

釋澄心姓朱氏東海人也厥父任濟源令天
寶中安史之亂遇害心禪簡隨母氏至河內
貧極母即從人心不樂隨嫁心之志氣不群
乃投應福寺智明法師求教剃披登戒後
雲遊爲宿務參玄於秀師高足門下了其
法要乃觀諸方名跡遂止衡嶽請益之僧摩
肩駢足時太守吳憲忠請心入州治謝而不
行再命棲于龍興寺來問道者丈室恒滿貞
元十八年壬午十一月示滅春秋七十六以

其月二十七日入塔云

唐杭州天竺寺道齊傳

釋道齊俗姓錢塘人也幼而察慧器度渚然入于庠序經籍淹通偶立當衢見僧分衞行諷淨名經眞然喜之且召入家設食問僧爲居何寺荅曰定水伽藍因請父母出家母曰吾生汝時夢手擎日月昔占是夢云貴子有五等之分脫或捨家吾無望矣由是往定水投師年十七進具習毗尼法後投靈隱寺學華嚴經義自爾於天竺寺修習禪定行杜多行其山有石窟齊於中坐忽巨蟒矯首唅呀爲吞噬之狀慨然不動時有虎豹近于石室馴廣時時睒接又山椒之水以錫杖劚地其泉迸流資供其用貞元二十一年四方學者勸請講華嚴經時雪飄飛忽生花二本狀若芙蕖焰焰光發觀者嗟嘆見所未見齊道學推崇其節儉惡衣惡食人所不勝後終于山寺焉又唐太行山釋決如俗姓韓慈州人也少爲商估心從平卒至今東京相國寺發心依洪恩法師出家肄業僧通延往嵩少間遊於洛邑遇神會祖師授其心要後登太行山見馬頭峯下可以棲神結茅而止有潞整戎將王文信率衆建精廬焉刺史李亞卿中丞命入城不赴示寂報齡八十九元和六年三月建塔云

十五

唐金陵莊嚴寺慧涉傳

釋慧涉俗姓諸氏會稽人也即東晉太傅安之後是知傑氣英靈間代而出津梁拔俗畢世豈無涉爲人循素戒節孤峻好寂爲樂不樓名聞以大曆之初於金陵莊嚴寺遇牛頭山忠禪師一言知歸遂命入室授其法要服膺道化得之彌哉不慚其勞洎忠捐世踰武林嶺無遊人境一衣方丈操節彌高自是以來問道者衆四維方域無不霑洽五十年中翕然歸德以長慶二年終於山院春秋八十有二門弟子惟晏等奉全師體建塔於寺之西北勒銘紀德若考師之藝文則草堂盛歟各美於當代矣

唐京兆千福寺雲邃傳

釋雲邃不知何許人也通綜經論解釋行業仍貫群書號爲談博好遠汎愛人無間然累朝詔入內道場順宗已來掌領譯務憲宗初勑當右街諸寺觀釋道二教事別勑充西明千福兩寺上座風猷淹雅綱任肅然昔賢以道生比郭林宗遠公有焉次潤州棲霞寺釋清源姓馮南徐延陵人也稚年貞素長亦弗群俗態不拘法流愛入造涉公爲弟子焉學贍經律人罕儔匹棲于攝山積其齡稔長慶初工部尚書李相國德裕鎮于浙西洗心道域延居京口諸寮標要雅契夙心及贊皇去郡返錫棲霞終于住寺

十六

唐京師保壽寺法眞傳

釋法眞不知何許人也器識悠深學問宏博研窮梵典旁賾儒書講導之餘吟詠情性公卿貴士無不宗奉洎長慶中帝頗銳懷佛事眞屢膺召命內殿祗奉四年赴禁中道場容武昭愍皇帝御于法席顧問三寶功能眞得應對而辯給圓轉捷據黎然帝悅因請云久發壇度僧未全法者皆老朽蕪而河間兵革未假之故爾詔兩街佛寺各置僧尼受戒壇場自三月十日始至四月十日停仍令兩街功德使各選擇有戒行僧謂之大德者考試僧尼等經僧能暗誦一百五十紙尼一百紙即令與度眞頻奉勑修功德故遂奏請眞之德望實唱導之元罔知終所

十七

唐呂后山道場寧賁傳

釋寧賁姓李氏隴西人也家于亳州蒙城幼奉釋尊而不言乎簪組之緒無得稱其代諱爲賁所吐論皆以覺了不取諸相心通定慧而盡虛空無以達中可測無以文字求我因往洪州尋道一祖師見而奇之語而異之大乘法器得其人矣遂乃具戒作入室弟子師資鼓發道談殊倫欲往天台至越呂后山峯巒曰即是諸佛住處何必天台也賁昔提直幹挺秀七尺材豪異宿觀其異狀歸依瞻仰老幼爭先同味醍醐疾病皆愈是時多有行路諸戾欲暴僧徒賁乃引之而前威之而退聲駭儀貌礼足歸依調御山林魔邪辟伏不下巖嶺近萬餘辰德遠道高僧徒彌衆先時居處隘陋無殿堂衆議經營任人資福遠村窮野亦競助緣土石木工程材售巧約山構棟臨澗飛甍斤師斧子爲立張廣挍景侶力呈形廻天殿堂成矣佛像列矣精粗俯仰照山佐雲人天不殊別開佛土大和二年六月七日遂聞道場之內有鼓釋絲竹之聲是夜二更恬然化滅生形七十五炎臘四十一是月權殯于杉間禮也齋祭殊品哀號巖山像樹色於禪枝咽水聲於石咒物尚知感人情可量大和五年九月茶毗建塔於道場巽山寘先志也

唐閬州長樂寺法融傳
釋法融姓嚴氏閬中人也稚齒好朴素惡葷
羶之服父訓令秉筆便畫佛形像至于聚戲
摶沙爲塔所作無非佛事年甫十三見釋子
捆其衣坐執經卷苦求出家依長樂寺慧休
法師爲弟子經誦僧通乃稟戒善逸請南山
律鈔後遊雲水見嵩嶽普寂禪道風行密付
心印往弋陽福寧寺放蕩閑居學道者麕至
以大和九年示疾而終春秋八十九其年正
月十日門人奉神座入塔焉
十八末　營九
大宋高僧傳卷第二十九

大宋高僧傳卷第三十　營十
左街天壽寺通慧大師賜紫　沙門贊寧
左街相國寺講經論大德賜紫　智輪
同奉
勅撰
雜科聲德篇第十之二 正傳十九 附見六人

唐上都大安國寺好直傳一
唐天台山禪林寺廣脩傳二 高閑
唐高麗國元表傳三 全清
唐鎮州龍興寺頭陀傳四
唐南嶽山全玼傳五
唐越州明心院慧沐傳六
唐幽州南瓦窰亡名傳七 紀融 象禪者
唐洪州開元寺栖隱傳八 貫安
唐河東懸瓮寺鉢和尚傳九
梁四明山無作傳十
梁成都府東禪院貫休傳十一 處默 曇域
梁壓山雙溪院國道者傳十二
梁泉州智宣傳十三
梁江陵府龍興寺齊巳傳十四
後唐靈州廣福寺無迹傳十五
後唐明州國寧寺智光傳十六
晉宣州自新傳十七
漢杭州耳相院行脩傳十八
大宋宜陽栢閣山宗淵傳十九

唐上都大安國寺好直傳
釋好直俗姓丁氏會稽諸暨人也幼不甚俗
事酒肉葷茹天然不食因投杭塢山藏師落
髮元和初受具於杭之天竺寺凡百經律論
疏鈔皆其胑洞一旦芒屩策杖詣洪州禪門
洞達心要虛往實歸却於本郡大慶寺求益
者提訓凡二十餘載爲江左名僧見儒士能
青眼故名輩多與之遊往往戲爲詩句辭皆
錯愕凡從事廉問護戎於越入境藉舜實而
造其戶不獨能詩亦善與人交者大和中遊
五臺路出京邑一夕而去前護戎郡志榮宋
常春二內侍尤味其道孜孜遠招開成初再
至京國二貴人同力唱和率誠虛留致安國
寺大方丈以居之王公龍象莫不欽重無何
召入爲供奉大德非所好也佝俗受之然歸
歟之嘆未嘗少弃四年十月二十五日囑累
弟子訖奄然而寂春秋五十六夏三十二鄭
宋二家率財權窆于滻水東人皆悲之門人
鑑諧後歸葬于宗山之南華嚴寺起塔會昌
四年起居舍人韋絢爲碑紀代焉

唐天台山禪林寺廣脩傳 高閑
釋廣脩俗姓留氏東陽下崑人也淑質貞亮
早預遠師之門研窮教迹學者宗稱曰講法
華維摩金光明梵網四分戒本六時行道弗
休竭年更篤每一歲行懺法七七日則第四
隨自意三昧也開成三年日本國僧圓載來
躬請法台州刺史韋珩請講止觀于郡齋以
會昌三年癸亥歲二月十六日終于禪林本
寺俗壽七十三法臘五十二遷神于金地道
場法付門人物外焉咸通七年門人良汶爲
積火葬淘收舍利一千餘粒置塔緘藏焉又
湖州開元寺釋高閑本烏程人也髫年卓躁
范露異才受法巳還有鄭堅志苦學勞形未
嘗少惰後入長安於薦福西明等寺肄習經
律克精講貫宣宗重興佛法召入對御前草

聖蹤賜紫衣仍預臨洮職戒壇號十望大德
性情鮮標雖然耆老思歸鄉於千本寺弟
子鑒宗勒碧紙上大師亦得開之筆法圓常
好將蜀川白紵書真草之蹤與人為學法焉

唐高麗國元表傳

釋元表本三韓人也天寶中來遊華土仍往
西域瞻禮聖迹遇心王菩薩指示支提山靈
府遂負華嚴經八十卷尋訪霍童禮天冠菩
薩至支提石室而宅焉先是此山不容人居
居之必多霆震猛獸毒蟲不然鬼魅惑亂於
人曾有未得道僧輒居一宿為山神驅斥明
旦止見身投山下數里間表賫經棲泊澗飲
木食後不知出處之跡矣于時屬會昌搜毀
表將經以花櫚木函盛深藏石室中殆宣宗
大中元年丙寅保福慧評禪師素聞往事躬
率信士迎出甘露都尉院其紙墨如新繕寫
今貯在福州僧寺焉又會稽釋全清越人也
稷秘戒地芬然杜若於密藏禁呪法也能劾
鬼神時有市儈王家之婦患邪氣言語狂倒
或啼或笑如是數歲召清治之乃縛草人長
尺餘衣以五綵置之於壇呪禁之良久婦言
乞命遂誌之曰須歲春日於禹祠前相附耳
如師不見殺即放之遠去清乃取一缾以鞭
驅芻靈入其中而呦呦有聲緘器口以六乙
泥朱書符印之瘞于桑林之下戒家人無動
之婦人病差經五載後値劉漢宏與董昌隔
江相持越城陷人謂此為窖藏掘打缾破見
一鴝鵒然飛出立於桑杪而作人語曰今得
見日光矣時清公已卒也

唐筑州龍興寺頭陀傳

釋頭陀本下邳唐家之子然其器度溫潤若
長者之規厥父課令其守磨夜深惆悵作之
困債自已代之故其嗇嚼草飲水歇卧者父
母知之為其罷業兒亦乞山家遂落髮受具
持無嗔怒唯收拾糞掃物為衣可重數斤卧
具三十年未嘗更易苦節之行無有倫比眞
定之民重之而不受人供施號抖擻上人焉
系曰糞掃衣者四聖種之一也凡修練者必
願成此行奈何少堪任之其勝之者勇猛堪
能之人也

唐南嶽山全玼傳

釋全玼本餘杭人也入徑山礼法濟大師求
剃染業貧強遲且耐飢寒諸所參尋略得閫
徧乃隱衡嶽中立華庵木食澗飲結歎茹為
衣伏臘不易有嬾瓚詩云窠居過後更何人
傳得如來法印眞昨日祝融峯下見草衣便
是雪山身此太常孫渥舊相南遷有作章群
南嶽高僧傳云
系曰草衣在南嶽炎方壯年即可未知衰老
徒居幽棲耐否如能則上上根勝士也

唐越州明心院慧沐傳

釋慧沐俗姓祝氏即世暨陽人也代為著姓
沐幼沖之歲家法嚴明誦授儒經嚮成造秀
將隨計吏謁覺智寺契眞律師即謚大觀者
是也因以緇諷沐由茲開悟明年剃度乃詣
洪井礼觀音禪師頓了心契咸通七載還歸
故鄉邑宰章公逈率信心者造棲眞院四方
禪客無遠不届廉使裴延魯召沐因營鑑水
坊精舍成還以坊為額既而居之安而能
遷允明州掾孫請住玉笥峯未久而卒壽
八十八臘四十五則乾寧五年七月三日也

唐幽州南瓦窯亡名傳

釋亡名履行尤峻獨居燕城南窯窟間天祐
中幽薊不稔道殣相望因分衛迴聞嬔中
呱呱之聲惆而收歸乃飢民所棄女子也以
求牛乳哺之當七八歲引於城中求色帛以
衣之及笄年也容色豔麗殆非凡俗或識呵
者僧終無渝志適遇燕師劉仁恭從禽遂兎
直入僧居窯內一卒見女子侍僧之側遂白
師劉往親見問其故皆以實對劉曰弟子欲
收之可乎僧曰諾早驗無怪意自扶上馬歸
府元眞庾子也劉益哀之不令伍於下位仍
重其僧謂為果位中人也別造精舍以處之
劉一旬兩往謁焉其僧疾沒門人入詽女方
獨坐聞之哀慟而死焉劉為僧營塔標誌矣
又祝融峯禪者缺為人抗直不事威儀每一
舉揚善標宗要道俗歸之若市嘗飲酒遇蒨
當時吐下透落腐衣裂石髓中無惱每有一
蛇一虎為衛護狀迫終闍維留骨一片大如
琵琶槽僧衆構火重焚焚時色同火質火盡
灰寒色白如雪豈非得全身分堅固設利羅
乎至今嶽中傳其言句立其浮圖號祝融峯
道者焉

唐洪州開元寺棲隱傳

釋棲隱字巨徹姓徐氏少而端厲神解天然
佩觽之歲辭親出塵父母不可壞其意削髮
之後納法已還其間服勤於學深入毗尼壺
奧焉又於風雅之情非彫刻而得成自天姿
廣明中避巢寇入廬山折桂峯實蕭洒也然
多於花朝月夕吟眺高秋練句成臨合結為

集往往斥佗淵亮放在人口身擁毳被麻衲
不識者謂之山叟野人殊無能者得歸宗禪
盲與同氷攜且無悋法平常與貫休處默翛
睦爲詩道之遊沈顏曹松張蠙陳昌符皆處
士也爲唱酬之友隱爲羣士譽琢淡然若水
後冠盜稍平入荊投登祝融蹤迹滿傲光化
三年遊番禺受知於太尉徐彥若同光二年
於洪井鍾廣親仲甫邂逅以文道相善後唐
大成中卒門弟子應之撰隱之詩計百許首
報仲甫爲集序今所行者號桂峯集是也次

嘉禾靈光寺釋寶安俗姓夏姑蘇常熟人也
風神爽拔性行淑均壯年家務所累誓思脫
羈及進具之後專習定門洞達真諦而不衣
綵繒惟專分衛家則躬耕安昔遊五臺還南
人之不識遂非道俗同換染五臺之制於靈
光寺今且存焉素畢無疾而終受生一百有
十八歲洪臘七十八由身不壞門徒布漆之
別院供養至會昌毀寺遂焚之

唐河東懸瓮寺金和尚傳

釋金和尚者姓王氏西河平遙人也所生之
地猪坑村幼而魁岸爲人質貧所作詭異與
平人不類於爲巖山出家其後身裁一丈饗
開一國吉事多奇老終後如在鄉人供祭之
乞願皆遂人意西河至猶胡甘鄉重焉

梁四明山無作傳

釋無作字不用姓司馬氏姑蘇人也父陳宛
丘縣尉母戴氏始娠時夢異沙門稱姓徐住
持流水寺欲寄此安岳言訖加趺而坐其父
同夜夢於盤中書一字甚稱心自言可以進
上天子至明終說所夢母曰意其腹中必沙
門也矣之曰如生兒放於流水寺出家及生
果岐嶷可愛且惡葷羶之氣年迨四歲母自
教誦習利金易礪記憶無遺厭父欲其應童
子舉業漸見風範和潤且恒有出塵之意俄
爾父偷窺姚氏之女且美容儀酷欲取之母
切忌之因曰或捨是子出家寬汝所取父乃
許之送入流水寺中纔及月餘姚氏俄離時
謂此女是善知識爲作之出家增上緣矣年
二十受具足法相次講通刪補律鈔法華上
生等經百法論一性五性宗教勵精尋究孔
老書篇無不獵涉後參其玄學於雪峯存禪
師深入堂奧至廬陵三顧山檀越造云亭院
豫章創南平院請作住持皆拂衣而去前進
士唐稟作藏經碑述作公避諱之由居洪井
十載且未識洪師鍾氏之面乃遊會稽四明
因有終焉之志吳越武肅王錢氏仰重召略
出四明因便歸山蓋謝病也有詩抒意呈王
王亦不留詩云雲鶴性孤單爭堪名利關衝
恩雖入國辭病却歸山時秦化樂安孫郃退
居嘯傲不交纓伍唯接作交談終日進士楊
弇亦慕爲林下之遊以梁開平中卒于四明
春秋五十六初作善草隸筆述倉健人多慕
寫成法述諸色禮懺文數十本注道安六時
禮佛文一卷并詩歌並行于代作不入尼寺
不謁公門不修名刺不趨時利自號逍遙子
焉

梁成都府東禪院貫休傳 處默 曇域

釋貫休字德隱俗姓姜氏金華蘭溪登高人
也七歲父母雅愛之投本縣和安寺圓貞禪
師出家爲童侍日誦法華經一千字耳所覽
聞不忘於心與處默同削染鄰院而居每隔
籬論詩互吟尋偶對僧有見之皆驚異爲受
具之後詩名聳動於時乃往豫章傳法華經
起信論皆精奧義講訓且勤本郡太守王慥
彌相篤重次太守蔣環開洗懺戒壇命休爲
監壇爲乾寧初賫志謁吳越武肅王錢氏因
獻詩五章章八句甚愜旨遺贈亦豐王立去
僞功朝廷旌爲功臣乃別樹堂立碑記同力
平越將校姓名遂刊休詩于碑陰見重如此
休善小筆得六法長於水墨形似之狀可觀
受眾安橋強氏藥肆請出羅漢一堂云每畫
一尊必祈夢得應真貌方成之與常體不同
自此遊黟歙與唐安寺蘭闍梨道合後思登
南嶽北謁荊師成汭初甚禮焉於龍興寺安
置時內翰吳融謫官相遇往來論道論詩融
爲休作集序則乾寧三年也尋被誣譖於荊
師黜休于功安鬱悒中題硯子曰入匣始身
安弟子勸師入蜀時王氏將圖僭僞邀四方
賢士得休甚喜盛被禮遇賜賚隆洽署號禪
月大師蜀主常呼爲得得來和尚時韋藹舉
其美號所長者歌吟諷刺微隱存于教化體
調不下二李白賀也至梁乾化二年終于所
居春秋八十一蜀主修恒一皆官基塔號白
蓮於城都北門外昇遷爲浮圖乃僞蜀乾德
中即梁乾化三年癸酉歲也休能草聖出弟
子曇域癸酉年集師文集首安吳內翰序域
爲後序韋莊嘗贈詩曰豈是秀窮常見隔只
應嫌酒不相過又廣成先生杜光庭相善比
鄉人也休書跡好事者傳號曰姜體是也嘗
覩休真相肥而矬蜀宰相王鍇作讚曇域戒

學精微巢文雄健重集許慎說文見行于蜀
有詩集匹師之體也
梁廬山雙溪院國道者傳
釋國道者未知何許人也器疑淳粹行敦高
遺境然偶與翩翩在形器之上矣叅學攸廣
欲歌弘征受廬山秀異嘗隱淪以求其志考
築草舍澀國殖蔬任山中居人擷取或問其
故答曰貪道無心而種無心而捨也驗此見
知實達道之上流矣偽睦僧正恒傾意尊重
許瑞國公云入門空寂寂眞箇出家見有行
鬼不見無心人謂疑後終于院塋于雙溪山
原有小汗國焉今以國字呼之爲名邪姓邪
未得詳焉
梁泉州智宣傳
釋智宣泉州人也壯歲慕法學義淨之爲人
也輕生誓死欲遊西域礼佛八塔并求此方
未流經法以唐季結侶渡流沙所至國土懷
古尋師好奇倜異聚梵夾求舍利開平元年
五月中達今東京進辟支佛骨并梵書多羅
葉夾經律宣壯歲而往還已衰耄矣梁太祖
新革唐命聞宣廻大悅宣賜分物請譯將歸
夾葉于時干戈不遑此務也
梁江陵府龍興寺齊已傳
釋齊已姓胡益陽人也秉節高亮氣貌劣陋
幼而精恪於大溈山寺聽敎逸倫納圓品法
習學律儀而性耽吟詠氣調清淡有禪客自
德山來述其理趣已不覺神遊寥廓之場乃
躬往礼謁既發解悟都亡朕迹矣如是藥山
鹿門護國凡百禪林孰不參請視其名利悉
若浮雲矣於石霜法會請知僧務梁革唐命

天下紛紜于時高季昌稟梁帝之命攻逐雷
滿出渚宫已便爲荊州留後尋正受節度迫
乎均帝失御河東莊宗自魏府入洛高氏遂
割據一方搜聚四遠名節之士得齊已甚豈
南嶽之已以爲築金之始驗也龍德元年辛
巳中禮已於龍興寺淨院安置給其月俸命
作僧正非所好也其如閑辰靜夜多爲篇章
乃作渚宮莫問篇十五章以見意且徇高之
命耳已頸有瘤贅時號詩囊接納自安破衲
擁身梟麻緶縢受樂山水懶謁王侯至有未
曾將一字容易謁諸侯句爲押華山隱士鄭
谷詩相酬唱卒有白蓮集行于世自號衡嶽
沙門焉
後唐靈州廣福寺無迹傳
釋無迹姓史氏朔方人也當宣宗御宇佛法
中興大中九年年正十三决志捨家投白草
院法空大師爲弟子操執密緻揮掇羣經咸
通三年用賓于京室得戒度於西明寺矣凡
於百藝悉願遊焉慕定林威能盡戴安道能
琴戎則講貫之餘兼而綜習先是唐恒夫嘗
作鎮朔方後於輦下相遇以家僧之禮待焉
蓋知言行相高後能唱導聞恒夫白兩街功
德使請隸西明寺旋屬懿宗皇帝於鳳翔法
門寺迎眞身右宮副使張思廣奏迹充乎讚
導悅懌上心宣賚稠厚光啓中傳授佛頂熾
盛光降諸星宿吉祥道場法歸本府府帥韓
公聞其堪消分野之災乃於鞠場結壇脩飾
而多感應景福中太尉韓公創脩廣福寺奏
迹任持皆以律儀範之塞垣聞求戒者必請
爲力生焉梁乾化丙子歲中書令韓公洙奏

署師號曰鴻遠獻後唐同光三年乙酉歲四
月一日坐終于丈室筋骨如生風神若在蕃
漢之人觀礼稱嘆曰昔至德中當府龍興寺
有高士辯才坐亡迹淳布之乾寧元年府帥
奉奏勑謚曰能覺今迹師可不異時而同轍
哉中書令韓公命工布漆爲莊宗朝軍府從事
薛昭紀爲碑頌德云
後唐明州國寧寺習光傳
釋習光字登封姓吳氏永嘉人也唐史官左
庶子競之裔孫也幼捨家於開山寺剃度居
必介然不與恒人交雅好自標遇慢易幽流
多作古調詩苦僻寡味得句時有得色長於
草隸聞陸希聲論官于豫章光往謁之陸恬
靜而傲氣居于舟中凡多延接則且不之許
接一日設方計干謁與語數四昔析其草法
而授其五指撥鐙訣光書體當見會健特脫
延筆非常所知乃西上昭宗詔對御榻前書
賜紫方袍後謁華帥韓建厲號曰廣利自華
下歸故鄉謁武肅王錢氏以客禮延之而性
跅岸弗愜王情乃歸甬東終焉有文集知音
者所貴出筆法弟子從瓌溫州僧正智琮皆
得墨訣有朝賢贈歌詩吳內翰融羅江東隱
等五十家僅成一集時四明太守仰詮素重
光高躅爲長主理命令塟後三年淮西城
焚之發棺儼若生相髭髮爪皆長茶毗收舍
利起小塔焉則後唐長興中也
晉宣州自新傳
釋自新姓孫氏臨淄人也淮戒尋師即無解
鼎聞脩禪師化被鍾陵往參問焉從雲居長
往返錫寶隱廣德山中屬兩浙文穆王錢氏

畢吏士躬征苑陝入山寺群僧皆竄唯新安如同曰何不避乎對曰東西俱是賊今老僧去何處逃避王驚其詐直廻戈遣歸見武肅王問之言無所屈加之高行造應瑞院居之假號曰廣現大師初新昌入宣城山禾藥穿洞深去始則闇昧尋見日分明行僅數里洞側有別嶽溪水泛泛然隈一大松枝下有草庵一僧雪眉擁納坐禪旁有一磬火器新擊磬遂開目驚曰噫師何緣至此乃陳行止揖坐取石敲火煎茗香味可愛日將夕矣僧曉庵令新宿顧其僧上松巔大巢內閑念法華經聲甚清亮迭巡又咄罵云此群畜生毛類何苦生人恐怖速歸林薄不宜輒出叱去新窺之乃虎豹豺耳而去明日謁其僧曰願在此侍巾瓶僧曰自居此地百見草枯四絕人煙菲師棲息處又問其飢否相引溪畔有稻百餘莖收穀手挼三匊黃栗挑野蔬和煮與食復遣迴去送至洞口曰相遇非偶然也所食茶與菜糜師平生不忘食矣遂逃路廻本院已月餘日命同好乘往尋之失洞跟跡後在浙中光實塔寺主以天福中卒于住寺年八十餘今影在冷水灣前小院存焉

漢杭州耳相院行修傳

釋行修俗姓陳泉州人也少投北巖院出家小心受課誦念克勤十三削髮往長樂府戒壇受上品律儀年始十八參雪峯山存禪師隨衆請問未知詮旨辭存師言入浙去存曰與汝理定容儀令彼二人睹相發心遂指其耳曰輪郭卒長垂璫猶短吾爲汝伸之雙手平曳登即及肩如是者三自此長垂見者舉目後唐天成二年丁亥歲入浙中傾城瞻望檀施紛紛遂構室于西關高峯爲其宴息後對成大院騎別無舉唱默默而坐人問唯笑而止士女牽其耳交結於頤下杭人號長耳和尚以乾祐三年庚戌歲十一月示疾動用如平時以三月中夜坐終檀越弟子以漆布今亦存焉後寄夢臨州刺史陳榮曰吾坐下未完捨之元不漆布重加工焉

大宋宜陽栢閣小宗淵傳

釋宗淵姓宮氏高密人也劾通經籍素著神怨願出家于東萊北禪院後參學江表岳中祖師勝友資神淵已往遠賞歸併好吟詩於荊楚間嘗師學于齊己之體自言綠情在品物流形之外覽天下山川且曰步仞之丘巨歟無以隱其疊叟宜陽栢閣山居之以求其志其孤潔耿介凡俗不可造次而見日別持觀音支品蓋曾有善相人言淵促齡勉令受持普門品也至太平興國五年十月預言終期令水土作座如塵頂形速促木工明日齋時要用至是累坐終焉鄉人無遠近皆來黄香設拜當年迁小塔于實雲寺之山原年八十三有洛西集著挽辞五十首一云來世應無百歲人百年終作塚中塵余今八十有三也自作哀歌送此身紙衣一襲葬焉後闕狀神色宛然弟子汲然奉明塔之于巖穴之中矣

論曰太極是生兩儀兩儀生物緼緼而出鼓動而萌由庶類以蚩蚩稟自然而歷歷自然者道道惟本心心無不通通物之理之謂道也道其不一荸息流形若兜天倪物亦惟一乾一也坤一也殆乎因動成變以象求占則生象不一歟至如鳥獸交氣草木構精或用其牡而昧其雄或同乎枝而異乎實鶴飛似鳥槁移成枳交櫱爲倫羽翦生鳳若此之倫物類殊錯之所致也雜之時大矣哉事有重貺物有紛綸乃彰雜名非一名而統盡故曰義雖博則知可以一名舉也昔梁傳中立篇第十曰唱導也蓋取諸經中此諸菩薩皆唱導之首之義也唱者固必有和乎導者固必有達者終南釋氏觀覽此題得在乎歌讚表宣失在乎兼才別德也皆若別均天分重賦全才虎雙翼而飛鷹四足而擊也於是建立雜篇包藏衆德何止聲表無所不容或曰續傳改作名題自何稽古通曰象班孟堅加九流中雜流也如其立教如其爲人匪獨陰陽不專刑律或兼名墨或涉縱橫則可目之爲雜家流也漢書有雙拾太史公之遺歷觀建題正梁慧皎之作或曰胡不聞揚子雲疾其雜乎通曰彼怨夫淮南太史公不宗孔而無統絶耳此則應雜而雜斷無雜咎歟今作傳者若淵夏爲觀其起隱終哀何敢措一辭也或曰何忽變唱導成聲德耶通曰聲之用大矣哉良以諸佛剎土偏用一塵以爲警悟唯忍土最尚音聲行爲佛事及觀音說圓通世尊稱讚着爲茲眞故若毗目仙人香積世界樂不樂愛居之耳國不入方響之穿是以影勝大王止前驅之象馬鉢𢹂釋子動合會之人天返魂者隨唄聲而到家光宅者聞男聲而歡喜乃可謂宮商佛法金石天音哀而不傷樂而不佚引之入慈悲之域勸之雖

繫辭之場厖或執受不精罕能無取乃不可
謂爲聲德也于今複有鄰之德乘菲論之才
三人之師于斯見矣四藏之園孰敢攻乎得
非備五彩而服章合入風而成樂則有登天
丝而作梵勤塔鈴而貫虹電副天請而都
講闡占地理而宰臣應觀音摩其髮頂顯勸
譬十
誘其雷神始化僚民坐亡衆抑見慈顏而不
怒作詩式以安禪巨妣不驚山魔備伏臨神
蟲而懸知澄沐孔天冠而替臣叠睠破覓飛
烏勞身代畜銜山衣草烏寺明心養童女以
身全過峯流而命在徳狩禪月輝涉磧沙或
辯之利通或髮之流摩衲唱頌德於嵥群公
十五
若諸根之下能同五事之俱舉故強名爲雜
也蒼蔔接枋檀之樹數倍馨香鷹鷂育金翅
之巢千重怪鷲苦不同道聽乎直言爲僧不
慮於十科事佛徒消於百載如能以高爲本
以德爲枝以修爲花萼以證爲子實然後婆
娑扶踈蓊鬱成陰周覆三千大千號之曰大
菩提樹也歟

大宋高僧傳卷第三十　雜科聲德篇第十之二

後序
前代諸家或云僧傳僧史記錄乃題號不一
亦舉迹有殊至梁沙門慧皎云高僧傳蓋取
高而不名者也則開其德業文爲十科見於
傳內厥後有唐續高僧傳做仰梁之大體而
以成之泊乎皇朝大宋高僧傳之作也清風
載揚盛業不墜贊寧自至道二年奉
韶歸掌洛京教門事事簡心曠之日逐傳法
照等行狀撰已易前來之闕如尋因治定其
本雖大義無相乖有不可者以修之先者所
謂加我數年於僧傳則可矣已斯幸復治之
豈敢以桑榆之年爲辭耶時方徹簡咸平初
承
詔入職東京右街僧錄尋遷左街乃一日頗
其本未及繕寫命弟子龍域諸筵筒俾將來
君子知我者以僧傳罪我者亦以僧傳故於
卷後而書之云耳

大宋高僧傳卷第三十　十六末　譬十

中[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]
聖[illegible]安　[illegible]年[illegible]月　日[illegible]

補續高僧傳序

往時雪浪大師掀翻義學窠臼位下龍象未易指屈一雨潤師其白眉也汰如河公乃潤師高弟倡明教乘爲時所宗昨歲飛錫白門講經報恩禪院聽法者萬衆余時野服監輿造山舍劇談恨把臂晚未幾歸吳門余贈以詩有弟子教成花作雨維摩歸去舌無鋒之句不意遂成詩讖僅數日遽示疾辭世聞者莫不泣涕思慕今年秋其徒道開持師所著高僧傳屬余爲序且述河公之言曰此老僧三十年來苦心編纂爲傳衣正法眼藏須付剞劂必求吳橋司馬弁其簡端余惟燈錄自大慧而後寥寥散見莫可稽考豈非禪乘一大闕陷事河公枯笻所指遊遍名山古刹搜剔碑版攀藤蘿摹剝蝕次第彙集曹學憲能始復出鄴架所藏傾篋佐之閱三十春秋成此一書自趙宋至昭代四百餘載不分宗派凡眞正佛子略已該括取例寂音之傳僧實系以論贊洵法苑之勝事亦龍宮之秘錄也余於禪觀之暇時涉教乘每歎逐塊者爭趨一千七百熱鬧處輒嫺教家饒舌爲不及竹篦子一句嗟乎外一大事因緣豈復有玄要河公炳此慧燈續修果位從前舌綻雨露手捫日星一片熱腸三生了悟總此一編嗣續已盡禪教大旨毫端放光令人展卷如親見龍象踏蹴一切俗漢鈍器又何能贊一詞耶道開扃公親受記莂箕裘勿墜編輯是書不留三轉語之報師恩而余以蓮社氣誼匪一朝夕爰告同人因爲梓而行之時

崇禎辛巳秋杪思仁居士范景文書於白門之晝永齋

續高僧傳序

如來正法眼藏囑付羅漢僧或從心地發明或向耳根參會妙觀察智處處靈通雖來路稍殊然入門元一也余嘗讀高僧傳慨想久之既面目之僅存又辨明之玄契心之所會手若傳之眼之所照足若赴之明鏡在前法見全露先賢之啓我深乎河公爾道四方研精三學於是裒高僧於遼邈而爲之論以其生平聲教所流徧周沙界自非身心並徹手眼兼行者

惡能精博如是哉扃公持全編來訪余白下綫開寶藏徧界光明然後服河公之神鑑也大圓鏡智鑒破古今其斯文之謂與西江黃端伯題

補續高僧傳序

吾氏高僧之列十科猶孔門弟子之推四哲四哲載記後既更有弟子十科立傳後豈竟無高僧非無高僧是無傳高僧之人也亦弟子中非得馬遷之筆而不能傳曰傳者傳也貴傳其神如見故人一披圖不待問即知為某某此無他蓋以神遇不以言得也慮一大部僧史非一大部高僧之面目也哉古秀高寒之色凛凛逼人皆在阿堵中非具僧繇畫龍點睛之手虎穴魔巢探討之徧司馬董狐良史之才無乃捃拾人唾入籃是艸或以乙代甲或遺大取小使古人門庭施設垂手殺活之機皆莫能辯宋寧贊傳成後恨無蟲呂夏卿君子輩與寂音尊者從而議之固不無遺憾焉吾友高松河公慨嘗向予昭代僧史之缺典今捨吾黨其誰於是鍵關東海上三年以利其器顧不惜踏破鐵鞋走齊魯燕趙間始斷烟殘碣搜括追徧東南名山所未果緣約與吾分任之憶甲寅春於湖上送公為八閩遊吾亦將振策兩粵取道藏阿以過故山雞足熊耳間常見有肉身大士如盤龍古亭勝國至今猶自定中爪生髮長他則如念庵再光定堂譬彼幽蘭多生空谷雖芳香絕倫賞識無人未能悉舉暫與畢命蒐羅了此公案於時也殘雪載途饑烏無色引領征人孤思悵結公其行矣無何歸來相見鐵山先楞師喜有屐齒嚙殘閩地雪衲頭闌盡浙江雲之句已不知多少祖師盡被一囊收拾天下多少老和尚盡被掂觔斗兩一一秤過來惜乎此後兩人皆墮講肆窠臼無暇及此若夫人之今古采之得失列之銓次尚俟商確可稱未全之書嗚呼公今死矣其如人亡則難何吾亦老之將至裹糧抱杖能無望路之歎此書儼庋之高閣公一生苦心竟成烏有將質之海內則又多所未逮三復不已與其無也寧存遂與毛居士子晉相商而付諸梓倘見罪於諸方則吾實亦不得辭其責也矣幽冥之下負我良友

不少更復何言所幸易簀之際囑累道開曲盡艱苦今竟成書將致告公於常寂光中能讀父書能成父志者諸弟子中又其唯道開乎

後住中峰　讀徹　拜撰

補續高僧傳序

補續高僧傳者吾友汰如法師河公所撰述也傳列宋元以逮明世諸高禪西乃冠以大明若止爲一朝僧史則不從所紀載之人立號而從編纂之家受名亦循贊寧師之義例不稱續而稱宋之意也昔吾師紫柏老人嘗以傳燈未續爲慧命一大負此乃專爲習禪一門言也若不惟還衍五燈而又具載十科則其網羅銓次更倍費辛勤矣故吾嘗謂錄傳燈之難難在具眼而印心傳高僧之難難在多聞而精擇且又須濟之以手筆也河公以半世勞勤廣肆蒐獵細加紬繹人貌鬚眉家傳譜系觀其草本無不親自繕錄幾經勘定殊非尋常楮墨之役所能髣髴其苦心矣公既與吾爲支許遊其高足弟子無門局公又與吾有攸然左司之契因出傳稿俾相參討且使題厥首簡吾觀古之作史者自崔彥鸞氏始取佛圖澄鳩摩羅什諸公各爲立傳於是志錄中有可分出爲僧家董狐然自梁攸唐宣宋寧三師撰述外即甘露滅之僧寶傳亦特止爲禪宗作而於譯經以及唱導雜科等梁未嘗一置喙也故自宋以還爲不可闕斯宏製況

明興高皇帝乘金輪以御土宇

聖製集中凡爲釋氏宣言者業與日星俱耀而年垂三百獨可無一成書以昭法乘乎宜河公之奮然勒成是傳也嘗憶禪師有問坡公何姓者公曰姓秤稱天下長老輕重請以是爲作傳者置一史職又嘗憶裴相國見大安寺壁間畫高僧儀因曰眞儀可觀高僧何在請以是爲讀傳者開一觀門不識局公肯以吾言舉似其師常寂光中否

崇禎甲申仲春上澣洗松道者周永年稽首和南譔

補續高僧傳目次

卷第一
序
譯經篇第一
宋天息災法天施護三師　法護惟淨二師
金蘇陀室利(附寶公慧洪)　元帝師發思八
金剛上師　佛智三藏
必闌納識理　雪礀法禎
明西天國師(附桑渴巴辢)　具生吉祥大師(附底哇答思)
卷第二
義解篇第二
宋四明知禮法師(附尚賢)　慈雲懺主遵式
長水子璿法師　從雅少康二師
本如子琳二公　思悟慧舟二公
雪川仁岳　亞休惟巳
無象元淨　繼忠左伸二師
從諫希最二師　超果靈炤
介然能師二公　處咸處謙二師
慧辯思義二師　淨梵齊玉二師
壽聖從義(附了睿)　圓明大師演公
安養令觀　成覺慧悟二師
晉水淨源(附誠法師義天僧統)　樝菴有嚴
孤山智圓
卷第三
寶雲中立　寶林有朋
育臺宗坦　圓辯道琛
智湧了然(附智仙)　車溪如湛
法久睎顏二師　思炤覺先二師
一相宗利(附若水)　與咸圓智二師
文秀智連　草菴道因(附小因)
月堂慧詢　普炤若訥
擇卿可觀有朋三師　慧定子猷二法師
廣炤慧寔　淨悟了宣二師
善月淨慧二師　元實宗印
金華瞰寂大士　靈山墳雲

卷第四
元浦尙法師　子直善良
崇教定演　栖巖益和尙
秋崖善入　普覺英辯法
崇恩福元講主德謙　妙文講主
太行慧印　幼堂法主寶巖附弟金
普寧弘教大師了性　同舟法師弘濟附示訔菴
大用法師必才　善繼本無二師
季蘅法師允若　法雲善柔
明止菴慧進　一菴一如附能義
一雲大同　正順文才二公
原璞法師士璋
卷第五
古庭法師善學　東溟法師慧日附智明
無言能義　溈祖淸天
獨芳洪蓮　鳳頭祖師道孚
萬松林千松得百松覺　鐵亭法師祖住
素菴法師附兀齋幻齋二比丘　月川法師鎭澄
徧融眞圓　九峯如幻
淸涼方金　雲棲蓮池袾宏
卷第六
習禪篇第三
唐龜洋忠佛手岩二禪師　瑞能璋黃檗慧二禪師
雲居道簡禪師　蜆子和尙
實聞大師惟勁禪師　鼓山國師神晏附從展
羅山道閑禪師　黃龍機明招謙二禪師
太原孚上座　大寧小寧二禪師
烏巨儀晏禪師　梁普靜常覺禪師
重雲智暉禪師　周大章清豁沖煦二禪師
宋風穴延沼禪師　歸宗道詮禪師
法燈泰欽禪師　奉先深淸涼明二禪師
洞山曉薦福古二禪師　首山省念禪師
汾陽昭葉縣省神鼎諲三禪師
谷隱聰廣慧璉二禪師
卷第七
大陽警玄禪師　慈明楚圓禪師

大愚芝法華舉瑯琊覺三禪師
黃牛惟政禪師　圓通懷賢禪師
善覺法寶禪師　浮山法遠禪師
法華道隆禪師　泉大道宗道者二公
福昌惟善禪師　雪竇重顯禪師
洞山聰祥庵主二公　北禪智賢禪師
開先善暹禪師　南安巖自巖尊者
洞山寶泐渟澄二禪師　常照志逢禪師
棲賢澄湜禪師

卷第八

宣州興教坦禪師　雲封道圓禪師
黃檗勝昭覺白信相顯三禪師
報本慈元禪師　景祥順禪師
惠濟昭慶禪師　隆慶慶閑禪師
覺照子琦禪師附道英　黃龍祖心禪師
天衣義懷禪師　延恩法安禪師
玉泉承皓禪師　福嚴慈感禪師
點胸可真禪師附善侍者　皈宗可宣禪師附超信

月華山琳公附雲達　福州知信禪師
法雲法秀禪師附小秀　圓照宗本禪師

卷第九

黃檗道全禪師　石頭懷志上座
法雲杲禪師　大通善本禪師
大洪報恩禪師　希廣道者
佛果克勤禪師　丹霞子淳禪師
淨慈守遂禪師附度顯　淨因自覺禪師附壽譚
小南禪師附淨評　隆慶利儼禪師
萬年法一禪師附常首座　普交有需二禪師
五祖表自　元禮首座晉融知藏
眞歇淸了禪師　石聰法恭禪師附自得暉
竹筒德明禪師附守璋

卷第十

隱堂慧遠禪師　何山守珣禪師附智才
景元布衲　月堂道昌禪師
世奇首座　雪堂道行禪師
文殊正導禪師附知昺　虎丘紹隆禪師

育王端裕禪師 附水菴
法石祖珍禪師
興國了璨禪師
足菴智鑒禪師
佛慧法泉禪師
法清法因二禪師
開福道寧禪師
守慧禪師 附布衲幼常
別峯寶印禪師 附慧綽
無用淨全禪師
石霜智本禪師
拙叟進英禪師
塗毒智策禪師
佛照德光禪師

卷第十一
薦福悟本禪師
簡堂行機禪師
或菴師體禪師
枯木祖元禪師
妙峯善禪師
妙空智訥禪師
開善道謙禪師 附宗元
艮書記元菴禪師
炤堂了一禪師
報恩文爾禪師
妙智從廓禪師 附宜憲
退谷義雲禪師 附石楣宜公
笑翁妙堪禪師
松源崇嶽禪師
偃溪廣聞禪師
藏叟善珍禪師
荊叟如玨禪師
無準師範禪師
石田法薰禪師
痴絕道沖禪師

瑞巖景蒙禪師
斷橋妙倫禪師
鼓山道升禪師
等覺智燈禪師
慧圓上座
虎舟普度禪師
天奇瑞禪師
虛堂智愚禪師

卷第十二
金佛光道悟禪師
政言了奇二禪師
清涼弘相禪師
潭柘圓性禪師
竹林相了禪師
普照法贊禪師
古佛義廣禪師 附道濟
海雲印簡禪師
元辟靂正因禪師
元叟行端禪師
晦機元熙禪師
竺源水盛禪師
一溪如公本源達公
橫川如珙禪師
竹泉法林禪師
一關正逵禪師
定水妙源禪師
鐵山瓊禪師
東巖淨日禪師

卷第十三
元石湖至美禪師
古鼎祖銘禪師
無見先覩禪師 附光菩鑑
天目了義禪師

中峰明本禪師　石屋淸珙禪師
無作文述禪師　日本夢窓疎石國師
松隱茂禪師　竺遠正源禪師
桐江紹大禪師　千巖元長禪師
無用守貴禪師　日本古先印原禪師
古淵禰源禪師　無極導禪師
月泉同新禪師　松溪覺宗禪師
舜田明孜禪師　淸谷坱圠禪師
秋江元湛禪師
卷第十四
明廣慧智及禪師　玉泉宗璉禪師
月林鏡禪師　復原福報禪師
楚石梵琦禪師　性原慧明禪師
天鏡元瀞禪師　夢軌曇噩禪師
季潭宗泐禪師　孤峰明德禪師
介菴輔良禪師　南石文秀禪師
白菴力金禪師　覺原慧曇禪師
一源永寧禪師　約之崇裕禪師

碧峰寶金禪師　孚中懷信禪師
卷第十五
淸遠懷渭禪師　大千慧照禪師
日本無初德初禪師　非幻道永禪師
無旨可授禪師　德隱普仁禪師
白雲智度禪師　傑峯世愚禪師
萬峰時蔚禪師　淸隱德馨禪師
般若法秀禪師　西竺本來禪師
性天如皎禪師　香巖覺澄禪師
無念學禪師附覺一　楚山紹琦禪師
古庭善堅禪師附淨倫
卷第十六
翠峰德山禪師附圓月明律　毒峰季善禪師附天淵浩
法舟道濟禪師　月心德寶禪師
常潤普眞二禪師　孤月淨澄禪師
石頭自回禪師　無盡祖燈禪師
會堂自緣禪師　梅雪雪庭禪師
天界道成禪師　古淵淸禪師

觀音眞空禪師　古峰繼萬闍梨
張家橋滿賢禪師　無明慧經禪師
雲谷法會禪師
卷第十七
明律篇第四
宋柳律師圓覺律師　了興禪師
遼法均傳戒大師附裕窺　金悟敏悟銖二傳戒大師
賢善薩廣恩和尚　光教律師法聞
淸凉信明大師附印實　慧汶律師
卷第十八
護法篇第五
宋無畏大士維琳附天石　報恩慧明
長蘆宗賾　慈覺宗致附居竭子照
寶覺永道　傳紹法燈禪師
萬松老人行秀附從倫　元雲峰妙高禪師
其玉至温　梅屋念常附覺岸
明杲菴莊禪師附敬菴　天泉祖淵
亨渠眞澄　南泉慧定附宗主某

寬念小師
卷第十九
感通篇第六
五代二蕭　南唐木平
言法華　淸聳至了二師
瞉子和尚附道嵩　無門慧開
原鑒元奘　濟顚明顚附瑪瑙頭
通慧　德聰法寧二師
僧伽　東松僧
照伯　黑漆光菩薩法明
普菴印肅　石門從登
賴僧僧慧　金法冲大師
元無住　志誠
明烏斯法王附何淸　鏡中廣能二師
馬跡和尚婁和尚　不二圓信
別傳老人慧宗　安岳了悟附靈源
月天
卷第二十

遺身篇第七
宋喩彌陀思淨附淨眞　化僧附吉祥慈濟
大覺法慶禪師　元覺慶德林二師
明落晚永隆附雪梅　法琳洞祖遇
善信大雲二公　廣玉寧義二公
夜臺秋月二公
卷第二十一
讚誦篇第八
宋洪準遇安二師　道光
元一菴如公　寶燈性然
寂照普明
卷第二十二
興福篇第九
宋寶塔永公　昭覺延美永安德元
永嘉體謙　空印軾公
嶽麓智海　明大禪了明
元雪庭裕公　明潔菴正映
徐和尙愷乘　大智圓融

眞來佛子福登　大博無邊
卷第二十三
雜科篇第十
後周開元慧琪大德　宣秘大師善慧
麻衣和尙　閑子慧泉
興教小壽禪師　惟中文英二公附仿嚴道人
惟簡修廣二大師　崇壽禪師
逸老可久附淸順　惟迪禪師
寶生院智林　石塔戒長老
志添元普二公　白雲孔淸覺
文炤大師銓公　澹渦閣梨慮嚴
參寥子道潛附定諸　慧淵首座
虛靜覺心附智木祖紹　潛菴淸源
崇覺空禪師
卷第二十四
宋圓覺宗演　眞寶慶預二公
老牛智融　景淳藏主
北磵居簡　鼓山彌堅正凝二師

用堂斯受
太痴太因
閩僧有南
閩僧自永
長慶法慈大德
淸音子
金大漢僧錄
玄明洪照
元鎔高安圓至
得喜無照無礙三公
妙恩 附大圭契祖杰道者
仲石若芬
月江宗淨
華嚴慧明
石室祖英
雙溪布衲如玉
越王臺拘撓
卷第二十五
明玄中猷法師
南洲溥洽法師
木毃植禪師
曉山元兗
伏菴德昂
天淵濬季芳聯二公
寶曇示應
守仁德祥二公
雪菴暨和尙
大善國師
左善世德琮
息菴慧觀
唯菴德然 附道安
妙智明瑄二師
東白善啓
日本太初啓原
見心來復 附如役
蘊菴如杳
天印持公
了用德潮無礙三師
大章宗林 附智淳
卷第二十六
喇嘛僧德山
廬岳大安
大闡禪師
宗道者
了然關主
逆川智順禪師 附慈心
在善世吉祥
滿起眞參二公
敬堂法忠
羊山明龍
南嶽豆兒佛
三藏師本融
靑融靑牛
北人孤月
寶藏能錫禪師
天長僧武林比丘
月潭和尙
五日頭陀 附定林
玉芝法聚
應天圓魁
香林圓果上人
跋

補續高僧傳目次終

補續高僧傳卷第一

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

譯經篇

宋天息災法天施護三師傳

天息災北天竺迦濕彌羅國人也太平興國中與烏塡曩國三藏施護至京師時梵德前後疊來各獻梵筴集置甚富上方銳意翻傳思欲得西來華梵淹貫器業隆辯者爲譯主詔於太平興國寺西建譯經傳法院以須之先是有梵德法天者中天竺國人妙解五明深入三藏初至鄜津與通梵學沙門法進譯無量經七佛讚守臣表上之上覽之大悅曰勝事成矣與天息災施護同召見問佛法大意對揚稱旨賜紫方袍竝居傳法院賜師號天息災明教大師法天傳教大師施護顯教大師令先以所將梵本各譯一經詔梵學僧法進常謹淸沼筆受綴文光祿卿楊說兵部員外郎張洎潤文殿直劉素監護所須受用悉從官給三師述譯經儀式上之且請譯文有與御名廟諱同者前代不避若變文回護恐妨經旨詔答佛經用字宜從正文廟諱御名不須迴避未一月新譯經成天息災上聖佛母經法天上吉祥持世經施護上如來莊嚴經各一卷詔兩街選義學沙門百人詳定經義時左街僧錄神曜等言譯場久廢傳譯至艱三師即持梵文先翻梵義以華文證之衆乃服上覽新經示宰臣曰佛氏之教有裨政理普利羣生達者自悟淵源愚者妄生誣謗朕於此道微識其宗凡爲君正心無私即自利行行一善以安天下即利他行如梁武捨身爲奴此小乘偏見非後代所宜法也車駕幸譯經院賜坐慰勞增什物給童子悉出禁中所藏梵本令其翻譯復選梵學沙門爲筆受義學沙門十人爲證義自是每歲誕節必獻新經皆召坐賜齋以經付藏頒行適西國有進大乘祕藏經詔法天詳定天奏此經是于闐書體非是梵文況其中無請問人及聽法衆前後六十五處文義不正帝召天諭曰使邪僞得行非所以崇佛教也宜焚棄此本以絕後惑下詔曰朕方隆教法用福邦家其內外諸郡童行竝與剃度時新經陸續以進上如次披覽謂宰臣曰

天息災等妙得翻譯之體詔除天息災朝散大夫試光祿卿法天施護朝奉大夫試鴻臚卿法天改名法賢並月給酥酪錢有差上親製三藏聖教序以賜之用冠新譯之首中云法師天息災等常持四忍早悟三空翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓偶運當時潤五聲於文章暢四始于風律堂堂容止穆穆輝華曠刼而昏蟄重明玄門昭軌範而宏光妙法淨界雅音及眞宗即位禮部侍郎陳恕以譯院久費供億爲言上不聽且製序文命置先帝序後從法賢請也咸平三年八月天息災示寂謚慧辯勅有司具禮祭葬次年法賢亡謚玄覺禮視慧辯施護先逝三師遭逢聖世首隆譯場續獅絃之響發空谷之音闡宣之功無忝前哲矣

法護惟淨二師傳

法護中天竺國人景德改元賫梵筴入京賜紫衣束帛館於傳法院時天息災法賢相繼遷逝雖譯事不輟而司南之人僉議非法護不可遂被詔補其處仍勅光梵大師惟淨試光祿卿同預譯經參政趙安仁等潤文禮數有加譯佛吉祥等經二百餘卷併自太平興國以來所翻合經律論共成四百十三卷淨與秘書監楊億編次又與安仁等編修大藏經錄凡二十一卷賜名大中祥符法寶錄宸裁序文置于錄首仁宗即位淨與翰林學士夏竦進新譯經音義七十卷淨又進大藏經目錄二套賜名天聖釋教錄凡六千一百九十七卷南海駐輦國遣使進金葉梵經詔法護譯之御製譯經頌爲賜至和元年勅銀靑光祿大夫試光祿卿三藏法護戒德高勝可特賜六字師號曰普明慈覺傳梵大師是時譯場久開潤文官非位德並隆者不得參預如呂夷簡宋綬如富弼文彥博韓琦皆以宰臣入選弘闡之盛古所未有況梵本甚富不容盡翻夷簡綬奉詔續修法寶錄自祥符至景祐已編成一百六十卷矣至是淨上言西土進經新舊萬軸鴻臚之設有費廩祿欲乞停罷中丞孔輔道亦以爲言上出淨疏示之諭以先朝盛典不可輒廢譯雖不停自是勢亦少殺不似如前之銳也至徽宗大觀中猶有譯經三藏金總持即繫磬以覺嘉州

定僧者與譯語仁義筆受宗正南游江浙則其譯場冷淡可知矣護終于嘉祐三年淨未詳所終

金 蘇陀室利傳 附寶公慧洪

蘇陀室利者西域中印土部爛陀寺僧也內閑三藏外徹五明能誦雜華經久慕此土淸凉山萬菩薩住處年八十五與弟子七人航海而來七人三還三殞唯佛陀室利一人隨之凡六年方達淸凉每至一臺頂誦華嚴經十部禪寂七日不息不食每入定則見紫磨金城玻瓈紺殿寶蓮香水珠網交輝無盡莊嚴諸天童子遊戲其中後於靈鷲寺化去佛陀收舍利八合熾爛如珠持還西土唐括讚其眞曰似似是是蘇陀室利西土來遊一百八歲雪色連腮碧光溢臂內蘊眞慈外現可畏在閔宗朝遭陰不霽特詔登壇呪龍落地緇色伽黎后妃親製施內藏財度僧起寺人中疑佛陀波利借路重來五峯遊禮義五佛冠曼殊何異圓滿月面色非紅粹眞人蕭生遊瞻拜跪羽士蕭與人按衛紹問皆爲師伏稽首爲謝故云云

寶公慧洪者皆懸性超絕寶公出磁州武氏大定初於滏陽造仰山寺殿宇宏壯兩柱鏤金龍蟠之觀者瞠駭忽有題詩柱上者曰人道班鳩拙我道班鳩巧一根兩根柴便是家緣了寶公見之大悟即入西山結茆以居終身不出慧洪字子範因閱楞嚴一人發眞歸元十方虛空悉皆銷殞忽悟曰諸佛心印本無玄妙今日始爲無事人矣遂造河朔汶禪師所陳所見汶可之臨終有偈云六十春光有八年浮雲收盡露靑天臨行踢倒須彌去後夜山頭月更圓

吽哈囉悉利傳

吽哈囉悉利本北印度末光闥國人住鷄足山誦諸佛密語有大神力能祛疾病伏猛虎呼召風雨輒應皇統與其從父弟三磨耶悉利等七人來至境上請游淸凉山禮文殊朝命納之旣游淸凉又游靈巖禮觀音像旋繞必千匝而後已匝必作禮禮必盡敬無間日日受稻飯一杯座有餘容分與必徧自食其餘數粒必結齋始至濟南建文殊眞容寺留三磨耶主之至棣又建三學寺大定五年四月示寂於三學年六十三

元　帝師發思八傳

發思八元世祖尊以爲帝師者也土波國人族欵氏生時多瑞應初土波有國師禪達囉乞答具大威神累葉相傳其國王世師尊之凡十七代而至薩師迦哇卽師之伯父也師從之受業甫七歲誦數十萬言通貫大義少長學富五明研幾三藏年十五謁世祖於潛邸與語大悅躬率太子以下從受戒法尊禮殊異戊午師年二十時道士倡言化胡憲宗詔師詰之不能對邪說遂熄世祖登極尊爲國師授玉印任中原法主統天下教門旣而西歸未期月復迎還庚午師年三十一命製蒙古新字其字僅千餘其母凡四十有二共相關紐而成字者則有韻關之法其以二合三合四合而成字者則有語韻之法而大要則以諧聲爲宗也皆師獨運摹畫而成上覽悟大悅卽頒行天下遵用迄爲一代典章升號曰皇天之下一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺眞智佑國如意大寶法王西天佛子大元帝師更賜玉印統領諸國釋教旋又西歸至元十一年復專使迎還歲杪抵京王公以下皆離城一舍結香壇淨供羅拜迎之所經衢陌皆結五綵翼其兩傍萬衆瞻禮若一佛出世矣復爲眞金皇太子說器世界等彰所知論詞嚴義偉三藏沙羅巴譯而行之未幾又力辭西歸上堅留之不可庚辰師年四十二以至元十七年十一月某日示寂上聞震悼懷德無已乃建大窣堵波于京師奉藏眞身舍利莊飾無僞至英宗詔各路建帝師殿立碑頌德其文曰夫敏者怠於博學貴者耻于下問才高而位重則矜巳而驕物此人之恒也師以生知之明爲天子師可謂敏且貴矣而乃博學無厭下詢道老人有一法不遠千里而求之雖硜硜之諒佼佼之庸苟有可取無遺焉負絕世之材材莫大焉處帝師之位位莫重焉而乃孜孜于道循循誘物惟恐德之不修道之不弘未嘗以多能自聖而有滿盈之色曠若空谷靜若深淵遠若雲霞重若丘山豈非至德其孰能與於此哉其道之所被德之所及猶杲日麗乎天明無不炤陽和煦於物氣無不浹其高如天不可階而升也其大如海不可航而涉也以不言而民信

不勸而物從所過者化所存者神匪天縱之將聖孰能與于此哉

師侍者日遠益巴執事師十有三年出而從入而侍聽言論於左右觀道德於前後陶熏滋久鬱成美器凡大小乘律論及秘密經籍皆耳於口授目於手示得乎理之所歸行之所趣師西還巴以久勞弗克侍留於洮洮人化之武宗踐祚巴道大弘初師在洮曾居古佛寺至是出所賜大厥宇將謀老於汶上而上命屢下錫金印駝紐封號弘法普濟三藏大師以延祐五年化於京師賜祭葬諡祐聖國師

金剛上師傳

膽巴此云微妙西番突甘斯旦麻人幼孤依季父聞經彈止啼年十五六精通顯密諸部世祖居潛邸聞西國有綽理哲瓦道德遣使迎之時綽瓦巳殁廓丹大王以師應命既至上問曰師之佛法比叔何如對曰吾叔佛法如大海水吾所得舌點而已上笑顧左右曰種性不凡遂禮以為師王公以下皆稟戒師宿具靈心呪語精密凡有禱祈感應之疾如風馳電卷不可思議時懷孟大旱呪之立雨嘗呪食投龍湫頃之奇華異果湧出波面取以上進樞密副使月的迷失鎮潮其妻得奇疾百方無効師但呪數珠以加其身不知病之去也元貞間海都犯西番界成宗謀於師呪之而捷又以呪水起上於垂死上北狩師象輿在前過雲州語弟子曰此地有靈怪上至必有驚當以呪勝之後果風雨暴至衆咸震懼伏草中獨行幄無少挫撓初相哥受師戒繼為帝師門人為人桀横自肆師責而不悛繇是銜之逮登相位傳師譴直因譖之于上師遂有潮陽之行相哥既以罪誅上思殷召師還京建師子呪道場七日於內殿而上愈言及相哥師以宿業為對上以國用不足欲徵稅于僧師奏曰昔成吉思皇帝有國之日疆土未廣尚免僧徵今四海混同萬邦入貢豈因微利而棄成規倘為其賦則身安志專庶可勤修報國上悅而止其事乙未被詔住大護國仁王寺癸卯夏示疾上遣醫候視師笑曰色身有限藥豈能留但問左右今何時日曰午矣即斂容端坐而逝上聞悲悼賜沉檀衆香結塔

荼毗火後開視頂骨不壞舍利不知其數建塔仁王寺西域秘密之教以大持金剛爲始祖累傳至師益顯著故有金剛上師之稱焉

佛智三藏傳

佛智三藏出積寧氏昆弟四人師其季也總丱之歲依帝師發思巴薙染爲僧通諸部灌頂之法世祖受教於帝師銳意翻譯師與參譯語辭致明辯允愜上意詔賜大辯廣智法師論者謂季葉以來譯場久廢能者蓋寡豈意人物凋殘之際乃見公乎觀其所譯可謂能者哉師之道大闡河西之人尊之不敢名呼其族黨皆曰此積寧沙師家其爲見重如此時僧司盛設風紀寖弊既不能干城遺法抗禦外侮反爲諸僧勞擾頗彼所激江南尤甚朝廷欲選能者正之僉以必得精識時務如師者始可詔授師江浙等處釋教總統既至剷去煩苛務從寬大僧衆安之既而改授福建等處方正之氣頗與同列乖忤師歎曰天下何事況教門乎蓋吾人之庸自擾之耳夫設官愈多則事愈煩十羊九牧其誰能堪遂建言罷之議者稱其高師既得請隱謝事遁跡墉城築室種樹蓋將終焉未幾以光祿大夫起仁宗爲太子時嘗就師問法既踐大寶眷遇益隆館於慶壽寺給廩餼詔師所譯皆板行之師幼而穎悟諸國語言皆不學而能既長果能樹立其爲學誦言觀義涉其涯遂厲於深且好賢愛能尤能取諸人以爲善談論之際發其端已得過半之思故其所有皆以好問而致是以名勝之流皆樂從之游延祐元年十月示寂年五十有六其始疾也詔賜中統鈔萬緡俾佐醫藥太尉瀋王往眎疾既歿又賜幣萬緡以給葬事遣使驛送其喪歸葬故里云

必蘭納識理傳

必蘭納識理者初名只剌瓦彌的理北庭感本答國人幼熟畏兀兒及西天書長能貫通三藏及諸國語大德六年奉旨從帝師受戒於廣寒殿代帝出家更賜今名皇慶中命翻譯諸梵經典延祐間賜銀印授光祿大夫是時諸番朝貢表牋文字無能識者皆令必蘭納識理譯進嘗有以金刻字爲表進者帝遣視

之廷中愕眙觀所以對必蘭納識理隨取案上墨汁塗金葉寫其字命左右執筆口授表中語及使人名氏與貢物之數書而上之明日有司簡閱一如所書衆無不服其博識而竟莫測其何所從授或者以為神悟云後卮于數

法禎傳

法禎字蒙隱雪磵其號也蔣氏其先曹之定陶人家世閥閱宋靖康間高曾避金兵從淮西蘄春因家焉父德勝將兵取襄陽有功封濟陰侯母務夫人殷而賢師生岐嶷齠齔習詩賦學律日記數千言然氣羸疾瘵每病則瀕死術者以為非壽者相父母捨之出家事退庵無公大講師落髮十七入講肆通經論大旨開官講於延鄉璧華奪席尋入京師皆以慶壽太尉駙馬瀋王曰請入府說法延祐丙辰被旨即慶壽開堂移易州之興國逾年兩奉詔翻譯菩提行釋論二十七卷西夏僧慧澄譯語師筆受綴文一言三詳刪治一出於師所司供給仍指授畫工於大內寶雲殿繪高僧像八十八龕師作八十八傳金書其上初皇慶之開舉場也蒙古色目習三場舉業漸染朱熹之說謂佛語爲誕妄詔翰林虎承旨鈔三藏與師三人以張天覺護法論譯爲國語以化之英宗即位將以大藏經治銅爲板而文多舛譌徵選天下名僧六十員讎校師與湛堂西谷三人爲總督重勘諸師所較仍新爲目錄旌賞特加泰定至順之交教門有大故師必預議秉筆後至元丙子被兩宮詔旨主南城大竹林至正戊子詔重譯菩提行頌文陛見于大口行宮上以漢語呼師號而面諭焉是年俗儒王濟張琨陳言僧道之弊數十條省部從其說將行移文撤師爲駁邪論以闢之其議遂寢又江西儒學官塗以義上數千言其大旨欲盡毀天下寺觀僧道歸俗財產沒官師爲公牘回省部折其邪說乃止甲午遷潭柘之龍泉師開堂出世四十餘年膺累朝眷顧凡皇家大會演法師爲巨擘王公有識大人皆崇慶加敬名聲振寰宇碑誌文言殆遍海內性明敏經書過目成誦其於性相教義禪學密乘與夫孔老百氏經子史籍無不該覽發爲文章精緻雅健要爲不蹈襲前

人蔚然自出機杼成一家學胸襟倜儻無芥蔕爰自
涖事雖賞罰公行未嘗藏怒宿怨性不猜貳遇人一
言之快則傾倒肝腑聞後進之善欣欣然似出諸已
見不善亦必苦口規訓五讀華嚴大疏兩閱大藏年
逾從心而自強不息禪誦益勤其主潭柘也力起頹
廢叢林爲之一新施已衣資鈔一萬三千五百餘貫
十方檀施鈔四千四百餘貫因緣相資故致有成且
爲之儲積年穫安集雲水一誠感格五年中七現祥
光師不之恤唯以傳佛心宗唱高和寡爲甚恨師爲
文不存稿多散失而未刊進士葛天麟撰師行勒之
石未詳所終

明　西天國師傳　附桑渴巴辣

智光字無隱山東武定州王氏子也父金母董氏幼
而聰慧閱讀輒不忘十五辭父母出家尋禮西天迦
濕彌羅國板的達薩訶咱釋哩國師傳天竺聲明記
論之旨洪武己酉以道廣無涯未易津測繇是銳志
參訪遊五臺感文殊現相　太祖高皇帝聞其名召
至鍾山　命譯其師板的達四衆弟子菩薩戒詞簡
理明衆所推服丙辰奉　命訪補陀於江南諸名山
蹤跡殆遍甲子春與其徒惠辯等奉使西域過獨木
繩橋至尼巴辣梵天竺國宣傳　聖化已而謁麻曷
菩提上師傳金剛壇場四十二會禮地湧寶塔西
國人敬之師凡兩往西域　太宗文皇帝念其往返
勞勤復與論三藏之說頗會深奧大悅之乙酉擢僧
錄右闡教明年俾迎大寶法王及還敷對多所毗贊
賜圖書與服法供　詔居西天寺陞右善世丁酉
召至北京論義稱　旨俾居崇國寺　賜國師冠
仁宗昭皇帝嗣位　錫封號曰圓融妙慧淨覺弘濟
輔國光範衍教灌頂廣善大國師　賜金印冠服復
錫孔雀銷金傘蓋幡幢及銀鈸金攜鑪盌鑵供器法
樂几案坐床輿馬諸物悉備　誥曰云云仍廣能仁
寺居之　宣宗章皇帝卽位出內帑採北京暘臺山
大覺寺俾居之以佚其老弁　勑禮官度僧百餘人
爲其徒恩德至厚無以加矣師乃出　累朝所賜金
帛及衆信所施倩工累石爲塔於寺側期栖神於他
日　英宗皇帝卽位之初加封師號　賜玉印寶冠

金織袈裟禪衣時服棕輿鞍馬法器之類　誥曰云
云前後遭遇　列聖眷待之隆如此師性行純簡
朝廷凡命修建大齋惟誠惟恪每入對惟以利濟萬
有爲說　仁宗所賜儀仗出入屛不用　上知之遣
中貴人問故對以平生但持經戒非有汗馬之勞
寵錫所臨護受藏之足矣用之豈不過耶　上歎異
之故制詞極其褒重師於教義精達深與所譯顯密
經義及所傳心經八支了義眞寔名經仁王護國經
大白傘蓋經並行於世弟子數千人各隨其器而引
掖之道望名世者數十人壽齡既高智益精敏有求
而問之者卽懇懇開說不厭不怠非養之有素詎能
然耶宣德十年六月十三日示寂戒其徒各勉精進
訃聞　上悼歎之遣官賜祭仍　勑有司具葬儀增
廣其塔并創寺　賜名西竺茶毗得舍利盈掬瑩潔
如珠既葬其徒桑渴巴辣進其遺像　上親製贊詞
替之曰託生東齊習法西竺立志堅剛秉戒專篤行
熟毗尼悟徹般若證明自然恬憺蕭洒事我　祖宗
越歷四朝使車萬里有勣有勞擴涯精虔敷陳秘妙

玉音褒揚日星垂曜壽康同寂智炳幾先雲消曠海
月皎中天
桑渴巴辣者中天竺國人師在西時巴辣傾心服事
不去左右師憐而挈之與東　太宗推師意　命爲
番經廠教授凡遇　朝廷法事師必與巴辣偕或得
掌壇或輔弘宣發揚秘乘饒益弘多而生性剛直少
巽讓獨盡敬於師自西抵東始終無間正統十一年
于定州上生寺坐脫壽七十

具生吉祥大師傳　附底哇答思

具生吉祥大師梵名板的達撒哈咱失里中天竺迦
維羅國人出利帝利種初研大小乘藏尋知語言非
究竟法棄而習定於雪山十二年得奢摩他證　國
初振錫而東浮信度縣高昌所經諸國王臣畏敬凡
四越寒暑始達甘肅入五臺憩壽安禪林恒山之人
敬事之如古佛出世洪武七年　上聞之詔住蔣山
皈依者風雨駢集師道德深厚容止安詳一見使人
心化不待接迦陵之音雖檀施山積曾不一顧日吾
無爾是悉爲悲敬二田　上嘉歎賜以詩有笑談般

若生紅蓮之句。偶得足患類于步趨。上勅醫治之。終莫能愈。忽一日奏還五臺。上疑其妄故許之。師白衆曰今日五臺之行有能從我者乎。弟子曰某從之。師翹患足曰汝無這一足安能從我。至午盥沐更衣危坐。弟子知其意哀號請垂訓。師舉念珠示之。弟子拭涕曰和尚教我念佛耶。師擲念珠于地長吁而化。茶毗烟所及處皆成舍利。綴於松枝者若貫珠焉。建塔藏於西林庵。有示衆語三卷。幷譯八支戒本傳於世

底哇答思東印土人。八歲事師爲弟子。耐饑寒勞苦。師甚之。隨師入中國謁　上奉天門。賜度牒。命隨方演教。師沒答思北遊宣德中止北京慶壽寺。喜潭柘幽勝就龍泉之右建庵以居。自是足跡不入城市。答思操履不凡。造詣廣大。化之日所居之庵現五色光。火浴得舍利甚衆。平生異迹不能殫紀。亦偉沙門也

補續高僧傳卷第一

補續高僧傳卷第二

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

義解篇

宋　四明知禮法師傳　附尚賢

知禮字約言。四明金氏子。父母禱佛而生。神宇淸粹。不與衆倫。出家具戒。從寶雲習教觀。大有解入。與慈雲相結義同手足。端拱元年寶雲歸寂。遂繼席弘化。學衆雲委。咸平中郡大旱。與慈雲同修光明懺祈雨。約三日無應當然一手供佛。懺未竟雨已大浹。是年遣門人如什二子持十義書觀心二百問詣錢塘昭師室。初是光明玄有廣略二本。景德前錢塘恩師製發揮記。專解略本。謂十種三法純談法性。不須更立觀心。廣書有之者後人擅加耳。師於是作扶宗記。大明廣書附法觀心之義。謂恩師之廢觀心。是謂有教而無觀。有梵天昭孤山圓皆奉先門學。述辯訛以助略書。彼此詰難往返綿歷七載。乃總結前後爲書二卷。凡十章。因爲十義書。又設爲二百問以質之。時孤山居昭師座端。觀如什論不已。遽白郡守以來無公

擄發遺令還不復致答事乃巳祥符六年建念佛施
戒會歲視爲常且撰融心解明一心三觀顯四淨土
之旨天禧改元謂其徒曰半偈亡軀一句投火聖人
之心爲法如是吾將捐身以警懈怠乃與異聞結十
同志修法華懺三載期滿將焚身以供妙經祕書楊
大年以常住弘法爲請幷諸公交勸力止之乃復結
十僧修大悲懺法三載以酧素願是年述消復三用
章對孤山闡義鈔四年駙馬李遵勗奏師高行遺身
上嘉歎賜號法智且遣內侍至延慶寺命修法華懺
三日爲國祈福因撰觀音別行玄記觀經疏妙宗鈔
天聖改元天童凝禪師貽書論指要鈔揀示達磨門
下三人得道淺深爲不可師爲改之三年大弘放生
之業五年製光明文句記以追歸寂不及終帙六年
元旦建光明懺七日爲順寂之期至五日結跏趺坐
召大衆說法稱佛號奄然而逝壽六十九夏五十四
露龕二七日顏貌如生爪髮俱長塔於南城崇法院
之左師著述數十種發明天台一家之旨無剩義矣
誠爲前達之功臣後學之模範獨於起信大有悟入
故多所援據後人扁其堂曰起信示不忘也師門學
甚夥而尙賢爲之冠嗣法智主延慶道化大行嘗晨
入懺堂見一虎伏几前賢直進展尼師壇于虎背拜
之寂無所覩奇哉則其人爲可知矣

慈雲懺主遵式傳

遵式字知白天台寧海葉氏子母王氏乞男於觀音
夢大士與明珠吞之而生稍長潛往東山依義全師
出家受具戒研律學繼入國淸普賢像前燼一指誓
弘教觀雍熙元年見寶雲北面受業未幾智解秀出
智者諱日然頂誓行四三昧寶雲入寂師乃返天台
以苦學致疾至于嘔血感異夢而愈既而頂高寸餘
手垂過膝聲若洪鐘時年二十八也衆請居寶雲講
法華維摩金光明等經至道二年結緇素專修淨業
作誓生西方記咸平中歸天台主東掖以徒屬之繁
卽西隅益建精舍率衆修念佛三昧有白鶴廟居民
甚神之師與神授戒改祭爲齋祥符四年講止觀於
景德寺道經黃巖有豕奔伏于前推其來乃逸於屠
肆者償其直而豢之赤山寺瀕海而高先是山巔有

異光中現七層浮屠之形。周山四十里皆漁人之簄梁。或以語師。師喜其有先兆。遂建塔焉。於是居人感化。不復為漁。時東山結懺會。天大旱。師卓錫石縫。泉即激涌。七年。受杭昭慶請。大弘法化。從化者衆。自是居杭矣。八年。蘇人以郡符迓師于開元。建講。緇素畢集。不啻飲者傾市。邑屠酤不售。官監有失課之言。師辭其徒曰。智者遺晉王書有言六恨。其一謂以法集動衆。妨官為人所忌。余今德薄。安可久留。遂幡然復杭。刺史薛顏始以靈山命師居之。即隋眞觀所營天竺寺也。天禧三年。王欽若撫杭。與師道契。奏錫天竺舊名。復其寺為教。又奏請西湖為放生池。因賜號慈雲。乾興元年。章懿太后以師熏修精進。遣使齎白金命于山中為國行懺。天台教文于是入藏矣。天聖四年。中秋月望之夕。桂子降于殿庭。師取其實播種林下。乃作桂子之詩。九年。講淨名經。忽謂其徒曰。昔在東掖講此經。夢荊溪授我卷。及出室視日已沒。今吾殆終此講乎。因與衆訣。作謝三緣詩。謂謝徒屬。絕賓友。焚筆硯也。隨從東嶺之草堂。明道元年十月八日。示疾不用醫藥。惟說法勉衆而逝。壽六十九。臘五十。逝之夕。山中人見大星殞於靈鷲峯。越明年仲春四日。奉遐搨葬于寺東月桂峯下。師始出家。郡校諸生慕師才俊。勉回業儒。為詩答。盧積中有眞空是選場。大覺為官位之句。人多誦之。常行三昧。以九十日為期。於行道四隅置鐵鑪熾炭。遇困倦則漬手於鐵。十指惟存其三。崇寧三年。賜號法寶大師。紹興中又謚懺主禪慧云

長水法師傳

子璿。秀州人。自落髮誦楞嚴經不輟。從洪敏法師講至動靜二相。了然不生。有省。謂敏曰。敲空擊木。尚落筌蹄。舉目揚眉。已成擬議。去此二途。方契斯旨。敏揖而證之。然欲探禪源。罔知攸往。聞瑯琊覺禪師道重當世。即趨其席。值上堂。遂問曰。清淨本然。云何忽生山河大地。覺憑陵答曰。清淨本然。云何忽生山河大地。師領悟。禮謝曰。願侍巾瓶。覺謂之曰。汝宗不振久矣。宜厲志扶持。報佛恩德。勿以殊宗為介也。師如教。後住長水。衆幾一千。弘賢首教。疏楞嚴經十卷。御史

中丞王隨序而行之紙爲之貴賜號楞嚴大師嘗示衆日道非言象得禪非僞議知會意通宗皆無別致由是二宗仰之後跏趺示疾以兩甕合之葬於眞如院兀朮入寇發視指爪繞身復塵而去

從雅少康傳

從雅錢塘人賜號法寶始從海月學道止觀乃自謂曰言清行濁賢聖所訶遂入南山天王院誦法華經至五藏金剛般若四藏彌陀經十藏（合五千四十八數爲一藏）禮舍利塔十遍（合八萬四千拜爲一遍）禮釋迦三十萬拜彌陀百萬拜佛號五千萬聲禮法華一字三拜者三過心期淨土一生坐不背西憲使無爲楊傑爲製安樂國讚三十章以美之其一云淨土周沙界何勞獨指西但能從一入處處是菩提師欲廣化世俗遂於受業淨住寺圖九品三輩刻其讚于石觀者皆知感化一日無病趺坐而逝有天樂鳴空異香入室之瑞

少康不知何許人姓周賜號廣道禪師行化至江陵遇一僧曰汝緣在睦州言訖不見遂至睦州日乞食城中得錢誘小兒誦阿彌陀佛一聲與一錢多念多與未見乏少後于山顛建道場念響佛聲聞數里每念佛一聲衆見佛從口出坐逝之夕有光燭烏龍山山色爲變白

本如子琳二公傳

本如四明句章人初依學法智於千衆中有少俊聲嘗請益經義法智曰爲我作知事三年却向汝道曁事畢復以爲請法智厲聲一喝復呼云本如師豁然有悟爲頌曰處處逢歸路頭頭復故鄉本來成現事何必待思量法智肯之曰向來若爲汝說豈有今日祥符中慈雲遷靈山向法智求可爲繼法智曰當於衆中自擇之慈雲閱視至師乃云斯人可也師至承天大弘法道歷三十年衆嘗五六百人離言顯法法智用鑑霤之機繼聞求人慈雲具擇法之眼教未嘗不爲禪也更有禪而爲教如永明長水者後如公百年則有子琳琳陞佛智褚公之堂得言外之旨故于講演惟提大意揭綱宗不沾泥于名相使聞者恍然自得皆知道之在巳不關文字而又不外文字也雖老禪宿德無不趨下風聆謦欬皆服其辯而厭其心

大慈杲公醉心焉嘗謂師曰時人祗知老姪有教徑山卻許老姪有禪杲於裕同嗣佛果故稱師爲姪云仍爲師題其眞曰悟得旋陀羅尼三昧于一切法得大自在舌端之上海波翻第一義諦無違背孝宗乾道元年春召師問道上曰朕欲讀經以何爲要師曰金剛圓覺最爲要道曰參禪如何師曰禪須自悟曰以何爲功師曰澄寂身心久當自契上說一日謂門人曰吾爲首座十八年日課蓮經一部夢間嘗見普賢住持以來無復夢見信知領徒損己其言有徵又半載書偈而化

思悟慧舟傳

思悟錢塘人侍慈雲最久深達觀道嘗以呪水愈人疾求者如市當課誦時身及奉像俱出舍利天聖三年慈雲欲以智者教卷求入藏文穆王公將闖之朝悟曰此非嘗事也小子將助之乃繪千手大悲像課呪以誓曰事果遂當焚軀爲報會公薨悟呪益精明年得旨師喜甚積薪爲樓白慈雲求火種雲于鑪中舉紅炭與之引手以承了無難色即入薪樓火滅後袈裟體儼然如生雲乃加香木行呪願以焚之隨戳而化五色舍利無數慈雲爲讚以刻石曰悟也吾徒荷法捐軀其燄赫赫其樂愉愉逮火將滅儼如加趺逮骨後碎粲如圓珠信古應有今也則無芳年三十眞哉丈夫

慧舟丹丘人棄家入道勤行四三昧天聖初結同學十人行大悲行法者三年結十四人行普賢行法者又三年初入期誓於像前曰倘此三昧有成當焚軀以效供養行法既周回故里求證于神炤炤欲全其重願諭道俗輸香木成大積仲夏晦日炤囑之曰法華尊施爾克修之梵網明晦爾克遵之惟緊心法界身如火如則一聚之燼乃三昧之蘊喜見精進以奉淨明眞供唯子行焉舟奉教致謝端坐薪塔火光屬天了無傾側舍利晶耀求者皆如其願火後收餘骨瘞之

仁岳傳

仁岳霅川姜氏子自號潛夫聞法智南湖之化往依爲學至水月橋擲笠水中曰吾所學不成不復過此

樆法智器之居以東廈白晝焚膏專事細繹鄉書至悉投帳閣未嘗啓視因出境分衞乘舟水行偃臥舒足豁然自得若拓虛空樆爲之折每請益函丈擿大歷關大鑰衆望風畏之嘗與十同志修請觀音三昧因疾有閒宴坐靜室恍如夢覺自謂向之所學皆非乃述三身壽量解以難妙宗道既不合遂還浙陽靈山慈雲擕以法嗇四明乃加十三料簡以斥之師復上十諫雪謗往復不已會昭慶有請慈雲爲詩以送之學徒從往者半雲弗之止既還石壁復徙靈芝時法智已歸寂師臨衆自說曰只因難殺四明師誰向靈芝敢開口有仁行人自永嘉請居淨社一住十年大弘法化以年老還鄉富守請主祥符觀察使劉崇廣爲奏命服樞密使胡宿爲請淨覺之號晚年專修淨業然三指供佛持律至嚴不以事易節創隱淪堂休室以爲燕居治平元年春謂門人曰我翌日午刻當行至其時說偈安坐而化塔全身於何山之西師著述甚富尤精於楞嚴故注箋甚勤有會解十卷薰聞記五卷文句三卷又爲說題幷懺儀等書世師家者可久靈照別具

惟巳傳

惟巳字亞休邛州蒲頭人姓仇氏自童時趣尚高遠無所嗜好惟喜佛事不敕之而自率父母知其異根也俾隸大邑靜林僧籍事仁普爲師落髮受具入成都講摩習經論通曉奥義七年而還舊居其所止悉荒落不治陳屋數間腐椽破壁欹斜罅漏巳恬然處其中無厭色鄉人胡惟岳者高世之士與巳遊處甚厚以詩相往來巳嘗以詩見邑宰祕書丞勝喬喬來謁見庭廡壞裂殆不可坐起倡邑人爲修之巳德業日遠巳事外遇物感興時亦作詩其句度夷澹精粹與人語和歎未嘗輒迕人出入縣中六十年亦未嘗以愛惡置利害于其間素堅强少疾狀貌修偉慈恕溫裕人無少長咸願見之見必拜伏欣喜丁寧留連爲誨諭慰滿而後去一日戒弟子惡不宜爲善不宜失語巳識足趺坐而逝搖撓莫動嶷如塑刻年八十六治平元年十月也四衆以眞身建蘇塗而扃藏之使來者觀相起善爲文與可弔之曰余往年嘗居郡

幕識師甚熟後復來權州事師則已化矣歸日枉道過邑詣師塔下旋繞瞻禮悲悼歎息雖師之面目如生而師之語言已不聞矣爲銘其塔

元淨傳

元淨字無象杭州於潛徐氏子生而左肩肉起如袈裟條八十一日乃沒十歲出家十八就學於慈雲不數年而爲高第嗣講明智嘗於講次聞法感悟泣下如雨代述十五年杭守呂溱請住大悲閣奏賜紫衣辨才之號嘉祐中中翰沈遘撫杭以上竺宜講宣奉師居之學徒大集鑿山增室幾至萬礎熙寧三年杭守祖無擇坐獄於檇李師以鑄鐘例被追辯既而得釋還山又有利山門施貪之厚者倚權以奪之衆亦隨散逾年其人以敗聞朝廷復畀師衆復集趙清獻公與師爲方外友爲之贊曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝未幾謝居南山之龍井其後閒一出應南屏與靈山祖榻俯就衆誠耳皆坐席未暖而還元祐四年東坡治杭嘗問師曰北山如師道行者幾人師曰沙門多密行非可盡識坡子迨生四歲不能行請師落髮摩頂數日即善步嘉興令陶象有子得魅疾師適至秀象袖香虔請因杖策隨至其家兒病方劇師趺坐引而問曰汝居何地而來至此答曰會稽之東卞山之陽是吾之宅古木蒼蒼曰汝姓誰氏答曰吳王山上無人處幾度臨風學舞腰曰汝柳姓乎乃赧然而笑師良久呵曰汝無始以來迷已逐物爲物所轉溺于淫邪流浪千劫不自解脫入魔趣中橫生災害延及無辜汝今當知魔即非魔魔即法界我今爲汝宣說首楞嚴祕密神呪汝當諦聽痛自悔恨訟旣往過還返本來清淨示訖遂號泣不復有云自是兒帖然凡人病患魔祟師呪水灑之無不立愈是皆道德淳厚所致也將示寂乃入方圓庵宴坐謝賓客止言語飲食至七日出偈告衆即右脇吉祥臥奄然而逝時元祐六年九月晦日也壽八十一適符條沒之數塔于本山東坡命子由爲之銘師講說不問晝夜嘗曰鬼神威德不具者晝不得至夜中人靜庶幾能聽焚指供佛左三右二有欲效之者師止之曰如我乃可修西方淨業未嘗須臾廢或禱大士

求放光光隨現沙門照仲對食覩師眉間有光遠起攬之得舍利數粒後人常於師臥處得之有李生辯而無行欲從師出家東坡爲之請未言其名力拒不許若先知然秀州狂僧號回頭以左道惑衆宣言欲建大塔爲吳人植福施者雲委以師不可欺憚於入杭先遣使願以錢十萬供僧師答曰承以建塔淨財欲飯僧教有明文不許互用狂人大慙而止

繼忠左伸傳

繼忠字法臣永嘉丘氏子父母求嗣佛祠同夢一僧授以好子云螺溪尊者寄汝養之母娠即厭葷血幼見佛像必致敬八歲得度即詣南湖依廣智學勞苦得疾乃行請觀音三昧感大士放光以水灌頂其疾即愈既而洞悟教觀廣智深契之時令代講雪竇顯禪師見而歎曰四明之道爲有傳矣永嘉士庶請居開元東閣遷妙果慧安退隱江心嗣又出主西湖法明學者駢集有欲革大其居者師曰施者方受其福吾忍毀之乎每歲正月上八於郡中授菩薩戒行放生事士庶嘗至數萬人每誓於衆曰入吾道場而飯命三寶者縱未得道願生生世世不失人身正見出家求無上道行法華光明彌陀觀音三昧日不虛過誦呪救疾神應莫測每入市坐者避席行者避路舉首加敬稱爲戒師元豐五年十月八日沐浴更衣坐脫人見赤光炤徹空表鳥雀悲鳴三日不下

左伸臨海人從東掖神炤授菩薩戒及大乘法要深有契悟神炤對衆摩頂與記自是嚴奉戒律遇事不易其節刻西方三聖像旦夜虔事誦法華三千四百部金剛經二萬過紹聖二年秋臥疾命僧唱法華題增授菩薩戒尋夢三偉人立於江皐召已登舟豁然西邁師知往生有期乃命僧誦阿彌陀經未徹即云我已見佛光矣遂沐浴更衣戒左右勿哭勿逼吾前稱佛結印而化

從諫希最二師傳

從諫生處之松陽毛氏幼見佛經輒能自誦父曰再來人也十九試法華得度謁辯才夙夜聽習復依南屏於金山問辯如流南屏歎曰吾道由子而行矣熙寧中講於明慶徒衆日蕃乃遷淨住元豐初處人建

壽聖迎居之。越三年。辯才主南屏。自以年老致師首
衆。遂舉以自代。元祐五年。上竺虛席。蜀郡守蒲宗孟
曰。靈感勝跡。非從諫不可。郡用其說。復爲奏賜慈辯
之號。大觀二年。辭歸壽聖門學。車溪普明等十人詣
師省候。師曰。諸子遠至。後會無期。老僧不如乘興便
行。遂升座說法。書偈而逝。
希最。霅川施氏子。四歲出家。十五傳教觀於廣慈。同
門畏愛。號爲義虎。治平中。始敷講於嘉禾。隆平繼徙
居勝果。有空室祟所棲。師呪土擲之。得片紙書。今被
法遣法力。役當復來。數日擊物颺火。變怪百出。師訶
之曰。不聞惱法師者頭破作七分乎。乃爲廣說輪轉
因緣。衆僧擊呪爲其破障。忽空中轟然。擲朱書云。漢
朝烈士沈光。今知悔過謝罪。且云蒙師法力。當往生
兜化天矣。自此遂絕。師因淨覺背宗。上十諫書。法智
作解謗。淨覺復作雪謗。時法智在疾。不復答。淨覺在
靈芝對衆詫曰。只因難殺四明。師誰向靈芝敢開口。
師不甘。乃作評謗。以極辯之。其略有云。近覩雪謗。盛
製所謂救生法二。身雪增減二謗者也。然此書一往

可觀。再言有失解謗。雖已煥然。雪謗猶自冰執。今撰
吾祖之格。以評闍黎之謬解。淨覺見之曰。四明之說
其遂行乎。元祐庚午秋。坐化。闍維得舍利數百。
系曰。慈辯雖教人。每與禪衲遊。嘗問道於大通。通寄
以書。發緘睹黑白二圓相。恍然有悟。答偈曰。黑相白
相擔枷過。狀了不了兮無風起浪。若問究竟事如何。
洞庭山在太湖上。慈辯眼光出涯涘矣。由是而知。得
台宗之眞者。不在言說間也。

靈炤傳

靈炤。生蘭溪盧氏。幼失恃怙。向兄求出家。兄難之曰。
使籐繫汝俱碎。可從汝意。師忻然入林。取籐成束。置
兄前曰。果容入道。用此緊我。俱碎無恨。兄不能奪。遂
入寶慧寺。誓去枕席。香燈禮誦。未期月。誦通法華。光
明具戒後。往依淨覺於吳興。一家戸牖無不通達。初
主吳山解空。繼遷景德。熙寧中。徙雲間超果。自元豐
以來。於每歲春首結淨業社。七日期預者二萬人。念
佛獲驗。不可紀錄。嘗夢三聖儀相。前跪作禮曰。靈炤
一生誦大乘經。期生安養。爲果願否。觀音指曰。淨土

不違有願卽生又誦經深夜忽夢普賢示身遂造其像誦經萬部以嚴淨報元豐五年冬臥疾謂侍者曰吾安養之期已至遂面西累足而化闍維異香襲人舍利流迸結塔院東南隅

介然能師二公傳

介然四明鄞人也受業於福泉山之延壽明智居南湖從其學悟教觀之旨元豐初專志淨業謂同行曰念佛三昧往生要法也乃然三指建十六觀堂中設西方三聖環以池蓮功成復然三指於是修觀之士有所依賴焉建炎四年金虜犯明州寺衆奔散師獨不去虜奄至訶之曰不畏死邪師曰貧道一生願力建此觀堂今老矣不忍捨去以求生也虜嘗義之謂曰爲我歸北地作觀堂似此規制遂逼師以行後人悲思乃以去日爲之忌逝尊之曰定慧尊者未詳所終

能師嘉禾人少學能仁入懺室四十載六時行道雖病不廢唯不食數日其病自愈行人之名遂聞江浙年既老讀文如初學草庵戲之曰未忘筌耶師曰筌何所忘庵大慚嘗暑曬衣歎曰慷慨丈夫反同臧獲於是散去餘長惟留一弊絮袍夏則束絮椙問袒膊入林施蚊一日逢二虎以身就之虎俛首而去山神與供一方皆與交接適香積有乏知事來告師力拒之明旦施自至皆曰昨夜行人巡門相報始知山神荷師以往圓覺慈公有能仁之命師與文首座然指以請及其主晝夜請益大有開發未詳所終

處咸處謙二師傳

處咸生天台王氏七歲入國淸十四受具戒力學無對入天封三年畢閱藏典諸神炤深契教旨爲人恭默自遜神炤託疾命代宣衆一聆而心服初住赤城崇善李庭芝守台夢神人曰公與天台五祖臺下有龍頭九九和上宜就見之諮詢莫喻有識者謂李曰天台五祖昔居赤城今咸師住此生于丙辰九月九日其龍頭九九之謂乎李大愕卽命駕造訪師爲談出世道深有契會以寺宇隘陋謀遷之李捐金十就東南地開址獲銅磬於土中繼主白蓮師居山五十年登門受道者以萬計元祐元年正月法鼓鳴之不

嗚師曰吾將行矣期以晨鐘時寂然而化

處謙生永嘉潘氏處胞三年九歲出家謁神照大明圓頓之旨然三指供佛祈妙悟未幾擢居第一座照以止觀一帙授之曰汝當建大法幢恨吾不之見耳後歷主大刹道化隆振旨署神悟之號丞相王安石與一時朝賢競爲歌詩以贊其德郡大旱師至龍湫爲龍語忽大風黑雲從湫起驟雨如注師四十年中十坐道場講唱無倦登門受法者三千人熙寧乙卯四月集衆諷普賢行法阿彌陀經乃曰吾得無生日用久矣今以無生而生淨土遂寂弟子塔其全身楊無爲爲之銘師與咸同出神照人稱神照之門二處一身云

慧辯思義傳

慧辯字訥爲號海月華亭傳氏子生而頴異父母令入普照出家初遊學天竺扣明智之室盡心於教觀智將老命代述八年遂繼其席適翰林沈時卿以咸猛治杭見者無不惶慄失辭師與相對從容如平生沈異之任以都僧正時東坡倅杭爲序以送之師容止端靖不蓄長物盜夜入其樓脫衣與之使從支徑去講授二十五年學者嘗及千人晚年倦煩以六事隨身歸隱草堂將順寂遺言須東坡至方闔龕四日東坡至見其端坐如生頂尚溫乃作三偈以哭之曰欲尋遺跡强沾裳本自無生可得忘今夜生公講堂月滿庭依舊冷如霜生死猶如臂屈伸情鍾我輩一酸辛樂天不是蓬萊客憑仗西方作主人欲訪浮雲起滅因無緣却見夢中身安心好住王文度此理何須更問人

思義字和甫與海月同出明智之門雖兄弟也智嘗開幃出十問師答之皆契旨及智退居草堂衆送入室既散師猶侍立智曰爾適何見答曰見大衆拜而退智曰來吾語汝汝行當住此山紹隆大教後亦來居此室也未幾丞相蘇頌帥杭請居天竺弘道二十三年退閑草堂皆如智記熙寧四年賜紫服號淨慧元祐三年二月十八日別衆安坐而逝大衆誦念久之忽復語云侍觀音大士行見一沙門金色長身垂臂謂我曰報緣未盡過七日當遣迎至二十五日復

迦趺而化

淨梵齊玉二師傳

淨梵嘉禾人姓笪母龔氏夢佛光滿室遂有娠及生因名佛護十歲出家嘗念阿彌陀佛或問年少何遽爾師曰我欲往他方丈求掛搭去十八受具戒卽依超果湛公復謁神悟慶親講說大契宿心元祐初主姑蘇大慈講三大部十餘過蘇文稱是稟師戒法者幾滿城邑嘗率二十七人修法華三昧以二十八日爲期如此三會感普賢大士授戒羯磨至稱淨梵比丘則洪聲震響如撞巨鐘師禪觀之處衆嘗見金甲神跪於座前有時一處行懺見韋天按視懺堂行人有違其點察者輒障起而退政和中太守應公婢爲祟所嬈歌笑不休請師施戒卽刻神定信女葛氏請爲亡夫施戒卽見夫旋繞師座稱得解脫嘗夜居西院君酷暑衆不安臥師方披三衣坐水閣上忽風雲飛集涼氣逼人旦謂衆曰夏行冬令衆皆嘆仰知爲神龍翊衛變熱爲涼也宣和初郡守賈公敬師高行補爲管內法主

齊玉者霅川人尙書莫公支子也早親釋學日記數千言屢參明師一日赴僧次遂辭之或問其故答曰誠不欲五千之利而喪一日之功居若溪寶藏每于歲終大興淨業之社遷橫山立丈六像率道俗修行中夜告衆曰我輩未念佛時心隨塵境作諸不善犯一吉羅尙受九百千歲地獄之苦況犯篇聚重罪乎今若念佛則可一念能滅八十一劫生死之罪況又父母生我令我出家理當度脫以報重恩今若破戒墮陷則父母豈不失望大衆聞之無不傾誠懺悔舉身自撲至損額失聲者嘗中夜頂像行道偶一僧失規責之曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼雖不肖罵爲畜生有玷三寶自是三年對佛悔過歲大旱井竭師運密觀夢水出西坡旦掘之淸流湧出因名夢泉二師同建炎元年遷化

從義傳了睿附

從義溫之平陽人姓葉氏十七通經得度學扶宗深得教旨出世慶遙鉅利晚主秀之壽聖大闡宗風師雖以圓頓爲門而于戒科猶事謹篤六時三業之間

必使纖悉如法憲使劉彝記師行業云端戒清白不妄遊從癌痳三觀躭味著述過午不食非法不言非右脇不臥非濾水不飲行步有常坐立如植未嘗求公卿之知可謂賢也已矣秀有士族請師禱疾師命其徒了睿侍往及歸師正色責之曰汝爲純厚吾故攜汝往何爲俗舍左顧右盼睿謝過而已其處身律物嚴愼如此元祐六年春示寂瘞舍利于錢唐寶藏諡曰神智師著作十餘種數萬言皆詮釋教義耳了睿秀人亦有道士思溪王氏屈睿爲亡女呪食適河冰船不可渡乃遣人報令設座於舡前即船上遙爲呪願事已忽一女至船禮足爲謝云已得超往因留物爲記忽不見次日王君至船見物驚曰此亡女入斂時所御也

圓明大師演公傳

無演天彭張氏子幼英烈不甘處俗十五棄家事承天院寶梵大師昭符符記之曰此子他日法中龍象也二十以誦經落髮受首楞嚴於繼靜靜歿卒業于惟鳳文昭受圓覺肇論于省身受華嚴法界觀起信論于曉顏受唯識百法論于延慶凡此諸師皆碩名藉藉師必妙得其家風然後已又從諸儒講學於書無所不觀於文無所不能趙清獻公挽師登法席於楞嚴了義指掌極談聞者如飲醇酒無不必醉既於此經心融形釋復出入內外篇籍如風行電激所向如志又嘗問道於禪師惟廸惟勝師嘿然心許曰此自在吾術內矣又作大悲觀音化相宇以崇閣極天下之絢工珍材二十餘年乃成人以爲莊嚴之冠不知師之遊戲也中年喜葛洪內篇延異譎士將以丹石伏物皆爲黃金或取其金而畔去師不悔不怒他日遇之視之如初此可以觀其德性也寶梵既歿二親又耄期去世乃南遊曰吾聞南方大士有若祖心有若克文有若善本皆命世亞聖大人也不可不行觀道焉元符三年三月道出戎州憩渝州覺林禪院不疾而化僧臘三十有七其法子奉師遺骨藏於寶梵塔之西有志不果遽厄於數惜哉

令觀

令觀莆田黃氏子十三出家廣化寺十八受具通易

孟子莊老諸書已而撥去聽講大乘經論他日讀楞嚴經駭然大悟曰世徒傳當年圓覺之主許何知不有今日楞嚴之我耶未幾得寺之安養院折節坏戶而居之標尚質素語終日不妄出身非有迫致或竟歲未嘗倚閾閱大藏經更數返雖老益力又天性慈甚哀病者而急阨窮呪食放生無不爲者皆不逮必解衣就質無雜色事佛朝香夕燈者五十年不曠蚊不搔餒蝨不以匡衆爲已任人或戲之曰癡乎觀公奚事爾爲師曰吾非癡者正恐坐此得癡耳其密意弊人類如此忽一日示疾語其徒曰有六上人當過我亟具茗果衆疑師屬疾語迷謬既而人有賫像自遠至者物色之正六則傅金羅漢也是夜沐浴黎明更衣斂座與衆別勉以無負佛祖語已抵掌就寂實元祐三年八月也住壽九十一僧臘七十三居三日項猶溫茶毗于寺之北岡火行異香收燼得舌根不壞其徒塔之夜有光烱然自茶毗所屬塔中如往還狀又三日現金銀色舍利環五里餘尺草寸木悉發光曜暨石相土無不得者而不窮也旁近居民至取以售用奇矣盛哉則師生平功行存養之實可知矣

成覺慧悟傳

成覺代州張氏子方學語能誦金剛般若父母異之攜送善住院希公爲童子希公道望赫然賜號慈懿大師移住清凉寺慈懿以師親侍日久心知爲法器一日謂之曰古人謂出家爲大丈夫所以爲大丈夫有四事近知識問正法思義理如說修行是也後生可畏無以吾老滯守一隅爾其行乎由是徧訪師匠依明教大師最久故於惟識一宗洞明底蘊後大弘其道時人謂慈懿以知人有子明教以傳法得人師嘗示學者曰學道人持心有三要曰大曰專曰遠大則佛祖得處我必得之不爲人天小利所牽專則惟究一事不爲名相所引遠則以證爲期死而後已具此之心必能至道務實去華其言大率如此年八十而終

慧悟者生行唐李氏其伯每日誦妙蓮華偈洎終火化舌根不壞悟母嘗夢其伯母執蓮華一莖授之遂有娠師生容面端整舌長覆鼻音聲宏朗爲五臺眞

容院僧戒慧精明時無有兩元祐初詔入內庭宣闡稱旨賜紫衣僧正之職師力辭獲免崇寧改元復被詔赴京固以老病辭至使者往返乃行次佛道店謂使者曰既逢佛道吾將歸矣爲吾謝天子言訖佗然而化

晉水法師傳 附誠法師義天僧統

淨源字伯長楊氏子生而敏慧依東京報慈寺海達大師得度誓志參尋初受華嚴于五臺承遷次見橫海明覃後謁長水璿法師盡得華嚴奧旨四方宿學推爲義龍聲譽籍甚開法泉之淸涼蘇之觀音杭之祥符湖之寶閣秀之善住慶坐大道場開揚圓頓極旨左丞蒲公守杭尊其道以慧因院易禪爲教請師居之道風大振師筆力遒勁合華嚴證聖正元二疏爲一以便觀覽製華嚴楞嚴圓覺三懺法及作法華集義通要十四卷又疏解仁王般若等經

義天者高麗國王第四子辭榮出家封祐世僧統元祐初入中國上表乞傳賢首教歸朝弘揚敕有司舉可授法者以誠法師對

誠法師者住東京覺嚴寺講華嚴經歷席既久學者依以揚聲其爲人純至少緣飾高行遠識近世講人莫有居其右者上表舉師自代曰臣雖刻意講學識趣淺漏特以年運已往妄爲學者所推今異國名僧航海問道宜得高識博聞者爲之師竊見杭州慧因院僧淨源精練教乘旁通外學舉以自代實允公議上可其奏遣朝奉郎楊億館伴至慧因受法諸刹迎餞如行人禮初華嚴疏鈔久已散墜義天持至咨決遂得復全義天業就還國留金書華嚴三譯本一百八十卷于慧因師乃建閣奉安之時稱師爲華嚴中興之祖師之道遂大行海外矣元祐三年冬示寂荼毗獲舍利無數塔於院西北壽七十有八義天念法乳遣侍僧壽介等過海致祭焉師先世泉之晉水人故學者稱晉水法師

有嚴傳

有嚴台之臨海胡氏子母將孕號痛顛什其兄沙門宗本曰是必有異若生男當出家母聞合掌以許既而痛止果生男六歲從師十四受具戒閱壽禪師心

什疑作仆

賦若有所悟即往東山謁神炤於一心三觀之道法華三昧之行莫不神解而躬行之嘗讀止觀至不思議境曰萬法惟一心心外無一法心法不可得是名妙三千初主無相慈因法眞自赤城遷東掖舉師以代嘗謂去佛久遠人迷自性凡宣演之際必近指一心使之易領聞者皆能有入紹聖中郡請主東掖師曰智若年未五十已散徒衆吾老矣可堪此耶卒不赴隱居故山東峰廬于樝木之傍因自號樝菴一鉢無長物躬拾薪汲水食唯三白二十年中專事淨業以安養爲故鄉作懷淨土詩八章辭情淒切人多樂誦母病目師對觀音想日精摩尼手母即夢神輦日當前覺而目明師於三昧中多獲瑞應不可枚舉建中靖國元年定中見天神告曰師淨業成矣又夢池中生大蓮華天樂四列乃作餞歸淨土之詩越七日趺坐而化以陶器塔於菴北有光在塔如月形三夕乃沒

智圓

智圓字無外錢塘徐氏子學語即知孝悌稍長嘗析木濡水就石書字列花卉若綿蕝戲爲講訓之狀父母奬之令入空門受具戒二十一聞奉先淸公傳天台三觀之道負笈造焉二年而淸亡遂往居西湖之孤山杜門樂道自號潛夫與林處士逋爲鄰友雅善病又號病夫師嘗嘆荆溪歿後微言墜地曰吾何人也于是著十疏以通經述諸鈔以釋疏翼贊弘宣其功偉矣師雪骨冰心傲然物外視人間之世如纖塵過目了不關懷時王欽若撫錢唐慈雲遣使邀師同往迓之師笑語使人曰爲我致意慈雲錢唐且駐却一僧聞者嘆服於講道之外以詩文自娛有撰述五十卷題曰閑居編以乾興元年二月十七日自作祭文挽詞越二日示寂年僅四十有七也預戒門人曰吾歿後無厚葬以罪我無建塔以誣我無謁有位求銘以虛美我但用陶器二合而瘞立石志名字年月而已及亡門人如所戒歛以陶器斵所居巖以藏之不屋而壇後十五年積雨山頹門人開視陶器內身不壞爪髮俱長脣微開露齒若珂玉乃更襲新衣屑衆香散其上而重瘞之崇寧三年賜諡法慧大師

補續高僧傳卷第三

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

義解篇

宋　中立傳

中立鄞之陳氏子母夢日輪入懷遂有娠夜不三浴則啼號不止九歲出家受經一誦永憶不忘治平中試經開封得度依神智於南湖渡神智開幃設問答者二百人無出師右及神智謝事乃俾師爲繼元祐初高麗僧統問道中國甫濟岸遇師升堂歎曰果有人焉遂以師禮見師令門徒介然始作十六觀室以延淨業之士已而辭去曰吾年六十當再來即退處東湖之隱學數年郡太守王公勉主寶雲一新棟宇於伽藍神腹得願文云後百年當有肉身菩薩重興此地聞者異之後退隱白雲菴曰宜止觀至不思議歎曰吾道至此極矣有不思議境則有不思議心乃作不思議辯正又作止觀裂網指歸釋疑文慧正師亡郡請再主延慶果符六十再來之言嘗升座說法慈霔無盡下座問侍者曰吾適道何語侍者答以所聞師曰吾覺身心同太虛空殊不知語之所出也政和五年四月示寂師講三大部淨名光明數十過誦法華踰萬部與人除病却鬼救災旱不能畢記其驗於孔老之書無不徧讀其對儒士講說則反質之曰此道在孔聖如何在詩書如何儒士不知對則援引委辯之曰無乃若是乎聞者心服師在永嘉扶宗謂曰吾嘗見摩利支韋馱於夢中求護法他日幸於南湖懺堂置其位及師主席乃立像自師始陳瑩中嘗贊師曰嚴奉木叉堅持淨慮以身爲舌說百億事師謚號明智

有朋傳

有朋泉州南安蔣氏子丱歲試經中選落髮歷講肆爲實林宗巳門學士有聲每疑禪宗直指之說故多與禪衲遊一日謁開元琦禪師足未及閫心忽領悟琦出逆問曰座主來此何爲答曰不敢貴耳賤目琦曰老老大大何必如是答曰自是者不長琦曰朝看華嚴夜讀般若即不問如何是當今一句答曰日輪正當午琦曰閑言語更道來答曰平生仗忠信今日

任風波然雖如是秪如和尙恁麽道有甚交涉須要新戒草鞋穿琦曰這裏且放你過忽遇達磨問著如何道朋便喝琦曰這座主今日見老僧氣衝牛斗朋曰再犯不容琦拊掌大笑朋以利生非細事諸方挽之皆不就東林總禪師貽書云頃棄糟醨已云無味方知日月別是一天非惟碧眼胡人不虛徂東抑亦吾家宗派見其渺漫矣或又勸進云豈謂自高未諸前請雖獨善之風可尙而接物之理未聞朋不從以宣和六年跏趺而逝

下有朋金華人此泉州人化時亦不同下乾道年此宣和年傳燈稱講師恐相混預筆於此

宗坦傳

宗坦襄陽黎城人出家於延祥院事道恭爲師圓具後遍遊講肆通經論爲時所稱於圓覺十六觀等經皆具疏釋由是五十年以圓頓作門夜禪晝講開發良多晚年駐錫襄陽專修淨土時說淨土觀門曉示里俗聽者如雲又於唐州齊臺閉關習觀日益勤至三業四儀未嘗暫忘大都師之化人人之從師化皆

視力行非徒言說耳政和四年四月二十七日忽佛現夢中告曰淨土已成餘緣秪有六日無自怠亥日不豫猶唱警策至五月初四日聲鐘告衆曰勝緣在邇惟憑時刻幸大衆念佛助往俄而雷鳴白雲覆庵作兜羅綿狀寂然而逝異香三日始歇

道琛傳

道琛溫之樂清彭氏子母夢紫氣縈身而生年十八具戒學教於息庵微言妙旨一聞便領歸鄉弘法適高宗幸永嘉有旨以林靈素故居爲資福院丞相呂頤浩以師應詔凡前後三坐道場化緣不衰於禪定中見四明垂示行法華懺感普賢放光自是慧辯益進一日講至六羅漢義學者請說斥之曰小乘法相說之何益當爲說經王義聯翩三日一語無重以紹興二十三年示寂說偈曰唯心淨土本無迷悟一念不生卽入初住諡曰圓辯師高德碩行與雪竇大圓育王諶二禪師爲道交二老深敬之實有以動之不徒辯說而已師居山匱糧嘗以僧伽黎質米於市夜見流先熠熠送還光乃巳苦無水指工鑿之泉隨鑿

涌槃淸江岸每以顛倒爲患咸謂鬼物所戲師爲神授戒後遂凝然無恙其將主南湖也門人淸順夢延慶諸祖來謁侍者持位圖於傍而缺第八順指問之對曰汝師將補其處及後居南湖果第八世噫豈偶然哉

了然傳 智仙附

了然台臨海薛氏子處胎十三月而生十六具戒從安國惠師學教觀得要領嘗夢坐盤石泛大海望大士坐山上竹林間師正立說百偈以讚覺憶其半自是頓發辯才侍安國遷白蓮未幾去謁明智凡有所論皆首肯之因舉住廣嚴師曰吾不當負所得卒爲安國嗣居山二十四年學者嘗五六百人紹興戊午寧海建大會有使者持牒來曰兜率天請師說法師曰此間法會未終使曰符不可緩當先其次者卽設師名而去辛酉五月夢兩龍戲空中一化爲神人袖出書曰師七日當行師唯唯旣寤集衆說法且曰因念佛力得歸極樂吾徒勉之卽沐浴更衣與衆同誦阿彌陀經至西方世界而逝衆聞天樂騰空祥光四燭葬東岡錫號智湧師平生多異跡郡祈雨於玉溪衆苦路險師呪龍使移之是夜風雨大作旦見潭在所指夷坦處與師同叅安國有曰智仙者亦精心靜業臨終衆聞佛聲沸天天樂盈耳可謂難兄弟也

如湛傳

如湛生永嘉焦氏幼年試經得度力研教乘往依車溪卿公時衆已多無所容惟小室如斗安之不以爲隘劇暑埋大甕貯以寒泉與四友背甕環坐以挹其爽如此數載衆戲曰小室爲五瘟堂後叅慧覺晝夜潛心盡得教觀之妙初主車溪寧聖講餘課法華一部佛號二萬聲有求爲知事者以非器不見用憾之夜懷刃入室則見官客滿座次夜復入則昏黑失路又往才入室見十數人皆同師形其人愧恐而遁平時少睡夏月坐草莽中口誦法華袒身施蚊門人謂師年高宜息苦行師曰蠲飛之類安得妙乘所資唯我血聞我經以此爲緣耳後人因表其處爲餧蚊臺晩歲謝事居閑一小菴曰薰淨業紹興庚申端坐念佛而逝闍維得五色舍利

法久睎顔二師傳

法久生餘姚邵氏久遊教苑後咨心要於徑山大慧禪師嘗令師舉境觀之旨每見稱賞因謂之曰教苑人稀宜勉力弘傳以光祖道既而慈溪盧氏以圓湛致請學衆四集紹興十三年郡命居清修泉清石潔人境俱勝嘗患後生畢寮多弊乃闢衆堂作連床鋪務如禪林之規以身率先衆莫敢怠說法機辯有大慧之風有不能領者謂師談禪寺左曰獅子巖創堂名曰無畏日住其中誦法華楞嚴等七經十九年不輟無疾而化師在徑山時有王侍御女早喪每附語令請高僧誦法華超薦大慧命師往方升座演經侍御忽有感悟是夜亡女夢於父曰承法師講經力已得生處矣侍御因作一乘感應記嗣師法者曰

睎顔字聖徒奉化人敎覺禪府無不咨詢三教百家無不綜練無畏亡自撰塔銘文以寄得法之意師志氣剛正廣衆畏服且文藻高妙後進愛慕自是名播天下不惑之前所寓必居記室知命之後所至必踞座端諸方屢舉出世皆固辭不就嘗步衆睢見墾掘殺傷之多遂不復茹蔬惟買海苔三百六十觔日取一觔供粥飯晚歲自省文字餘習無補於道乃往桃源厲氏菴專志念佛一坐十年精進不懈謂友人張漢卿曰淨土之道豈有一法可得珍璽寶網迦陵頻伽此吾佛方便誘掖之法耳但於修中不見一法則寂光上品無證而證師隱居之日有司以免丁追讖者謂之曰天下豈有讀萬卷書爲高士行猶欲以丁錢責之耶主司聞之事遂已

思炤覺先傳

思炤出錢塘楊氏幼聽法華經有契入刺血書之專修念佛三昧築小庵曰德雲後進小門爲觀落日之所每夕過午卽起念佛三十年如一日於宣和元年忽夢佛來迎七日後端坐屈指作印而化師平生於誦禮一門最爲勤懇淨土七經一字一禮華嚴首楞嚴金光明無量壽普賢行法遺教梵網無量義等經皆然惟法華十過總得二百七十卷誦法華千部無量壽佛經五藏阿彌陀經十藏云

覺先四明陳氏子號澄炤七歲受經一讀成誦後住

奉化之寶林會奉旱邑請講金光明終卷而雨三日因勉邑人建光明幢誦經萬部爲邑境之護次住延慶道大弘久之復歸寶林築室曰妙蓮亦誦萬部持佛號四十八藏摘經疏名言以資觀行目曰心要紹興十六年正月說法安坐而逝塔於寢室之側宅日有夜聞誦經聲迹所自出塔中後月堂居南湖謂師於延慶有傳持之功而塔在草莽乃令遷之祖龕及開土見拴案不朽骨若青銅

宗利傳 若水附

宗利會稽高氏子七歲受業於天華夢往靈芝謁大智律師受戒法智呼宗利名口吐白珠令吞之又嘗於淨定中神遊淨土道場晩還天華建無量壽佛閣接待雲水天旱詣日鑄山帝舜祠祈雨感龍現金色身雨甘沾足建炎末入道味山題所居曰一相庵會稽道俗請師主繫念至第三夜輪像頂珠放光大如箕紹興十四年正月晦告弟子曰佛來迎我也遂書頌曰吾年九十頭已白世上應無百年客一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄擲筆而逝

若水者三衢人課密有神功祖忌將臨戒庖人備芽筍庖以非時笑之至日暮師噀盂水後圃夜聞爆烈聲詰旦視之筍戢戢布地矣且能以呪水救疾全活者夥不知所終

與咸圓智二師傳

與咸字虛中黃巖張氏子住上竺持戒修身時稱第一然以淨土爲歸常曰佛國在十萬億剎外而提封不越方寸若克循觀道則往彼非遙也後還赤城嘗於法輪寺施戒當請聖師來視實光下燭有梵僧立空表禪宴之餘常諷空品至本性空寂則入定數日至死生無際則大慟不已其體法眞切若此一日萬年一禪師來訪見床上小冊記囘買常住物一錢不遺嘆曰我於道無媿行不及師郡太守入山見池中紅蓮問曰既是白蓮因甚却開紅華師曰山中升喜君侯至任是無情亦改容又指看經羅漢曰既是無學如何看經師撫羅漢背云何不祇對其慧才辯妙又如此隆興元年圓寂荼毗獲五色舍利無算所著有菩薩戒疏師精於易因名以卦別號準山叟

圓智生林氏亦黃巖人傳天台教觀居東山十有四年兩刹千衆推爲前列然篤於律科每半月必行布薩或曰圓頓之宗何必如是師曰圓家事理一念具足豈撥事求理耶吾於嘗時未嘗不以波羅提木叉爲師扶律談常正在今日紹興間被旨主上竺災燼之餘僅存大士殿有裒金爲造門廊者曆家言主星不利師曰佛與天星同一造化苟資坊輪奐吾亡何憾未幾果徵恙夢仙人飲以天液所患隨愈夏旱詔師講經於明慶席散而雨洽嘗抵寺莊聞用牲祭土地曰何可違佛禁耶卽爲神說戒易以素饌後示疾書偈坐亡好事者以夢徵師爲天台五百羅漢之一云其或然耶

智連傳

智連字文秀四明人年十八受具戒古貌修幹有長松野鶴之態後智涌頓悟圓旨出世歷住五刹皆兵燬之餘化瓦礫爲金碧出於顧指時圓辯重興延慶未就而逝師適訪宏智同登千佛閣智曰聞四明談空中有相是否師曰然智以手指云太虛本無一物師指山川樓閣曰此諸物象復是何物智大服其言卽薦於郡領事十年講無虛日而棟宇畢成太師史眞隱佚老於鄕每過從問法要眞隱曰師於禪律亦貫通耶師曰氷泮雪消固一水耳又問華嚴般若似太支離師曰支離所以爲簡易也眞隱蕭然服郡帥丞相沈公屈居僧職以老病辭公手札勸之曰師行業淸修力荷宗教自宜表正一方紀綱諸刹幸勿固辭自潔其志師卽領命諸方服其淸整一日感疾謂侍人曰一切無礙人一道出生死復撫掌大笑曰我自幸生此鐘鳴吾逝矣時隆興元年十一月十八日火浴得舍利葬焉論者謂師亡日如知所歸遂假史彌遠爲師後身云

道因傳 附小因

道因號草庵四明薛氏視法智座下粲法師爲叔祖其孕也母夢粲披幃而入寤而生明發而訃至咸知其爲後身云掌有圓相搦之如環足下奇文雙魚宛示十七具戒坐夏南湖有問以教義者徐爲釋之正與文合識者知其宿習明智居寶雲往學焉已而教

庠禪室。無不足也。因讀指要鈔。深有悟入。自謂存則人亡則書。遂直歸四明治台者。以是少之。出世歷移講席。晚主延慶。以乾道三年。念佛說偈而化。葬全身於祖塔。師道貌嚴毅。辭辯如瀉。有嬰其鋒者。謂登龍門。薛濟卿澄者。師俗姪也。贊師有云。於道最高。裂衣冠而罔恤。有疑不決。械囹圄以須爭。師可想而見也。嘗居城南草庵。因以自號。學師盡得其旨者。曰法因。以與師同名。時稱爲小因。主廣壽三十年。晝夜講演。未嘗一至檀門。每施者至。輒竦愧自嘆曰。比丘之法。丐食活命。我何人哉。坐奪勤苦之利。却而還之。不得已受其少分。所居弊漏。將新之。曰此軀尚無常。何事外物爲。一日集講。侍者報衆赴請未回。師曰。虛空諸天正欲聞法。何必衆集。即擊鼓升座。紹熙四年示疾。于定中有所見。謂左右曰。吾覩法華道場與平時所見異甚。吾將行矣。稱佛端坐而化。瘞於寺東

慧詢傳

慧詢。字謀道。號月堂。其先永嘉陳氏。寓居四明昌國之朐山。母夢異僧而娠。八歲出家祖印院。初授法華數遍即能成誦。嘗歸省祖母。諭之曰。汝已去家。當學吾州忠佛子。初謁南湖澄炤。以卓立稱。至東掖有忌之者。群譟之。師曰。佛法大義有疑。即問何必見嫉。即往依圓辯。聞性惡即具之旨。名體不轉之妙。一家圓頓。深有悟入。紹興末出主法昌。遷淨名。曾和嘗持鉢海岸遇盜。師正色曰。汝輩所欲者財耳。盡與之。因諭以善惡業報。盜爲感動。歸物悔過而去。淨名無徒。每對海山爲鬼神講維摩經。屢感神應。乾道五年。遷主南湖。負笈之士。自遠而至。幾莫能容。丞相魏杞與師爲道契。嘗問世間相常住之旨。師曰。得非以四時代謝爲疑乎。曰然。師曰。窮過去。極未來。雖有代謝。而此理常住。淳熙六年冬。忽告衆示疾。慰問者群至。見門學則勉其進德。士官則囑其護法。聞者悚然。趺坐泊然而化。衆以歷代塋全身。唯剃髮以酬師志。逾月視其髮。舍利可掬。師坐必端直。行不傍視。雖靜處密室必披袈裟。講說不事著述。學者多於聽次筆記之。禪課有常。未嘗以事廢。制學者未二十夏不許出世。躁進之風。爲之一戢

系日月堂傳道直欲追配古人非徒塞責每日以語之相似而證其言以資之善記而篇其說皆非所以說法也惟自悟心宗而宣演之庶得祖師之傳吾求悟門切勿自晝習台人大病處數語道盡月堂知本矣

若訥傳

若訥字希言嘉興孫氏子初依竹庵次謁證悟於赤城命首衆座下覽悟化遂嗣師道道大弘乾道三年孝宗幸上竺展敬大士師接候稱旨授右街僧錄因詔於山中建十六觀堂仍倣其制作堂於大內即詔師領徒五十人於四月八日入內觀堂修金光護國法上問曰佛法固妙安得如許經卷師曰有本者如是上然之進左街僧錄九年召對選悳殿問大士歷代靈迹及法華經旨上曰最初得師發明此事遂以圓覺悟得法門譬如著棋勝負既分不但弁去棊子棊盤亦須一時弁去師曰弁去者亦不可得上曰宗說俱通其師之謂有詔令講圓覺至此虛妄心若無六塵處師曰心本無形因塵有相塵滅心滅眞心湛然上手書其語以賜又問金剛之義答皆稱旨上曰朕日讀此經今更命衆合誦三萬卷乃降劄云平昔以來所食禽魚之類傷害爲多今仗般若爲除此過庶使群生俱承解脫時沂王尙幼上召師入禁中爲王說法摩頂因以疾乞閑上曰且賜地築室更數年彼此作閑人水邊石上共說無生淳熙十一年退處興福特授兩街都僧錄時光宗在東宮書歸隱之扁賜之仍製贊以稱其德及上退養重華宮召注金剛經肩輿登殿止宿殿廬注成以進上披覽益有省發紹興二年十月日謂侍人曰吾宗通法華宜以此終乃集衆修法華懺取道具進兩宮端坐而化壽八十二塔於正寢賜宗教廣慈法師普昭之塔

擇卿可觀有朋三師傳

擇卿天台人天資聰敏博學强記受教於上竺慈辯嘗曰四明旨意吾已得之惟起教觀信之未及然不敢不信也初主車溪壽聖未嘗屈節豪貴徒衆三百施者自至年三十後卽廢卷禪坐每遇講演但令侍者日供講帙辯說如流聽者說服慧解疊應領徒至

車溪值說無量義經聞之謂同行曰此師言有典刑
足堪問道即求依止有不循規者悅衆以閒詢其名
指言有朋可覲師罵勿問覲字宜翁華亭戚氏子年
十六具戒聞車溪聲振江浙負笈從之一日聞舉唱
云般若寂寥忽有悟入如服一杯降氣湯師聞而心
服玉慧覺有橫山命師偕行讀指要至若不謂實鐵
床非苦變易非遷歎曰語言文字皆糠粃耳建炎初
主嘉禾壽聖遷當湖悳藏居閱世堂爲楞嚴補注奮
以祥符延閱二載以疾返當湖南林一室蕭然人不
堪之乃曰松風山月此我無盡衣鉢也乾道七年丞
相魏杞出鎮姑蘇請主北禪入門適當九日指座云
胸中一寸灰已冷頭上千莖雪未消老步只宜平地
去不知何事又登高魏公擊節不已次以皇子魏王
命主延慶時已八十九歲行李寂寥人所歎服不二
載仍歸當湖自題其像曰維摩詰不壞於身而隨一
相老竹菴壞與不壞初無欠長到處江山風月不是
這個伎倆淳熙九年二月無疾而逝師五住當湖皆
退隱於竹菴因以自號大慧杲嘗過之對語終日歎

之曰教海老龍也師見齋房安像即誡之曰汝起居
無禮說無益語少時焚香之敬不補終日媟嫚之罪
其謹慎微細如此朋金華人自號牧菴一家教文背
誦幾半盡得車溪之道主僊潭徙能仁講道日盛晚
主延慶於方丈扁一室曰六經堂中設一几而初無
文字士大夫怪其謎衆至寺欲屈之師令侍者先語
之曰諸賢欲何相見若賓禮則對坐商略若請益則
侍立發問若索難則客先伸三問咸曰乞從賓禮及
對語援引不已乃知六經在胸中也每臨講不預觀
文嘗曰我七番講止觀於正修中未嘗道著一字又
曰大部中欲作一難如片帋大亦不成所謂文字性
離皆解脫也或問十境十乘方成觀法荊溪何云不
待觀境方名修觀師曰向伊道識事成理了也又問
圓頓教中爲立陰否師高聲一喝云陰入重擔嘗自
現前何更問立不立且御衆嚴而簡左右或欲師白
堂整衆者師曰吾所以不數數告衆者是有意也不
見道頻雷天失威乾道四年十二月坐齊玉軒集衆
念佛端坐而逝稟法弟子甚衆師自博強記不畜科

策嘗謂同學竹菴曰天下只一個半座主老兄秖半個問何爲半個師曰不合多幾個紙策也在偲潭日竹菴來訪爲上講師讀大科竟卽收帙曰宗師在座不敢文文其對尊宿之禮尙謙如此二師爲學時車溪夜坐方丈聞廊廡有天樂聲遣人跡之聲出師房車溪附壁隙窺之見二師於燈前相戲舉手作無聲樂車溪益奇之故臨終以法道相寄

觀塔在德藏西北隅爲築城所夷知縣謝艮齋夢一紫衣老僧謂曰我竹菴也以墖累公謝尋訪果得墖因爲繕治復立石表之

慧定子猷二法師傳

慧定法師字寧道姓王氏世爲紹興山陰人幼歲從錢淸保安院子堯道人得度出遊四方從道隆師會景從三師授華嚴義盡得其說至超然自得出入古今不妄隨不苟異三師蓋莫能屈也衆請住戒珠省院未幾棄去時大慧杲說法阿育王山師慨然往造其居所聞益廣學者宗之起住妙相徙觀音復還省院皆蕭然小剎糞藜飯豆人不堪其枯槁然著書不少輟若金剛經解法界觀圖會三歸一章莊嶽論皆盛行於世以淳熙八年十二月二十四日焚香說偈示滅年六十八葬於錢淸

子猷法師字修仲既自號笑雲老人出陳氏亦山陰人七歲爲童子十二祝髮受具習華嚴經論於廣福院擇交得其學又遊錢唐見會因院師會博盡所疑二師皆自以爲勿逮遂還山陰說法於城東妙相院僅二十年學者嘗百餘人師厭其近城市思居山林乃捨衆遯於梅山上方學者不肯散去而院隘不能容相與言於府願延師還妙相於是法席加盛於昔所著書大行於世院亦益葺號爲壯剎大慧杲過而異之爲留偈壁間然師竟棄去學者猶不捨又說法者三最後住姜山閱三年喟然歎曰老矣將安歸耶亟棄書歸梅市結菴以老淳熙十六年八月二十有六日忽命舟遍別平日所往來者明日晨起說法遂坐逝壽六十有九又三日火化得舍利五色粲然弟子卽菴之西建墖奉靈骨及舍利以葬師宏材博學高行遠識卓然出一世之表雖華嚴其宗而南之天

台北之慈恩少林之心法南山之律部莫不窮探歷討取其妙以佐吾說至於百家之書無所不讀聞名儒賢士雖在千里之遠必往交焉篤行義勵風操嚴取與一得輿接物簡而峻不屈於富貴有以供施及門者苟禮不足雖累百金輒拒不取於虖賢哉

慧寔傳

慧寔號廣炤眞定某氏子生而慈順七八歲母使炊食見釜中有聚蟻卽輟炊習舉子業有聲於鄉黨一日屬文搆思不得因出行散于野偶遇異僧以出世法啓之遂大感悟從師落髮游教庠習經論晝夜無倦講論節行逈出流輩燕趙宋衛間法化大行嘗語人曰學佛法人必須認眞作去苟不認眞卽世間法且無成況出生死乎或曰出生死必繇破執認眞得無近執乎師曰認眞正爲破執子以近執不認眞縱情放逸是執無時而破生死無時而出且器界身心皆是我法二執直經衡緯堅固交織卽使認眞作去二三十年苦工猶恐擺脫不下況不認眞乎如子所云正是貪戀塵勞如來說爲可憐憫者

神宗皇帝聞師高行賜金襴衣師曰無以易吾壞色伽黎然聖命不可違也頂受終其身不御元豐元年居覺山年七十八自利利人之功不以老自槩爲之益力後集講據座而化閱月顔貌如生髭髮更長身無長物名有餘香臨終又脫然如此誠爲教海老龍不可多得也

淨悟了宣二師傳

淨悟字機先生樂清李氏十九具戒教庠禪窟無不縱觀志氣高卓少有許與每自誨曰折鐺羮飯偃息中林借虛空口對萬象說余亦何愧至若所學不尤因人成事執散行帚上語聚百十緇道人大廈房居食前方丈吾弗爲也師始於飛泉輿棟宇中親講誨晚年一專淨業及屬疾大書示衆曰求醫問藥撓吾化也吾將默觀其變明日危坐而蛻時開禧丁卯九月也闍維耳與齒儼然無壞瘞於寺西麓北澗簡公爲之銘曰是爲豁菴聰說總持兩種不壞之藏道德所重雖隱而彰吾知夫異代而同心者墮泪於厲山之陽

了宣四明人修法華三昧前後二十七期過午不食未嘗違日晷與同修善榮爲心友每閱經有疑必造榮室抉之一日默坐甚久榮曰今日何爲師曰歸期已近道義難忘不覺如此請君專心進道當於淨土重會榮笑曰正欲見君作略師自此示疾將終請衆諷彌陀經稱佛號遽起端坐書偈云性相情忘一三無寄息風不行摩訶悉利即合掌瞑目而去嘉泰元年也後三年榮亦趺坐脫去人謂赴師之約云

善月淨惠二師傳

善月字光遠定海方氏子其母夢月而娠出家因命名焉十五具戒叅月堂深得教義堂歿復依草菴所居古柏獨秀因自號柏庭太師史賢隱請居月波學士來奔廩食不足賢隱曰師爲道延衆欲食來取予不啻也嗣主南湖師御衆有法十二年不易節緇素以是信之師被詔旨前後兩住上竺又授左街僧錄人皆以坡仙師去忽復來鳥語山容開之句爲之賀師淡如不知也端平三年得目眚請老歸東菴將入寂顧左右曰人患無實德爲後世稱若但崇虛譽我則不暇千載之下謂吾爲柏庭叟則吾枯骨爲無愧幸勿爲請謚以淤我素業言已累足而化壽九十三得夏七十八師著甚富大約發明一家之旨殊爲有功於教門者

淨惠號月菴者亦見月堂柏庭之同門也庭以南湖移上竺師次補其處庭樂育人才之餘後生尚文辭好異議主者稍不厭衆心必羣起而譁逐之師至以沉毅御物特成規嚴人望風不敢犯俗爲之革居丈室未嘗屏謁益者雖入夜不距行兩廡聞讀誦聲必忻然就之嘉定元年九月集大衆諷觀經趺坐榻上奄然就蛻師平生不喜外書每臨講見疏記援引則止而不讀謂其徒曰此外書也宜自觀之每預公舉或非其人輒面斥諸山曰所謂講院者以務傳持耳今此人能任此責乎卒不許其嚴正如此

宗印傳

宗印字元實鹽官人竹菴之神足也解悟有骨氣凡諸祖格言必誦滿千遍入南湖修長懺周氏延以庵居以租量非法勸革之歲減五百斛往謁象田圓悟

演演反質西來意師答曰有屈無叫處演肯之智者忌辰夜炷香殿爐悲泣失聲演感其意以厚禮送歸南湖次首衆於資教從空虛堂之延也堂著宗極論扶智涌事理各立一性之旨師設九難宗極爲之義負通守蘇玭顧師之法請居正覺時颶風大作拔木飄瓦諸屋盡壞僅存藏殿師守死不去玭召還要師偕行曰盍西還相與弘賛居東二十四年至是復還浙右講止觀於上竺主者以得人爲忌去隱雷峰毛氏菴問道者沓至歷選德藏圓通超果北禪道德之譽既行土木之績亦就海空英辭靈山舉以自代詔可之召對便殿問佛法大旨語簡理明上大悅錫號慧慶法師後行化至松江謂其徒曰吾化緣畢此卽右脇安庠而寂時嘉定六年十二月八日也藏龕慈雲塢傍師之衣準律五辛剛制道力純至幽明俱感且格邪拯滯除瘵息癘一有所叩無不得愈常謂講者須備三法肅威儀以臨大衆提大綱以盡文義具宗眼以示境觀備此三者始無媿宣說也

金華嚴寂大士傳

惠寂姓王氏西河人也爲童子時白其父求出家父以一子故難之及長於佛書無不讀授華嚴法界觀於汾州天寧實和尚父歿乃祝髮居壽聖時年已五十有一矣崇寧改元始以恩例得僧服俄賜紫遂主信公講席學子日盈其門避兵南來居汝州之普炤又遷南陽之鄂城師以華嚴爲業手抄全經日誦四帙爲定課既客居徒衆解散獨處土室中而不廢講說有問之者云吾爲龍天說耳龕前有樹既枯而華隨采隨生人以爲道念堅實之感正大丙戌九月五日夜說世界成就品明日以揭示衆告以寂滅之意且曰何從而來何從而去於是右脇而化壽七十有九會葬萬人所得舍利及他靈異甚衆起塔於普炤華嚴廣陽之大聖舞陽之弘教元遺山銘之云彼上人者言外之傳于華嚴海爲大法船一龕宴居幽祇滿前昔是枯株秀潁鬱然靈塔相望有光燭天鈴音演法普爲大千蓋寔錄也

墳雲傳

法雲住南陽之靈山往在鄉里時以棄家爲佛子遣

歲饑乃爲父母輓車就食千里母下世廬墓旁三年號哭無時父歿亦然山之人謂之墳雲元光二年冬夜中有僧詣師求講法界觀天明且出門見菴旁近雨雪皆成花大如杯盌狀居民聞之老幼畢集其在塚瓦上者皆持去文士爲賦詩道其事又山之東水泉不給講學者患之一日寺西巖石間出一泉甘美異常用之無竭師臨海人姓劉氏七歲不茹葷十一出家于洪洞二十五具戒受義學于廣化學禪于韶山來南陽主崇勝之觀音院住雲山起報恩寺以正大三年壽六十四示疾而化劉鄧州光父師鄉曲也知師爲詳請元遺山銘其塔云世之桑門以割愛爲本至視其骨肉如路人今師孝其親乃如此然則學佛者亦何必皆棄人而逃之然後爲出家耶予爲劉不妄許可者乃爲之銘僧雲之來晉臨汾六年居廬哭親墳地泉觱沸天花紛孝聲如香世習薰何以表之今有文

補續高僧傳卷第三

補續高僧傳卷第四

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

解義篇

元　浦尙法師傳

浦尙字希古檇李人母夢僧乘白馬入門而娠七歲母授以孝經一過卽成誦弗忘好佛書十二歲見紫微山惠力海公白父母願從受業許之祝髮爲沙彌既長聞景德福公住崇德之胥樂因往參焉晝夜究華嚴觀公悅其穎悟曰異日樹教東南者必尙也及侍公于杭之高麗代公教授衆心賓服僉舉爲都講天曆戊辰領宣政院劄住胥樂胥樂自福公去寺廢已久師葺而新之學徒不遠千里而至至無所容重紀至元四年遷皐亭之崇先益闡其祕名聞于朝有旨賜號慈峰妙辯大師閱七年退處檠溪別峰蘭若至正十年行省丞相尊其道遣使延之高麗特授御製金襴袈裟及張士誠據姑蘇累聘不應疾亟起索筆書偈曰七十三年住世只爲佛祖出氣今朝打個散場驀得虛空落地擲筆而逝二十二年秋九月也

茶毗會者二萬餘人舍利千餘顆顱骨舌本牙齒念珠不壞焚地三夕有光射天人以爲師淳行之符云師狀偉器宏勇于進道口轉佛名不輟客至劇談抵暮無倦色探深抉秘非得于語言文字之淺漏者得師法傳持名世者不下數十人學古海住崇先滋澤翁住西湖妙心二十最著師晚年自號雜華道人宗華嚴志不忘也

善良傳

善良字子直號月溪定海朱氏子始祝髮淨居習律湖心游杭之大雄師頑空覺公言與覺合俾守講席嘗喟然歎曰教文浩瀚要領難窺如痞獲吐如瞽獲視捨我而誰于是銳精述言條爲不柰示爲指掌曰教觀撮要學台者便之後游淨慈訪禮禪師示以叩辯禪語雖出瞬息聽瑩意師泥名相爲可惑師乃徐曰三觀之旨不外乎是禮謝曰其歸振僧宗集慶寺成朝命選主席主上竺者任可否師預是選講太涅槃經聽者雲臻師懸辯提機整暢得理然卒師頑空上竺不能强也主禪惠擇陽報國樂師治平戶履日接別爲堂以處篝燈星列既又以與論領延慶至元二十六年寺延燬芟舍草葺講論彌不輟大德元年入寂僧臘六十年七十有九清容居士桷居邇南湖游起信堂見誦聲接几席取其書讀之茫不能解泰禹曹先生謂之曰取子直約說讀之斯解矣後師來南湖桷謁之覩其容和以莊其說坦以明始悟曰曹先生語不虛矣

定演傳

定演三河王子氏具宿根兒時人教之佛經應聲成誦爲崇國隆安和尚弟子研精圓頓教旨隆安付以傳明之任總統清慧寂照大師志公師兄也贊師出世授之麈尾勗之曰正法不可以無傳人天眷望有所歸師唯唯而已卽入五臺居上方寺探藏海尤注意於毗尼淨水香光人不得窺其室及隆安順世崇國席虛衆懇補處學徒大集日以雜華爲講課訓釋孜孜督無厭斁憚煩意世祖聞而嘉之賜號佛性圓融崇教大師至元丁亥刱賜地大都乃與門人協力興建化塊礫爲寶坊幻蒿萊爲金界凡叢林所宜

有以次成之故崇福有南北寺為時昊天宿德雄辯大師授師遂道宗刺血金書戒本徒萬餘衆咸稽首座下稟受持犯之説師自涖席以來顯受皇眷所得賜予及淨檀施奉凡至歲六月十九日盡出以飯僧誦經設供徹底一空而後已祝曰願國家平安衆生受福某無與焉年七十四無疾而化上聞特旨有司賻喪舊制近郛禁火化師即城西淨土院荼毗或以為言上曰演非常人近郛何傷獲舍利百餘顆圓潔如珠塔于燕郛之野越二年仁宗御宇其大弟子請於朝曰先師入涅槃遺骨舍利既奉以塔以先師道行承列聖寵遇甚厚非著之文字無以示永久在廷之臣孰宜為之銘惟陛下擇焉仁宗命翰林趙孟頫為文謂師戒行嚴潔如淨琉璃然其登大壇臨廣衆洪音下被則如大將誓衆無不惕然仰受非道成德備其孰能至于斯乎

栖巖益和尚傳

栖巖益和尚鄭州劉氏子也方在娠其母夢適野而得金印野有人曰盍以獻佛無留也即寤見塔廟甚盛因懷印以往既寤而師生父母異之甫齓俾出依鎮陽天寧朏公父母南歸以幼復攜從焉十五六衣褫北征學於燕中寶集寺又學華嚴圓頓教于真定淨公學唯識于大梁孝嚴温公歲月逾滋心義洞了温每豎義鳴鼓升堂義鋒四起師惟豎一指當其所至霧解冰銷莫不捲舌低眉以就聽位登退修壁觀於明月山大比丘圭公嘗謂今塵剎俱空法無所住燈昏夜永孰測迷津乃共即山中請師出世師感受其言出居許州大洪濟寺開唯識宗旨講疏記三十餘部凡一千三百餘卷師以文敷宣義聲振遠近傾耳位下者恒千餘人自河以南願學者皆趍焉其始至也殘屋與僧各不四五既而敝者新無者有莊嚴殊甚如天宮殿信度檀田出入衍溢皆師德化所致師戒律精嚴終身壞衣粗食然四指以煉心講唯識四十餘年凡三十餘周河洛之間設席以待者遑遑如不及上之王公貴人下之樵兒牧豎無不敬禮信向四方欲究窮了義者皆以師為歸亦孰知師所謂了義者不徒在言説間也賜號佛性圓明普照大師

以延祐二年四月示寂年七十有三僧臘五十有五全身塔於城南

善人

善人傳姓世居定海大蓬因法師見而異之淳祐十一年從牛山彬公受具戒游諸方辨解究詣客東掖山著教家四書撮會執約不以文字溺泥指畫勤懇從者樂其易簡初佛光法師居上竺提其徒悉使出門下于時有善良者與師相講習各植立不肯和附師與良議曰吾師大蓬兄能嗣之願再拜以伺良後嗣圓覺頑空而師卒能昌大蓬始與謂南明後首教坐主豁山東皋世忠其說以角立爲大綱支離爲末流泛不溢嗣約不厓絶禪人士子咸傾仰之輿介復侵安衆靡懈至大中詔宣政院愼採選勿阿意貪倖集議者曰南湖缺席捨師孰能遂以昔日所傳授者深省密啓空假破建一性明靜而互議交毀訛忘於言大蓬果有聞于世崇本擔志師于是有成焉大者如是其見于修植施于人事不復著也錫號慧觀弘教法師而自號曰秋虛延祐中示寂爲僧六十三期年七十有八師訥若不能言聆其坐講則汪洋罔極秉行潔淸癯容儼修粹然古德有足興起焉

桼州普覺法師傳

英辯姓趙氏七歲從師具戒二十五依柏林潭公習教爲慈恩宗主所至以傳持爲務師爲性眞純如美玉含璞雖不加雕繪而人自愛重之至於悍卒武夫亦能敬其人謂無佛之世足爲佛也每得錢幣悉以飯佛祠食守道之侶故君子高其風而從化者衆年六十有八以延祐元年六月終於景福寺煥異景于易簀之夕標奇跡於火葬之餘塔於普覺寺之後

京都崇恩福元講主傳

德謙寧州定平楊氏子幼從僧讀佛書稍長用游秦洛汴汝諮訪先德學益爲之道要於是乎落矣遂逾河而北謁見諸大法師所聞凡六經四論一律皆辯宏旨奧窮三藏之蘊而諸老竝以識法解義馳譽四遠師皆親熏而炙之躋其堂而嚌其胾故年未逾立已有盛名於時後至京師受華嚴圓頓之宗於萬安壇主揀公之門揀以師博學多能甚器重之初以詔

居萬寧寺遷大崇恩兩住大刹前後一紀道德簡于宸衷流聲溢于海隅未嘗以寵遇顯榮爲之志而攺其素嘗語人曰畦衣之士抗塵世表苟不媿於朝聞夕死可矣尙何慕於外哉自是屛絕人事括囊一室以樂其道延祐四年正月終於隱所世壽五十一僧臘四十三宰臣以聞敕有司備儀衛集京畿諸寺旛蓋鼓樂以送之火後藏舍利建塔於城南

妙文講主傳

妙文蔚州孫氏子九歲爲僧十有八畦服游學跋涉雲朔燕趙之墟具戒抵京師依大德明公學圓頓之道盡得其旨陸沉于衆中積年三十有二以衆勸請之般乃始赤服升猊就傳弘之列其涵養冲挹無欲速成名不躁進求達類如此住持爲之雲泉勤儉節用老者懷其德少者嚴其教故衆睦而寺治比再稔廩有餘粟歲荒以賑飢民爲人稱爲世祖聞其道召見之顧謂侍臣曰福德僧也詔居寶集時禪學寖微教乘益盛性相二宗皆以大乘並驅海內相學之流囿於名數滞於殊途蔽情執之見惑圓頓之旨師獨大弘方等振起圓機使守株于文字者有以盪滌情塵融通寂炤是以龍象蹴踏競附一乘之駕年逾八十倦於勤以院事任諸弟子退居逸老一專念佛三昧延祐六年坐脫年八十三告終之日誡衆高唱佛名遽起加趺結三昧印泊然寂矣

慧印傳

慧印關西張氏子自幼信佛乘出家後從河東普救月公學圓覺了義又從河南白馬寺大慧國師學華嚴圓極之教後學唯識論于栖岩益公二十二受大戒有葛氏者設百僧會師爲第一座宜說法已作獅吼聲既而又從秀公講四分律從心崖和公學因明等論又從大通誾公講華嚴疏于二十年間游戲教海無不叩之門無不窮之理出世獨爲栖岩燒香益以唯識爲歸也後入太行山修唯心識定七年得根塵虛靜至治二年英宗游臺拉師與俱至南頂命師祈嘉瑞師即禪定帝見白光如水彌滿空際大士御圓相現光中喜甚因命太子諸貴人從師受菩薩戒敕賜司徒一品師固辭乃止至元三年示寂閱世六

十有七

晉安寺幼堂法主傳 附弟金

寶嚴字士威幼堂其號也成紀康氏子少以邁往之
氣不樂俗與其弟金雄染從師求出世之道每逢名
德啓講必往叅聽嘗謂學而不思思而不學君子所
憂雖通其說而不通其宗是學而不思也豈稱達者
哉況文字之學守株象迹惑於多岐焉能涉同歸之
海□圓頓之奧乎聽其說固辯矣觀其所得則未也
於是旣問而學之以博其趣而益致其思焉是其所
以造詣益得之緊表故其講說深有宗通理味後嗣
眞覺國師傳賢首宗教以師承旣高見解益明其方
寸之地湛如止水瑩如明鏡雖以天資之高而聽器
之美抑亦師友玉琢爛薰而致及眞覺以詔居大白
爲師與金從焉又從至臺山眞覺歿詔以師繼其位
後以太后詔居大普安寺以至治二年七月圓寂年
五十有一葬東封谷金亦有高行前居佑國後遷普
安皆補師處也事師猶父始終無間然難矣

五臺普寧弘教大師傳

了性號大林姓武氏少好學聰睿之性殆天授之雖
耆德安公爲師而落髮焉旣登具歷諸講肆探賾經
論遇眞覺圓師啓悟初心而周游南北幾萬里窮覽
幽勝所至必諮訪其人詢至道之要其所師而學者
如柏林潭公關輔懷公南陽慈公皆以義學著稱及
歸復見眞覺於壚坻愈見墻仞之高堂室之奧乃曰
佛法司南其在玆乎眞覺歿北游燕薊晦迹魏闕之
下悠然如處江海之上與世若相忘焉然以懷璧之
美被褐而莫掩名旣喧於衆口聲遂聞于九重會萬
寧初落詔師居之至大中大后剏寺臺山曰普寧以
玆擅天下之勝住持之寄非海內碩望莫能勝之故
以命師師居十有餘年而歿師爲人剛毅頗負氣節
不能俯仰隨世雖居官寺未嘗一至城府造權貴之
門或謂師少和氣師曰予以一介苾蒭天子不以人
之微處之大寺惟竭誠匪懈圖以報國而已夫何求
哉必有臧倉毀鬲之言蓋亦營營青蠅止于棘樊耳
顧予命之不遭道之不行納履而去之何往而不得
於道乎時國家尊寵西僧其徒甚盛出入騎從擬迹

王公其人亦巍峩冠岸然而自居諸名德莫不爲之致禮或磬折而前摳衣接足丐其按頂謂之攝受師獨長揖而已或謂師傲師曰吾敢慢於人耶吾聞君子愛人以禮何可苟屈其節而巽于床自取卑辱乎且吾於道何求于彼彼以其勢自大而倨吾苟爲之屈非諂則佞也焉有君子而爲佞諂之行哉議者壯師之氣以謂如佛印元公之遇高麗王子可謂識大體而得乎禮矣歿時至治元年九月塔舍利于竹林之墟

弘濟法師傳 附示瞽菴

弘濟字同舟一字天岸餘姚姚氏子投同里寶積寺舜田滿公出家滿公師之從父也師駿發絕倫或授法華經輒能記憶年十六受度爲大僧持四分律頃步之間不敢違越繩尺已而歎曰戒固不可緩精教乘以資行解其文可後乎於是往鄞依半山全公讀天台之書久之悉通其說嘗修法華金光明淨土期懺聚精會神存誠不一髣髴於觀定中覩尊者畀以犀角如意自是談辯日增河懸泉涌而了無留礙未幾泰定改元開法于萬壽圓覺寺浙河左右傑偉之士奔走其室惟恐後之議者謂倡佛海之道以播芳猷實自師始

示瞽菴脫白於一山元公一山度四弟子取法華開示悟入爲名師當第二名顯示號瞽菴出台之寧海盧氏之子古貌長身寡言笑淸儉自持一榻二十年蕭然如在逆旅習教觀從師於萬壽師見其天資峻利有一瀉千里之勢乃曰子盍從吾師游乎他日大顯南嶽一宗吾於子有望矣示遂事佛海至正初出世隆壽教寺大唱台衡爲海內名浮屠寔師啓之也鹽官海岸崩民朝夕惴惴恐爲魚鼈行省脫驩公憂之甚請師親履其地建水陸大會七晝夜師冥心觀想取海沙祝之帥其徒徧擲其處凡足跡所及岸爲弗崩人咸異之天曆改元陞主顯慈集慶二寺皆杭之名刹師處之泊然至正七年師八十矣錢塘諸名山以耆舊凋謝唯師一人巋然如魯靈光又以大普福起之師堅臥不應門人進曰和尚自爲計固善矣其如斯道何師强起之居亡何竟拂衣旋故丘闢鏡

淸閑而深蟄焉。因覽諸家所註首楞嚴。繁簡失當。方將折衷其說。爲之疏解。俄疾作。召至四衆。以唯心淨土惓惓爲勉。其中或未解師意。師厲聲曰。死生難死生難遂。索觚書偈而寂。壽八十六。臘七十一。寂後七日。法屬以陶器奉蛻質。葬于里之峨眉山松花塢。師之所自卜也。師梵貌魁頎。言吐淸麗。諸書一過目。終身不忘。平生以流通教法爲第一義。苟有召者。未嘗不應。屢感天雨華之祥。然于佛乘文事。俱不偏廢。出處語默。則未始離乎止觀。所著書有四教儀紀正。天岸外集。竝行于世。示寂菴壽六十九而化。則入我明矣。二師孜孜爲教。其弘闡開化。一本山家諸師之論。罔敢逾越。可謂知尊者翼道之功。而號善繼善述者矣

大用才法師傳

必才。字大用。台臨海屈氏子。父哲明大經爲科目之儒。母趙氏。嗜善崇佛。惟謹。師生甫能言。輒記孝經一卷。七歲善屬句。脫口而就。諧協有思致。祝髮受具戒。出游武林。謁湛堂澄公。公見其頭貌峻拔。出語皆中肯綮。即以法器期之。時潤玉岡爲第一座。師折節事之。雖流金之暑。折膠之寒。足不踰戶限者十年。凡台家部味之立。教觀之要。一經指授。意釋心融。無不臻其閫奧。玉岡歎曰。此子非靈山會上。業巳習之。烏能至此哉。玉岡出主海鹽德勝。師分座焉。暨玉岡遷演福。宣政院請師繼其教席。當是時。湛堂聲稱喧播中外。衆意師必顧與之子。及升座爇香。嗣玉岡。君子謂其知義。至正二年。遷杭之興福。未幾。陞主演福。丞相康里公。屢至香幣。咨決心要。寺久圮。師爲次第新之。建萬佛閣。其崇以尺許一百三十有奇。師之爲人。凝重簡默。觀行精勤。孜孜修進。無斯須懈怠。每夏終制。解同業者。皆囊衣自便。師獨掩關謝客。益加磨淬。人不堪其淸苦。而處之忻忻也。一日忽覺頭目岑然。即謂衆曰。吾緣盡矣。乃危坐西向。稱彌陀佛號。盡一晝夜。因告衆曰。汝等勿謂修持無驗。吾淨土緣熟。三昧現前矣。即索浴更衣。爲書別相識。合掌而逝。闍維有五色光。自龕中發。火餘舌如紅蓮。齒如珂貝。舍利如菽者滿地。萬衆競取。一時俱盡。後至者穴地尺餘。

亦得之塔干寺之南閲世六十有八坐五十六夏具菴玘公謂師以恢涵之量邁遠之識于空壞劫中建成住之劝而或有可齊者至于發性具之微肆辨說之雄燦眞燈于既昏膠慧和于將墜此豈力之所能爲哉斯言得之

善繼我菴二師傳

善繼字絕宗母夢神授以白蓮而生初習舉子業番然曰此身虛幻終從變滅卽因文字取穹爵如石火電光轉盼卽空雖有智者而訧此耶乃棄去問法於湛堂澄公得其旨修法華懺多獲感應一時英俊執經輪下無不虛往而實歸及還華徑于池深木寒處修十六觀一志安養後刻期坐化闍維舍利纍然如砌

本無字我菴台之黃巖人從淨慈方山落髮依寂照於中天竺學綱維有剪氏老教庠也挽使更宗師欣然就見澄公於演福力研教部曰苟弘道利生在彼猶在此庸何傷寂照惜其去作偈寄之云從教入禪今古有從禪入教古今無一心三觀門雖別水滿千江月自孤出世爲澄公嗣仍爇一香報寂照不以跡異而二其心寂照示寂時師在四明延慶遺書囑其力弘大蘇宗趣無他言也師接書爲設祭拈香云妙喜五傳最光燄寂照一代甘露門等閑觸著肝腦裂氷霜忽作陽春溫我思打失鼻孔日患何氣息今猶存天風北來歲云暮擊電討甚空中痕繼住集慶寺無住上天竺利竿相望皆自澄公一燈分照云

季蘅若法師傳

允若字季蘅自號浮休子族相里氏越人也代爲簪纓師生有絕塵之趣初爲童子給侍雲門元上人十五圓具爲大僧至虎林謁恢大山于興福自是習天台教湛堂澄公主南天竺師與焉聲入心通知解日至湛堂甚器之既出世淨聖矣湛堂念之彿置招之徠歸請居第一座攝衆千餘人持規峻整經其指示多所悟入泰定中行宣政院請主興化當是時倡道杭之南北兩山者若天岸濟我菴無玉庭罕與師皆有重望人稱爲佛海會中四天王居亡何退居雲門視榮名利養恬不屑意翺翔岩壑間時同斷江恩師

休耕逸師臨風笑咏不知夕陽之在樹君子又目之為雲門三高師前後凡四座道場教雨所及如甘露醍醐飲者心泰然終以雲門為歸築深居精舍以法華觀慧三昧為暮年淨行會天下大亂于戈紛擾法師與之遇脇以白刃毅然不為屈辭色俱厲因遇害白乳溢出於地壽八十臘六十有五兵退闍維之獲舍利如菽者無算瘞于雲門山之麓師風度簡遠暮年神氣完固劉伯溫稱其詩文古雅峻潔而有奇風故一時名公卿咸傾倒焉師素履之美雖不獲考終命而定業所制在古賢聖或未免初無傷乎道德之崇高也

善柔傳

善柔黃氏總興之永興人七歲事永安廣行大師默誦金剛楞嚴諸經二十入華嚴圓頓法門領廣嚴傳戒大師戒法去滋味絕華好日課金光明經一部禮佛百拜深惟靜念孤征獨詣人莫能津測淺深憲宗聞其名賜號弘教通理大師命主清涼大會於臺山釋教都總統實集壇主秀公慕其德聘攝華嚴講席于京師又傳菩薩戒于佛子山及蔚羅黃樓諸剎自是門人加進法道半天下矣師解悟深遠勇於為善遑遑如不及經之闕者勒而補之寺之廢者撤而新之甃圯橋完壞路為之不一而足其于身也疏食飲水敝衲容身而已論者謂師淵然若虛退然若藏蕭條靜深無所願乎其外至於誘引慈濟則孳孳揹揹如抱漏甕沃焦釜得其法者莫不飽滿慰喜若涉萬里而還其家師之道其可得而思耶晚年住持峯聖州法雲蘭若遂終焉壽七十有二僧臘三十有八塔于寺之旁

明　慧進傳

慧進字棲巖號止翁山西霍州靈石人姓宋氏生于元至正乙未年幼稚諳習佛語甫九歲遭兵失恃怙編荊孝養祖父母祖父母復沒於草莽志慕出家禮邑元大雲寺漸公落髮執經絲　洪武新恩得度入汴依古峯究通華嚴宗旨傍達唯識百法諸論意解心融衆所欽服遂得法主之稱　太宗皇帝知之遣中官馳驛召至南京備問楞嚴大義應對稱　旨賜

紫衣命住天界寺選俊秀僧徒從學更　命于靈谷
率高僧甚修三藏法數及隨　駕之北京居海印寺
被　詔領袖天下僧衆於大明門外修普度大齋越
月演說三聚淨戒利益幽顯其解頂旛竿竝放異光
賜璽書金襴衣陞左覺義總督海內文學儒士高
僧於海印經館較大藏經因奏刊行藏教以輔治化
當述諸序昭示遐遠　上從之親製經序十三篇佛
菩薩贊跋十二篇　召至香殿賜坐賜梵相釋迦刻
絲觀音水晶數珠七佛之偈　諭曰依是修行陞左
闡教而先後遭遇凡十七載　洪熙改元　仁宗皇
帝淘汰教職唯師獨膺嘉獎　勑曰佛氏以能仁爲
教化導愚類以陰翊皇度利安庶品總教事者必在
得人不以輕授爾左闡教慧進究明宗旨嚴潔戒行
簡授茲任修習彌勤朕用爾嘉錫之勑命爾其益懋
精進振乃宗風以稱朕命欽哉　宣德紀元　宣宗
皇帝待以國老　賜毗盧冠織金磨衲　詔於內翰
因多官幷僧衆對寫金字華嚴般若寶積涅槃四大
部經尙饍供饌飲竣事灌頂淨覺大國師奏請隆善

開講楞嚴會解聽受緇素萬餘指年彌高德彌邵耳
目淸明顏貌奇古性直而儉道蓍榮國恭靖姚公國
師譯主光公講經隱峯琮公獨芳蓮公月庭朗公手
度高弟左闡教象大興隆住山廣通萬佛住山廣辯
雞鳴住山廣載戒壇宗師廣嚴學徒左善世廣議右
覺義廣銘承　旨講經道深餘不盡舉而其世壽八
十有二僧臘七十有三於正統元年閏六月示寂于
慶壽丈室訃聞上遣禮部諭祭荼毗于阜城舍利靈
骨立塔於彈河之西　勑賜萬佛山之原以褒異焉

一如傳附能義

一如字一菴既老別號退翁上虞孫氏子也年十三
辭父母隷長慶爲僧從具菴玘公於吳山寶奎寺硏
志所業祁寒盛暑不少懈一義之未徹一疑之未釋
必究竟乃已攻苦嚼淡逾久逾篤遂深造閫奧　洪
武十八年出世住松江崇慶進住蘇之北禪緇素歸
化者日衆二十七年南洲洽公掌僧錄司象主大報
恩寺延師爲都講時淸理釋教庶務叢脞洽公酬應
上下而講演不廢益資於師爲多二十八年住杭州

天竺靈山寺三十一年住上竺益以振宗啓後爲己任而從學者益衆　永樂初退處大報恩寺以法華如來奥旨所寓非學者所易入乃集衆說爲之註太子少師姚公爲序之且稱如公兩浙一人　上嘗覽之獎諭再三加以厚賚十二年被召纂修大藏經而師總其事授僧錄司右覺義既陞右闡教　洪熙元年三月示寂於京師海印寺春秋七十有四坐六十一夏闍維舌本不壞塔而藏焉

能義者四明人與如同時道望亦相等埒皆爲僧錄司官受知于　皇上楊東里序如塔云吾行四方所遇其人器識論議偉然出乎衆人而汲汲以修廢舉墜光大師門爲任者亦不少矣則豈獨昔之時爲然或而求夫淵然其存泊然其行望之如無能即之而有味者蓋在昔已不多得亦何獨於今也　太宗皇帝臨御四方之名島僧皆嘗入覲而　聖心所重者獨四明之能義會稽之一如寔是豈偶然哉又云二師恂恂溫恭言若不出口如深於法華義深於楞嚴

大同師傳

大同一雲其字號別峯越之上虞王氏子世推簪纓之族父有樵母陳氏娠師已十月父見龐眉僧振錫而行問僧來自何所曰崑崙山也竟排闥而入父急追之寂然無有也暨出聞房中兒啼聲笑曰兒豈向來浮屠也幼極俊爽覽諸載籍輒會其玄奥父授以辭章之訣握筆翩翩輒有可觀遂以纘承家學屬之母獨嘆曰是子般若種也可俾其纏繞塵勞乎命捨家入會稽崇勝寺從僧費游已而鬀落受菩薩戒會春谷講經景德師復往依之獲受五教儀玄談二書又謁懷古肇師受四種法界觀懷古春谷皆南山大弟子深於華嚴之學者也師天分既高又加精進之功凡淸凉一家疏章悉撮其會通而領其樞要義趣消融智光發現識者心服之春谷陞主寶林華嚴教院召師謂曰子學精且博矣恐滯於心胸以成粗執曷從事思惟修以剗滌之乎師即出錢塘見佛智熙禪師於慧日峯下舊所記憶者一切棄絕唯存孤明耿耿自炤如是者閱六暑寒佛智嘉其有成欲縻以上職不聽而去俄上天目山禮普應本禪師普應見

已期之如佛智師將久留普應曰賢首之宗日遠而
日微矣子之器量足以張大之毋久淹乎此也爲賛
淸涼像而遣之師喜曰吾今始知萬法皆本一心不
識孰爲禪那而孰爲教乘內外自此空矣亟還寶林
見春谷且告之故春谷曰可矣乃命之司賓尋陞上
座當時相從者皆宏偉之龍象師爲分講雜華玄門
會要統宗必極其所言宋故官徐天祐王易簡聞之
相與崇奬莫置聲光煥著五尺童子皆能知其名郡
守范侯某偕春谷僧臘已高風之使讓其席師毅然
不答侯設伊蒲供延師親與之語師曰有是哉所貴
乎道者在明師弟子之分垂訓後人苟乘其耄而攘
其位豈人之所爲乎明公縱愛我厚名義不可犯也
侯不覺離席把師臂曰別峯誠非常人也元延祐初
始用薦者出世蕭山淨土寺師自念主峯以來累葉
相承其間或絕或續繫執法者之賢否遂發弘誓力
持大法晨講夕演雖至於勞勩弗敢少懈天曆初朝
廷新設廣教都總管府遴選名山主僧一歸至公陞
師住景德重紀至元中行宣政院遷主嘉禾之東塔

師不赴時宰臣領院事乃改寶林寶林淸涼肄業之
地人咸爲師榮師固守謙退遲回不上州牧邑尹山
林友社交疏延請亦不允至第二疏始投袂而起做
終南山草堂故事建高齋闢幽舍招徠俊又浙水東
西莫不擔簦躡屩爭集輪下師揭忱開授比景德爲
尤勤法席之盛不減東山時至正初順帝御宣文閣
近臣有以師之道行聞者帝嘉之特賜金襴伽黎衣
帝師大寶法王亦俾以六字師號隱然作鎭江南宗
門恒倚之爲重狀元忠介公泰不華守越病旱無以
禳僉謂非師不可師爲爇香臂上以請雨即澍師涖
事一紀餘以疾固辭堅臥崇福菴中而時事日棘師
因退處瞻博迦室年垂乃八十矣　皇明御極四海
更化設無遮大會於鍾山名浮屠咸應詔集　闕下
入見於武樓獨免師拜跽之禮命善世院護視之次
日復　召賜食禁中及還復有白金之賜洪武二年
冬十二月得疾久不瘳口占辭衆語端坐而蛻寔三
年春三月十日也世壽八十一僧臘六十五越七日
遵治命就城南竹山準法闍維收餘燼瘞焉其嗣法

分布列刹者則妙心大衍臯亭善現高麗若蘭景德仁靜姜山明善延壽師顗南塔國琛福城大慧景福性澄妙相道偁法雲道悅小寶□日益淨土梵翔也師神宇超邁伏犀插腦長身而玉立美談吐遇王公貴人輕重教門者發論兖兖弗休其挺巳衛道理或不直雖斧鑕在前不少挫其氣中歲稍涉魔事至中之以危法師不顧下帷卻掃日味華嚴其人一旦自皝然其游心文翰賓接賢公卿燕饗賦遺唯恐不盡其意承康胡公長孺吳興趙文敏公孟頫巴西鄧文肅公文原長沙歐陽文公玄烏傷黃文獻公溍武威余忠宣公闕咸樂與師交函詩往來無虛歲晚歲與安陽韓莊節公性李著作孝光唱酬於水光山色間尤極其情趣扶植他宗無塵毛猜忌聞其賢也斂衽不暇斷江恩師少林學也薦之主天衣天岸濟師台衞教也挽之尸圓通至於甄別人品摩厲後進三宗屢得其人古林茂師之主保寧馭下過嚴楚僧無賴者數人將愬之於公府師偶遇於旅邸設豐食食之從容謂曰吾雖不識古林聞其爲禪林名德子等將不利之君子以爲何如人不如且巳否則恐罹大咎也衆沉吟良久稽首列拜而去事遂寢師性至孝自恨蚤喪父養母純至及亡春秋祭禮無闕且請名臣書父母孳行樹碑於墓生平無躁進意高麗瀋王遣參軍洪瀹施大藏經於二浙瀹自負通內外典不復下人入越見師茫然如有失力言於王邀公游燕都將振拔之過吳辭以疾而還持律甚嚴不敢違越撫世酬物終始如一不以久近爲疑而散其誠逮革代之後囊無一錢唯存書史五千卷盡散其徒之能文者著述頗多未脫稿輒爲人持去其外集曰天柱稿錄師自製詩文曰寶林編輯聚古今人爲寺所作者也嗚呼賢首之宗不振久矣凜乎若九鼎一絲之懸師獨能撐支震耀使孤宗植立于十餘傳之後凡五十年非賢者其能致是乎

華嚴菩薩松堂老人傳

正順蔚州高氏子初爲臺山壽寧用公行童圓具後結廬深樹間屏絕諸緣唯讀華嚴經數滿千部常入華嚴觀一夕入觀聞空中聲曰和吞山水少會風雲

從是有契入覺行住坐臥了無一物為障礙無一念為起滅身心淵然與法界合為人演說言如湧泉皆契法界深義因於嶺頭建大閣閣下為海水出大蓮華華上坐毗盧遮那佛滿月像每對佛入觀五七日方起故人以華嚴菩薩稱之而不敢名成宗聞師名三召不起就授五路總攝之職固辭不受臨終謂衆日無盡剎海不離當處妄情未瞥悟入無時門人法忍曰未審師今向甚麼處去師喚忍闍黎忍喏師云虛空剖出一莖骨言訖恬然而化是日盥几上有龍瑞五彩飛光燭庭宇移時乃歇停三日化火自焚門人拾舍利建塔藏之

松堂名文才字仲華隴西楊氏子少孤事母以孝聞博學能文作慧燈集釋賢首疏又著懸談詳略五卷肇論略疏三卷皆內據佛經外援儒老曲盡弘揚之妙嘗菴居松間人稱松堂老人一日出菴不歸弟子跡而得之松間師冥然擡目曰吾方安逸汝何遽至弟子曰師坐已三日矣既而成宗特旨建大萬聖祐國寺于臺山為師開道之所演化數年大德中示寂荼毗獲舍利百餘顆聞於朝詔沙門問之有法洪者對曰和氣之挾蒸為菌芝之精誠所至其理或然故萇弘死忠其血成碧況道與神會頤養之至者乎夫朽敗之餘標異於煙滅灰飛之際豈非行業堅白神氣凝結者歟上嘉其論勅為塔藏本寺封鄆國公

士璋法師傳

士璋字原璞海寧王氏子伏犀貫頂目光外射自幼即決去葷羶弗御即御輒嘔逆不能勝日取天竺典習讀之識者曰此釋子種也十九始除鬚髮尋稟持犯之說於某師時我菴法師自四明延慶遷主武林上天竺令譽隆洽師將擠登趙之感異夢師以為得法徵心自喜及見我菴如舊相識凡天台大小部書以次環授之師志慮專一饑則親釜鬵以事烹飪一飽而止寒暑晝夜若不知也我菴之三吳俾師遷丈室之西以便飲食遂遷見白煙一抹起其寢所則自髮鬌故也我菴陰鑑其勤以遠大期之我菴之門人日天心瑩素高亢不服人亦歆師之行約共燈火磨切詰難極於毫絲餘子皆望風而畏稱為雙璧元至

正十三年江南行宣政院命主州之棲眞寺棲眞與南天竺演福鄰古稱教海而大用才公絕宗繼公二大長者皆在焉師猶以學之未足時往叩其所未至凡部味教觀之奧偏圓本跡之微賾昔有疑而未徹者二老無不條分縷析以喻之師彈指歎曰佛法教藏渺如煙海固非獨善偏長所能究也移主旌德教寺法化大行洪武初以集慶虛席請師唱揚接引如旌德時有過無弗及焉未幾示寂師所著書多未脫稿詩文有別錄數卷

補續高僧傳卷第四

補續高僧傳卷第五

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

義解篇

明　古庭學法師傳

善學自號古庭生儒家馬氏傳華嚴之教於寶覺法師簡公凡清涼大疏鈔及圓覺楞嚴起信諸部皆能融會甚深微妙之旨遐邇嗜學之子歛衽迴瞻不翅卿雲德星以獲一見爲快雖老師宿學亦推之爲人望別傳教公無言宣公前後主報恩之席皆欲攝受師爲弟子師笑曰吾得法於寶覺忍背之乎力拒不聽賦曹溪水四章以見志尋遯東林隱居掌教者尊師之道不容肥遯自逃强主陽山之大慈師植心平易不屑沉溺專家以殊戶異軌爲高理之所在輒翻然從之每升堂示衆曰吾宗法界還源非徒事于空言能於禪定而獲證入者乃爲有得耳既而又曰吾早通法華雖累入法華三昧然長水璿問道於瑯琊覺又從靈光敏傳賢首教靈光天台之人也古人爲法乃爾吾徒可專守一門乎君子美其至公無我一掃近代互相矛盾之陋　皇明龍興師將大弘賢首之教以續物慧命雖當儉歲躬分衛以食衆士民驩集方思有所建置院僧以官賦違期當徙虔州有司知師專任講道欲與辯析之師曰吾爲主僧法當坐敢累他人耶遂毅然請行或讓師爲迂師曰宿業已定不可逭也行抵池陽馬當山示疾而化洪武庚戌

四月也春秋六十有四師形貌尫瘠退然有不勝衣戒檢精嚴護持三業唯恐有所染汚獨居屋漏法衣不離體三藏諸文未嘗釋手雖盎無斗儲處之裕如謙恭自牧豎子來見亦無惰容勤於誘掖有不領解者方便比喩至于反覆數四必俟其心悟始罷云見諸著述者咸有可觀法華問答若干篇法華隨品贊三十篇辯正教門關鍵錄若干卷及詩文竝行于世宋文憲公曰濂於諸宗之文頗嘗習讀每病台衡賢首二家不能相通欲和會而融貫之恨鮮有可言斯事者不知世上乃復有師乎于是發不及見之歎其爲賢者追慕如此

東溟日法師傳 附智明

慧日號東溟天台赤城人軀幹修偉眉長三寸目光射人嘗從柏子庭和尚習教解悟甚深有戒行人師法之洪武初以有道徵 上御奉天殿引見時丞相御史大夫暨百僚咸在而僧伽魚貫而上師年最高白眉朱顏其班前列 上親問勞之顧衆而言曰邇來學佛者唯飽食優游沉霾歲月如金剛楞伽諸經皆攝心之要典何不研窮其義苟有不通質諸白眉法師可也自後數召見從容問道字而不名及建鍾山法會請師敷說戒法聞者開懌既而辭歸杭居上天竺一志安養冥心合道不襍餘念洪武十二年七月朔夢青蓮華生方池中華色敷腴淸芬襲人既寤召弟子妙修曰此生淨土之祥也吾將行矣至四日趺坐書頌合爪而寂閱世八十九僧臘七十師居常面嚴冷片言不妄發對王公大臣未嘗出一軟媚語至於誘進後學溫然如春陽云

智明字月溪杭湯鎭楊氏子從南山圓炤才法師受學後於城東結菴杜絕諸緣一心蓮業戒行孤潔甚爲緇白皈從年七十二書偈而化

能義傳

能義字無言別號損菴四明象山高氏子穎悟聰敏年十三出家智門寺稽行業稍長見復原報公於徑山公默識之授以楞嚴講誦通貫旋主藏于雪竇恍然有得作偈有掃空文字五千卷流出胸襟一蓋天復原深嘉許之洪武中住餘杭普寧歸剎竿而皈四

衆久而退席隱居徑山之寮堂永樂丙戌 太宗皇帝命僧錄司遴選精通楞嚴經旨者以師應 詔師爲說以進 上覽之心甚契合乙未纂修永樂大典命師總釋典之綱極承 眷顧既而靈谷定殿戒公延師爲上座模範後學定殿示寂靈谷席虛 仁宗皇帝在靑宮俾師補其處令入朝 上見師道容喜甚除僧錄左覺義賜錦衣一襲貂裘煖帽靴襪幷鈔二百錠遣中官送回南京於鍾山第一禪林舉唱宗乘緇素悅服未幾復入朝陞左講經寓慶壽寺疾作 上聞賜醫藥中使相望于道集衆說偈曰巳住閻浮七十年 皇恩如海浩無邊如今撒手西歸也萬里無雲月正圓擲筆而逝 上覽偈爲之感歎 賜諭祭命工部作龕茶毗于平則門外上有五色雲現拾骨得舍利數十顆弟子請回鍾山 仁宗踐位復遣祭命以靈骨舍利歸徑山建塔於寂炤祖塔之傍師梵貌淸整人見而意消善韻語應制和 御韻送大寶法王有云有時論到無言處心融神會堯眉開頰爲人傳誦云

清天傳

一淸天者江右廬陵人也別號潔祖爲歐陽族自幼穎悟深厭塵俗依多寶正宗忠公受業焉宣德改元右街雲海法師爲落髮入大天界見弘慈普應禪師命侍香掌藏鑰進第一座正統初得古剎廢址于都城西山之麓慨然有興復之志繇是罄衣資募衆緣度工庀材雖片瓦隻椽皆自手之事聞于 上賜額弘慶禪寺師爲開山第一代卽今黑塔是也師拔萃超羣卓然如孤鶴之在鷄羣初主水月次遷南通法王旣又開山弘慶自此道風浩蕩朝野知名丙寅右街善世兩菴宗師薦師于春官大宗伯胡公及諸鉅卿名公莫不推賞遂有雙徑之行覺山源寧印施華嚴大經幷函繡幡金臺諸檀如沈福誠杜弘眞輩皆欣然發心鑄鐵佛三軀及諸供具隨師而往以明年丁卯入院遠近欽仰罔不嘉獎勸助師所履之事大有逕庭翰林張公益謂師根性堅利志力勤篤遂能因師之教悟玄義于褋華視師之行絕三業于滿分益寔錄也

洪蓮傳

洪蓮字獨芳山西太原吳氏子賦性嚴敏孩提時已
若成人出家饒益寺二十具戒見休雲蒙印可授以
信衣入天龍洞結足剌十指血書寫五大部經又于
名仙洞立曼怛囉壇設燄口食賑濟幽類者三年
晉王聞之延致問道奉衣饌請住鴻祐寺自是聲德
遐播永樂中奉　旨箋註大明三藏法數較勘藏經
又　命入香殿與進法主問答楞嚴大旨又　命於
海印寺較寫三藏前後從事皆得　聖心繼承　仁
宣二廟恩眷除僧錄司右講經正統七年轉左講經
以年老上謝事之請遂免師朝參職事如故至景泰
七年七月四日端坐書偈而逝　上聞悲悼命禮官
致祭賜淨梵翊教禪師壽九十一僧臘七十一荼毗
得舍利百顆　勑歸西山萬佛寺造塔安厝師貧貌
魁特襟度豁如議論磊落一出于正解行兼全以身
任道故得列聖禮遇殷至景泰四年日本僧人貢其
僧本國大禪伯也少所與可獨服膺于師偕來者各
有所問言人人殊師應答如流皆得所請歎未嘗有
而退其辯才服人又如此聊述應跡粗槩以備傳其
潛德密行與證悟所及可想見玉語言之外也

鳳頭祖師傳

道孚字信庵江浦劉氏子善習表於兒戲利根發于
童心七歲入學堂先生授以書不肯讀讀又不肯竟
曰此書非我所喜先生亦非我師乃依曇谷慶叟爲
弟子落髮衣緇所夕禮觀音發聰智通唯識涅槃諸
大乘經論羣言所涉一覽無遺精旨妙義囊括而川
注滔滔然莫能窺其涯涘復禮天童觀翁時觀公道
望高天下　宣廟在潛每承顧問宣德歲丙午召至
京師館於慶壽丈室師執侍惟謹　上嘉之賜西服
茜衣師牢讓不服尋游江浙受滿分戒入五臺覲聖
相攝身光中奇幻百出轉念之頃倏忽不見歎曰古
人所云一翳在眼空華亂墜因自號知幻子　英廟
聞師名召見大悅呼爲鳳頭和尚蓋以師頭前銳起
也尋授僧錄講經未幾告退結茆于山中扁曰松樾
屛息諸緣不妄交接唯苦心眞寔之士得以相依發
服遐異悠然自適若將終身焉先是司禮阮公簡得

京西馬鞍山廢寺。欲與之思得大知識主宗風。與議。非師不可。修詞致懇。至于再四。不許。後掘地獲斷碑。阮持碑。泣請曰。碑雖不完。猶可讀。惟師寓目焉。師讀之。始知此寺乃遼普賢大師所建。四衆受戒之所。師喟然曰。釋迦如來。三千餘年遺教。幾乎泯絕。吾爲佛弟子。詎忍視其廢而不興耶。乃慨然而起。於是鏟荒夷險。鬱起層構。散巳貲以鳩工。擇幹僧以董役。匠成于心。受規於手。日不笠而雨不厭。趨風望景者。翼如而至。百年廢剎。復興於頃刻。廊廡龍象。煥然一新。始末具載大學士楊公士奇所譔碑記。黔寧昭靖王。復以宣武門府第。施爲梵剎。　賜額承恩。爲師往來憩息之處。師善書。筆法遒健。嘗於文華殿。大書扁額。上俛案視之。稱善。賜之詩。有高僧書法勝中書之句。又嘗施食於內庭。開法于秘殿。　上皆親御視聞。無不擊節歎賞。當是時。耆舊凋喪。獨師法聞四方。學子趨參。唯恐或後。僧中之傑出者。一人而已。以是奇德妙行。足以駕苦海之慈航。躋迷途于覺岸也。景泰丙子夏六月十日。集衆升堂。說偈曰。昔本不生。今亦不滅。雲散長空。碧天皓月。遂端坐而逝。訃聞。　上震悼。遣宮諭祭。命公侯以下。咸從弔臨。荼毗獲舍利。建塔于寺之南原。世壽五十有五。僧臘四十有九。年度弟子數萬。得戒四衆百億。門弟子千餘。輩皆縛禪秉律。開化一方。著述。有定制戒本戒牒。并偈頌詩章若干卷。傳于叢林。胡忠安公濙稱師學之博。行之修。功之盛。能光大法門云

萬松千松百松傳

慧林字萬松。杭之仁和人。生稟異質。稍長就玩佛書。授以世典。棄佛。觀父母察其志如是。遂捨爲法輪寺僧。見諸僧所習卑鄙。師不樂。慨然歎曰。此豈可了生死大事耶。雅聞天目平舒老人道行。往依之。一日宴坐林間。聞猿鳥聲。豁然有悟。是時伏牛空幻叟。寓廣德禪。林乃詣叟。自陳所見。遂嗣空幻之門。歷游諸方。歸杭隱徑山。絕跡於城府。師持身約。守律嚴。素通三藏。尤精於法華圓覺楞嚴等諸經。善于開誘。析義宜旨。如慈父母之訓其子。必至領解而後已。道日益崇修日益起。而四方從學者。日益以衆。嘉靖丁巳。忽謂

衆曰時至矣絕穀日啜澗水數杯者月餘而化得年七十有六

明得號月亭以紹萬松禪師法又號千松烏程周氏子幼岐嶷不凡嘗隨父赴西資佛會指畫像問曰是非僧耶父曰然遂求出家依慶善庵祝髮初習瑜伽佛事知非而棄之謁海百川求出世法機不契遍參名宿備歷艱辛益發憤厲志詣武林上竺哀籲大士求値明師乃遇萬松於中竺問以來意以禮普門對萬松豎一指曰汝去見了觀音來師方下頓有所省再拜求了生死之訣萬松授以攝心念佛法因留侍左右朝夕參承凡十載一日閱楞嚴至清淨本然云何忽生山河大地豁然契入又入徑山結茆凌霄峰絕頂獨坐三年四方禪侶接踵而來師隨機響應無不迎刃而解遷傳衣菴講楞嚴旣游天台彼中緇素邪正淆混師爲講華嚴等經化外道以千計講甫畢堂內寶花遍生今扁爲湧蓮堂云北歸司寇轀庵吳公時爲杭守延師演法於靈隱僉憲東溟管君以天池請儀部觀頤沈君延主圓證寺五臺陸公復延講華嚴於秀水之東禪師樂其雅僻乃相與葺法雲堂以居遂爲師示寂之所矣師爲人修幹玉立性度高簡伉直以道自重遇公卿未嘗降禮作卑謟態羣小或慴詬之百折不回保護正法毅然不爲身謀其寓天池日有豪貴挾妓游僧寮師會衆逐之無所顧憚世方崇事眞武師以彼不過玄武之神主治一隅耳何至奔走天下若狂也我薄伽梵爲天人師何不易彼事此耶往往改像設而更廟貌性喜汲引後學而視外道如讐同衣有過譏彈不少借以故招忌者之口非有諸縉紳爲之金湯幾不免矣以萬曆十六年歸寂壽僅五十有八師與五臺公有法喜深緣而爲銘王村之塔曰惟師以苦行得見地以强毅任永法余獲交師三十年所受教益非一期晚年相與修東林故事而師先化去誰爲余作蓮邦指南車耶塔後遷於徑山

眞覺號百松蘇之崑山人姓王氏巳畜妻矣偶逐方僧游杭遂入鍋子山祝髮居月餘往吳門受具戒其時議鋒巳不可當未幾謁千松於湖州聽講位下以

敏出爲聽衆所抑首座道元憐之爲言于千松錄置下座後出世遂爲千松拈香而嗣焉嘉靖甲子受天台之請遠近嚮風趨赴如不及所講楞嚴若干座法華若干座妙宗鈔若干座惟法華玄義一座而已所得檀施輒隨手盡眞寔居士云妙峰師梵相奇古身不踰中人而言論風采如大火輪不可攖觸於是江南有二法師師與東禪月亭得師師出東禪之門東禪不專賢首而師獨精天台遂有同異然其妙辯縱橫波瀾千衆俱東南無畏光明幢也

麓亭住法師傳

祖住字幻依麓亭其別號也生丹徒楊氏沉密不貪世緣十七從剃染十九頒具戒通曉諸經大義走少室依大章入伏牛依高安凡經十二夏來至都下謁松秀二師至南京謁無極老人爲西堂揵椎之暇卽入作務晝夜不休尋演華嚴鈔於京口萬壽寺緇白聽者日以千數老人率其徒觀焉旣而謂衆曰吾殆不如也雖然有不如我者一吾嚮者彼上人爲我西堂今西堂有彼上人者否自是道價鬱跂叢林傾挹

師智崇禮卑如常不輕提獎哨誘孜孜不倦前後登法座者以十指數能使所至立成寶坊然而三衣之外一衲周身麤粥僅延猶存五觀其諸儭施不以掛眼且奉律精嚴纖過無犯以萬曆之甲申入吳山之蓮華峰登支道林講座山林隱秀有終焉意未幾遷化荼毗斂靈骨塔於本山

素庵法師傳 附兀齋幻齋二比丘

素庵法師諱某生於襄陽鍾氏齔歲業儒遍訪知識至南陽留山寺禮泯庵休公落髮飄然一鉢歷伏牛淸涼受具依秀法師習經論凡十一載精其業南禮普陀過白下白下名流針芥自合以攝山講席留師道聲大振師亦樂玆山幽邃遂誅茆築室棲遲十年一日扶杖將行留偈淨業堂云自入棲霞已十年東修西補未曾閒撫翻瓦礫成禪院除剪荊榛作菜園每煉蔬羹供海衆恒宜大教繼先賢如斯弗爲兒孫業留與同袍萬古傳其氣韻可想矣已而爲衆復留師身長幾七尺頭顱方直面目有光隆額豐頤音聲如鐘生平履踐如氷雪隨所詣應春溫日旭人自意

消說法直截簡易不爲峻語而格頑導愚遠近欽悅凡講華嚴大鈔法華楞嚴諸大乘經論各若干座以萬曆癸巳十一月十三日後夜端坐念佛而逝三日中夜火滿山若列炬閱世七十五法臘五十師生平瑞跡甚多初至攝山演華嚴至入法界品塔放五色光又一日講法華至寶塔品見空中光相儼然汪司馬道昆爲作銘記司馬公兩舉無遮大會於新安焦山見異人數十曹伏師前以脫苦謝司馬親見之丙戌大饑僧衆絕食而蕪陰郝氏裹百斛米至初登殿禮佛驚謂曰是夢中教我賑米佛也辛卯冬講法華於婁東之淮雲至地湧品毫光繞法座下經久不散應蕪湖講期度江風浪大作師呪觀音力應聲寂然其他毛舉未易悉數

兀齋幻齋二比丘俱出興陰鍾氏爲同祖兄弟同師素庵法師稱高足兀齋名如慧法師與慧在俗父子也母汪腹之時師已入留山矣慧生三歷不語一日父歸省其祖一見喜曰我父子同出家去家人異之五歲失母養於伯母江即幻齋之母也慧幼習世典通大意會法師集講京師因來省遂祝髮座下時十三歲初聽楞嚴至徵心辯見會五陰三科處愕然自失乃登壇受具晝夜六時除聽講外即跏趺習定兀然如槁木者三年同學呼爲兀齋一日定中見大光明身等虛空自是掩關不語妙悟益發內外典籍寓目即了無滯義矣

幻齋名如念爲人温厚老成嗜學經論如渴二人同心執侍如阿難難陀以故棲嚴法席爲江南最二公俱善達觀老人觀方佩南宗心印勘辯諸方而二公與之出入議論時蒙許可其人可知矣丙戌十一月初七日慧忻然謂弟子曰我願畢將去矣遂七日不食而精神挺然至十三日端坐將逝弟子請曰着甚麼衣好曰不干他遂逝其夕覩師在京之潭柘夢慧掉臂西行而無侶呼之不答訃至方驗其異又三年戊子十一月十三日慧方大祥而念忽歎曰我更十日逝矣至期果逝與慧同塔龍化庵後慧世壽四十四僧臘三十二念世壽三十八僧臘二十五方今叢林衰替二公俱精進光明幢使不奪其年庶幾爲大

法棟梁而竟爲報緣所局未終下壽遂棄人天傷哉

月川法師傳

鎭澄字月川別號空印金臺宛平李氏子幼聰慧弗羣十五禮西山廣應寺引公爲師得度爲沙彌登壇受具時一江澄西峰深守庵中諸大法師弘教於大都師親依輪下參窮性相宗旨靡不該練尤醉心華嚴圓頓法門如是者十餘年復從小山笑巖二老究西來密意殊有會焉自是聲光動遠近後學仰而歸之妙峰與無邊符于五臺師首其衆罷會居紫霞蘭若面迫冷壁者三年適塔院主人請修淸涼傳隨以法席延致四方學士大集至室無所容尋與友人雪峰創獅子窟建萬佛琉璃塔遂成一大叢林日邊數千指演大華嚴寒巖氷雪中儼然金剛窟對談也時
兩宮興福尤注意臺山聞師雅重之特　賜龍藏尋延師入京館于千佛慈因二寺講大乘諸經　賜賚隆厚奉　旨馳還山開古竹林居之有終焉意復修古南臺南臺竹林皆文殊現身處久廢得師而復興聖賢之蹟隱顯在人也師自是披於津梁謝遣諸弟子默然兀坐一切無預於懷衆因請說法師曰學者以究心爲要多說何爲爾曹勉之吾將行矣中夜端坐而逝時萬曆丁巳六月也師安重寡言笑律身至嚴御衆甚寬說法三十餘年處廣衆若無人不受飲食雖天廚饋至而粗糲自如居恒專注理觀安坐如山物莫之動度生衛法之心至老彌篤故出師之門者皆凝厚之士諸方取法焉其於講演提綱挈要時出新義北方法席之盛稽之前代無出師右者著述有楞嚴正觀金剛正眼般若照眞論因明起信攝論永嘉集諸解皆盛行于世

徧融師傳

眞圓字大方徧融其別號也蜀之營山人姓鮮氏幼業儒身長七尺餘音吐洪亮年將立感生死無常遂捨家入雲華山禮可和尚爲師落髮受具一鉢東下至洪州葦馬祖庵居之復捨庵入京師徧游講席深入華嚴法界心念口演不離此經復束鉢入匡山値歲凶鬻薪度日採薪遇有材堅寔可爲器械者輒削成樸薪中賣之不論價隨得錢米無多少一以供衆

爲之不避風雨寒暑如是二十餘年庵居獅子巖地幽僻多魑偎常橫一棒坐巖口行脚僧來輒棒之出竟無契其機者前後四入京師初住龍華寺聽通公講法衣住柏林閱藏又移世刹海接待雲水最後慈聖太后建千佛叢林請師居之陳文端趙文肅二公爲護持道望赫然嘗在杲日寺講華嚴經有狂僧觸太宰下獄詞連師因併逮師下獄兩獄卒甚苦患師置師于桎師不勝苦口稱大方廣佛華嚴經鐵桎桎梏轟然盡裂獄卒駭異感化因不復爲獄卒師在獄時送供入獄者甚衆然必獄衆均沾稍好一如始受否卽力却終不獨入口獄衆以此感動相率皈依圜扉之中佛聲浩浩矣師在獄凡三閱月文肅公疏請得免師念若緣當百日今未滿且不能捨獄衆堅不肯出比出隱穀積山塊然獨坐見人不起亦不舉手會中貴楊某奉 慈聖命請居世刹海 賜內帑紫衣寶旛龍藏時江陵方柄國嘗詣師侍者屢促師迎不應江陵至榻前始徐起執其手曰公來何爲曰來問佛法師曰盡心佐理 朝廷此眞佛法舍此俱爲戲論耳張默然張又嘗偕文肅謁師問如何是文殊智曰不隨心外境如何是普賢行曰調理一切心師性耿直高聲硬語聞者凜然不能爲豪貴人溫愞此亦其槩也初師法軀修偉而不甚肥大自住刹海日漸豐碩至須人扶掖始得行隆冬沍寒日必數浴居恒危坐默持法界觀或誦華嚴無停晷甲申九月師命梓人造龕促其期曰宜速成緩無及也前三日孤雁集方丈師撫之點頭曰爾來乎蓋雁去而師滅師原無疾獨覺氣力漸微弱至重九日尙坐繩床聽誦晚課聞願生西方句泊然而化世壽七十九僧臘五十全身塔德勝門外普同塔

如幻傳

如幻閩人也林氏子少爲儒以事忤督學使者拂衣而出之廬山從徧融和尙落髮時徧融晦迹衆中爲常住斫柴幻亦斫柴後徧融之京爲國師幻從之京名起諸公卿間籍甚後散去之姑蘇南海楚蘄黃間所到說法從之者如雲萬曆己卯來九峯講涅槃經楚藩臬大夫往詢之時弟子有私買田數畝爲常住

者以所置券請印於當道幻聞之曰非我法也一夜遁去諸弟子莫知所之當道聞之益重幻爲人生平無嗜好人有所施輒以施人每行手持一鉢肩擔一裳裟赤脚麻鞋不厭艱苦與人言佛法滾滾如大海水不可竭又善談名理皇極經世性理諸書一生不見喜怒之色復來九峯講楞嚴郭祭酒正域從之問道言甚相得後入廬山講法華經一日端坐示疾弟子請偈幻曰浮生本無偈擬人迷夢踪虛空無面目面目問虛空弟子曰靈骨可更之斷乎幻曰愛重娑婆苦無情極樂仙何須懷舊影寂照滿三千言畢而逝時年五十九

方念傳

方念號淸涼古唐楊氏子剃染從師頗習文義後捨之入少林謁幻休幻休提大事因緣激發之曉夕體究至寢食俱忘一日至五乳峯前忽有得呈偈曰五乳峯前好箇消息大小石頭塊塊著地幻休可之尋入京依遍禮二師探性相宗旨曰差別智不可不明也自是肆游諸方所見非一人所修非一行喫朮齋刺血書華嚴經斷三日食或斷七日岩間枯坐六時課誦行大悲呪穢跡呪日各千遍踸閱雜華放施食喫麩糠吞菜閉關禁足凡一切苦行人所頻蹙者師甘之如飴然亦不廢講演結冬度夏從人渴仰引進作佛事耳萬曆丁亥在古華嚴石城精廬過分忽雙目失明思惟曰幻身非有病從何來身心一時放下硬坐七日而復見隨至秀州天寧飯僧十萬八千過越中寓廣濟蘭若有澄上座者拜侍爲弟子禪衣仰峯從杭來夢師踞法座放項光普蔭越地其後澄上座法道大行越中斯其兆也又行化入吳於天池開火場煉魔回秀州修福城東塔復遊江西歷雲居匡廬將入五臺而越中緇白念德之深力挽之歸後竟莫知所終其在越獨眷眷于寶林道場焉知非淸涼國師後身又焉知後日不復卓錫也

雲棲蓮池宏師傳

蓮池袾宏字佛慧仁和沈氏子父號明齋母周氏師生而穎異試屢冠諸生於科第猶掇之也顧志在出世几案間輒書生死事大以自警一日閱慧燈集失

手碎茶甌有省乃視妻子為鴟梟布衫于世相一筆蠢勾作歌寄意棄而專事佛雖學使者力挽之不回也從蜀師性天剃度乞昭慶無塵玉律師受具即單瓢隻杖遊諸方北遊五臺感文殊放光至伏牛坐煉囈語忽現舊習入京師參徧融笑巖二大老皆有開發經東昌府忽有省作偈曰二十年前事可疑三千里外遇何奇焚香擲戟渾如夢魔佛空爭是與非時以母服未闋懷木主以遊每食必供居必奉至金陵瓦官寺病劇幾為主者舁就茶毗病間歸得古雲棲寺舊址結茅默坐懸鐺煮糜嘗絕糧七日倚壁危坐而已胸掛鐵牌題曰鐵若開花方與人說久之檀越爭為構室漸成叢林清規肅然為諸方道場冠而師始啓口說法弟子日進六時觀念中夜警策慈顏溫諭無異花開見佛矣師以精嚴律制為第一行著沙彌要略具戒便蒙梵網經疏以發明之又從參究念佛得力遂開淨土一門著彌陀疏鈔融會事理指歸唯心又以高峯語錄最極精銳乃幷匡山永明及古德機緣中吃緊語彙一編名曰禪關策進以示參究

之訣自是道風大播朝野歸心若大司馬宋公應昌太宰陸公光祖宮諭張公元忭大司成馮公夢禎陶公望齡幷一時諸搢紳先生次第及門問道者以百計靡不心折盡入陶鑄觀與浦菴偈所謂一朝踏破香嚴鉢雙報 君恩與佛恩始知東昌之悟眞戴角虎不但稱理而談已也師持論嚴正詁解精微監司守相下車就語侃侃略無少屈諸貴豪候參者無加禮皆忘形屈勢至則空其所有非精誠感物何能至是哉侍御左公宗郢問念佛得悟否師曰返聞聞自性性成無上道又何疑返念念自性耶仁和令樊公問心雜亂如何得靜師曰置之一處無事不辦坐中一士曰專格一物是置之一處辦得何事師曰論格物只當依朱子豁然貫通去何事不辦得或問師何不貴前知師云譬如兩人觀琵琶記一人不曾經見一人曾見而預道之畢竟同觀終場能增減一齣否侍郎王公宗沐問夜來老鼠唧唧說盡一部華嚴經師云猫兒突出時如何王無語師代云走却法師留下講案又書頌云老鼠唧唧華嚴歷歷奇哉王侍郎

却被畜生惡猫兒突出畫堂前床頭說法無消息無消息大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一師直撥出說語無回互而世所宗天主寔義又期立論破之淨慈僧性蓮請師講圓覺經聽者日數萬指大釜日炊兩度衆猶不給募貲寺前萬工池植蓮放生因盟朝士修天聖故事者二紀後師八十誕辰又增拓之合城中上方長壽兩池皆爲放生設著放生文行於世海內多尊奉之 孝定慈聖皇太后崇重三寶偶見師放生文甚嘉歎遣內侍賫紫袈裟齋資往供問法要師拜受以偈答之師極意悲幽冥苦趣自習燄口時親設放甞有見師座上現如來相者觀力之使然也師天性朴實簡淡無緣飾虛懷應物貌溫粹胸無崖岸而守若嚴城盡叢林日用量施利厚薄因果嚴罪福明雖粒米莖菜未嘗虛費五十年中不設化主養老病供衆僧海內衲子擔簦負笈而至者肩摩轂擊食指日以千計稍有盈餘輒散施諸山庫無儲蓄別有供師者咸納之以爲衣藥貧病施略無虛日簡私記近七載中實用五千餘金師生平惜福嘗著三

十二條自箴垂老躬自浣濯出溺器終身衣布素一眂布幃乃丁母艱時物今尚存他可知已師以平等大悲攝化一時非佛言不言非佛行不行非佛事不作佛囑末世護持正法者依四安樂行師實以之憨公云歷觀從上諸祖單提正令未必盡修萬行若夫即萬行以彰一心即塵勞而見佛性者古今除永明唯師一人而已先儒稱寂音爲僧中班馬予則謂師爲法門之周孔也萬曆乙卯六月入城別諸弟子首及宋守一等遍及故舊但曰吾將他往矣人皆莫測還山具茶湯設供與衆話別云此處吾不住將他往衆罔知七月朔晚入堂坐囑大衆曰我言衆不聽我如風中燭燈盡油乾矣次夜入丈室示微疾瞑目無語弟子圍繞師復開目云大衆老實念佛毋捏怪毋壞我規矩衆問誰可主叢林師曰解行雙全者又問目前師曰姑依戒次言訖面西念佛端然而逝師生於嘉靖乙未世壽八十一僧臘五十師自卜寺左嶺下遂全身塔於此其先耦湯氏亦後師祝髮建孝義菴爲女叢林主先一載而化亦塔於寺外之右山師

得度弟子廣孝等爲最初上首其及門受戒得度者不下數千計而在家無與焉縉紳士君子及門者亦以千計而私淑者無與焉其所著述除經疏外有戒疏事義問辯疏鈔事義楞嚴摸象記遺教節要水陸儀文竹牕隨筆二筆三筆四十八問答淨土疑辨往生集崇行錄名僧輯略正訛集自知錄雲棲紀事山房雜錄等二十餘種行世

補續高僧傳卷第五

補續高僧傳卷第六

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

唐　龜洋佛手岩二師傳

龜洋禪師慧忠泉之仙遊陳氏子也九歲出家具戒後杖錫觀方謁草菴問何方來師曰六眸峰菴曰還見六眸否師曰患非重瞳菴然之留草菴十年旋回故山屬唐武宗廢教及宣宗詔興之師曰仙去者未必受籙佛去者未必須僧遂過中不食不宇而禪迹不出山者三十餘年述三偈以自見曰雪後始知松栢操雲收方見濟河分不因世主教還俗那辨雞羣與鶴羣多年塵土設騰騰雖著方袍未是僧今日修行依善慧滿頭留髮候然燈形儀雖變道常存混俗心源亦不昏試讀善財巡禮偈當時豈例是沙門嘗謂門弟子衆生不能解脫者情累爾悟道易明道難夫明之爲言信也如禁蛇人信其藥呪力以蛇綰弄揣懷袖中無難未知者怖駭棄去但諦見自心情見便破今千疑萬慮不得用是未見自心也一日忽索香焚罷安坐而化全身葬於無了禪師塔之東隅二百步目爲東塔後數年塔忽坼裂主塔者將發視之夜寂中見無了曰不必更發也今爲沈陳二眞身沈無了姓見馬祖

佛手岩行因者鴈門人未詳姓氏少習儒捨俗出家遂雲遊首謁鹿門眞公言下有省尋抵江淮登廬山山北有岩如五指下石窟可三丈餘師宴處其中因號佛手岩和尚不度弟子有鄰菴僧爲供侍常有異

鹿錦囊烏馴遶其側江南李主三詔不起堅請就棲賢開法不逾月仍潛歸岩室寂音為之贊曰淮山深處容我卓錫樹下經行岩間宴寂六十餘年脇不至席天子三詔掉頭不應欬不可致南向加敬山搖海驚天空地迥後代兒孫則反於是如乳中蟲食著世味我尋其跡為隕涕淚師後下禪床行數步屹立而化岩頂有松一株同日枯瘁壽七十餘岩之陰骨塔存焉二師皆杏山嫡孫

瑞龍璋黃檗慧傳

瑞龍禪師幼璋唐相國夏侯孜猶子也大中初伯父司空出鎮廣陵師方七歲游慧照寺聞誦妙法蓮華經於是跪伯父前求出家伯父難之師因不飲食不得已許之依慧遠禪師剃髮又十年受具足戒年二十五游方至高安見白水又謁署山二大老皆器許焉咸通十三年見騰騰和尚者於江陵騰騰囑曰汝往天台尋靜而居遇安即止已而又見憨憨和尚者憨拊之曰汝却後四十年有巾子山下菩薩王於江南於時我法乃昌遂去至天台山於靜安鄉建福唐院已符騰騰之言又住隱龍院中和四年浙東飢疫師於溫台明三郡收瘞遺骸數千時謂悲增大士乾寧時雲峰肯見之以椶櫚拂子授師而去天祐三年錢尚父遣使童建齎衣服香藥入山致請至府署志德大師館於功臣院日夕問道辭還山尚父不可乃建瑞龍寺於城中以延之禪者雲趨而集又契憨憨之語嘗謂門弟子曰老僧頃年游歷江外嶺南荊湖但有知識叢林無不參問來蓋為今日與諸人聚會各要知箇去處然諸方終無異說只教諸人歇却狂心休從他覓但隨方任眞亦無眞可任隨時受用亦無時可用設垂慈苦口且不可呼晝作夜更饒善巧終不能指東為西設或能爾自是神通作怪非干我事若學語之流不省已知非直欲向空裏採花波中取月還著得心力否汝今日各自退思忽然肯去始知瑞龍老漢事不獲已迂迴大甚還肯麼天成二年丁亥四月師從尚父乞墳尚父笑曰師便爾乎還陸仁璋者擇地西關建塔塔畢師往辭尚父囑以護法鄉民還安坐而化閱世八十有七坐七十夏詔收天

台隱龍爲隱跡云

黃蘗山慧禪師。洛陽人也。少出家。業小經論。學因增受菩薩戒。嘆曰。大士攝律儀。與吾本受聲聞戒。俱止持作犯也。然篇聚增減。支本通別。制意且殊。旣微細難防。攝善中未嘗行於少分。況饒益有情乎。且世間泡幻。身命何可留戀哉。遂置講課。欲捐身水中飼鱗甲。念已將行。偶二禪者接之。款話。謂南方頗多知識。師何滯一隅也。師從此回意參尋。屬關津嚴緊。乃謂守吏曰。吾非翫山水。督求祖道。他日必不忘恩。守者察其志。遂不苛留。且曰。師旣爲法忘軀。回時願無吝所聞。師欣謝。直造疏山。時仁和尚坐法堂受參。師先顧大衆。然後致問曰。刹那便去時如何。疏山曰。逼塞虛空。汝作麼生去。師曰。逼塞虛空。不如不去。疏山便休。師下堂參第一座。座曰。適觀座主對和尚語甚奇特。師曰。此乃率爾。寔自偶然。敢望慈悲開示。座曰。一刹那間還有擬議否。師言下頓省。禮謝。退茶堂。悲喜交盈。如是三日。尋住黃蘗山。聚衆開法。後終本山。今塔中全身如生

雲居簡傳

禪師道簡。其先范陽人。史失其氏。天姿粹美。閑靜寡言。童子剃髮。受滿分戒。偏遊叢席。造雲居謁膺禪師。膺與語連三日。大奇之。戒令刻苦事衆。遂躬採井臼。司樵爨。偏掌寺務。不妨商略古今。衆莫有知者。以臘高爲堂中第一座。先是高安洞山有神。靈甚。膺公往三峰時。受服役。旣來雲居。神亦從至。舍于枯樹下。樹茂。號安樂樹神。屬膺將順寂。主事僧白曰。和尚卽不諱。誰可繼者。曰。堂中簡。主事僧意不在簡。謂令採選可當說法者。僉曰。第二座可。然且攝禮先請簡。簡豈敢當也。旣申請。簡無所辭讓。卽自持道具入方丈。攝衆演法。自如。主事僧大沮。師知之。一夕遁去。安樂樹神號泣。詰旦。衆追至麥莊。悔過迎歸。聞空中連呼曰。和尚來也。僧問。如何是和尚家風。曰。隨處得自在。問。維摩豈不是金粟如來。曰。是。曰。爲甚麼却在釋迦會下聽法。曰。他不爭人我。問。如何是朱頂王菩薩。曰。問這赤頭漢作麼。問。橫身蓋覆時如何。曰。還蓋得麼。問。蛇子什麼吞却蛇。師曰。在理何傷。問。諸佛道不得處

和尙還道得麽曰汝道什麼處道不得問路逢猛虎時如何曰千人萬人不逢偏汝便逢問獨宿孤峰時如何曰閑著七間堂誰教汝孤峰獨宿問古人云若欲保任此事直須向高高山頂立深深海裏行意旨如何曰高峰深海逈絶孤危似汝閨閤中軟暖麼又問叢林多好論尊貴邊事如何曰要汝知大唐天子不會書斷會麼師契悟精深履踐明驗而對機應物度越凡量天下宗之壽八十餘無疾而化廬州帥張崇爲建塔本山

系曰有同安丕禪師者與師同爲膺公嫡嗣難兄弟也丕之嗣曰同安志志之嗣曰梁山緣觀自丕自觀皆失考生緣不及傳觀之子則爲大陽玄矣別具膺公見宋傳

蜆子和尙傳

蜆子和尙不知何許人也事跡頗異居無定所自印心於洞山混俗閩川不畜道具不循律儀冬夏唯披一衲逐日沿江岸採掇鰕蜆以充其腹暮卽宿東山白馬廟紙錢中居民目爲蜆子和尙華嚴靜禪師聞之欲決眞假先潛入紙錢中深夜師歸嚴把住曰如何是祖師西來意師遽答曰神前酒臺盤嚴放手曰不虛與我同根生嚴後赴莊宗詔入長安師亦先至每日歌唱自拍或乃佯狂泥雪去來俱無踪跡後不知所終靜出洞山故曰同根生耳

惟勁大師傳

寶聞大師惟勁福州人也素持苦行不衣繒纊惟壞衲度寒暑時謂頭陀焉初參雪峰深入淵奧復問法玄沙之席心印符會一日謂鑒上座曰聞汝註楞嚴經是否曰不敢師曰二文殊如何註曰請師鑒師乃拂袂而去唐光化中入南岳住三生藏藏中有鏡燈一座華嚴第三祖賢首大師所製也師覩之頓悟廣大法界重重帝網之門佛佛羅光之像因歎曰此先哲奇功非具不思議善權之智何以創焉乃著五字頌五章覽者悟理事相融後終南嶽師著述有寶林傳四卷紀貞元後禪門繼踵源流又製七言覺地頌廣明諸敎緣起又著南岳高僧傳皆流傳於世云

鼓山國師傳 從展附

鼓山興師神晏大梁人也姓李氏幼惡葷羶樂聞鐘
梵年十二時有白氣數道騰于所居屋壁師即揮毫
書壁曰白道從茲速改張休來顯現作妖祥定祛邪
行歸真見必得超凡入聖鄉題罷氣即隨滅年甫志
學遘疾甚亟夢神人與藥覺而頓愈明年又夢梵僧
告云出家時至矣遂依衛州白鹿山道規禪師披剃
嵩嶽受具謂同學曰古德云白四羯磨後全體戒定
慧皆準繩而可拘也於是杖錫遍叩禪關但記語言
存乎知解及造雪嶺朗然符契一日參雪峰峰知其
緣熟忽起搊住曰是什麼師釋然了悟亦忘其了心
惟舉手搖曳而已雪峰曰子作道理耶師曰何道理
之有雪峰審其懸解撫而印之暨雪峰歸寂閩帥於
府城左二十里開鼓山創禪宮請揚宗教曰今為諸
仁者剃頭入諸聖化門裏 斗藪不出所以向仁者道
教排不到祖不西來三世諸佛不能唱十二分教載
不起凡聖攝不得古今傳不得忽爾是个漢未通个
消息向他恁麼道被他驀口摑還怪得他麼雖然如
此也不得亂摑鼓山尋常道更有一人不跨石門須

有不跨石門句作麼生是不跨石門句鼓山自住三
十餘年五湖四海來者向高山頂上看山玩水未見
一人快利通得如今還有人通得也不昧兄弟珍重
乃有偈示眾曰直下猶難會尋言轉更賒若論佛與
祖特地隔天涯閩帥禮重常詢法要焉

保福禪師從展福州人也生陳氏年十五禮雪峰為
受業師十八本州大中寺具戒游吳楚間後歸執侍
雪峰一日忽召曰還會麼師欲近前峰以杖拄之師
當下知歸又常以古今因緣詢長慶稜和尚稜深許
之梁貞明四年丁丑漳州刺史王公欽承道風創保
福院迎請居之師曰上座行脚事作麼生不會會取
好莫傍家取人處分若是久在叢林粗委些子遠近
可以隨處任真後學未知次序山僧不惜口業向汝
道塵劫來事只在如今還會麼問因言辯意時如何
師曰因甚麼言僧低頭良久師曰擊電之機徒勞佇
思問欲達無生路應須識本源如何是本源師良久
却問侍者適來僧問甚麼其僧再舉師乃喝出曰我
不患聾師因僧侍立問曰汝得恁麼麤心僧曰甚麼

是某甲麤心處師拈一塊土度與僧曰拋向門前著僧拋却來曰甚處某甲麤心師曰我見築著磕著道汝麤心師住保福僅一紀學衆不下七百其接機利物不可備錄唐天成三年戊子示有微疾僧入丈室問訊師曰吾與汝相識年深有何方術相救僧曰方術甚有聞說和尚不解忌口又謂衆曰吾旬日來氣力困劣別無他只是時至僧問時既至矣師去即是住即是師曰道道曰怎麼即某甲不敢造次師曰失錢遭罪言訖而寂

系曰予登鼓山覽國師遺跡至喝水巖風景淒楚相傳師嘗宴坐於此溪水喧聒師喝之水爲倒流還去至今窅然國師高風千載可想見矣保福機語如嚴霜急颶亦足摧殺但君子不欲多上人陳老師那應便築受降城耶

羅山閑傳

羅山道閑禪師長溪陳氏子出家龜山年滿受具徧歷諸方嘗謁石霜問去住不寧時如何霜曰直須盡却師不契乃參巖頭亦如前問頭曰從他去住管他作麼師于是服膺閩帥飲其法味請居羅山號法寶禪師僧辭保福福問甚處去曰禮拜羅山福曰汝向羅山道保福秋間上府朝覲大王置四十箇問頭問和尚忽若一句不相當莫言不道僧舉似師師呵呵大笑曰陳老師自入福建道洪塘橋下一棗木會見有箇毛頭星現汝與我向從展道陳老師無許多問頭祇有一口劒一劒下有分身意有出身路不明便須成末僧迴舉似福福曰我當時也祇是謔伊至秋入府師特爲排茶筵請福福不赴却向僧曰我中間曾有謔語恐和尚問著僧歸舉似師師曰汝向他道猛虎終不食伏肉僧又去福遂來臨遷化上堂集衆良久展左手主事罔測乃令東邊師僧退後又展右手令西邊師僧退後乃曰欲報佛恩無過流通大教歸去也珍重言訖莞爾而寂

系曰巖頭門下得法者傳燈現錄六人而二彥一閑最著僧統僅傳瑞岩彥而玄泉彥與閑師不載予故表之使知黃龍明招二公所自出也

黃龍機明招謙傳

黃龍山誨機禪師。清河張氏子。初參巖頭。問如何是祖師西來意。頭曰。你還解救糍麽。曰。解。頭曰。且救糍去。後到玄泉。又問。泉拈起一莖皂角曰。會麽。師不會。泉放下。作洗衣勢。師便禮拜曰。信知佛法無別。泉曰。見甚道理。師曰。某甲問巖頭。頭曰。你解救糍麽。救糍也秖是解粘。和尚提起皂角。亦是解粘。所以道無別。泉呵呵大笑。師遂有省。唐天祐中。游化至此山。節帥施俸建宇。奏賜紫衣。師號大張法席。師將順世。有僧問。百年後鉢盂子。何人將去。師曰。一任將去。曰。裏面事如何。師曰。線綻方知。曰。何人得。師曰。海燕雷聲。即向汝道。言訖告寂。先是呂岩眞人。洞賓。京川人。唐末三舉不第。偶於長安酒肆。遇鍾離權。授以延命術。自爾人莫之究。嘗遊廬山。歸宗書鍾樓壁曰。一日清閑自在身。六神和合報平安。丹田有寶休尋道。對境無心莫問禪。未幾。道經黃龍山。覩紫雲成蓋。疑有異人。乃入謁。值師擊鼓升堂。師見意必呂公也。欲誘而進。厲聲曰。座旁有竊法者。呂毅然出問。一粒粟中藏世界。半升鐺內煮山川。此意如何。師指曰。這守尸鬼。呂

曰。爭奈囊有長生不死藥。師曰。饒君八萬劫。終是落空亡。呂薄訝。飛劍脅之。不能入。遂再拜求指歸。師詰曰。半升鐺內煮山川。卽不問。如何是一粒粟中藏世界。呂言下頓契。作偈曰。棄却瓢囊摵碎琴。如今不戀汞中金。自從一見黃龍後。始覺從前錯用心。師囑令加護

明招德謙禪師。受羅山印記。靡滯于一隅。激揚玄旨。諸老宿畏其敏捷。後學鮮敢當者。嘗到昭慶。指壁畫問僧。那箇是甚麽神。曰。護法善神。師曰。會昌沙汰時何處去來。僧無對。師令問演侍者。演曰。汝甚劫中遭此難來。僧回擧似師。師曰。直饒演上座。他後聚一千衆。有甚用處。僧禮拜請別語。師曰。甚麽處去也。次到坦長老處。坦曰。夫參學一人所在。亦須到。半人所在亦須到。師便問。一人所在卽不問。作麽生是半人所在。坦無對。後令小師問師。師曰。汝欲識半人所在。秖是弄泥團漢。清上座擧仰山插鍬話。問師。古人意在叉手處。插鍬處。師召清。清應諾。師曰。還夢見仰山麽。清曰。不要上座下語。秖要商量。師曰。若要商量。堂頭

自有一千五百人老師在又到雙岩殿請喫茶次曰某甲致一問若道得便捨院與闍黎住若道不得即不捨院遂舉金剛經云一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出且道此經是何人說師曰說與不說拈向這邊著祇如和尚決定喚甚麼作此經殿無對師曰一切賢聖皆以無爲法而有差別祇如差別是過不是過若是過一切賢聖皆是過若不是過決定喚甚麼作差別殿亦無語師曰噫雪峰道底師訪保寧中路相遇便問兄是道伴中人乃點鼻頭曰這箇礙塞我不徹與我拈卻少時得麼寧曰和尚有來多少時師曰噫洎賺我踏破一緉草鞋便回國泰代曰非但某甲諸佛亦不奈何師曰因甚麼以巳方人師在婺州智者寺居第一座尋常不受淨水主事嗔曰上座不識觸淨爲甚麼不受淨水師跳下床提起淨瓶曰這箇是觸是淨事無語師乃撲破師有師叔在廨院患甚附書來問曰某甲有此大病如今正受疼痛一切處安置伊不得還有人救得麼師乃復曰頂門上中此金剛箭透過那邊去也有一

僧曾在師法席辭去住菴一年後來禮拜曰古人道三日不相見莫作舊時看師乃露胸問曰汝道我有多少蓋膽毛僧無對師卻問汝什麼時離菴曰今朝師曰來時折腳鐺子分付與阿誰僧又無語師乃喝出師住明招山四十載語句流布四方將欲遷化上堂告衆囑付其夜展足問侍者曰昔釋迦如來展開雙足放百寶光明汝道吾今放多少侍者曰昔日鶴林今日和尚師以手拂眉曰莫辜負麼說偈曰驀刀叢裏逞全威汝等應當善護持火裏鐵牛生犢子臨岐誰解湊吾機偈畢安坐寂然長往今塔院存焉

系曰常言學仙須骨學佛須緣洞賓蓋有骨有緣者耳然非黃龍手段斬截恐此漢未易歷倒明招悟入沒量如鄧天君下視草木皆焦所謂但知肅法不顧無民由是知巖頭門曰孤冷弗振不得如象骨老子法澤綿長矣

太原上座傳

太原孚上座初在揚州光孝寺講涅槃經有禪者阻雪因往聽講至三因佛性三德法身廣談法身妙理

禪者失笑師講罷請禪者喫茶白曰某甲素志狹劣
依文解義適蒙見笑且望見教禪者曰寔笑座主不
識法身師曰如此解說何處不是曰請座主更說一
遍師曰法身之理猶若太虛竪窮三際橫亘十方彌
綸八極包括二儀隨緣赴感靡不周徧曰不道座主
說不是祇是說得法身量邊事寔未識法身在師曰
既如是禪德當爲我說曰座主還信否師曰焉敢不
信曰座主試輟講旬日掩關端坐收心攝念善惡諸
緣一時放却師一依所教從初夜至五更聞鼓角聲
忽然契悟便去叩門禪者曰誰師曰某甲禪者咄曰
教汝傳持大教代佛說法夜來爲甚醉酒臥街師曰
禪德自來講經將生身父母鼻孔扭捏今已去更不
敢如是禪者曰且去來日相見師遂罷講徧歷諸方
名聞宇內嘗游浙中登徑山法會一日于大佛殿前
有僧問上座曾到五臺否曰到見文殊否曰見甚處
見曰徑山佛殿前見其僧後適閩川舉似雪峰峰曰
何不令入嶺來師聞趣裝而往初至峰解院憩錫因
分柑子與僧長慶問甚處將來師曰自嶺外曰遠涉

不易擔負得來師曰柑子柑子次日上山雪峰聞乃
集衆師到法堂上顧視雪峰便下看知事明日却上
禮拜曰某甲昨日觸忤和尚峰曰知是般事便休峰
一日見師乃指日示之師搖手而出峰曰汝不肯我
耶師曰和尚搖頭某甲擺尾甚麼處是不肯峰曰到
處也須諱却一日衆僧晚參峰在中庭臥師曰五州
管內祇有這老和尚較些子峰便起去峰嘗問師見
說臨濟有三句是否師曰是曰作麼生是第一句師
舉目視之峰曰此猶是第二句如何是第一句師叉
手而退自是雪峰深器之室中印解師資道契更不
他游而掌浴焉一日玄沙上問訊雪峰峰曰此間有
箇老鼠子今在浴室裏沙曰待與和尚勘過言訖到
浴室遇師打水沙曰相看上座師曰已相見了沙曰
甚劫中相見師曰瞌睡作麼沙却入方丈白峰曰已
勘破了峰曰作麼生勘伊沙舉前話峰曰汝著賊也
鼓山問師父母未生時鼻孔在甚麼處師曰老兄先
道山曰如今生也汝道在甚麼處師不肯山却問作
麼生師曰將手中扇子來山與扇子再徵前話師搖

扇不對山問測乃毀師一拳鼓山赴大王請雪峰門送同至法堂乃曰一隻聖箭直射九重城裏去也師曰是伊未在曰渠是徹底人師曰若不信待某甲去勘過遂趂至中路便問師兄甚處去山曰九重城裏師曰忽遇三軍圍繞時如何山曰他家自有通霄路師曰恁麼則離宮失殿去也山曰何處不稱尊師拂袖便回峰問如何師曰好隻聖箭中路折却了也遂舉前話峰乃曰奴渠語在師曰這老凍膿猶有鄉情在師在庫前立有問如何是觸目菩提師踢狗子作聲走僧無對師曰小狗子不消一踢保福簽瓜次師至福曰道得與汝瓜喫師曰把將來福度與一片師接得便去師不出世諸方目爲太原孚上座後歸維揚陳尙書留供養一日謂尙書曰來日講一遍大涅槃經報答尙書書至期致齋茶畢師遂陞座良久揮尺一下曰如是我聞乃召尙書書應諾師曰一時佛在便乃脫去

大靜小靜傳

國淸寺師靜上座始遇玄沙和尙示衆云汝諸人但能一生如喪考妣吾保汝究得徹去師乃躡前語問曰只如教中不得以所知心測度如來無上知見又作麼生玄沙曰汝道究得徹底所知心還測度得及否師從此信入後居天台三十餘載不下山博綜三學操行孤立禪寂之餘常閱龍藏遐邇欽重時謂大靜上座嘗有人問曰弟子每當夜坐心念紛飛未明攝伏之方願垂明誨師答曰汝將紛飛心以究紛飛處究之無處則紛飛之念何存返究究心則能究之心安在又能照之智本空所緣之境亦寂寂非寂者無能寂之人照非照者無所照之境境智俱寂心慮安然外不尋枝內不住定二途俱泯一性怡然此乃還源要道也師因覩教中幻義乃述一偈問諸學流偈曰若道法皆如幻有造諸過惡應無咎云何所作業不忘而藉佛慈興接誘時有小靜上座答曰幻人興幻幻輪圍幻業能招幻所治不了幻生諸幻苦覺知如幻幻無爲二靜上座並終本山今國淸寺遺蹤在焉

烏巨晏禪師傳

烏巨山儀晏禪師吳興許氏子。於唐乾符三年將誕之夕異香滿室。紅光如晝。光啓中隨父鎭信安。强爲娶。師不願。遂歷諸方。機契鏡淸。歸省父母。乃於郭南糓別舍以遂師志。舍旁陳司徒廟。有凜禪師像。師往瞻禮。失其所之。後郡守展祀祠下。見師入定廟後叢竹間。蟻蠹其衣。敗葉沒脛。或者云。是許鎭將子也。自此三昧。或出或入。子湖訥禪師未知。師造問曰。子所住定。蓋少乘定耳。時方啜茶。師呈起橐曰。是大是小。訥駭然。尋謁栝倉唐山德嚴禪師。嚴問汝何姓。曰姓許。嚴曰。誰許汝。曰不別。嚴嘿識之。遂與剃染。背令摘桃。浹旬不歸。往尋見師攀桃倚石。泊然在定。嚴鳴指出之。開運中游江郎巖。觀石龕謂弟子慧興曰。予入定此山。汝當壘石塞門。勿以吾爲念。興如所戒。明年興意師長往。啓龕視之。師素髮披肩。胸臆尚煖。徐自定起。了無異容。復回烏巨。侍郎愼公鎭信安。欽師之道。命義學僧守榮詰其定相。師不與之辯。榮意輕之。時信安人競圖師像而尊事。皆獲舍利。榮因愧服。禮像謝僁。亦獲舍利數。曰此後不敢以淺解測度矣。錢忠懿王感師見夢。遣使圖像至。適王患目疾。展像作禮。如夢所見。隨雨舍利。目疾頓瘳。因錫號開明。及述偈讚。賚器供具千計。端拱初太宗皇帝聞師定力。詔本州加禮津發赴闕。師力辭。僧再至。諭旨特令肩輿入對便殿。命坐賜茗。咨問禪定。奏對簡疏。深契上旨。丐歸。復詔入對。得請還山。沒車塞途。淳化元年示寂。壽一百十五。臘五十七。闍維白光屬天。舍利五色。邦人以骨塑像。至今州郡雨暘禱之。如嚮斯答

梁　普靜覺傳

普靜院常覺禪師陳留人也。生李氏。幼習儒。絕無干祿意。志樂山水。頗務游觀。至廬山歸宗。適弘章禪師開法。乃言下有省。固求出家。未幾章將順寂。命師前撫之曰。汝於大法有緣。後濟度無量。吾呼吸間人耳。不能遂汝志。即以披剃事囑之門人。章乃寂。師至梁乾化二年落髮。明年納戒於東林甘露壇。尋游五臺。抵上都。于麗景門外獨居二年。有比鄰張生者淸信士也。屈師供養。偶搨焉。其家至深夜。與妻竊窺之。見師體遍滿搨中。頭足俱出搨外。生大驚。及令奴婢視

之如常生倍加信敬曰弟子夫婦偕老願割宅前區以禪丈室可乎師欣然受之後唐天成三年遂成大院賜額曰普靜師以時機淺昧難任極旨苟啓之非器謗讟由生未若不言之爲愈于是每月三八日隨緣行施僧俗受惠者以萬計嘗謂諸徒曰但得慧門無壅則福何滯哉一日給事中陶穀入院見師所爲因問曰經云離一切相卽名諸佛今目前紛然如何離得師曰給事見箇甚麼陶欣然仰重自是王公大人屢薦章服師號皆却不受以開寶四年冬右脇而化

梁　重雲暉禪師傳

重雲禪師智暉生咸秦高氏總角時卽好游佛寺喜動顏色自誓出家年二十受滿足戒印心于白水仁禪師因愛中灘山水粗屋居之號溫室院日以施水給藥爲事有比丘患白癩衆惡之師引歸日夕與摩洗久之忽神光異香煥發失僧所在視瘡痂皆異香也梁開平中思故山乃還終南圭峰于是翛然深往獨步岩石徘徊顧望忽見磨衲數珠銅瓶棕笠在石壁間觸之卽壞宛如常寢處遂恍然曰此吾前身道具也因就其處建寺以酧昔因方薙草有祥雲出來峰間遂名重雲虎豹引去有龍湫險惡不可犯師夷之爲路龍亦去之後唐明宗聞而嘉歎賜額曰長興住持四十餘年接引後學老而無倦節度使王彥超微時嘗從暉游願爲沙門暉曰汝世緣深當爲吾家垣墻彥超後果鎭永興于是益敬師周顯德三年夏詣別彥超囑以山門事初秋體向無恙忽說偈曰我有一間舍父母爲修蓋住來八十年近來覺損壞早擬移他處事涉有憎愛待他摧毀時彼此無相礙乃加趺而化閱世八十有四臘六十四塔於本山

周　大章清谿沖煦傳

大章山契如菴主福州永泰人素蘊孤操志探祖道預玄沙之室頴悟幽旨玄沙記曰子禪已逸格則他後要一人侍立也無師自此不務集徒不畜童侍隱於小界山刳大朽杉處其中容身而已凡游僧至皆隨扣而應有問生死到來如何迴避師曰符到奉行曰然則被生死拘將去也師曰阿哪哪清谿沖煦開

師名造之値師採栗谿問曰道者如菴主在何所師曰從何處來曰山下來師曰因何得到這裏曰這裏是何處所師揖曰那下喫茶去二公方省是師遂至菴夜覩豺虎奔至菴前自然馴擾谿有詩曰行不等閒行誰知去住情一餐猶未飽萬戶勿聊生非道應難伏空拳莫與爭龍吟雲起處閑嘯兩三聲二公尋于大章山創菴請師居之兩處孤坐垂五十二載而化谿亦永泰人少聰敏鼓山國師與落髮初謁大章後參睡龍龍一日問曰谿闍黎見何尊宿來還悟也未曰清谿常訪大章得箇信處睡龍于是上堂集大衆召曰清谿闍黎出對衆燒香說悟處老僧與汝證明師乃拈香曰香已拈了悟卽不悟睡龍大悅而許之僧問家貧遭劫時如何師曰不能盡底去曰爲甚麼不盡底去曰賊是家親是家親爲甚翻成家賊師曰內既無應外不能爲忽然捉敗功歸何所師曰賞亦未曾聞曰恁麼卽勞而無功也曰功不無成但不處爲何不處師曰不見道太平本是將軍定未許將軍見太平師後將順世忽捨衆入山乃遺偈曰世人休說路行難鳥道羊腸只尺間珍重苧溪溪畔水汝歸滄海我歸山卽往貴湖卓庵未幾謂門人曰吾滅後將遺骸施諸蟲蟻勿置墳塔言訖入湖頭山坐磐石儼然而化門人稟遺命延留七日竟無蟲蟻侵食遂就闍維散于林野

煦福州人生和氏幼不染葷血剃度于鼓山得法受記年始二十四卽開法洪州豐城道聲藉藉時稱小長老周顯德中江南國主延住光睦久之移廬山開先後居淨德並聚徒說法開寶八年圓寂三師章嗣玄沙谿嗣睡龍煦嗣鼓山皆雪峰嫡孫

宋　風穴沼禪師傳

風穴延沼禪師餘杭劉氏子少魁磊有英氣于書無所不窺然無經世意初祝髮業教義久乃歸禪發跡于鏡清怤公鍼芥不投乃北游湘沔遇守廓上座南院侍者也乃密探南院宗旨忻然赴之初見不禮拜便問曰入門須辯主端的請師分院以左手搯膝師便喝院右手搯膝師亦喝院曰左邊一拍且止右邊一拍作麼生師曰瞎院擬拈拄杖師曰作甚麼奪拄

杖打著老和尚莫言不道院倚拄杖曰三十年住持今日被黃面浙子上門羅織師曰和尚大似持缽不得詐言不飢院曰子到此間乎師曰是何言與院曰好問汝師曰也不得放過便禮拜南院喜賜坐命茶因問所與游者何人對曰襄州與廓侍者同夏院曰親見作家來始敘師資禮依止六年辭去至汝水住風穴廢寺日乞村落夜燃松脂暈丁者七年而後學徒響至開法嗣南院法席冠天下傳法者首山念公與廣慧真也一日上堂曰若立一塵家國興盛野老顰顣不立一塵家國喪亡野老安帖于此明得闍黎無分全是老僧于此不明老僧即是闍黎闍黎與老僧能悟天下人能瞎天下人欲識闍黎麼拊左膝曰這裏是欲識老僧麼拊右膝曰這裏是其辯才無礙如此以宋開寶六年癸酉八月旦日登座說偈至十五日加趺而化閱世七十有八坐五十九夏

系曰廓侍者以三喝輷忭老華嚴時師為維那上方丈問訊嚴曰汝來適守廓不應當衆扭揑老僧須痛與一頓趂出師曰趂他遲了也他是臨濟下兒孫本分如此師舉似廓廓曰汝何必勸止我未問前早要棒喫得我話行如今撘却我話也穴曰雖然已聞天下矣廓公四楞塌地師壁立萬仞老華嚴一矮人看場耳臨濟宗所以不可攀仰湊泊也

歸宗詮師傳

禪師名道詮生劉氏吉州安福人也童子業家事恩禪師恩為剃落受具足戒後謁長沙慧輪禪師恩一見之時馬氏竊據荊楚與建康接壤詮年二十餘結友冒險造焉會馬氏滅劉言有其地以王逵代劉言領其事逵見詮輩疑為諜者捕縛欲投江中詮怡然無怖逵異之以問輪曰此道人視死如見鼻端何種人乃能爾輪曰彼蓋為法忘軀之人聞老僧虛名故來抉擇耳逵釋之加敬詮傲然而去依延壽十年輪歿詮還廬山乾德初庵于東南牛首峰下開寶五年洪帥林仁肇請住九峰賜大沙門尋屬江南國絕僧徒例試經業師之衆並習禪觀乃述一偈聞于州牧曰比擬忘言合太虛免教和氣有親疏誰知道德全無用今日為僧貴識書州牧閱之與僚佐議曰旃檀

林中必無雜樹惟師一院特免試太平興國九年南康牧張南金請居歸宗雍熙二年十一月二十八日中夜辭衆而化

法燈欽公傳

泰欽字法燈魏府人也辯才無礙入法眼之室雖解悟逸格未爲人知性忽略不事事眥自清涼遣化維揚不奉戒律過時未歸一衆傳以爲笑法眼遣偈往呼之既歸使爲衆燒浴一日法眼問大衆曰虎項下金鈴何人解得對者皆不契欽適自外至法眼理前語問之欽謂大衆何不道繫者解得於是人人敬觀法眼曰汝輩這回笑渠不得也出世初住洪州雙林次遷上藍護國院未幾李國主請住清涼道場乃曰山僧本擬深藏山谷遁日過生緣清涼老人有不了底公案所以出來爲他了却若有人問便說似伊時一僧出問欽曳杖擊之僧曰我有何過欽曰祖禰不了殃及兒孫國主從容問曰先師有何不了公案欽曰現分析者與主駭之開寶七年六月示疾告衆曰老僧住持將逾一紀每承國王助發至於檀越道侶主事小僧皆赤心爲我默而難言或披麻帶布甚違吾道我之遺骸但于南山大智藏和尚左右乞一墳塚升沈皎然不淪化也又示衆曰但識口必無咎縱有咎因汝有珍重二十四日安坐而逝

泰先深清涼明傳

泰先深清涼智明二禪師者亦雲門嗣也二師同游方時聞僧問法眼如何是色眼豎起拂子或曰雞冠花或曰貼肉汗衫二人特往請益問曰承聞和尚有三種色語是否眼曰是深曰鷂子過新羅便歸衆時李主在座下不肯乃白法眼曰寡人來日致茶筵請二人重新問話明日茶罷備綵一箱劒一口謂二深曰上座若問話得是奉賞雜綵一箱若問不是祇賜一劒法眼陞座深復出問今日奉敕問話師還許也無眼曰許曰鷂子過新羅捧綵便行大衆一時散去時法燈作維那乃鳴鍾集衆僧堂前勘深衆集燈問承聞二上座久在雲門有甚奇特因緣舉一兩則來商量看深曰古人道白鷺下田千點雪黃鶯上樹一枝花維那作麼生商量燈擬議深打一座具便歸衆

深同明和尚到淮河見人牽網有魚從網透出深曰明兄俊哉一似箇衲僧相似明曰雖然如此爭如當初不撞入網羅好深曰明兄你欠悟在明至中夜方省二師並出世金陵深于奉先明于淸涼皆江南主虔請也蓮華祥庵主深之嗣西峰豁公明之嗣則具

洞山稟薦福古傳

洞山淸稟泉州仙游人生李氏幼禮中峰院鴻諲爲師年十六剃州太平寺受戒初詣南岳參惟勁頭陀未染指及抵韶陽禮祖塔回造雲門門問曰今日離什麼處曰慧林門舉拄杖曰慧林大師恁麼去汝見麼曰深領此問門顧左右微笑而已師自此入室印悟乃之金陵國主李氏請居光睦未幾復命入澄心堂集諸方要語經十稔迎住洞山

薦福承古西州人不知誰氏子少爲書生博學有聲及壯以鄉選至禮部議論不合有司怒裂其冠從山水中來客潭州了山見敬玄禪師斷髮從之游已謁南岳雅公雅洞山子知見甚高容以入室後游廬山經歐峰愛宏覺塔院閑寂求居之淸規凜然過者肅恭時叢林號古塔主初說法于芝山嗣雲門晨祐初范文正公仲淹守饒迎住薦福示衆曰夫出家者爲無爲法無爲法中無利益無功德近來出家人貪著福慧與道全乖若爲福慧須至明心若要達道無汝用心處所以常勸諸人莫學佛法但自休心利根者畫時解脫鈍根者或三五年遠不過十年若不悟去老僧與汝陷拔舌地獄

衆曰師去雲門近百年覽語而悟遂嗣之不疑時雲門子孫方盛無敢異詞者蓋所得眞耳不知傳燈何以不錄師耶

首山念禪師傳

首山省念禪師萊州狄□子幼棄家得度於南禪寺爲人簡重有精識嘗誦法華經衆目爲念法華晚于風穴會中充知客隨衆作止無所參扣然終疑教外有別傳之妙不言也風穴每念大仰識臨濟法道有遇風則止之語懼身當之注意于念一日陞座曰世尊以靑蓮華目顧迦葉正當是時且道箇甚麼若言不說而說又成埋沒先聖語未卒念便下去侍者進

曰念法華無言而去何也穴曰渠會也明日念與眞
園頭同上問訊穴問眞曰如何是世尊不說說對曰
鵓鳩樹頭鳴穴曰汝作許多癡獃何用因問師師曰
動容揚古路不墮悄然機穴謂眞曰看渠下語穴一
日又陞座顧視大衆師便下去穴卽歸方丈自是聲
名重諸方一日白兆楚和上至汝州宣化穴令師往
傳語纔相見提起坐具便問展卽是不展卽是兆曰
自家看取師便喝兆曰我曾親近知識來未嘗輒敢
如此造次師曰草賊大敗兆曰來日若見風穴待一
一擧似師曰一任一任不得忘却師乃先還擧似穴
穴曰今日又被汝收下一員草賊也師曰好手不張
名兆次日見穴擧前話穴曰非但昨日今日和贓捉
敗師後開法首山爲第一世登其門者皆叢林精練
衲子然天下稱法席之冠必指首山嘗謂衆曰佛法
無多子只是汝輩自信不及若能自信千聖出頭來
無奈汝何何故如此爲向汝面前無開口處祇爲汝
自信不及向外馳求所以到這裏假如便是釋迦佛
也與汝三十棒然雖如是初機後學憑箇什麼道理

且問汝輩還得與麼也未良久曰若得與麼方名無
事僧問臨濟喝德山棒未審明什麼邊事師曰汝試
道看僧便喝師曰瞎僧又喝師曰這瞎漢只管亂喝
作麼僧禮拜師打之因曰諸上座不得胡喝亂喝尋
常向汝道賓則始終賓主則始終主賓無二賓主無
二主若有二賓二主卽是兩箇瞎漢所以我若立汝
須坐我若坐汝須立坐則共汝坐立則共汝立雖然
如是也須著眼始得師道被天下移寶安山廣教院
衆不過四十輩老於寶應淳化三年十二月四日留
偈過歲作偈曰吾今年邁六十七老病相依且過日
今年記取來年事來年記著今朝日至明年是月是
日陞座辭衆曰白銀世界金色身情與無情共一眞
明暗盡時都不照日輪午後示全身言訖安坐日將
昳而逝茶毗得五色舍利塔于首山
系曰當大仰爲識時潙山固問之仰良久曰將此身
心奉塵剎是則名爲報佛恩卽有越俎代庖之意故
首山卽大仰後身無疑也伸脚在縮脚裏又何怪濕
仰之後寥寥哉

汾陽昭葉縣省神鼎諲三禪師傳

汾州太子院善昭禪師生太原俞氏器識沈邃少緣飾具大智少失恃怙厭孤苦雅不喜世俗遂祝髮受具杖策飄然所至不稍停覽乃曰從上先德行脚正以聖心未通驅馳決擇耳不緣山水也歷參七十一員知識最後至首山問百丈卷席意旨如何山曰龍袖拂開全體現進曰師意如何曰象王行處絕狐蹤于是大悟拜起曰萬古碧潭空界月再三撈摝始應知有問者曰見何道理便爾自肯曰正是我放身命處自是陸沈衰汚間每為郡守以名剎力致前後八請堅臥不起及首山歿西河道俗協心削牘遣沙門契聰請師住汾州太子院師時方閉關聰排闥入讓以大義曰佛法大事靖退小節風穴懼應讖憂宗旨墜滅幸有先師先師棄世汝有力荷擔如來大法者今何時欲安眠哉師起握聰手曰非公不聞此語趣辦嚴吾行矣既至燕坐一榻足不越閫者三十年天下仰曰汾陽而不敢名一日上堂謂衆曰汾陽門下有西河師子當門踞坐但有來者即便咬殺有何方便入得此門見得此人若見此人者堪與祖佛為師不見此人盡是立地死漢如今還有人入得麼快須入取免負平生不是龍門客切忌遭點額那箇是龍門客一齊點下舉起拄杖曰速退速退珍重并汾地苦寒師罷夜參有異僧振錫至謁師曰會中有大士六人奈何不說法言訖升空而去師密記以偈曰胡僧金錫光請法到汾陽六人成大器勸請為敷揚時楚圓守芝號上首叢林知名龍德府尹李侯與師有舊虛承天致之使三反不赴使者受罰復至曰必欲得師俱往不然有死而已師笑曰老病業已不出院借往當先後之何必俱耶使者曰師諾則先後唯所擇昭令設饌且敕裝曰吾先行矣停箸而化有侍者出衆曰和尚到處某甲即到亦立化歸

省禪師住葉縣廣教院冀州賈氏子也弱冠依易州保壽院出家受具後游方參首山山一日舉竹篦問曰喚作竹篦即觸不喚作竹篦即背喚作甚麼師掣得擲地上曰是甚麼山曰瞎師于言下豁然頓悟浮山遠公其得法子也

洪𨗉者生扈氏襄水人自受首山印記隱衡岳三生藏有湘陰男子來游即師室見師氣貌閑靜一鉢掛壁莫能親疎愛之忘去謂曰師寧甘長客于人亦欲住山乎家神鼎下鄰寺乃吾世植福之地久無住持者可俱往師笑曰諾乃以巳馬䭾師還十年始成叢席一朽床爲說法座甘枯淡無倫比僧契嵩少時游爲師坐堂上受其展指庭下兩小𤬪詫曰汝來乃其時寺始有醬食矣明日將粥一力挾筐取物投僧鉢中嵩睨上下有即咀嚼者有置之自若者嵩袖之下堂出以觀皆碎餅餌問諸耆老曰此寺自來不養粥脫有檀越請應供𨗉次第撥僧赴之䞋令攜乾殘者歸納庫下碎焙之均而分俵以當麪也堂頭言汝來適丁其時良然嵩大驚止此已見𨗉老平生耐他具燈錄

系曰頌古自汾陽始覩其頌布毛公案曰侍者初心慕勝緣辭師擬去學參禪鳥窠知是根機熟吹毛當下獲心安與胡僧金錫光偈看他吐露終是作家眞宴宗師一拈一舉皆從性中流出殊不以攢華疊錦爲貴也

谷隱聰廣慧璉二師傳

禪師諱蘊聰廣州張氏子初參百丈恒不契乃見首山問學人親到寶山空手回時如何山曰家家門前火把子言下大悟呈偈曰我今二十七訪道曾尋覓今朝喜得逢要且不相識後住襄州谷隱山諸方稱谷隱聰云達觀穎者其克家子也別具傳

元璉禪師泉州陳氏子褊顱廣顙瞻視凝遠望見令人意消參首山山問近離何處璉曰漢上山竪起拳曰漢上還有這個麼曰這是甚麼盌鳴聲山曰瞎璉曰恰是拍一拍便出他日又見於火把子話下大悟云某甲不疑天下老和尚舌頭也後出世汝州廣慧院華嚴隆爲嗣法上首楊億山大年亦出師位下有寄內翰李公書敍師承本末云

系曰首山一把火前燒谷隱後燒廣慧二老故得出頭光燄又有二智嵩一住三交一住鐵佛亦首山門下皎皎者也不及傳

補續高僧傳卷第六

補續高僧傳卷第七

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　大陽玄傳

大陽禪師警玄江夏張氏子也其先蓋金陵人仲父為沙門號智通住金陵崇孝寺師往依之年十九為大僧聽圓覺即能辯屈講者講者歎曰是兒少而識卓如此我所有何足益之通知之使令游方初謁梁山觀禪師問如何是無相道場山指壁間觀音像曰此是吳處士畫師擬進語山急索曰此是有相如何是無相者於是悟旨於言下拜起而侍山曰何不道取一句子師曰道即不辭恐上紙墨山笑曰他日此語上碑去在師獻偈呈解山稱以為洞上之宗可倚師亦自負儕輩莫敢攀一時聲名籍甚山歿出山至大陽謁堅禪師堅欣然讓法席使主之退處偏室咸平庚子歲也師神觀奇偉有威重從兒稚中即日一食自以先德付受之重足不逾限脇不至席者五十年浮山遠公居衆時嘗參師於大陽師以臘高無可繼法之人一日喟然謂遠曰洞上一宗如懸絲欲斷惟汝與之遠曰有平侍者在師以手指胸云平此處不佳又捏拇指叉中示之云伊向去當死於此於是以皮履布裰付遠囑令求人以天聖五年七月十六日陞座辭眾又三日作偈寄王曙侍郎偈曰吾年八十五修因至於此問我歸何處頂相終難覩擲筆而化遺囑云藏全身十年無難當為大陽山打供入塔後果為平侍所戕平亦坐是返俗流浪無依為虎所食師言驗矣遠受大命得青華嚴轉付履裰嗣師法焉

慈明圓禪師傳

石霜楚圓禪師號慈明汾陽嫡嗣也生全州李氏少為書生年二十二出家母有賢行使游方師連眉秀目頎然豐碩然忽繩墨所至為老宿呵以為少叢林師柴崖而笑曰龍象蹴踏非驢所堪背囊骨董箱以竹杖荷之游湘沔間聞汾陽道望遂與大愚谷泉瑯琊遊焉陽顧而默器之經二年未許入室每見必罵詬或毀詆諸方所訓皆流俗鄙事一夕訴曰自至法

席巳再夏不蒙指示但增世俗塵勞念歲月飄忽巳
事不明語未卒陽熟視罵曰是惡知識敢裨販我怒
舉杖逐之師擬伸救陽掩師口乃大悟曰乃知臨濟
道出常情服役七年辭去依唐明嵩公嵩指會楊大
年因大年復會李都尉二公恨見之晚館於齋中日
夕質疑智證以爲法友久之辭還河東省唐明李公
遣二僧訊師師於書尾畫雙足寫來僧名以寄之李
作偈曰黑毫千里餘金椰示雙趺人天渾莫測珍重
赤鬚胡師以母老南歸至筠州首衆於洞山時聰禪
師居焉先是汾陽謂師曰我遍參雲門兒孫特以未
見聰爲恨故師依止三年乃游仰山大年以書抵宜
春太守黃宗旦使請師出世守虛南原致師師不赴
旋特謁候守願行守問其故師曰始爲讓今偶欲之
耳守大賢之住三年棄去省母以白金爲壽母投金
于地罵曰汝少行脚負布囊去今安得此物吾望汝
濟我反置我地獄耶師色不作徐收之辭去謁神鼎
諲公鼎首山高弟望尊一時衲子非人類精奇無敢
登其門者住山三十年門弟子氣吞諸方師髮長不

剪弊衣楚音通謁稱法姪一衆大笑鼎遣童子問長
老誰之嗣師仰視屋曰親見汾陽來鼎杖而出顧見
頎然問曰汾州有西河師子是否師指其後絕叫曰
屋倒矣童子返走鼎回顧相矍鑠師地坐脫隻履而
視之鼎老忘所問又失師所在師徐起整衣行且語
曰見面不如聞名遂去鼎遣人追之不可歎曰汾陽
乃有此兒耶師自是名重叢林適道吾虛席郡移書
欲得大禪伯領之鼎以師應召法令嚴整亡身爲法
者集焉師之大機大用不可思議傳者謂師以事事
無礙行心凡聖不能測可爲知言矣水庵謂尤侍郎
延之曰昔大愚慈明谷泉等結伴參汾陽河東苦寒
衆人憚之惟慈明曉夕不憚夜坐欲睡則引錐自刺
歎曰古人爲生死事大不食不寢我何人哉乃縱荒
逸生無益於時死無聞於後是自棄也及辭歸汾陽
歎曰楚圓今去吾道東矣次住福嚴又移興化背室
中挿劍一口以草鞋一對水一盆置在劍邊擬議者
師曰喪身失命了也便喝出無有一人契者其他玄
言妙語提唱宗乘探旨者麻粟出焉而黃龍南楊岐

會二人最為上首能世其家以某年正月五日示寂
前是李都尉遣使邀師曰海內法友唯師與楊大年
耳大年棄我而先僕年來頗覺衰落忍死以一見公
仍以書抵潭帥敦遣之師惻然與侍者舟而東下舟
中作偈曰長江行不盡帝里到何時既得涼風便休
將楫棹施至京與李公會月餘而李公歿臨終畫一
圓相又作偈獻師偈曰世界無依山河匪礙大海微
塵須彌納芥拈起幞頭解下腰帶若覓死生問取皮
袋師曰如何是本來佛性公曰今日熱如昨日隨聲
便問師臨行一句作麼生師曰本來無罣礙隨處任
方圓公曰晚來困倦更不答話師曰無佛處作佛公
于是泊然而逝仁宗皇帝尤留神空宗聞李公化與
師問答嘉歎久之師哭之慟臨壙而別有旨賜官舟
南還中途謂侍者曰我忽得風痺疾視之口吻已喎
斜侍者以足頓地曰當奈何平生呵佛罵祖今乃爾
師曰無憂為汝正之以手整之如故曰而今而後不
鈍置汝逾年而化李公子銘誌其行于與化全身塔
于石霜

系曰達人出世以開物成務為心非自衒也方師之
受南原也戢天際想于眉睫間聊試吾道動靜何如
觀其初不赴後自請行進退躊躇意可知矣覺範云
慈明道起臨濟於將仆而平昔廓落乃如此微神鼎
則亦谷泉流也雖然狂奴故態特師之寓言耳真面
目豈無知音者哉然神鼎固長者難及也

大愚芝法華舉瑯琊覺傳

禪師名守芝太原王氏子少棄家於潞州承天寺試
法華得度為大僧講金剛般若名滿三河時汾陽禪
望大振竊疑之往觀焉同參者慈明瑯琊等數人服
誠陽室遂受印可南游住高安大愚上堂曾舉汾陽
十智同真話曰先師云要識是非面目現在也大省
力後生晚學剌頭向言句裡貪著義味如驢舐尿處
捧打不回蓋為不廣求知識偏歷門風多是得一言
半句便點頭嚥唾道已了辦上座大有未穩當處在
上堂大衆集定乃曰現成公案也是打揲不辦便下
座慈明有善侍者號稱明眼聞師之風自石霜至大
愚入室師趨出履一隻善退身而立師俯取履善輒

踏倒師起面壁以手點津連畫其壁三善瞠立其後師旋轉以履打至法堂善曰與麼爲人瞎却一城人眼在會中有僧日誦金剛經一百遍師令侍者喚至問曰聞汝日誦金剛經一百遍是否曰不敢師曰汝曾究經意否汝但日誦一遍參究佛意若一句下悟去如飲海水一滴便知百川之味僧如教一日誦至應如是知如是見如是信解不生法相處遂以白師師遽指牀前狗子云狗子齧僧無語師便打出作偈曰砂裏無油事可哀翠岩嚼飯餵嬰孩一朝好惡知端的始覺從前滿面灰稱者謂師作偈絕精峭此蓋其一斑云嘉祐初示寂塔於西山雲峰悅公師之眞子別有傳

法華舉禪師汾陽嗣也初住龍舒法華寺後移居白雲海會焉爲人精嚴諒直飽參汾陽特稱之一錫出并汾所至披靡謁公安遠公逗育松黃葉之機于福昌善處逞琢句調琴之辯又謁延壽賢大愚芝公夾山眞首座慈明樓賢諟雪竇顯五祖戒公瑯琊覺西湖西峰庵主主明招位下傑出者也有偈云絕頂西峰路峻機誰敢當超然凡聖外曾隔兩重光師至問曰如何是兩重光曰月從東出日向西沒師曰庵主未見明招時如何曰滿盞油難盡進曰見後如何曰多心易得乾師機辯如雷砰電射不可把玩諸方畏服號舉道者上堂釋迦不出世達磨不西來佛法徧天下談玄口不開至哉斯言達古今一貫也嘗曰僧家以寂住爲本豈可觀州獵縣看山門景致過時耶覺範稱之如薛仁貴著白袍西平王著錦帽眞勇于道者也年七十餘始歿塔于海會

瑯琊山慧覺禪師者西洛人也父爲衡陽太守死于官師扶櫬歸洛過澧陽藥山古刹宛若夙居由此出家後得法於汾陽住滁水高揭剎竿與雪竇顯公同時唱道時號二甘露門上堂奇哉十方佛元是眼中花欲識眼中花元是十方佛欲識十方佛不是眼中花欲識眼中花不是十方佛于此明得過在十方佛于此未明聲聞起舞獨覺臨粧珍重師嗣相端殿所至成叢嘗往蘇州看范希文因受信施及千餘緡遂遣人陰討在城諸寺僧數皆密送錢同日爲衆檀設

齋。其即預辭范公。是日侵早發船。逮天明衆知已去。有追至常州得見者。受法利而還。靈源稱之曰。觀此老一舉。使姑蘇道俗。悉起信心。增深道種。師法嗣數輩。長水璿講師其一也。具義解。中泉大道三公同參也。見列感通中

系曰。三公皆爲西河師子兒。而擧公跳躑。欲堅于嗣夫爲善知識。如霧露在人。當使時時有潤。瑯琊蘇州之擧。須瑯琊始得。鄙鄙者不得效顰

政黃牛傳

惟政。秀州華亭黃氏子。幼從錢塘資聖院本如肄業。且將校藝有司。如使禱觀音求陰相。師謝曰。豈忍獨私於已哉。郡人朱紹安聞而嘉歎。欲啓剳度之。師僦然曰。古之度人。以淸機密旨。今反是。去古遠矣。吾壓三寶數。當有其時。已遇祥符覃恩。得諧素志。獨擁毳袍。且弊同列。慢之。師曰。佛乎佛乎。儀相云乎哉。僧乎僧乎。盛服云乎哉。後有願輸奉歲時用度。俾繼如之院務。亦復謝曰。聞托鉢乞食。未聞安坐以享。聞歷謁諸祖。未聞廢學自任。況我齒茂氣完。正在筋力爲禮非從事屋廬之秋也。於是提策東引。學三觀于天台。復旋徑山。咨單傳旨于老宿惟素。素董臨安功臣山淨土院。師輔相之。久而繼其席。然爲人高簡。律身精嚴。名卿巨公。多所推尊。時蔣侍郞堂守錢塘。與師爲方外友。師每謁之。則跨一黃牛。以軍持掛角上。市人爭觀之。師自若也。至郡庭。始下牛。笑談終日。一日蔣公留師曰。適有過客。明日府中。當有會。吾師固奉律爲我少留一日。因款淸話。師諾之。明日使人要之。留一偈而去矣。曰。昨日曾將今日期。出門倚杖又思惟。爲僧只合居巖谷。國士筵中甚不宜。坐客皆歎其標致。又作山中偈曰。橋上山萬重。橋下水千里。惟有白鷺鷥。見我常來此。平生製作三十卷。曰錦溪集。且工書。筆法勝絕。秦少游見必收畜之。師冬不擁爐。以荻花作毬。納足其中。客至。共之淸論。無窮秀氣逼人。夏秋好玩月。盤膝大盆中。浮水上。自旋其盆。吟笑達旦。以爲常。九峰韶禪師嘗客於院。將臥。師挽之曰。月色如此。勞生擾擾。對者幾人。韶唯唯而已。久之。呼童子使熱炙。韶方饑。意作藥石。既乃橘皮湯一杯。韶笑曰

無乃太清乎或問曰師以禪師名而不談禪何也師曰徒費言語吾嬾寧假曲折但須萬象敷演耳言語有間造物無盡藏也皇祐元年孟夏八日語衆曰夫動以對靜未始有極吾一動歷年六十有四今靜矣然動靜本何有哉遂泊然而逝

禪客尋常入舊都黃牛角上掛瓶盂有時帶雪穿雲去便好和雲畫作圖此蔣侍郎贈師詩也師自有詩曰貌古形疎倚杖藜分明畫出須菩提解空不許離聲色似聽孤猿月下啼（一作佳韶勝致正相對會一時禪悅之盛可想見也

懷賢禪師傳

金山龍游寺圓通禪師諱懷賢字濬道溫州永嘉何氏子在襁褓中能合掌趺坐四歲從嗣仁社主出家受戒有講席輒往聽盡得其學及長歎曰說食能飽人乎別社主去遍參最後見達觀穎于潤之因聖初師從瑞新禪師遊頗久具知宗門承襲賓主之說自謂無以復加比至達觀會中聞所開示類皆世緣俗諦非談諧鬼瑣則罵詈不已心竊陋之乃潛詣丈室請曰日爲人天師當只說法奈何預以世間事且僧有過斥去則已何足追罵至累日乎觀頷而不答師因此省悟初開法于太平隱靜嗣主金山金山當孔道客至無虛日師頗厭之熙寧元年遂謝事隱于金牛山山去丹陽數十里人跡罕至庭養猿鶴孔雀鸚鵡白鵰皆就掌取食號五客各爲一詩贈之士大夫欲相見者就山中訪焉廬山之圓通明州之雪竇相次堅懇各住一年雪竇至前後二十年間三請乃赴其行由海道遇大風漂至慈溪東岸舟破從者多人皆散走師獨安坐水中不動以元豐五年九月甲午示滅于金牛壽六十七臘六十三弟子覺澄等塔全身于西隴淮海秦少游觀爲師狀曰師操行卓越而遇人有恩意雖對賓客未嘗與衆異饌夜輒從衆僧寢于堂中不入丈室雅性樂施所得金錢緡帛率緣手盡又多才藝工於詩字畫有法閑居絕口不掛事事雖爻至錯出處之晏然無不集者當時賢士大夫聞其風皆傾意願與之遊始用參知政事高公若訥奏賜紫方袍又用節度使李公端愿奏賜號圓通大

師凡十被請從之者四皆天下名山巨刹道化方行輒託事隱去州郡雖欲挽而留之不可得也弟子五十有五人所著詩頌文集凡五卷又撰次其自少至老出處之跡一篇號稱耄典記以自見云

法寶傳

法寶姓王氏遂州小溪人事興聖院從簡爲僧學法四方所見如泉山之□黃蘖之南雲居之寶禾山之才世所謂大善知識者皆歷問焉平居常宴坐計晝夜之分寢才十二三臥必右脇未嘗解衣如是者終其身師三游洛陽始至洛人不知其爲禪再至知其爲禪者矣三至又知其爲禪而不徒爲禪者矣其應世之密用觀機之善巧則莫得而擬議洛中賢士夫從師游者甚衆未必盡知師之道但愛其行高而氣和言簡而理盡耳太師文潞公表其行賜紫方袍三至洛常寓於善覺院衆爲合力營搆其徒十餘人皆嘗與師同學又有信士棄其孥奔走服事者師既居善覺參問者益廣或勸推所餘以爲人師曰已未爲何暇爲人懷道應物垂五十年所以言論風旨不大傳於世者蓋其沖挹自晦如此韓侍郎維曰始予見師於河橋師未嘗不言也予問之不能已數年予守潁昌迎館之府舍師未嘗言也予雖欲問不知所問矣嗚呼道不可以不剳心焉既示疾遍作書別所往來之人奄然而寂年六十有九時元豐六年九月也藏骨龍門菩提院之上方

浮山遠公傳

禪師名法遠鄭圃田人也出於王氏十九出家先謁汾州得一盼相印復參葉縣省公與天衣懷同往葉縣住持枯淡嚴密諸方畏之師至値雪寒縣喝罵驅逐至以將水潑衆僧衣履皆濕怒而散去唯師與懷自若整衣敷具復坐如故縣到呵曰汝更不去待我打耶師近前不審云某數千里而來參叩和尚爲明大事豈以杓水潑之便去縣笑因而遂留相依數年萬方挫折師始終一如所謂眞金烈火愈鍛而愈明縣始以衣法付之開堂日拈香曰汝海枯木上生花別迎春色蓋指葉縣也師與王質待制論道畫一圓相問曰一不得匹馬單鎗二不得衣錦還鄉鵲不得

喜鵲不得殃速道速道王罔措師曰勘破了也師暮年休會聖岩敘佛祖奧義作九帶啓廸學者與因恭說法一事莫不家喻戶曉師玉骨插額目光外射狀如王孫凜然可畏雅自稱柴石老人歿時已七十餘范文正公銘其塔曰嗚呼遠公釋子之雄禪林甘澤法海眞龍壽齡有限慧命無窮寒岩瘞骨千載淸風師平生貴尚眞實參證痛抑浮辯嘗謂道吾眞公曰學未至道衒耀見聞馳騁機解以口舌辯利相勝者猶如廁屋塗汙丹雘秪增其臭耳得法弟子道臻者繼大覺璉住淨因法道大弘於京師當英神啓三朝數入宮說法恩遇隆渥爲人渠渠靜退似不能言者奉身至約一布裙二十年不易用五幅縵拖壓不多爲叢褶曰徒費耳無所嗜好嘗写方丈之西壁命文與可掃墨竹謂人曰吾使游人見之心目淸凉此君蓋替我說法也元祐八年歿

法華隆禪師傳

道隆禪師未詳里族初參石門徹和尚問曰古者道但得隨處安閑自然合他古轍雖有此語疑心未歇時如何門曰知有乃可隨處安閑如人在州縣住或聞或見千奇百怪他總將作尋常不知有而安閑如人在村落住有少聲色則驚怪傳說師於言下有省門盡授其洞上宗旨及出世乃嗣廣慧或問曰禪師親見石門如何却嗣廣慧師曰我初見廣慧渠方欲剃髮使我擎椀子來因曰道者我有椀子詩聽取詩曰放下便平穩我時便肯伊因敘在石門所得慧曰石門所示如百味珍饈只是飽人不得後來有一炷香不欲兩頭三緒爲伊燒却師至和初游京客景德寺日縱觀都市歸常二鼓一夕不得入臥于門下仁宗夢至景德寺門見龍蟠地驚覺中夜遣中使視之乃一僧熟睡已再鼾撼之始覺問名字歸奏帝聞道隆乃喜曰吉徵也明日召至便殿問宗旨師奏對詳允帝大說有旨館于大相國寺燒朱院由是道化大振嘗與大覺璉公說法化成殿機鋒迅辯帝大悅侍衛皆山呼或偈頌酬答或留宿禁中禮遇隆厚賜號應制明悟禪師師因奏疏舉璉自代帝覽表不允有旨於曹門外建精舍延師師額華嚴禪院有僧頌璉

公詩上問佛偈曰有節非干竹三星偃月宮一人居日下弗與衆人同師曰諸佛說心爲破心相隨作此偈虛空釘橛也乃曰虛空釘鐵橛平地起骨堆莫將閑學解安著佛階梯又見遠觀穎禪師戲作偈曰解答諸方語能吟五字詩二般俱好藝只是見錢遲師曰佛法却成戲論後生無識遽相效學不可長也但曰二般雖雜道也勝別施爲有僧曰洞山寶公識五祖戒禪師行藏落人疑似其至洞山乃上堂說偈曰嗟見世聾亂言淸行濁多若無閻老子誰人奈你何師曰寶覺行不遜賣師取名不可取也曹谿曰眞實修道人不見世間過來說他人短自短先在我寶暴其師之失教誰檢點凡沙門釋子寂默爲要華嚴論曰唯寂唯默是心造如來之樣不著不戀是路入法界之徹寶寶洞山豁勦雙峰地巳爲道人取笑也師爲人寬厚不矜伐以眞慈普敬行心歿時年八十餘盛暑安坐七日手足柔和全身建塔於寺之東

系曰夫寺門軒睡僧入天子夢夢其爲龍不爲所惡復尊寵之至宿留禁中非師道洽天下烏能及此京師禪法由是大弘併見仁宗識洞高遠若遇庸君師其不爲虀粉乎予故表而出之

泉大道宗道者傳

谷泉泉南人也少聰敏性耐垢汙大言不遜流俗惜之去爲沙門撥置戒律任心而行眼蓋衲子所至叢林輒删去泉不以介意造汾陽陽奇之密受記莂南歸放浪湘中數來往道吾訪慈明道吾有湫毒龍所蟄墮葉觸波必雷雨連日過者不敢喘與慈明暮歸時秋暑捉其衣曰可同浴慈明掣肘徑去於是泉解衣躍入霹靂隨至腥風吹雨林木震搖慈明蹲草中意泉死矣須臾晴霽忽引頸出波間曰囫後住南嶽懶瓚岩又移住芭蕉將復移保眞大書芭蕉壁曰予此芭蕉菴幽占堆雲處般般異境未暇數先看矮松三四樹寒來燒枯杉饑飡大紫芋而今棄之去不知誰來住住保眞夜地坐祝融峰下有大蟒盤繞之泉解衣帶縛其腰明日杖策尋之衣帶纏松枝上蓋松妖也嘗過衡山縣見屠者斫肉立其旁作可憐態指其肉又指其口屠問曰汝啞耶卽肯首屠憐之割巨

攢置鉢中泉喜出望外感謝而去一市大笑而泉自若以杖荷大酒瓢往來山中人問瓢中何物曰大道漿也作偈曰我又誰管你天誰管你地著箇破紙襖一味工打睡一任金烏東上玉兎西墜榮辱何預我與亡不相關一條柱杖一葫蘆間走南山與北山畜一奴名調古日令拾薪汲㵎或呼對坐岩石間贈之以偈曰我有山童名調古不誦經不禮祖解般榾柮禦冬寒隨分衣裳破不補會栽蔬能種芋千山萬山去無礙呵呵呵有甚討處倚遇上座來參問菴主在麼泉曰誰曰行脚僧曰作甚麼曰禮拜菴主曰恰值菴主不在曰你聻泉曰向道不在說甚麼你我拽棒趂出次日來又趂出一日又來泉攔胷扭住曰我這裡虎狼縱橫尿牀鬼子三回兩度來討甚麼曰人言菴主親見汾陽來泉解衣抖擻曰你道我見汾陽來有多少奇特再訪慈明作偈寄之曰相別而今又半年不知誰共對談禪一般秀色湘山裡汝自匡徒我自眠慈明笑而已乃令南公更謁泉泉與語驚曰五州管內乃有此匾頭道人耶嘉祐中男子冷清妖言誅泉坐清晉經由菴中決杖配郴州牢城盛暑負土經通衢弛擔說偈曰今朝六月六谷泉被氣壓不是上天堂便是入地獄言訖微笑泊然蟬蛻闍維舍利不可勝數郴人塔而祠焉

宗道者不知何許人也往來舒蘄間多留於投子性嗜酒無日不醉村民愛敬之每餉以醇醪居一日方入浴聞有尋宗者度其必醉遂擡裸而出得酒逕去人皆大笑而宗傲然不作嘗散衣下山有逆而問者曰如何是道者家風對曰袈裟裹草鞵意旨如何曰赤脚下桐城陳退夫初赴省闈過宗戲問曰瑾此行欲作狀元得否宗熟視曰無時即得莫測其言也而退夫果以第三名上第時彥作魁方悟無時之語宗見寶而逸放自如言法華之流也

福昌善禪師傳

惟善不知何許人住荊南福昌寺嗣明教寬禪師爲人敬嚴祕重法道初住持時屋廬十餘間殘僧數輩師晨香夕燈陞座說法如臨千衆禪林受用所宜有者咸修備之客至肅然加敬十餘年而衲子方集至

百許人師見來者必勘驗之有僧自號映達摩纔入方丈提起坐具曰展卽偏周法界不展卽賓主不分展卽是不展卽是師曰汝平地喫交了也映曰明眼尊宿果然有在師便打映曰奪柱杖打倒和尚莫言不道師曰棺木裏瞠眼漢且坐喫茶茶罷映前白曰適來容易觸忤和尚師曰兩重公案喝出又問僧近離何處曰承天曰不涉途程道將一句來僧喝之師便打僧以坐具作摵勢師笑曰喪車後掉藥囊又問俗士年多少曰四十四師曰添一減一是多少其人無對師自代云適來猶記得又問僧何處來曰德山曰武陵溪畔道將一句來僧無語乃自代曰水到渠成師機鋒峻不可嬰諸方畏服法席追還雲門之風南禪師嘗曰我與翠岩悅在福昌時適病寒服藥出汗悅從禪侶徧借被咸無焉有紙衾者皆以褻老亦可數悅太息曰善公本色作家也

雪竇顯禪師傳

雪竇禪師名重顯字隱之遂州李氏子幼精銳抗志塵表依普安詵上人出家受具遍歷講筵游刃經論問辯風馳同學斂氣不敢伸棄而歸禪出蜀入楚嘗與客大陽與客論趙州宗旨客曰法眼禪師昔解后覺鐵觜於金陵覺趙州侍者也號稱明眼問曰趙州柏樹子因緣記得麼覺曰無此語莫謗先師法眼拊手曰眞自師子窟中來覺公言無此語法眼肯之其旨安在師曰宗門抑揚那有規轍乎時有苦行名韓大伯者貌寒寢侍其傍輒匿笑而去客退師數之曰我偶客語耳乃敢慢笑笑何事對曰笑知客眼未正擇法不明師曰有說乎對以偈曰一兔橫身當古路蒼鷹纔見便生擒後來獵犬無靈性空向枯樁舊處尋師陰異之結以爲友師盛年工翰墨作爲法句追慕禪月休公有詩云紅芍藥邊方舞蝶碧梧桐裡正啼鶯離亭不折依依柳況有春山送又迎嘗依棲賢湜公機不合作師子峰詩而去與齊岳者爲侶同謁五祖戒師休於山莊前遣岳先往機語不契師亦竟不見遂南游謁智門祚禪師祚者香林遠公嫡子雲門之孫也知見高學者莫能覰其機師俟過智門愛之一日伸問曰不起一念云何有過智門召師師近

前智門以拂子驀口打。擬開口。隨又打。師豁然開悟。依止五年。盡得其道。師與學士曾公會厚善相値淮上。問師何之。曰將遊錢塘。絕西興。登天台鴈蕩。曾公曰。靈隱天下勝處。珊禪師吾故人。以書薦師。師至靈隱三年。陸沉衆中。俄曾公奉使浙西。訪師靈隱無識者。時堂中僧千餘。使吏搜牀曆物色求之。乃至。曾公問向所附書。師袖納之曰。公意勤然。行脚人非督郵也。曾公大笑。珊公以是奇之。師出世初住吳江翠峰。後遷明州雪竇。曾公守越時。致請也。上堂云。春山疊亂靑。春水漾虛碧。寥寥天地間。獨立望何極。便下座却顧謂侍者曰。適來有人看方丈否。曰有。師曰。作賊人心虛。師舉揚宗教三十餘年。海內奇衲子爭赴之。暮年悲學者尋流失源。作爲道日損偈曰。三分光陰二早過。靈臺一點不揩磨。貪生逐日區區去。喚不回頭爭奈何。又書壁文戒進後學。其略曰。身如行廁。利稱軟賊。百年非久。三界無安。可惜寸陰。當求解脫。讀者鼻爲之酸。師一日偶經行。植杖于林下。衆衲環之。忽問曰。有問雲門。樹凋葉落時如何。曰體露金風。雲門答這僧耶。爲解說耶。有宗上座出衆對曰。待老漢有悟處。卽說。師熟視。驚曰。非韓大伯乎。曰老漢曾地也。於是令擊鼓衆集。師曰。大衆今日雪竇宗上座乃是昔日大陽韓大伯。具大知見。晦迹韜光。欲得發揚宗風。幸願特升此座。宗遂升座。僧問。寶劒未出匣時如何。曰神光射斗牛。又問。出匣後如何。曰千兵易得一將難求。僧退。宗乃曰。寶劒未出匣。神光射斗牛。千兵容易得。一將實難求。便下座。一衆大驚。宗卽承天宗禪師也。師一日游山。四顧周覽。謂侍者。何日復來此。侍者哀乞遺偈。師曰。平生惟患語之多矣。翌日出杖屨衣盂散及徒衆。乃曰。七月七日復相見耳。至期盥沐攝衣北首而逝。閱世七十三。坐五十夏。塔全身于寺之西塢。賜號明覺禪師

系曰。雲門一宗。得雪竇而中興。不然亦撲撲矣。師器宇凝重。卽袖中一書。三年仍還本人。便足氣壓千古。家聲浩浩。子孫繩繩。豈偶然哉

洞山聰祥庵主傳

洞山曉聰禪師。韶州曲江人。生杜氏。見文殊應天眞

和尚初游廬山莫有知者時雲居法席最盛師作燈頭聞僧衆談泗州僧伽近於揚州出現有設問者曰既是泗州大聖爲何向揚州出現師曰君子愛財取之以道一衆大笑後僧舉似蓮華祥庵主主大驚曰雲門兒孫猶在遂望雲居拜之師名遂重叢林次依洞山詮禪師爲首座及詮遷棲賢以師囑檀那及其衆衆從之請于州州從之以大中祥符三年師出世洞山上堂曰祖師西來特唱此事自是上座不薦所以從門入者不是家珍認影迷頭豈非大錯既是祖師西來特唱此事又何必更對衆叨叨珍重師見僧來有所問輒瞋目視之曰我擊虎術汝不會去一日自荷柴登山僧逆之問曰山上住爲何山下擔柴師曰山上也要柴燒示衆曰一大藏教是箇之字祖師西來是右字如何是正義良久曰天晴蓋卻屋趁閑打卻禾輸納王租了鼓腹自高歌師於山之東北手植松可萬松凡植一株坐誦金剛經一卷自稱栽松比丘嶺名金剛嶺或問嶺在此金剛在何處師指曰此一株松是老僧親栽汾陽嘗謂慈明曰雲門下兒

孫我已遍參獨以未見聰爲恨汝當見之故慈明雖已罷參猶獲覲顏色而聞餘論矣師一日不安上堂辭衆述透法身頌曰參禪學道莫茫茫問透法身北斗藏余今老倒尫羸甚見人無力得商量復曰法席當令自寶住持言卒而化闍維得舍利塔于金剛嶺先是比部郎中許公式出守南昌過蓮華峰即祥公曰聰道者在江西試尋訪之此僧人天眼目也許既至聞師住山家風作詩寄之有夜坐連雲石春栽帶雨松之句將訪之師已逝矣

祥公奉先深禪師嗣也知見甚高氣壓諸方臨終上堂舉拄杖問衆曰汝道古佛到這裡爲何不肯住衆莫有對者乃自曰爲他途路不得力復曰如何得力去橫拄杖肩上曰榔栗橫擔不顧人直入千峰萬峰去言訖而化師與文殊眞弟兄行也聰嗣文殊視祥則爲姪聰得法弟子曰雲居舜曰明教嵩祥嗣寂焉

宋　北禪賢禪師傳

智賢禪師嗣福嚴雅公雲門四世孫也開法于衡州之北禪歲夜小參曰年窮歲盡無可與諸人分歲老

僧烹一頭露地白牛炊土田米飯羹菜羹燒榾柮火與大衆圍爐唱歸田樂何故免得倚他門戶傍他牆致使時人喚作郎下座時維那從後大呼曰縣有吏至師反顧問其所以那云道和尚宰牛不納皮角師笑擲暖帽於地那便拾去師跳下禪床攔胷擒住呌曰賊賊那將帽覆師頂曰天寒且還和尚那便出去時法昌爲侍者師顧謂曰這公案作麼生昌曰近日城中紙貴一狀領過法昌名倚遇師嗣也別具師又有嗣曰紹銑具興福中

開先暹禪師傳

開先善暹禪師臨江軍人操行清苦智識明遠遠禪師在德山師往依之一日遠升堂顧視大衆云獅子頻呻象王回顧師忽有省入室陳解遠云子作麼生會師回顧曰後園驢喫草遠然之自此機辯迅捷禪林目曰海上橫行暹道者又參雪竇顯顯愛其俊逸留座下數年欲舉住明州金鵝師聞之書二偈於壁而去曰不是無心繼祖燈道慚未廁嶺南能三更月下離巖竇眷眷無言戀碧層三十餘年四海間尋師擇友未嘗閑今朝得到無心地却被無心趁出山後住開先嗣德山遠禪師却通雪竇書山前婆子見專使來問云暹首座出世爲誰燒香專使云德山遠和尚婆子遂罵云雪竇抖擻屎腸說禪爲汝得恁麼辜負恩德開堂日上首白槌罷師曰千聖出來也祇是稽首讚歎諸代祖師提挈不起是故始從迦葉迄至山僧二千餘年月燭慧燈星排道樹人天普照凡聖齊榮且道承甚麼人恩力老胡也祇道明星出現時我與大地有情同時成道如是則彼既丈夫我亦爾孰爲不可艮出諸人不肯承當自生退屈所以便推排一箇半箇先達出來遞相開發祇是與諸人作證明今日人天會上莫有久遊赤水夙在荊山懷袖有珍頂門有眼到處踐踏覺場底衲僧麼却請爲新出世長老作箇證明還有麼師住開先凡十八年而化於本山嫡嗣雲居元也別具

南安巖傳

南安巖自嚴尊者生鄭氏泉州同安人年十一出家爲童子十七爲大僧遊方至廬陵謁西峰老宿豁公

豁雲門之孫也師依止五年盡得其法自是神異不測世傳定光佛化身懷仁江有蛟害人師臨渡說偈戒之蛟引去未幾擁沙漲塞潭遂爲洲梅州黃楊峽乏水師以杖擿之遂湧父老以爲神來聚觀師遯去所至遇旱禱者偈投之無不如願武平南黃石岩多蛇虎師止住蛇虎可使令師凡示人必以偈偈尾必題四字曰贈之以中世莫能測四遠敬事師如神明家畫其像飲食必祭鄰寺僧死師不知法當告官便自焚之吏追捕坐庭中問狀不答索紙作偈曰雲外野僧死雲外野僧燒二法無差互菩提路不遙字畫險勁如擘窠大篆吏大怒以爲狂且慢已去僧伽黎曝日中既得釋因以布巾幪首而衣白服師恨所說法聽者疑信各半因不語六年巖寺當輸布民歲代之師不忍置書布束中求免吏得之愈怒追問亦不答以爲妖焚其布帽火盡而帽益明鮮乃索紙作偈曰一切慈忍力皆吾心所生王官若拘束佛法不流行自後稍發語後遊南康槃古山先是西竺波利尊者經始識曰却後當有白衣菩薩來興此山師住三年成叢林乃還南安江南眠槎爲行舟礙師舟過焉摩挲之曰去去莫與人爲害槎一夕爲除有僧自惠州來曰河源有巨舟著沙萬牛挽不可動願得以載磚建塔於南海爲衆生福田師曰此陰府之物然付汝偈取之偈曰天零灞水生陰府船王移莫立沙中久納福應菩提僧即舟唱偈而舟爲動萬衆讙呼至五羊有巨商從借以載僧許之方解維俄風作失舟所在有沙彌無多聞性而事師謹愿師憐之作偈使誦久當聰明偈曰大智發於心於心何處尋成就一切義無古亦無今於是世間文字語言一覽誦念無所遺忘偈語章句援筆立就師異蹟甚著所屬狀以聞詔佳之宰相王欽若大參張安仁以下皆贈詩師未嘗視置承塵上而已淳化乙卯正月六日集衆曰吾此日生今正是時遂右脇而化謚定光圓應禪師

系曰至人聚于心者靈發于言者驗寂音謂師偈語皆稱性之句非智識所到之地戛然戛然才涉思惟便是鬼家活計自倘滿身霧露安能使物不迷耶

洞山寶禪渾澄傳

自賓廬州合肥人姓吳氏生有奇相弱齡歸普寧院
巳抱出群之見聞五祖戒公匠石宗門造之置水投
鍼理存默識遂入室傳法爲祖病令行者往庫司取
生薑煎藥賓方主庫事叱之行者白祖祖令將錢回
買乃與之後往洞山聰公知其爲人特加器重臨歿
遺言令繼其席郡守又以書託祖擧所知者主洞山
祖云無如買生薑漢住未幾戶外屨滿矣叢林般足
委積常餘百萬黃檗山饘粥不繼賓移杖總之黃檗
爲之豐直院祖君無擇部慈程君師孟並著好賢樂
善之名祖既挽賓主歸宗程復以雲居致賓前後凡
四住名刹在歸宗時一日扶杖出門見喝道來問甚
官吏云縣尉令避路賓側立道左馬至前跪不行賓
日畜生却識人尉知是賓再拜而去住雲居時一夜
山神肩輿與賓繞寺行賓云擡你爺擡你娘擡上方
丈去神直據上方丈賓爲人精嚴護持戒法初行脚
時宿旅店爲娼女所窘與同寢橛賓危坐終夜明發
娼女索錢與之出門燒被而去娼女以實告其父母
遂請歸置齋以謝謂眞佛子也然好名事邊幅故所

拄疑住

至必選名僧自隨爲其羽翼賓實得法于五祖祖喜
年業衆造爲賓以其行藏落人疑似弗爲禮且說偈
譏之祖遂造大愚一日於僧堂前倚拄杖談笑而化
賓雖有盛名叢林亦以是少之師在洞山嘗自甓壽
藏後二十餘年遂終于歸宗壽七十七僧臘五十一
示寂十八日全身入塔至和元年也余襄公靖爲之
銘曰彼上人者叢林獨步激揚宗旨慈心廣度言發
其機俾之自悟人得其要直趨覺路橫杖而來捨筏
而去吁嗟妙圓人天仰慕妙圓師賜號也
懷澄禪師不知何許人與賓同出于五祖之門出世
洪州泐潭諸方呼爲泐潭澄黃龍南公依之最久然
雲門法道至師小變故雲峰悅公方之藥汞銀鍛則
流去大覺璉和尙其嗣也所謂青出于藍者別具
系曰一洞山也詮去授聰聰嗣文殊聰死授賓賓嗣
五祖要見拄持續佛慧命非細事故古人擧授唯大
公弗容一毫私念于其間不然詮聰工老豈少法嗣
哉中峰國師與定叟書云古人於法嗣嫡傳所以深
明宗係者大法源委不可誣也世漓俗薄奉金請拂

以院易嗣者有之某嘗痛心于此實亦雲門子孫之傑出者惜大德爲一眚所掩燈錄謂寶生娼室無姓氏未之考耳

宋　志逢禪師傳

志逢餘杭人也生而惡葷膚體香絜出家于臨安之東山朗瞻院通貫三學嘗夢升須彌山覩三佛列坐初釋迦次彌勒皆禮其足惟不識第三佛但仰視而已時釋迦示之曰此是補處彌勒師子月佛師方作禮覺後因閱大藏經乃符所夢遊方見韶國師于天台契悟一日入普賢殿中宴坐倏有一神人跪膝于前師問汝其誰乎曰護戒神也師曰吾患有夙愆未珍汝知之乎曰師有何愆唯一小過耳凡折鉢水亦施主物師嘗傾棄之非所宜也言訖而隱師自此洗鉢水盡飲之積久因致脾疾十年始愈吳越國王欽師道風召賜紫衣師號命住功臣院開寶初忠懿王建普門精舍請師爲開山舉揚宗要開寶四年師固辭解院願棲老林泉時大將凌超於五雲山創院奉師爲終老之所五雲多虎師每攜大扇乞錢買肉飼虎虎輒馴伏日暮還山虎迎之騎以歸故世稱伏虎禪師一號大扇和尚雍熙二年示寂壽七十七塔曰寶峰常照

宋　棲賢湜禪師傳

澄湜禪師建寧人嗣百丈恒和尚恒嗣法眼師爲眼嫡孫性高簡律身精嚴動不違法度暮年三終藏經以坐閱爲未敬則立誦行披之黃龍南禪師初游方年方少從之歷年故其平生所爲多取法焉嘗曰棲賢和尚定從天人中來叢林標表也雪竇顯嘗自淮山來依之見師少接納遂議直不合乃作獅子峰詩而去曰踞地盤空勢未休爪牙安肯混常流天教生在千峰上不得雲擎也出頭師住棲賢以門庭峻嚴故參徒不盛一日晚參衆集師曰早晨不與諸人相見今晚不可無言便下座其斬截如此

系曰百丈恒和尚五字三上堂曰喫茶曰珍重曰歇所謂百丈有三訣喫茶珍重歇也湜師作略如此具有乃父風就中些子一滴不遺由此可覷師弟子傳受源脉也

補續高僧傳卷第七

補續高僧傳卷第八

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　宣州興教坦禪師

坦禪師温州牛氏子業打銀因淬礪瓶器有省即出家參瑯琊覺公機語頓契天衣懷住興教師爲第一座及天衣受他請欲聞州乞師繼住時刁景純學士守宛陵恐刁涉外議乃於觀音前祝曰若坦首座道眼明白堪任住持願示夢於刁學士刁是夜夢牛在興教法座上衣凌晨辭州刁舉所夢衣大笑刁問其故衣曰坦首座姓牛又屬牛刁就座出帖請之師受請升座有雪竇化主省宗出問諸佛未出世人人鼻孔遼天出世後爲何杳無消息師曰雞足峯前風悄然宗曰未在更道師曰大雪滿長安宗曰誰人知此意令我憶南泉拂袖歸衆師曰新興教今日失利便歸方丈令人請宗至謂曰適來錯祇對一轉語人天衆前何不禮拜蓋覆却宗曰大丈夫膝下有黃金爭肯禮拜無眼長老師曰我別有語在宗乃理前語至未在更道處師曰我有三十棒寄你打雪竇宗乃禮拜

南安雲封寺圓禪師傳

道圓南雄人也性純至少游方雖能參未大通透聞南禪師居黃蘗積翠菴往依之一日燕坐下板聞兩僧舉百丈野狐因緣一僧曰只如不昧因果也未脫得野狐身一僧應聲曰便是不落因果亦何曾堕野狐身耶圓悚然異其語不覺身起上菴頭過澗忽大悟見南公敘其事未終涕交頤南公令就侍者榻熟睡忽起作偈曰不落不昧僧俗本無忌諱丈夫氣宇如王爭受囊藏被蓋一條楖栗任縱橫野狐跳入金毛隊南公大笑久之又作風幡偈曰不是風兮不是幡白雲依舊覆靑山年來老大渾無力偷得忙中些子閑雲菴老人常手疏此二偈大稱賞之謂其機鋒不減英邵武後出世住大庾雲封寺莫知所終

黃蘗勝昭覺白信相顯三師傳

惟勝潼川羅氏子得法於黃龍南公然未見公時已大悟特就印之而已時黃蘗席久虛瑞州太守委黃

龍擇主法黃龍撾鼓集衆垂語曰鐘樓上念讚牀脚
下種菜道得者住黃檗衆寂然勝出衆曰猛虎當路
坐黃龍大悅遂以應命道風大震名播海內白梓州
飛烏人姓支氏父諫聞道嵩山道者以死生爲戲白
衣而梵行嘗云吾根鈍不得入圓頓願有子續慧命
足矣自少聞父誨諦聽沉思有如夙習一日過溪忽
有省遂往峨眉山落髮父子相依游講通性相宗經
論去之南遊首謁太平俊公於澧州俊謂眞吾法子
付以說法大衣白遜謝聞黃檗道望造焉三年未印
可操事益勤一日勝擡頭側有言白咄曰這老漢勝
大笑肯之元豐末南康郡王邀勝諧聲下白侍行會
太學生上書訟博士者語連勝有旨放歸蜀門人星
散白獨負巾鉢以從既至居昭覺法筵之盛猶黃檗
也勝將化成都帥以繼席主化爲問師曰無如白者
白開法遵南方規範一洗律居之弊不超性海是理
事纏不透聲輪是語言縛白上堂語也諸方傳誦辟
然向風朝散郎馮敢奉議郎段玘天台山隱者宋放
唐安文士祖思昱皆摳衣執弟子禮元祐末白水寺

僧正闕丞相蔡京時帥蜀命白往白不樂遂併昭覺
辭之歸舊刹說法久之示疾頌曰風高月冷水遠天
長出門無影四面八方怡然而寂顯遂嗣其法顯瀘
川王氏子少舉進士有聲嘗掬溪水爲戲至夜思之
見水冷然盈室欲汲不可而塵境自空悟曰吾世網
裂矣往依白得度隨衆咨參一日白問高高峯頂立
深深海底行子如何會顯於言下頓悟曰釘殺脚跟
也白舉起拂子顯一笑而出服勤七祀南游見五祖
演和尚久處侍寮徹法底蘊四十餘年始還時白尚
無恙舉應長松遷保福信相太常卿蘇元老序其語
錄云頃者吾蜀但以講席律壇爲無等等法未知祖
道之高晩得眞覺勝禪師自黃檗闡化成都昭覺寺
初會易之廣大變動周流六虛者又原道之微妙湛
成先天地生者遂言曰吾法函蓋乾坤不爲大銷殞
虛空不爲難當體現成隨用立具西南緇素聯聞者
多瞪瞻不入久各憮然莫不失喜落涕恨遭遇之晩
勝禪師既歿紹禪師繼之其法猶勝禪師也紹即白而
化度加衆紹禪師既歿顯禪師繼之其法猶紹禪師

也而緣合加盛前住長松今居保福皈依之侶未可計濟拔之功未有艾也嗚呼釋迦別傳迦葉親授西天祖師所護念中華耆宿所承襲遐哉邈矣不圖今日及吾身親見之然師與句微言某未敢窺測聊舉大略曉吾黨新發意者斷與交臂作舞同趨師門云益其爲時賢致歎如此

明河曰顯出蜀得東山磨淬最久始臻源奧及出世獨爲紹覺燒香議者謂其以小技掩道望以故情謬棄師承叢林目爲顯牛子云

報本元禪師傳

慧元潮州倪氏子十九爲大僧遍歷叢席於黃龍三關語下悟入住安吉報本院爲人孤硬有風度威儀端重危坐終日南禪師門弟子能紹跡其行藏者惟元而已元初開法法嗣書至南公視其名曰吾偶忘此僧謂專使曰書未欲開可令親來見專使反命元即腰包而來至豫章聞南公化去因留歎息適晦堂老人出城相會與語奇之曰恨老師不及見耳元道化東吳歸之者如雲嘗自乞食舟還遇盜舟人絕叫白刃交錯於前元安坐自若徐曰所有盡以奉施人命不可害也盜既去達旦人來意師死矣而顏色不亂神氣如常其臨死生禍福能脫然無累如此自說法來一榻蕭然長坐不臥三十餘年如一日化後塔全身于峴山

景福順禪師傳

順公西蜀人有遠識爲人勤劬叢林後進皆母德之得法於老黃龍初出蜀與圓通訥偕行已又與大覺璉游甚久有讚其像者曰與訥偕行與璉偕處得法于南爲南長子然緣薄所居皆遠方小刹學者過其門莫能識師亦超然自樂視世境如飛埃過目壽八十餘坐脫於香城山顏貌如生平生與潘延之善將終使人要之敘別延之至師已去矣其示衆多爲偈皆德言也有偈曰夏日人人把扇搖冬來以炭滿爐燒若能於此全知曉塵劫無明當下消又作趙州勘婆偈曰趙州問路婆子答云直與去麼皆言勘破老婆婆子無你雪處又作黃龍三關頌曰長江雲散水滔滔忽爾狂風浪便高不識漁家玄妙意偏於浪裏

點風濤又曰南海波斯入大唐有人別寶便商量或時遇賤或時貴日到西峰影漸長又曰黃龍老和尚有箇生緣語山僧承嗣伊今日爲君舉爲君舉猫兒偏解捉老鼠

昭慶禪師傳

烏江惠濟院禪師名昭慶字顯之泉州林氏子少所馳任氣爲巨賈往來海中十數年資用甚饒一日盡所有財物屬同產使養其親徒手入漳州開元寺出家受具戒鄉人異之居無何謂其曹曰出家兒當尋師訪道求脫生死若匏繫一方土偶人耳遂過嶺遍參知識後見黃龍南公示以三關語漫不省因服役左右久之盡得其道因嗣焉出世凡三坐道場高郵之乾明烏江之惠濟廣陵之建隆惟惠濟僻在深山中地有湯泉人跡罕至心樂居之乾明建隆皆爲檀越士大夫所强邀去不應非其好也師所得法廣大微妙又學術無不通達其爲人說法或以經論或以老莊或卜筮或方藥乃至一切種種俗諦事隨其根器示大方便不獨守古人言句自唐以來禪家盛行于世惟雲門臨濟兩宗是時雲門苗裔分據大剎相望淮浙上臨濟之後自江以北惟一師人故雲門之徒或不以師爲然師聞而笑曰此吾所以爲臨濟兒孫也師晚歲多病謝住持事寓止高郵證泉法嗣處安會中以元祐四年八月十六日說偈遷化廣陵檀越奉靈骨歸建隆起塔士大夫中執弟子禮者如龍圖閣直學士孫覺莘老烏江會承議郎閻木求仁等然爲役之久緣契最深者無如秦少游覯時在京逝爲銘其塔

隆慶閑禪師傳

慶閑福州古田卓氏子母夢胡僧授以明珠吞之而娠及生白光炤室幼不近酒胾年十一事建州昇山圓長老十七削髮受具二十辭師遠游見諸大老最後印心黃龍南公公每歎曰祖師之道不墜于地在斯人也公在世學者已歸之公既寂一時尊宿無出其右者熙寧間廬陵太守張公鑑請居隆慶未期年鍾陵太守王公韶請居龍泉不逾年以病求去廬陵道俗以其捨龍泉也舟載而歸居隆慶西堂事之益

篤師性純至無所嗜好貌豐碩寡言語所至獨處罕與人接有卽者一舉手而去初師之在黃檗也與翠岩順公竝事南公爲父機無所讓順訴于南公曰閑輕易且語未辯觸淨南公曰法如是以情求閑乃成是非其可哉元豐四年三月七日告衆將入滅說偈曰露質浮世奄質浮滅五十三歲六七八月南嶽天台松風嗣雪珍重知音紅爐優鉢泊然坐逝神色不變手足和柔髮剃復出衆願留事全身長老利儼遵遺命闍維薪盡火滅跏趺不散益以油薪乃化是日雲起風作飛瓦折木煙氣所至草木砂礫之間皆得舍利如金色碎之如砂細民拾而鬻之數日不絕計所獲幾數斛蘇子由欲爲作記而疑其事方臥病夢有訶者曰此何疑哉疑卽病矣子由夢中作數百言甚偉醒而續成之病亦隨愈銘略曰稽首三界尊閑師不止此憫世狹劣故聊示小者爾知言哉

子琦 道英附

子琦泉州許氏子試經得度精楞嚴圓覺棄之游江淮謁翠岩眞禪師問佛法大意眞唾地曰這一滴落在何處師捫膺曰學人今日脾病眞爲解頤辭參積翠南公盡得其道相與商推古今適大雪南公指謂師曰斯可以一致帝否師曰不能然則天霽日出雲物解駁豈復有哉知有之人於一切言句如破竹雖百節當迎刃而解詎容擬議乎一日南公遣侍道問三關語師厲聲曰你理會久遠時事作麼南公益奇之於是名著叢席南公殁四祖演禪師命分座室中垂語曰一人有口道不得姓字爲誰後傳至東林總禪師歎曰琦首座如鐵山萬仞卒難逗他語脉未幾以開元爲禪林詔師爲第一世賜號覺照大師

道英俗姓胡師邑子也有聞於師而嗣焉見地甚密說法無蹊徑直躋最上中下之機少能遘會者嘗作偈云南北東西佗險巇古殿寒桂冷依依無人到我經行地明月淸風擬付誰又云每把葫蘆椀放歛從教天下退猜疑秋風擺落園林後始信寒松格不卑

黃龍心禪師傳

祖心南雄始興鄔氏子少爲書生有聲年十九而目盲父母許以出家輒復見物乃往依龍山寺惠全明

年試經業獨獻詩試官奇之遂以合格聞繼住受業院不奉戒律且逢橫逆棄之謁雲峯悅公雖其孤硬告行峯曰必往依黃檗南公居黃檗四年知有而機不發又辭而上雲峯會峯謝世因就止石霜無所參決後閱傳燈至僧問如何是多福一叢竹云云此時頓覺親見二師往歸黃檗方展坐具南公曰子入吾室矣師踊躍自喜即應曰大事本來如是和尚何用教人看話下語百計搜尋南公曰若不令汝如此究尋到無用心處自見自肯吾即埋沒汝也往見翠巖眞眞與語大奇之又見泐潭月月以經論精義入神聞諸方同列笑之以爲下喬入幽師曰彼以有得之得護前遮後我以無字之學朝宗百川初南公使分座公遷化師繼其席凡十有二年法道大振然性眞率不樂從事五求解去乃得謝事閑居學者益親謝景溫師直守潭虛大潙以致三辭不往又囑江西轉運判官彭汝礪器資請所以不赴長沙之意願見謝公不願領大潙也馬祖百丈以前無住持事道人相尋於空山寂寞之濱而已其後雖有住持王臣尊禮如天人師今則掛名官府若編戶民直遣五伯追呼之耳豈可復爲師直聞之不敢以院事屈願一見之至長沙師直願受法訓爲舉其綱師直聞所未聞後一至京師尋還廬岳適器資守九江問曰人臨命終時有旨決乎曰有曰願聞其說曰待器資死即說器資起增敬曰此事須是和尚始得遜於四方公卿合則千里應之不合則數舍不往南公道貌德威極難親附雖老於叢林者見之汗下師直造前意甚閑暇終日語笑師資相忘四十年間士大夫聞其風而開發者甚衆惟其善巧無方普慈不間人未見者或慢謗承顏接詞無不服膺既高益移菴深入棧絕學者又二十餘年以元符三年冬歿閱世七十有六坐五十有五夏賜號寶覺葬於南公塔之東號雙塔云

天衣懷禪師傳

義懷溫州樂淸陳氏子世以漁爲業母夢星隕屋除其光照戶而娠及生尤多吉祥兒稚父命坐船尾串魚師不忍投魚江中父怒笞詬甘受之長游京師依景德寺試經得度師淸癯行步遲緩衆中望見如鶴

在雞峯言法華遇師市中拊師背曰臨濟德山去初謁金鑾善次謁葉縣省皆不契謁明覺於翠峯師嘗營炊因汲澗折擔悟旨覺印可之辭去久無耗有僧自淮上來曰懷出世鎮佛矣峯使誦提唱之語曰譬如雁過長空影沉寒水雁無遺蹤之意水無留影之心覺激賞以爲類巳先使慰撫之乃敢通門人之禮諸方服其精識自鎮佛至天衣凡五遷法席所至必幻出樓觀說法縱橫馳騁人難遣仰廬山舜老夫疑之後聞其語歎云眞善知識也旣以疾居池州杉山菴弟子智才住杭之佛日山迎歸養侍劑藥才如姑蘇未還師促歸至門師巳別衆才問卯塔巳成如何是畢竟事師舉拳示之遂就寢推枕而寂閱世七十二坐夏四十六塔全身佛日山崇寧中賜謚振宗禪師

延恩安公傳

法安臨川許氏子幼謝父母師事承天長老慕閑年二十誦經通授僧服則無守家傳鉢之心求師問道不見山川寒暑初依雪竇顯顯歿依天衣懷蒙印可樓法席數年同參皆推上之法雲秀尤與之友善年三十有七慨然以莊嚴佛土爲巳任初居黃山如意院破屋壞垣無蔽風雨師力新之未十年大廈崇成如天宮下降衲子歸逐爲叢席乃復謝去至南昌某縣又興延恩始至草屋數楹敗床不贅師處之超然縣尹裴士章欲合豪右爲師一新之師曰檀法本以度人今不發心而强之是名作業非佛事也固止之亦居十年凡安衆之地冬燠而夏涼鐘魚而粥鐘魚而飯來者息焉師所歷足跡萬里一鉢蕭然孳孳以接物利生爲務因緣乖合一付之度外其居延恩也人視之不堪其憂是時法雲秀公有衆千百說法如雲雨所居世界莊嚴可以爲兄弟接羽翼而天飛也以書招師師發書一笑而巳以元豐甲子歲七月示疾化于延恩寢室閱世六十有一坐四十有一夏營塔於後山距寺百步葬焉靈源淸禪師語黃山谷曰我初發心實在延恩安公告戒策勵如父母師友中心以謂凡住山者法如是爾及游諸方罕遇如安公者以是提耳之誨不忘於心若安公名稱利養實不

能與天下衲師爭衡然此自不滿安公之一笑山谷因爲銘塔云

荊門軍玉泉皓禪師傳

承皓眉州丹稜王氏子依大力院出家登具後游方見北塔發明心要元豐間首衆僧于谷隱望聳諸方張無盡奉使京西南路就謁之問曰師得法何人曰北塔廣和尚曰與伊相契可得聞乎師曰只爲伊不肯與人說破無盡善其言致開法于郢州大陽是時谷隱主者私爲之喜曰吾首座出世矣盛集緇素以爲歆艷師升座曰承皓在谷隱十年不曾飲谷隱一滴水嚼谷隱一粒米汝若不會來大陽爲汝說破擲拄杖下座傲然而去于是先入院後見州郡官責之曰長老得何指揮入院師曰某山林人誰知郡縣禮數乃拽杖而去無盡以書抵郢守云皓有道之士不可以世禮責當加禮請之守如其言師不得已復來尋遷玉泉示衆曰一夜雨滂烹打倒葡萄棚知事頭首行者　人力拄底拄撐底撐撐撐拄拄到天明依舊可憐生自謂此頌法身向上事如傅大士云空手把鋤頭洞山云五臺山上雲蒸飯只須得法身邊事然爲人超放未易以凡聖議嘗製犢鼻裩書歷代祖師名字而服之乃曰唯有文殊普賢較些子書於帶上故叢林目爲皓布裩有鄉僧劾爲之師見而詬曰汝具何道理敢以爲戲事耶嘔血無及僧尋於鹿門如所言而逝蘇長公抵荊南聞師機鋒不可觸擬抑之卽微服求見師問尊官高姓曰姓秤乃秤天下長老底秤師震喝一聲曰且道重多少公無對于是尊禮之冬至示衆云晷運推移布裩赫赤莫怪不洗無來換替一僧入室適狗子在室中師叱之狗便出去師曰狗却會你却不會將示寂門人圍繞師笑曰吾年八十一老死舁尸出兒郎齊著力一年三百六十日言畢而逝師法嗣有曰文慶者住林溪興教聞秀圓通住棲賢棄衆訪之慶貌寢人不啓眼秀遣督割稻石橋莊既辭去有識者曰慶出世湘鄉十餘年皓和尚嗣也秀遣人追謝之且迎以還山慶曰竢稻人困乃還秀心奇之稱于衆舉以自代住棲賢二十年而終

福嚴感禪師傳

慈感潼川杜氏子面目嚴冷孤硬秀出叢林時謂感鐵面首衆僧於江州承天時佛印元禪師將遷居蘄州斗方舉於郡守欲使嗣續之召語其事感曰某念不及此和尙終欲推出爲衆粥飯主人共成叢席不敢忘德然若使嗣法則某自有師矣佛印心服業已言之因成就不敢復易遂開法爲黃龍子名重一時居常懸包倚杖於方丈不爲宿夕計郡將以下皆信敬有太守新下車以事臨之感笑作偈投郡庭不揖而去偈曰院是大宋國裏院州是大宋國裏州州中有院不容住何妨一鉢五湖遊太守使人追之已渡江矣後住南岳福嚴終於所居而塔焉

眞點胸傳 善侍者

可眞福州人也參慈明用功尅苦每以手指點胸諸方目爲眞點胸喜談說英氣逸羣同善侍者坐夏並繇善乃慈明高第眞自負親見慈明天下無可意者善與語知其未徹笑之一日山行舉論鋒發善拈瓦礫一片置盤石上曰若於此下得一轉語許爾親見老師眞左右視擬對善叱曰佇思停機識情未透何曾夢見在眞愧悚卽還石霜慈明見之訶曰本色行脚人必知時節有何急事解夏未久早已至此眞泣曰被善兄毒心終礙塞人故來見和尙明遽問如何是佛法大意對曰無雲生嶺上有月落波心明瞋目喝曰頭白齒豁猶作如此見解如何脫離生死眞不敢仰視淚交頤久之進曰不知如何是佛法大意明曰無雲生嶺上有月落波心因於言下大悟自是機辯迅捷叢林憚之出世住翠巖嘗拈魯祖面壁因緣問學士少有契者自作偈曰坐斷千山與萬山勸人除却是非難池陽近日無消息異中當年不自觀嘗云天下佛法如一隻船大寧寬師兄坐頭南福頭在其中可眞把梢去東也由我去西也由我長老政公亦慈明之嗣性善講說從之者多尙義學眞一日見政則以手揠其衣露兩脛緩步而過政怪問之眞曰前廊後架皆是葛藤恐絆倒耳政爲大笑乃曰眞兄爾我同參何得見人便罵我眞熟視曰我豈罵汝吾畜一喙準備罵佛罵祖汝何預哉其剛勁不可屈如

此將入滅示疾甚苦席藁於地轉側不少休詰侍者垂泣曰平生呵佛罵祖今何爲乃爾眞呵之曰汝猶作此見解耶即起趺坐命燒香煙起而化訾公還七閩慈明有秤錘落井之讖自鳳林遷資福則碌碌無聞焉以故言句罕傳於世惜哉

宋　江州歸宗宣禪師　海印

可宣漢州人也壯爲僧即出峽依琅瑘覺公一語忽投罣疑頓息琅瑘可之未幾令分座淨空居士郭功甫過門問道與厚及師領歸宗時功甫任南昌尉俄南康守恚師不爲禮以事臨之師作書寄功甫云某世緣尚有六年未盡今無奈逼抑何欲託生君家望君相照乃化去功甫得書驚喜盈懷中夜其妻夢見師入其寢失聲曰此不是和尚來處功甫撼而問之妻答所見呼燈取書示之遂娠及生乃名宣老期年記問如昔遠三歲白雲端和尚過其家功甫喚出相見望見便呼師姪端云與和尚相別幾年屈指云四年也端云在何處相別云白蓮莊端云以何爲驗曰爺爺媽媽明日請和尚齋適門外推車聲端云門外何聲乃作推車勢端曰過後如何曰平地一條溝果六周無疾而化

超信字海印桂府人也亦琅瑘之嗣住蘇州定慧寺倡道多年望重一時年八十餘平日受朱防禦家供養屢至其宅一日朱問曰和尚後世能來弟子家託生否師微笑領之及歸寺得疾數日而化其日朱家生一女子圓照本禪師時住瑞光聞其事往訪之方出月抱出見而一笑圓照喚云海印你錯了也女子哭數聲化去有百丈野狐須弁老僧詩盛爲叢林傳誦瑩仲溫謂信爲明眼宗匠云

月華山琳公傳　雲棲附

琳公曲江都渚人姓鄧氏少學儒能談王伯大略已而學佛誦經得度以詩自雄往來江淮間博覽廣記推爲文章僧徐而知非一掃前習參實師於洞山一見巳心大器之久之遂付心印因南還結菴於舊山之白蓮學者聞其名自遠至者無算州以衆狀請出世師遁大洞中累月衆求不巳得之毘勉從赴自是縉紳緇素途經江浙無不艤舟造室師高論自嘉致

人人有得而返四方衲子奔走於路一言之下達心要為人師者數十人晚年避喧退居西堂諸方因稱西堂琳公寶林山為六祖道場詔擇名德錫殊名命服以居之漕臺以為舉固辭不行乃即菴自號寶藏曰吾歸骨於此矣地舊為月華山招提朗弘法處也朗歿衆散寺亦隨廢至師復大興僉謂後身余襲公請銘其藏曰湛然性相本無為涉于形器有持無他年幻質此於歸骨言無佛艮遺有知雲達桂州陽朔人嘗曰生本無物何有本鄉悟在于心豈須戲論南游洞山寶禪師授以大乘之要竟不出世隱於羅浮山之黃龍洞自得而已

福昌信公傳

知信生福州閩縣蕭氏蕭氏以捕魚為業兒時隨父漁於江所得輒棄之且觸事疎通無憂恚疑懼撫會而言或非人意所及年十二去家持頭陀行甚苦山行遇虎祝之曰使我得披如來衣作世間眼者當不害我虎妥尾而去年二十有六以誦經應格得僧服平居與衆勞佀共一手作所游非一師所行非一行最後入夾山遵之室師資相合如石投水莫之逆也師之接人不為驚濤險崖關鎖閉距然非相應者終不得其門而入在夾山任直歲典座餘十年執杉松滿山水陸不耕者皆為田住禪昌寺二十一年其初草衣木食寢食破屋數間未幾廣廈不知寒暑齋供數百人師隨事莊儼不懈如一日或勸師安用苦色身以狥事緣宴居養道可矣師曰一切賢聖出生入死成就無邊衆生行願不滿不名滿足菩提我何人也為之益力元祐三年閏十二月示疾問日早晚曰午矣起坐而逝五十九歲也葬於福昌善禪師之左有語錄黃山谷書其後行之

法秀 小秀附

法秀秦州隴城人生辛氏其母夢老僧求託宿曰吾麥積山僧也覺而有娠先是麥積山有僧忘其名日誦法華經與應乾寺魯和尚者善嘗欲從魯遊方魯老之既去緒語曰他日當尋我竹鋪坡前鐵彊嶺下俄有兒生其所魯聞之往觀焉兒為一笑三歲願隨魯歸遂冒魯姓十九通經為大僧天骨峻拔軒昂萬

僧中凛然如畫講大經章分句析秀穿直貫機鋒不可觸辭著京洛倚圭峯鈔以詮量衆義然恨圭峯學禪唯敬北京元華嚴然恨元非講曰教盡佛意則如元公者不應非教禪非佛意則如圭峯者不應學禪然吾不信世尊教外別以法私大迦葉乃罷講南遊謂同學曰吾將窮其窟穴摟取其種類抹殺之以報佛恩乃已耳初至隨州護國讀淨果禪師碑始疑之然猶怫然不平及至無爲謁懷禪師見其貌寒危坐涕垂沾衣頗易之懷因敗涕問座主講何經對曰華嚴又問華嚴以何爲宗曰法界爲宗曰法界以何爲宗曰心爲宗又問心以何爲宗師不能對懷曰毫釐有差天地懸隔師退自失悚然乃敬服願留日夕受法懷公自池入吳師皆從之十年初開法於淮四面山杖笠之外包具而已衲子追逐不厭饑寒師哀祖道不振叢林凋落慨然以身任之移住棲賢有年蔣山元公歿舒王以禮致師嗣其席師至山王先後謁而師方理叢林事不時見王以爲慢已遂不合棄去住眞州長蘆衆千人有全椒長老至登座衆目笑之

無出問者於是師出拜趨問如何是法秀自已全椒笑曰秀鐵面乃不識自已乎師曰當局者迷然一衆服其荷法心也冀國大長公主造法雲寺仍詔師爲開山神宗皇帝遣中使降香并磨衲仍傳聖語表朕親至之禮士大夫日夕問道時司馬溫公方登庸以吾法太盛力經營之師曰相公聰明人類英傑非因佛法不能爾遽妄願力乎溫公不以介意元祐五年八月臥疾詔翰林醫官視之請候脉師仰視曰汝何爲者也吾有疾當死耳求活之是以生爲可戀也平生之死夢三者無所揀擇去之呼侍者更衣安坐說偈三句而化閱世六十有四坐四十五夏李公麟伯時工畫馬不減韓幹師呵之曰汝士大夫以畫名矧又畫馬期人誇以爲得妙入馬腹中亦足懼伯時由是絕筆師勸畫觀音像以贖其過黃魯直作艷語人爭傳之師呵之曰翰墨之妙甘施於此乎魯直笑曰又當置我馬腹中邪師曰汝以艷語動天下人婬心不止馬腹正恐生泥犁中耳駙馬都尉王詵晉卿候師師方饌客晉卿爲掃墨竹於西軒以遲之師來未

及揖顧見不懌晉卿去郎邊之懷秀者與師同依懷公最久俱稱飽參有時名故叢林稱爲小秀蓋以師爲大秀也小秀聞南禪師三關語欲往見之師曰吾不疑矣小秀乃獨行久而有契證因嗣南公聞師住棲賢寄以偈曰七百高僧戰法場盧公一偈盡歸降無人截斷黃梅路剛被滔滔過九江師笑而置之小秀弋陽應氏子家世業儒出世大溈唱黃龍之道有三關頌盛爲叢林傳云

圓照本禪師傳

宗本常州管氏子性質少緣飾貌豐碩言無枝葉年十九師事蘇州承天永安道昇禪師弊衣垢面操井臼典炊爨以供大衆夜則入室參道昇旁之對曰若捨一法不名滿足菩提實欲此生身證其敢言旁昇陰奇之又十年剃髮受具服勤三年乃辭昇游方初至池州謁懷禪師言下契悟衆未有知者嘗爲侍者晝寢鼻息齁齁聞者厭之言于懷懷笑曰此子吾家精進幢也汝輩他日當依賴之無多談衆乃服及懷公徙住越之天衣常之薦福皆從之治平初懷公退居吳江之壽聖部使者李公復圭過懷公夜語曰瑞光法席虛願得有道衲子主之懷指本曰無踰此道人耳既至瑞光衆大集至五百人杭州太守陳公襄以淨慈懇請之曰借師三年爲此邦植福不敢久占學者倍於瑞光既而蘇人以萬壽龍華二刹請擇居之迎者千餘人曰始借我師三年今九載矣欲奪以歸杭守使縣尉持卒徒護之不得奪元豐五年以道場付其門人善本而居瑞峯菴蘇人聞之謀奪之甚急懼力不勝未敢發也時待制曾公孝序適在蘇蓋嘗問道于師者因謁之菴中具舟江律既辭去師送之登舟語笑中載而歸以慰蘇人之思於是歸師穹窿山福臻院時年六十三矣未幾神宗皇帝闢相國寺六十四院爲八禪二律詔召師主慧林既至召對延和殿山呼罷登殿賜坐即就坐盤足跏趺侍衛驚相顧師自若也上問受業何寺對曰承天永安茶至舉盞長吸又蕩撼之上喜其真率曰禪宗方興宜善開導既退上目送之謂左右曰真福慧僧也及上元日車駕幸相國止師衆無出迎師奉承睿獎闡揚佛

事都邑四方人以大信神宗登遐召師入福寧殿說法左右以師爲先帝所禮敬見之嗚咽不勝元祐元年以老求歸朝廷從其請勑任便雲游所至不得抑令住持因欣然升座辭衆曰本是無家客那堪任便游順風加櫓棹船子下揚州既出都城王公貴人送者車騎相屬師誨之曰歲月不可把玩老病不與人期唯勤修勿怠是眞相爲聞者莫不感涕晚居靈巖其嗣法傳道者不可勝紀元符二年十二月甲子將入滅沐浴而臥門弟子環擁請曰和尚道偏天下今日不可無偈幸强起安坐師熟視曰癡子我尋常尚懶作偈今日特地圖箇甚麼尋常要臥便臥不可今日特地坐也遂酣臥若熟睡撼之已去矣弟子塔全身于靈巖山閱世八十夏五十有二

補續高僧傳卷第八

補續高僧傳卷第九

吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　黃檗全禪師傳

道全洛陽王氏子也生不食葷血父母使事其舅廣愛演公得度二十具戒游彭城應壽春受華嚴清涼說於誠法師朝授師說夕能爲其徒講彭城有隱士董君藏師非凡人也勸游南方問無上道師乃棄所學渡江首從甘露禪師茫無所見復從棲賢秀禪師秀勇於誨人示以道機迷悶不能入深自悔恨至啗惡食飲惡水以自礪凡七年秀游高安事眞淨文禪師五年而悟告文曰吾一槌打透無底藏一切珍寶皆吾有文可之自是言語偈頌發如湧泉高安太守請住石壁清涼已徙黃檗師爲人直而淳信不飾外事元豐六年師得疾甚苦從醫於市時眉山蘇轍謫高安師謂之曰君靜而惠可以學道且云吾病夙業也殆不復起矣君念道異時相見毋相忘也病小愈還居山中次年冬轍移績溪將行意師必來別師竟

以病不出十二月乙丑與衆訣趺坐而化體香軟停十五日荼毗得舍利光潔無數年四十九臘三十葬斷際塔之右敕爲銘焉

石頭懷志上座傳

懷志上座婺州吳氏子年十四事智慧院寶傅爲師試所習落髮性爽簡飽經論東吳學者尊事之嘗對客曰吾欲會天台賢首惟識三宗之義裒爲一書以息影跡之靜適有禪者居坐末曰賢首宗祖師爲誰志曰杜順和尚禪者曰順有法身頌曰懷州牛喫禾益州馬腹脹天下覓醫人灸猪左膊上此義合歸天台唯識二宗何義耶志不能對禪者曰何不游方去志於是罷講南詢至洞山時雲菴和尚在焉從之游甚久去游湘上菴於石頭雲谿二十餘年氣韻閑淡遇客多不言侍者問之志曰彼朝貴人多知多語我粥飯僧見之自然口吻遲鈍作偈曰萬機休罷付癡憨蹤跡時容野鹿參不脫麻衣拳作枕幾生夢在綠蘿菴或問住山何味答曰山中住獨掩柴門無別趣三箇柴頭品字煨不用揮毫文彩露祟寧改元志年六十二矣曳杖造龍安人莫之留一日問侍僧曰日何時日夕矣遂笑曰夢境相逢我睡已覺汝但莫負叢林即是報佛恩德言訖泊然而逝收骨塔於乳峯下

法雲杲師傳

佛照杲禪師自妙年遊方謁圓通璣公命首衆秉拂機遲而訥衆笑之有赧色次日僧堂點茶見茶甌墮地跳躍乃得應機三昧後依眞淨因讀祖偈豁然大悟謂人曰我於紹聖三年十一月二十一日悟得方寸禪出世住歸宗尋被詔居淨因杲以力參深到語不入時凡示衆嘗舉老僧熙寧八年文帳在鳳翔府供申當年崩了華山四十里壓倒八十村人家汝輩後生茄子瓠子幾時知得或詰曰實華座上何一向談說世諦杲曰擬人佛性豈有二耶師在歸宗時一夜偕敬罷坐僧堂地爐邊忽見二僧入堂一人龐眉雪頂一人少年皆丰姿頎然師心喜自謂我座下有如此僧須臾二人出堂師怪而尾之見入佛殿中師亦隨入燈影熒煌爐中尚有火師炷香禮佛二僧復

出仍雙其後至佛殿前因失所在自念忘却香匳在殿詎敢之見殿門扃鎖遂喚直殿行者開門入時見爐中香煙未散匳在寶堦上莫論其故蓋果行道精誠冥通無礙誠有不可思議者

大通本禪師傳

善本族董氏漢仲舒之後也其先家大康仲舒村大父琪父溫皆官於潁遂爲潁人母無子禱白衣大士誓曰得子必以事佛卽蔬食俄娠及生骨相秀異方晬而孤母育於叔祖玠之家既長博學操履淸修母亡哀毀過禮無仕宦意氣剛不屈沉嘿白眼公卿嘉祐八年至京師地藏院試通經得度習毗尼隨喜經華夜夢見童子如世所畫善財合掌導而南既覺曰諸佛菩薩加被我矣其欲我南詢乎時圓照道振吳中造焉照一見知爲法器特顧之服勤五年盡得其要其整頓提撕之綱研鍊差別之智縱橫卷舒度越前規一時流輩無出其右圓照倚之以大其家元豐七年遍遊居浮山太守岩出世住婺州雙林移錢塘淨慈繼圓照後法席冠江浙時號大小本云上聞其名有詔住上都法雲寺賜號大通禪師師玉立孤峻未嘗以言徇物以色假人王公貴人施捨塡門而精粗與衆共住八年請於朝願歸老西湖詔可遂東還菴龍山崇德杜門却掃與世相忘天下願見不可得師臨衆三十年未嘗笑及閑居時抵掌笑語問其故曰不莊敬何以率衆吾昔爲叢林故强行之非性實然也所至見佛菩薩行立之像不敢坐伊蒲塞饌以魚胾名者不食其眞誠敬事防心離過類如此大觀三年十二月甲子屈三指謂左右曰止有三日已而果歿有異禽翔鳴于庭而去塔全身于上方閱世七十五坐四十五夏

報恩傳

報恩衛之黎陽人族劉世以武進家喜事佛母牛氏禱子於佛夢佛指阿羅漢畀之而娠既生有殊相未冠舉方略擢上第調官北都喟然歎曰是何足了此生請於朝欲謝簪纓求出世法上詰其故對曰臣祖死王事思報厚恩惟有薰修之功庶資冥福神宗歎異親灑宸翰賜名報恩(俗名欽憲)就北都福壽寺祝髮受

具游歷諸方聞投子靑禪師之道而往依焉靑識其
法器一日凌晨入室靑問天明也未師曰明矣曰明
則捲簾師從之頓爾開悟心地洞然亟以所得白靑
靑器之留付巾瓶頗有年數遠靑順世丞相韓公縝
尹河南延住嵩山少林席未煖詔改隨州大洪山律
寺爲禪命師居之時大洪基搆甚大而蕪廢久師闢
荊榛案舊爲像設堂皇化豺狼狐狸爲鐘魚梵唄更
定禪儀大新軌範由是大洪精舍壯觀天下禪林崇
寧二年有詔命住東京法雲從駙馬都尉張公請也
師志尙閑遠閱歲懇還林澤朝廷重違其請許之徑
詣嵩山旋趨大陽屬大洪虛席守臣乞奏還師于舊
固辭弗獲復坐道場凡前日之未遑者咸成就焉師
勤于誨勵學者輻湊幾五百人既振宗風而戒律嚴
甚終身敝衣略不加飾雖賜紫方袍卒盤辟不敢當
故權貴欲以師號言者皆無復措意矣政和改元坐
化塔于南塔師與時欲築室退居之所也壽五十四
坐夏三十二弟子嗣法出世者一十三人有語錄三
卷集曹洞宗派錄受菩提心戒文落髮受戒儀文皆

行於世丞相張無盡於師深相契信嘗以書問三教
大要師答曰西域外道宗多途要其會歸不出有無
四見謂有見無見亦有亦無見非有非無見也益不
卽一心爲道則道非我有故名外道不卽諸法是心
則法隨見異故名邪見如謂之有有卽有無如謂之
無無則無有有無則有見競生無有則無見斯起若
亦有亦無見非有非無見猶是也夫不能離諸見則
無以明自心無以明自心則不能知正道故經云言
詞所說法小智妄分別不能了自心云何知正道又
曰有見則爲垢此則未爲見遠離于諸見如是乃見
佛以此論之邪正異途正由見悟殊致故也故淸涼
以老莊計道法自然能生萬物易謂太極生兩儀一
陰一陽之謂道以自然太極爲因一陰一陽爲道能
生萬物則是邪因計一爲虛無則是無因嘗試論之
夫三界唯心萬緣一致心生故法生心滅故法滅推
而廣之彌綸萬有而非有統而會之究竟寂滅而非
無非無亦非非無非有亦非非有四執既亡百非斯
遣自然因緣皆爲戲論虛無眞實沮是假名至若謂

太極陰陽能生萬物常無常有斯爲衆妙之門陰陽不測是謂無方之神雖聖人示悟多端然既異一心寧非四見若虛無爲道道則是無若自然太極陰陽爲道道則是有常無常有則是亦無亦有陰陽不測則是非有非無先儒以妙萬物爲神則非物物物則亦是無故西天諸大論師皆以心外有法爲外道萬法惟心爲正宗蓋以心爲宗則諸見自亡言雖或異未足以爲異也心外有法則諸見競生言雖或同未足以爲同也儒家聖人非不知之乃存而不論耳西天外道皆大權菩薩示化度人橫生諸見曲盡異端以明佛法是謂正道是謂聖人順逆皆宗非思議所能知矣故古人有言緣皆眞宗未至孔子且以繫心今知理有所歸不應猶執權教然知權之爲權未必知權也知權之爲實斯知權矣是亦周孔老莊設教立言本意一大事因緣所成始成終也然則三教一心同途異轍究竟道宗本無言說非維摩大士孰能知此

廣道者傳

希廣天資純至脫略世故游方日謁雲蓋智和尚問興化打克賓意旨如何智下禪床展兩手吐舌示之師打一坐具智曰此是風力所轉又問石霜琳琳曰汝意如何師亦打一坐具琳曰好一坐具祇是不知落處又問眞淨亦如前淨曰他打你也打師於言下大悟開法瑞州九峯衲子宗仰有戒上座者善醫術分衛而歸請師說法戒出致問曰如何是九峯境答曰滔滔雙澗水落落九重山進曰如何是境中人答曰長者自長短者自短進曰人境已蒙師指示向上宗乘事如何答曰喫得棒也未戒作禮而退師顧問侍者曰適來陞座爲何事對曰戒藥王啓請師曰金毛獅子子出窟便咆哮且道金毛師子子是阿誰良久云卽是今晨戒藥王卽下座晚依同門友深公于寶峯雪夜深與師擁爐談久深使人撤其臥具及就寢置而不問須臾熟睡鼻息如雷其忘物忘我如此逸人李商老寄以詩曰已透雲菴向上關熏爐茗椀且開顏頭顱無意掃殘雪毳衲從來著壞山瘦節直疑靑嶂立道心長色白鷗閑歸來天末一回首疑在

孤峯烟霧間師高風逸韻可想而見矣妙喜亦嘗與游從言其大槩是智叢林以道者目之眞名稱厥實也

佛果勤傳

克勤彭州崇寧駱氏子世宗儒師生屏與月面骨相不凡從師受書日記千餘言偶過妙寂院見佛書讀之三復悵然如獲舊物曰吾殆過去沙門也始棄家祝髮從文照通講說又從敏行授楞嚴俄得病瀕死歎曰諸佛涅槃正路不在文句中欲以聲求色見如釜蛾投鼠矢汚之吾知其無以死矣遂棄去見眞覺勝公勝方剝臂出血指示師曰此曹溪一滴也師矍然於時大知識名稱遠聞者相望持一鉢徒步出蜀意所欲往騁不至爲首謁玉泉皓金鑾信又見大潙喆晦堂心東林總僉指爲法器而晦堂獨深加賞識最後見五祖演禪師盡展機用祖皆不諾乃謂祖強移換人出不遜語忿然而去祖曰待一頓熱病打時方思我在到金山染傷寒困極平日見處無得力者追繹祖言乃自誓云我病稍間卽歸五祖病既愈還山祖見之喜命執侍方半月會部使者謁祖問佛法大意師從旁竊聽忽有省遽出見鷄飛上欄干鼓翅而鳴卽大悟袖香入室通所得祖曰佛祖大事非小根劣器所能造汝既如是吾助汝喜因徧謂山中耆老曰我侍者參得禪也嘗伐一巨木祖固止之不聽祖怒奮挺而起師立不動祖投所持挺笑而去自是遇物無疑崇寧中省親還蜀諸老相謂曰道西行矣時同門佛鑒懃亦知名衆遂目師爲川勤別之成都帥郭知章請開法六祖更昭覺凡八年復出峽南游時張無盡寓荊南自以手提古佛席卷諸方見師恍然自失留居碧岩院傾心事之 佛燈錄云張寓荊南以道學自居少見推許師艤舟謁之劇談華嚴旨要曰華嚴現量境界理事全眞初無假法所以卽一而萬了萬爲一一復一萬復萬浩然莫窮心佛衆生三無差別卷舒自在無礙圓融此雖極則終是無風匝匝之波公于是不覺促榻師遂問曰到此與祖師西來意爲同爲別公曰同矣師曰沒交涉公色慍師曰不見雲門道山河大地無絲毫過患猶是轉句直得不見一色始是半提更須知有向上全提時節彼德山臨濟非乎公乃首肯翌日復舉事法界理法界至理事無礙法界師又問此可說禪乎公曰正好說禪也師笑曰不然正在法界量裏蓋法界量未滅若到事事無礙法界法界量滅始好說禪如何是佛乾屎橛如何是佛麻三斤是故眞淨偈曰事事無礙如意自在手把猪頭口誦淨戒趁出淫坊未還酒債十字街頭解開布袋公曰美哉論豈易得聞于是執師禮

留居碧岩復徙長沙道林太保樞密鄧子常上師德行賜紫服師號佛果政和中移延康蔣山東南學者赴之如歸至無地可容名聞京師被詔住天寧萬壽召見褒寵甚渥建炎初宰相李伯紀奏住金山高宗至維揚入對賜名圜悟禪師改雲居久之復領昭覺紹興五年八月己酉微恙留偈示衆擲筆而逝茶毗舌齒不壞舍利五色無數閱世七十有三坐夏五十有五塔於昭覺之側謚眞覺禪師師淸淨無作不入諸相示方便門提引未悟一聽其語莫不愀然感動有泣下者故住天寧時一時王公貴人道德材智文學之士日造其室車轍滿戶外雖毗耶聽法不能過也度弟子五百人嗣法得眼領袖諸方者百餘人方據大叢林匡衆說法爲後學標表可謂盛矣師自得法後聲名籍甚繇嶽麓徙蔣山行成德備每得天神訶護過金山時賊趙萬據鎭江擁兵數百操戰艦乘風欲度忽反風雲霧晦冥連晝夜不得度乃止比赴雲居道長蘆賊張遇奄至盡劫所有師衣鉢獨存又嘗斂上方賜物置一篋中寓儀眞師飭其徒往省答曰儀眞連夕大火尙何求師笑曰汝第往旣至官寺民櫚鞠爲瓦礫而師篋封識如新嘗寓公安天寧天堂長老覺公夢一女子再拜而進曰乞我東堂爲人天說法信宿而碧巖疏至女子卽碧岩護法神也安樂山神據雲居方丈諸耆宿皆徙避別室師寘一榻臥起如平時師福慧兩足行解通脫斷取世界如掌中菴摩勒果是區區者何足言然爲世人傳聞譏歎故不得略也

丹霞淳傳

子淳劍州梓潼賈氏子依縣之大安寺爲童子年二十七祝髮受具禮道凝上人爲師通貫教乘練達藝學至大陽訪芙蓉老人叩以大事芙蓉目師偉器示之曰古人謂空劫已前承當佛未出世體會汝但退步就已萬不失一安用多言師言下大悟侍芙蓉有年芙蓉舉立僧學識威儀爲衆標表芙蓉深器重之以爲洞上孤宗斯人可托自是名起叢林崇寧間王公信玉按刑京右聞師名德請住南陽丹霞山道聲益著師說法直捷警悟位下多賢哲士如了如悟如

頊後皆爲天人師但道熟世疎能爲左右周旋使師得一意安唱不至闕陷者預也久之以疾退居唐州大乘西菴隨州太守向公復以洪山保壽爲迫不得已應之遂終於保壽師性孤潔氣和而貌剛心慈而言厲自髫齔立志至老不渝以忘機爲化本以離識爲宗通故能妙唱五位橫厭諸方可謂丈夫矣塔在洪山南

守遂傳 慶顯附

守遂遂寧蓬溪章氏子幼不茹葷酒不好弄事南麓院自慶上人爲童子二十七得度南游初抵玉泉見勲禪師勲深器之命副院事歲餘走大洪謁恩禪師上方丈纔展坐具忽一小蟲飛墮于地遂引手拂之豁然大悟恩肯之俾總院事說法一本於恩政和戊戌賜號淨慈隨州袁公灼奏師道德堪表率叢林也俄遷水南靖康丁未退止德安巘山之延福院時海內大亂江淮盜起所在戒嚴安守李公濟慮師所居荒遠命移錫入城建化城菴居之賊圍城久每攻輒不利乃曰城中有異人遂引去鎭撫陳規聞而歎曰異人誰歟必吾淨嚴師也紹興乙卯宣撫司命居大洪學子望山而歸極一時之盛師亦誨人無倦至丁卯三月示疾而化師天資溫靖與物無忤且奉戒謹終身不服纖纊不執財寶不近玩好士大夫以爲貺隨得隨施慈至蚤虱不忍棄地納之衣中

慶顯蜀廣安王氏子誦寶公十二時歌有省嘗參佛性又見宏智皆有啓發而瓣香所表信于人天獨歸淨嚴蓋以淨嚴鍵槌穩密所得獨深也顯性恬淡于世念泊然無所起其視榮名貴勢等太虛浮雲倏爲起滅不足當一盻一時名公鉅卿皆忘勢交之京西帥漕列道行于朝當道下省帖起住大洪賜號覺照慧空佛智明悟大師大洪一席恩遂顯三世的承道望不少衰可以觀其家風矣

自覺傳 淨嚴附

自覺靑州王氏子幼以儒業見知于司馬溫公然事高尚無意功名落髮從芙蓉楷公游履踐精密契悟超絕出世住裕州大乘山普嚴寺始至闢僧房爲海會室振大法音遠近緇白見聞攝受自堂序庭廡皆

易新之使來觀者如入廊廟雖未覩羽儀悉生恭謹如聞簫韶雖不知音亦有樂意故躭道猒味禪悅自拔于般若之門者多矣寺碑謂覺長安人有操行斷緣捨俗師淨大長老道楷究竟大事得骨與髓士大夫聞其言脩然有遺世意一時知識無出覺右者崇寧間詔居淨因辟光益弘一日示衆曰祖師西來特唱此事自是諸人不肯委悉向外馳求投赤水以尋珠詣荊山而覓玉殊不知從門入者不是家珍認影迷頭豈非大錯直得宗門提唱體寂無依異念不生古今無間森羅萬象觸目家風鳥道遼空不妨舉步金鷄報曉丹鳳翩翔玉樹花開枯枝結子祇有大陽門下日日三秋明月堂前時時九夏要會麼無影樹垂寒澗月海潮東注斗西移

稱謂亦得楷道初住韶山補天寧復遷丹霞將化召主事分楮囊爲四衆僧童行常住津送各一既而曰丹霞有箇公案從來推倒扶起今朝普示諸人且道是箇甚底顧視左右曰會麼對曰不會師曰偉哉大丈夫不會末後句遂就寢右脇而化

小南禪師傳 海評附

系南汀州張氏子參祐禪師于潭之道林獲印可隨遷羅漢學堂司郎分座接納及祐移雲居以師繼席學者翕然歸之准世系以黃龍是大父名同而道望逼亞故叢林目爲小南蓋尊黃龍爲老南云洪覺範謂小南禪師道眼明白未爲人知時嘗至東林照覺鳴鐘集衆出迎於清溪之上其徒大驚自是名日益著將示寂陞座告衆曰羅漢今日倒騎鐵馬逆上須彌踏破虛空不留朕迹乃歸方丈跏趺而逝師以傳道爲志閱七寒暑住世四十有五白雖所蘊未伸暐然名見當時垂稱後世雲居可謂有子矣參友海評所與師同受業者也將出游同院僧夢二大蛇一角黑各長數丈遶院三匝騰躍而去黎明師與評別衆游方夢者撫背囑之曰二子善自愛他日法門龍象也評嗣廣鑑瑛住開先與師相鄰俱得名叢林間號廬山二龍云

利儼傳

利儼黃龍南嗣也有天悟爲黃龍所重開法廬陵之

隆慶禪衲宗之機鋒所至猶太阿孟勞剸犀微札無
留行者時黃龍弟子如東林總晦堂心羅漢祐洞山
文皆各闡化一方師獨後出有問黃龍安視儼然曰
其視以我蓋密契如此師倡道自熙寧乙卯至元祐
辛未十有七年其法語之傳者絕少皆自痛剪背掃
不留卷雲收潦為故其法化之廣不得與諸山齒致
後世幾不知有師名也惜哉

法一傳　常首座

法一字貫道太師襄陽郡王李公用和之玄孫也世
居開封祥符其母見老僧入夢而生比成童一切嬉
弄皆不顧十七試太學為諸生被服詩書岸然自負
從其翁仕淮南欲任以官不從將棄家事長蘆贖公
翁難之母曰此夙世沙門勿奪其志未幾贖度禮靈
岩通照愿公得度登具依之十年無所入益刻苦奮
厲時圓悟住蔣山以大法炬許之悟奉詔住京師天
寧師侍行會靖康之亂悟還蜀間關走謁草堂清公
于疎山一語頓明大法紹興七年泉守寶文劉子羽
迎住延福院丞相張公浚帥福唐徙住壽山尚書梁

公汝嘉守四明又挽居雪竇于是公卿大夫想見風
采爭先邀迎惟恐弗及天台萬年寺在山谷窮處其
徒闒茸有司奏改為禪率選名緇衆所信服者為領
袖師遂又徙萬年間復一應長蘆而歸萬年觀音院
浹日示微恙說偈入龕而逝壽七十五也師生於戚
里長於華屋而性與道合不假師授一念翛然超塵
勞而躋覺岸為世大知識豈不謂豪傑歟
法堂首座開封人丞相薛居正之裔宣和七年依長
沙益陽華嚴元軾下髮遍游叢林于首楞嚴經深入
義海自湖湘至萬年謁雪巢一師別號也有契
命掌牋翰後首衆報恩室中唯一繩榻餘無長物一
日忽語人曰一月後不復留此至期往方丈謁飯將
曉書漁父詞於室門就榻收足而逝詞曰此事楞嚴
常露有梅花雪月交光處一笑寥寥空萬古風甌語
迥然銀漢橫天宇蝶夢南華方栩栩班班誰跨豐干
虎而今忘却來時路江山暮天涯目送鴻飛去

普交有需二師傳

普交慶元畢氏子幼穎悟未冠得度往南屏聽台教

偶為人所窮詰。遂發憤。敗服游方。造泐潭乾公。足徧及門。公即呵之。擬問。公曳杖逐出。一日忽呼。師至丈室曰。我有古人公案。要爾商量。擬進語。公隨喝之。師頓悟。乃大笑。公下禪床。執師手曰。汝會佛法耶。師喝而拓開。公大笑。于是名聞四馳。後歸桑梓。留天童掩關却掃者八年。寺偶虛席。郡僚命師開法。恐其遁去。預遣吏候於道。不得辭。師說法簡要。凡見僧來必叱曰。楖栗未擔時。為汝說了也。既而曰。且道說箇甚麼。又曰。何不休歇去。執拄杖逐之。其機敏如此。有需者。生莆田陳氏。亦得法於乾公。隱何巖。南湖。懇田自食。學者漸至。隨時開導之。部使者陳覺民聞其名。以禮延至福州鼓山。繼住雪峯。有二會語。為時傳誦。師接物應緣。皆人所強。不得已就之。非所願也。後辭眾結艸菴于石門。作歌見志。其詞曰。吾結艸菴蔡溪側。四顧叢巒皆峭壁。石門千仞鎖天津。來者欲登那措足。住此菴中是何緣。不詩不頌亦不禪。饑來苦菜和根煑。疊石為床困即眠。日照諸峯因熟寐。負暄孤坐情何適。馴伏珍禽越不飛。猿猱捫我衣中虱。閑揩瘦筇六七尺。山行野步扶危力。披雲入艸不辭勞。逢人打破脩行窟。或停松。或坐石。靜聽溪泉漱鳴玉。源深洞邃來不休。聲聲奏盡無生曲。雖羽流商誰辯的。五音六律徒敲擊。有時乘興上高峯。大笑狂歌天地窄。初陳聘君易在京師。謁乾公。問乃鄉里尊宿何人可親。公曰。子歸見需足矣。至是與師偕隱石門。樂道終身焉

五祖自老傳

表自。懷安人也。依五祖演和尚最久。未有省。時圜悟分座接納。師親炙焉。悟曰。公久於老師法席。何須來探水。脫有未至。舉我品評可也。師乃舉德山小參話。悟高喚曰。吾以不堪為公師。觀公如是。則有餘矣。遂令再舉。至今夜不答話處。悟驀以手掩師口曰。但恁麼看。師不勝憤。趨出以坐具摵地曰。那裏有因緣只教人看一句。于是朋輩競勉。未幾有省。悟私告五祖曰。渠只得一橛。大法未明。在須與鍛鍊。必為法器。居無何。五祖宣言請自立僧。實欲激其遠到。師聞之。探有所待。一日上堂。以目顧師曰。莫妄想。便下座。師氣

不平趙瑯琊啓公法社久之圓悟往撫存遂于言下大徹乃同歸五祖方命立僧圓悟即還蜀演既委順郡守以師繼席爲拈香云若爲今成都昭覺勤禪師去我於此時如得其髓爲何不爲他不見道魚因水有子由母親自是衲子四至不可遏師牓侍者門曰東山有三句道得即挂搭衲子皆披靡有一僧擕坐具徑造丈室曰某甲道不得祇要挂搭師大喜呼維那於明窻下安排師奇言妙旨傳播諸方諸方尊之曰自老惜法嗣不昌僅一龍華高而道聲亦不振或以圓悟於師有羽翼功而師掩之所致云

元禮首座普融知藏傳

元禮首座閩人也受業於焦山初參演和尙於舒之太平凡入室必謂曰衲僧家明取緇素好經二年始發明已見詣方丈演頷之演遷五祖以禮俱往命分座不就時佛眼年方十七有疑不能決演曰禮却會得因就禮請教爲後佛眼出世禮尙無恙聞其所舉嘗曰遠兄名不虗得禮崇寧間復至五祖或問五祖還他向何處去禮云有眼無耳朶六月火邊坐曰意旨如何禮云家貧猶自可路貧愁殺人復有問金剛經云一切善法如何是善法禮起行曰上是天下是地中間坐的坐立的立喚甚麼作善法其機敏如此終老于四明之瑞巖禮同鄉普融者至五祖祖舉倩女離魂話問之有契呈偈云二女合爲一媳婦機輪截斷難回互從來往返絕蹤由行人莫問來時路後凡遇僧來謁則操閩音誦俚語曰嘗頭教娘勤作息嘗尾教娘莫瞌睡且道中間說甚僧擬議即推出嘗掌藏鑰諸方稱融智藏云

眞歇了禪師傳

清了號眞歇蜀左綿安昌雍氏子兒時抱入寺見佛喜動顏色十一歲依聖果淸俊道人出家又七年試法華得度登講場習經論能會大意尋棄而力詣傲然挾拄杖以行途次道俗遮留皆掉首不顧曰鵬鷃時節可艸艸耶出川徑造丹霞淳禪師霞問如何是空劫已前自巳師擬進語霞與一掌師豁然開悟翊日霞爲上堂當衆詰其證詣猶珠影隨如谷響荅蓋洞徹源底也後游五臺之京師浮汴抵長蘆謁祖照

祖照座下龍象萬指其中多英俊師至一語投機延
為侍者未幾舉首座分座說法一眾大驚宣和二年
照以病退院法座無主夜夢人告曰代師者蜀僧也
既遲疑之曰佛果耶佛眼耶竟虛席二年及經制使
陳公亨伯補處乃首座也即受請登座為淳和尚燒
香照病中歎曰夢固云爾吾求之遠也照遷化師執
喪盡禮時江湖損田秋虛無種眾遂絕糧師躬行乞
食施者聞而風至供億山積不知所從日撾鼓陞堂
誨人無倦大扇宗風建炎二年退院絕錢塘過梅岑
禮大士蹟海濱漁戶七百餘家聞師至皆毀網棄所
業其化物如此天台守三以國清致不赴而赴雪峯
既被旨遷明之育王又遷溫之龍翔興慶二院乞就
閑不許移住臨安徑山留五年病歸長蘆慈寧太后
還自金建崇先顯孝寺于皋亭之麓詔師為開山第
一世以疾辭不可辭遂入院冒暑而行患益甚猶陞
座說法太后親臨垂簾傾聽出內帑修水陸大會師
疾弗瘳中使絡繹候問師從容稱謝須臾呼首座曰
吾今行矣于是瞑目跏趺而逝慈寧宮降香賜祭卜

寺西桃花塢建塔以瘞全身送者萬人痛心隕涕皆
有祖花彫零禪林寒瘁之歎敕謚悟空禪師靜照之
塔師儀相頎長眉目疎秀神宇靜深量容機活道無
前而遜無後有無外而虛無中故人從其化不自知
也珪竹菴初住雁宕能仁法緣未熟師時在江心特
過江迎歸方丈大展九拜以誘溫人由是翕然歸敬
任大法不以門戶封滯誠為祖域英標僧林傑出也
明河曰真歇拜竹菴與照覺迎羅漢但知弘道不
知為我古人道德忠厚之至此風絕響矣

法恭傳　自得暉

法恭自號石隱叟奉化林氏子其母感胡僧入夢而
生落髮受具戒習南山律於湖心寺聞天童宏智名
往從問道兄事暉自得晝夕危坐一日坐殿廡間偶
聞僧語入耳消徹豁然開悟流汗浹體宏智詰以所
得非謬命居侍職既而遍參諸識見閑萬年萬年試
為問師掩耳出艸堂猗公不許暨到入室師直造前
奪拂子擲地上而出一眾駭異黃龍忠置界方椎挑
于香案上勘驗學者師謂其侍者曰和尚此一絡索

作何用少頃一一拈起冏過一機不來莫言不道侍者白忠乃撤去三年復歸天童主藏鑰爲第一座分座說法宏智所舉宗要師不爲苟合智愛而畏之紹興二十三年光孝虛席越帥移書宏智求一本色人補處智以師應命會應天塔壞或請捨去師曰非我尙誰爲耶塔成始行遷能仁隆興改元侍郎趙公守四明迎主報恩劈燼之餘前人興造所未備者皆成之軒敞宏大遂爲一城蘭若之冠乾道六年退居小溪之彰聖明年榮陽郡王起住瑞岩闢舍宇以安衆開山田以足食建傑閣奉圓通大士輪奐甚美大參范公請移雪竇自得暉歸自淨慈遂以雪竇遜之復居瑞岩淳熙八年八月示微疾戒弟子毋以藥石累我我將行矣以書招自得來相見如平時付以後事作書遺別諸士大夫幷常往來者遲明升座說偈而逝壽八十臘五十九師天姿挺特持律甚嚴累主大剎起居寢食率與衆共不務絲飾無他嗜好峭道骨頤不借人以辭色有道者力加提引戇而狂者必叱之臨安淨慈空席力請乃航海以避命皇子魏王作牧每加禮敬欲訪師山間辭曰路遠而險徒勞耳蓋其嚴冷類此

慧暉字自得會稽張氏子甫二十叩眞歇於長蘆微有所證旋里謁宏智智舉當明中有暗不以暗相遇當暗中有明不以明相覩問之語不契初夜坐起往聖僧前燒香而宏智適至忽見頓明前話次日入室智可之許爲室中眞子紹興丁巳開法普陀徙萬壽及吉祥雪竇淳熙三年補淨慈七年退歸雪竇而化丞相魏公嘗曰自得如深雲中片石石聽則空門御史也諸方以爲名言

德朋禪師傳 附守璋

德朋鹽官顧氏子初爲邑名僧守璋弟子服勤數載以紹興十八年入徑山禮眞歇了禪師夜宿山下歇夢雙月入寺詰朝舉以白衆適師至歇心異之相與問答機鋒峻密若久于參請者遂入室朝夕體究凡四經寒暑一日因覩爲溜以杵通竹筒有聲豁然開悟歇可之諸方號爲竹筒和尙及歇被旨住皋亭崇先顯孝師侍往歇既化遂奉旨繼宣法化時二十三

年也自是前後兩詔入慈寧殿陞座說法大悅聖心賜法衣歲給牒度徒一人給侍師以璋年老無養請謝院事歸省許之未兩年復得旨住崇先乾道三年無疾而逝有滄堂竹筒語錄行世

璋姓王氏天資介特七歲試經得度戒行精潔工于詩號文慧禪師有柿園集嘗作晚春句曰艸深煙景重林茂夕陽微不雨花猶落無風絮自飛紹興二年高宗幸圓覺寺親灑宸翰書此一絕云

補續高僧傳卷第九

補續高僧傳卷第十

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　晦堂遠禪師傳

慧遠號晦堂眉山金流鎮彭氏子年十三隸藥師院爲僧聽習經論業而依靈巖徽公徽有省發會圓悟個昭覺師卽之聞舉龐居士問馬祖不與萬法爲侶因緣師大悟仆於衆衆掖之師乃曰吾夢覺矣自是機鋒峻發衆目爲鐵舌遠圓悟順寂師東下歷遷名剎繇虎丘奉詔住皐亭崇光時孝宗留心空宗召師入對選德殿或入內觀堂見必延坐進茶稱師而不名禮數視諸師有加上曰前日睡中忽聞鐘聲遂覺未知夢與覺如何師曰夢覺無殊覺心不動上曰夢幻既非且鐘聲從何處起師曰從陛下問處起上曰然則畢竟如何免得生死師曰不悟大乘終不能免曰如何得悟師曰本有之性磨之歲月自然得悟曰悟後如何師曰悟後始知今日問答皆非曰一切處不是後如何師曰脫體現前更無可見之相上首肯之賜號佛海禪師一日車駕幸其室室掛行道影上指問師曰此是水墨空塵而真者安在師叉手近前曰春氣和暖恭惟聖躬萬福上大笑因書贊爲師一身繫法門之望奇言妙句傳播諸方學者雲奔川委視師所在爲歸正如一佛出世乙未秋示衆曰淳熙二年閏季秋九月旦鬧處莫出頭冷地着眼看明暗不相干彼此分一半一種作貴人教誰賣柴炭向汝

道不可毀不可讚體若虛空沒涯岸相喚相呼歸去來上元定是正月半都下喧傳而疑之至期諸王卿相皆至師陞座說法遂入方丈扃閉師畜一猿頗馴狎因衣之命曰猿行者久之衆窺窓隙聲息並無惟見猿持卷侍側亟入師已逝矣猿壽乃辭世偈也偈曰拗折秤錘掀翻露布突出機光鴉飛不度留七日顏色不變塔全身於寺之烏峯

何山珣禪師傳 附智才

守珣號佛燈安吉施氏子初參廣鑑瑛禪師不契遂造太平隨衆咨請邈無所入乃封衾自誓曰不徹不展此於是晝立宵坐如喪考妣逾七七日忽佛鑑上堂曰森羅及萬象一法之所印師聞頓悟鑑曰可惜一顆明珠被這風顛漢拾得也因舉靈雲悟桃語詰之了無疑滯拜起呈偈曰終日看天不舉頭桃花爛熳始擡眸饒君更有遮天網透得牢關即便休入衆屬聲曰這回珣上座穩睡去也圓悟聞之疑其未然乃曰須我勘過始得令人召至拉與游山偶到一水潭忽推師入水遽問曰牛頭未見四祖時如何隨聲應曰潭深魚聚曰見後如何曰樹高招風曰見與未見時如何曰伸脚在縮脚裏悟大稱賞之師出世凡四坐道場聲光赫奕後殁于天寧將化謂雙槐居士鄭績曰十月八日是佛鑑先師忌辰吾將至矣乞還郡南四日鄭公遣弟僧道如訊之師曰汝來正其時也吾雖與佛鑑同條生不與同條死明早爲我覓一隻小船子來高五尺足矣越三日鷄鳴端坐如平時侍者請偈師曰不曾作得弄說而逝火浴舌根不壞郡人陳師顏實函藏於家塔骨於普應院之側師法貌清整舉揚宗旨綽有祖父之風有時謂衆曰兄弟如有省悟處不拘時節請來露個消息忽雪夜一僧叩方丈門師喚入發威喝曰雪深夜半求訣疑情何爲威儀不具僧顧眎衣袖師喝出機鋒峻類如此其住何山也因歲旱郡守請禱於師師勉從爲升座怒目瞪天罵曰阿誰教爾啞爲天雨應聲而至人呼爲珣罵天

智才舒州人與師同姓同門亦高行衲子住嶽麓遷龍牙三十年以清苦滋衆爲人所歸終於雲溪

元布衲傳

景元號此庵永嘉楠溪張氏子年十八依靈希拱圓具後習台教棄謁圓悟於鐘阜因僧讀死心小參語云既迷須得個悟既悟須識悟中迷迷中悟迷悟雙忘却從無迷悟處建立一切法師聞而疑即趨佛殿以手托開門扉豁然大徹既而執侍機辨逸發圓悟據蜀音目爲聱頭侍者遂自題肖像付之曰生平只說聱頭禪撞著聱頭如鐵壁脫却羅籠截脚跟大地撮來墨漆黑晚年轉復沒刀刀奮金剛椎碎窠窟他時要識圓悟面一爲渠儂并拈出圓悟歸蜀師還浙東鏟彩埋光不求聞達括蒼守耿公延禧嘗問道於圓悟因閱其語錄至像贊得師之爲人乃致開法南明山遣使物色至台之報恩獲於衆寮迫其受命方丈古公乃靈源高弟聞其提唱亦深駭異住南明幾二年厭迎送一日示衆舉感鐵面頌畢師曰是則是忒殺露風骨吾有頌曰休休休夕陽西去水東流唯有仰高雲勢遠搏風九萬過南州將化召應庵華與訣示訓如常時俄握拳而逝荼毗得五色舍利齒舌右拳無少損塔於劉阮洞前年五十三

月堂昌禪傳

道昌號月堂湖州寶溪吳氏子得法于雪峰慧和尚所至以行道爲已任不發化主不事登謁每歲食指隨常住所得用之衲子有志充化導者多却之有以佛令比丘持鉢資養爲言者師曰我佛在日猶可恐今爲之必有好利者而至於自鬻也徑山淨慈育王皆師說法處而曲高和寡法嗣無聞或謂和尚行道經年門下未聞有弟子得不辜妙湛乎師不對他日再言之師曰子不聞昔人種瓜而愛甚者盛夏之日方中而灌之瓜不旋踵而淤敗何也其愛之非不勤然灌之不以時適所以敗之也諸方老宿提挈衲子不觀其道業內充才器宏遠止欲速其爲人逮審其道德則淫汙察其言行則乖戾詰其公正則邪佞得非愛之過其分乎是正猶日中之灌瓜予深恐識者笑故不爲也後有同鄉僧名悟者稱得師道住杭之五雲山略展規模然亦終不振師每念叢林下衰綱紀大壞皆繇爲師者不統之以道故使在下者得以

非義乘之玩習既久遂謂當然不知其悖故師行事發言終其身不妄蓋於時事深感于中爲後學法有不得不然者耳名聞于朝賜號曰佛行後無疾而化

世奇首座傳

世奇首座成都人也遍依師席造龍門燕坐瞌睡間群蛙忽鳴誤聽爲淨髮板聲遽趨往有曉之者曰蛙鳴非板也奇怳然詣丈室剖露佛眼曰豈不見羅睺羅奇遽止曰和尚不必舉待去自看未幾有省乃占偈曰夢中聞板響覺後蝦蟆啼蝦蟆與板響山嶽一時齊繇是益加參究洞臻玄奧佛眼屢舉分座奇固辭曰此非細事也如金鍮刮膜脫有差則破睛矣願生生居學地而自煆煉佛眼美以偈曰有道只因頻退步謙和元自慣同光不知已在青雲上猶更將身入衆藏其謙抑自守如此暮年學者力請不容辭說偈曰諸法空故我心空我心空故諸法同諸法我心無別體祗在而今一念中且道是那一念衆罔措喝一喝而終

雪堂行傳

道行號雪堂處州葉氏子依泗州普炤英公得度既參佛眼一日聞舉玄沙築着脚指話遂大悟出世住南明薦福烏巨所至道望弘宣龍象景附極一時法道之尊時稱龍門法幢高庵雪堂禪不至二老之門則非禪也師慈仁忠恕尊賢敬能戲笑俚言罕出于口無峻阻不暴怒至於去就之際極爲介潔住烏巨時衲子有獻鏡者師曰溪流清泚毛髮可鑑畜此何爲辭却之應庵住明果師未嘗一日不過從間有竊議者師曰華侄爲人難得予因重之數往何傷師雖見道龍門而持身行事之間實得之家教嘗謂弟子云予弱冠之年見獨居士言中無主不立外不正不行此語宜終身踐之聖賢事業備矣予佩其語在家修行出家學道以至率身臨衆如衡石之定重輕規矩之成方圓捨此則事事失準矣一日示疾門弟子教授汪喬年至省候以後事委之示以偈曰識則識自本心見則見自本性識得本心本性正是宗門大病注曰爛泥中有刺莫道不疑好黎明沐浴更服跏趺而逝闍維五色舍利煙所至處纍然齒舌不壞

塵而奉之

文殊道傳 附知為

正導生徐氏年三十得度詣成都習唯識自以爲至同舍詰之曰三界唯心萬法唯識今目前萬象摐然心識安在師茫然不知對遂出關周流江淮抵舒之太平聞佛鑑夜參舉趙州栢樹子話至覺鐵嘴云先師無此語莫謗先師好因大疑提撕既久一夕豁然即趨丈室倶叙所悟鑑見來便閉門師曰和尙莫謾某甲鑑云十方無壁落何不入門來師以拳擉破窻紙鑑即開門搊住云道道師以兩手捧鑑頭作口啐而出遂呈偈鑑深然之每對客稱賞命分座接納襄守請開法天寧未幾擢大別之文殊適宣和詔下改僧爲德士師上堂曰祖意西來事今朝特地新昔爲比丘相今作老君形鶴氅披銀褐頭包蕉葉巾林泉無事客兩度受君恩所以道欲識佛性義當觀時節因緣且道即今是甚麼時節毗盧遮那頂戴寶冠爲顯眞中有俗文殊老叟身披鶴氅且要佽順時宜一人旣爾衆人亦然大家成立叢林喜得群仙聚會共酌迷仙酎同唱步虛詞或看靈寶度人經或說長生不死藥琹彈月下指端發太古之音棊布軒前妙著出神機之外進一步便到大羅天上退一步却入九幽城中秖如不進不退一句又作麼生道直饒羽化三淸路終是輪迴一幻身二年九月復僧上堂曰不掛田衣著羽衣老君形相頗相宜一年半內閑思想大底興衰各有時我佛如來預讖法之有難教中明載無不委知較量年代正在于茲魔得其便惑亂正宗僧改俗形佛更名字妄生邪解刪削經文鐃鈸停音鉢盂添足多般矯詐欺罔聖君賴我皇帝陛下聖德聖明不忘付囑不廢其教特賜宸章頒行天下仍許僧尼重新披削實謂寒灰再燄枯木重榮不離俗形而作僧形不出魔界而入佛界重鳴法鼓再整頹綱迷仙酎變爲甘露瓊漿步虛詞翻作還鄉曲子放下銀木簡拈起尼師壇昨朝稽首擎拳今日和南不審祇改舊時相不改舊時人敢問大衆舊時人是一個是兩個良久曰秋風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰建炎三年春示衆舉臨濟入滅因緣師曰正法眼

藏瞎驢滅臨濟何曾有是說今古之人皆妄傳不信但看後三月至閏三月鍾相叛於澧陽賊勢旣盛弟子欲舉師南奔師不可曰學道所以了生死何避之有賊至師曰速見殺以快汝心賊舉槊殺之血皆白乳賊駭引席覆之而去張無垢跋其法語曰夫愛生惡死人之常情惟至人悟其本不生雖生而無所愛達其未嘗滅雖死而無所畏故能臨死生禍患之際而不移其所守師其人乎以師道德節義足以教化叢林垂範後世師名正導眉州丹稜人

南華有曰知昺者亦見佛鑑初行脚離鄉未久聞受業一夕遺火悉爲煨燼昺得書擲之於地乃曰徒亂人意耳爲人嚴冷諸方謂之昺鐵面云

虎丘隆禪師傳

紹隆和州含山人九歲謝父母去家依縣之佛慧院又六歲削髮受具又五歲而束包曳杖飄然有四方之志首謁長蘆淨照禪師參叩之間景響有得因閱圓悟語錄撫卷歎曰想酢生液雖未能澆腹沃胃要且使人慶快第恨未親聆謦欬耳至寶峯謁湛堂叩死心於黃龍死心機鋒橫出諸方呑啖非上上根莫能當而於師獨器重稱賞衆皆側目將趨夾山見圓悟道龍牙遇勠潭乾公之法子密公相與甚厚每研推古今至投合處抵掌軒渠或若佯狂議者謂今之溈仰寒拾也及見圓悟圓悟移道林師從焉一日入室圓悟引教云見見之時見非是見見猶離見見不能及舉拳曰還見麼曰見圓悟曰頭上安頭師於此有省圓悟叱曰見箇甚麼曰竹密不妨流水過圓悟肯之自是與圓悟形影上下又二十年斧搜鑿索盡得其秘或疑師道貌甚懦問圓悟曰隆藏主柔易若此何能爲哉圓悟曰瞌睡虎耳後歸邑住城西開聖建炎之擾盜起淮上乃南渡結廬銅峰之下適彰教虛席郡守李尚書光延師居之四年而遷虎丘時圓悟以亂離歸蜀衲子之輻湊川奔一時後進望山而趨師每登座從實吐露一味平等隨根所應皆愜其欲故圓悟之道復大振於東南居三年感微疾白衆曰當以第一座宗達承院事大書伽陀曰無法可說是名說法所以佛法無有剩語珍重擲筆坐逝紹興六

年丙辰五月也住世六十坐四十五夏塔全身于山
之陽
曹洞氏之老秀公鎮虎丘明年始以官命弁西庵
墟之徒其棟瓦椽梠完寺壞屋於是虎丘隆禪師
之塔破而復新層級崇宏奥闕冥深戶容庭貌煒
煥赫奕觀瞻聳悅如教復振論者多秀公之義頌
聲不期而作為惟禪師之道於臨濟氏為正胤的
受曹教統之季群宗遺支微絕不嗣獨禪師衆胄
曼衍天下百年之間以道德表茲山居禪師之居
者父子弟昆後先之躡相接也然皆熱視其祖凛
然欲壓于頹簷仆壁之下莫肯引手持一瓦一木
救其風雨寒暑而秀公異氏也獨知尊教基飭祠
宇致孝乎非已之祖豈惟善善之公足以滅黨私
而觸薄俗彼為人後而遺其先者視公之為宜何
如也明河曰師見圓悟後以二親垂白居褒禪山
侍養者數年住虎丘追憶白雲端立祖堂故事乃
曰為人之後不能躬行遺訓於義安乎遂圖像奉
安之此二事一載山誌一出傳燈見師隆本之厚
因讀天隱修塔文深感於中何後嗣之不然也故
附其文於傳末示戒將來且知秀公有作用人恨
無從考始末可惜

育王裕禪師傳 附水庵

端裕出錢氏吳越王裔也六世祖守會稽因家焉師
生而秀異十四駈烏於大慈寺十八得度受具往依
淨慈一禪師聞僧擧露柱曰爾何不說禪師忽微省
歷謁龍門遠甘露卓泐潭祥皆以穎邁見推晚見圓
悟於鍾阜一日悟問誰知正法眼藏向瞎驢邊滅
却且道即今是滅不滅對曰請和尚合取口好悟曰
此猶未出常情師擬對悟擊之師頓去所滯侍悟居
天寧命掌記室尋分座道聲藹著出世歷住大道場
如丹霞虎丘萬壽保寧及閩中玄沙壽山西禪平江
道俗請庵於西華有終焉之志俄被旨補靈隱慈寧
皇太后請說法賜金襴衣師號乞歸西華未許且下
育王之命師莅衆色必凛然寢食不背衆唱道無倦
將化弟子請遺訓師曰盡此心意以道相資語絕而
逝火後目睛齒舌不壞其地發光終夕得舍利者無

數踰月不絕黃冠緇衆常平日問道於師適外歸獨無所獲道念勤切方與客食咀嚼間若有物吐哺則舍利也大如菽色若琥珀好事者持去遂再拜於閣維所聞香匼有聲亟開所獲如前而差紅潤門人奉遺骨于鄮峯西華謚大悟禪師

師一號水庵師得法弟子也師住持衲子務齊整唯水庵賦性沖澹奉身至薄昂然在稠人中曾不屑慮師亦不甚强之師沒水庵道大弘經歷四郡住持八院所至兢兢業業以行道建立爲心淳熙五年退西湖淨慈有偈云六年灑掃皇都寺瓦礫翻成釋梵宮今日功成歸去也杖頭八面起清風士庶遮留不止終於秀之天寧

東陽縣志云水庵馬姓十六出家從法雲善道爲師文具過錢塘昭慶遇異人相之曰此僧中龍也笠雪鞋花歷參禪宿乾道七年自寶林住淨慈九年浴佛日入內觀堂投老嘉禾報恩爲終焉計未幾示疾作書別郡官端坐而逝荼毗得五色舍利齒牙不壞辭世偈曰平生要用便用死蛇偏解活弄一拳打破虛空佛祖難窺韓鍵有語錄若干卷大司成高文虎序之

祖珍傳

祖珍興化林氏子母陳氏夢胡僧遺以明珠因問僧從何來應曰余姓黃名涅槃覺而有娠生具奇相通身毛長二寸許嘗詣鼓山謁豎淳禪師一見而奇之曰此金毛獅子眞法器也偶出化倡供至黃石有朱姓者夜夢黃涅槃登門遲明乃師至朱大喜施錢五百緡禮而遣之尋參佛心禪師於東山佛心移鼓嶠請師作首座衆皆驚愕相顧曰珍獅子平日不會開口縱胸中有佛法如何舉揚是夜首座秉拂隨機應答叩擊不窮自是禪譽大播佛心去遂嗣位焉又遷泉之法石示衆曰尋牛須訪跡學道貴無心跡在牛還在無心道易尋竪起拂子曰這個是跡牛在甚處又云若論此事如人喫飯飽則便休若也不飽必有思食之心若也過飽又有傷心之患到此如何得恰好去良久云且歸巖下宿同看月明時師開示語切實警醒淺機劣解鮮能窺闚師平生廉省偈盡囊

底造七佛石塔於法石三門之外畢工之日即升堂別衆而去隱於夾嶺之白水巖巖傍居者皆曰昔有道者嘗言四十年後當有肉身菩薩來與此山師來適四十年相與出力一新巖居漕使傅自得游于禪獨加敬於師嘗曰法石和尙今之古佛不可不皈依也將化說偈曰生本無生死本無死生死二途了無彼此荼毗舍利不可勝數人爭取之其餘瘞于法石傳銘其塔石且序其語錄行之

明河曰唐末有沙門文矩一名涅槃姓黃隱囊山高巖下趺坐不食行則二虎隨之或騎之出入出言成讖後無不驗或云辟支佛應身也故其所居曰辟支巖巖有小竅時透異香其異跡甚多不可枚舉國人皆能言之

了璨傳

了璨泉南羅氏子入蔣山懃公之室得大知見發無碍辯住漳州淨衆遷太平興國學士宗之師持身律已人無間然說法踐徑勁捷朗達直躋上乘作字吟詩皆得游戲三昧而師未嘗措意也重九日爲衆上堂云重陽九日菊花新一句明明亘古今楊廣橐馳無覓處夜來足跡在松陰大丞相李公嘗訪師于棲雲問道愜心與結看經社門人集師語成書栟櫚居士鄧肅叙之曰太平堂頭璨公從蔣山何嘗得兔角住太平本自亡立錐據師子座作師子吼未嘗爲人世說毫釐法四方學者皆腦門點地拾其殘膏而襲藏之嘻此特其土苴耳豈其眞哉雖然土苴之外何者爲眞一視而空頭頭皆是有語亦可無語亦可當壁淵默本自同時門人弟子若因此以有悟則謦欬動息皆西來意若守此以求師則拈花微笑已是剩法悟之者天地一指守之者毫釐千里反以問師了無語焉嗚呼師豈止具眼看經而已耶

智鑒傳

智鑒滁之全椒人生吳氏自兒時已喜佛書每以白紙爲經跏趺端坐誦之聲琅琅動人母嘗與洗手爲戲問是甚麼手對曰佛手視母大笑俄二親俱喪依長蘆眞歇了出家厲精脇不至席者數年時大休珏公爲首座指爲法器從道法師領戒入象山之鄮行

山縛茆而居山當海岸孤絕處多妖怪師弔影其間百怪不能惑地高無水禱曰吾辦道來此神其惠我泉因鋤小坎移時而水溢食不繼啖松栢以療飢嘗深夜打坐聞庵後巖石震響如霹靂旦起視之有巨石飛墜越庵而立於門並庵大木無不摧拉而庵獨無恙一日有巨蟒入庵矯首怒視越數日復旋繞於牀師不顧而去變怪百出師舉不爲動徐亦帖然一夕深定中豁然開悟身心世界洞如琉璃自念云威音王已前無師自證威音王已後無師自證者皆天魔外道遂下山見延壽然日日來肚大無物可疊庵小無床可臥若能與食展庵則住不然則去然與師反覆問答不能屈因叩其所得呈一頌然喜曰鑒公徹也復航海見大休於岳林試其機辯無礙歎曰佛祖不奈爾何因爲行乞擔二布囊隨得卽受備歷艱勤人所不堪翠山宗白頭謂師曰爲衆竭力不無其勞師云須知有不勞者宗曰尊貴位中敗不得時如何師云觸處相逢不相識宗曰猶是途中賓主如何是主中主師云丙丁吹滅火宗以手掩師口師拂其

袖宗遷雪竇挽師偕行荷負衆事時法堂新飾命師普說宗竊聽歎曰吾生有耳未嘗聞也出世爲大休燒香前後六坐道場皆王公大人推引紹熙二年謝事止于雪竇之東庵明年七月示恙戒弟子曰吾行矣送終須務簡約勿素服哀慟言訖而逝閱世八十八坐夏五十三塔全身于山之左師天資朴厚見地隱密操履苦硬至死不少變具大辯才浩瀚無際叩之滚滚無倦受施山積悉爲公費故六主廢剎積逋動數千緡不過期月而百務一新目其所規則丈室蕭然懸磬也加以精誠所感禱雨暘救疾苦其應如響神祠烹宰輒爲易以素饌有藏其鬚髮而得舍利者此皆世俗所創見師不欲人言之以爲非此道之極致使其有之皆亦師之餘也師道聲震海內而跡曾不越四明之境故自號足庵云

佛慧泉禪師傳

法泉隨州時氏子住持蔣山寺經營辛苦以成就叢林與蘇東坡爲方外友坡舟行至金陵阻風江滸師迎之至寺坡云如何是智海之燈師隨以偈答之曰

指出明明是甚麼舉頭鷂子新羅過從來這碗最稀奇會問燈人能幾箇坡欣然以詩答之今日江頭天色惡砲車雲起風欲作獨望鍾山喚寶公林間白塔如孤鶴寶公骨冷喚不聞却有老泉來喚人電眸虎齒霹靂舌爲予吹散千峯雲南來萬里亦何事一酌曹溪知水味他年若畫蔣山圖仍作泉公喚居士師住衢之南禪趙清獻公抃日親之師未嘗容措一詞後典青州宴坐聞雷而悟臨薨遺師書曰非師平日警誨至此必不得力矣師悼以偈曰仕也邦爲瑞歸歟世作程人間金粟去天上玉樓成慧劍無纖缺水壺徹底清春風激水路孤月照雲明師晚年奉詔住大相國智海禪寺因問衆曰赴智海留蔣山去就孰是衆皆無對師索筆書偈云心是心非徒擬議得皮得髓謾商量臨行珍重諸禪侶門外千山正夕陽書畢而逝

法清法因傳

法清嚴陵人也貌頑頑而言清亮多見耆宿所至嘿嘿不衒耀知見觸之則發人無識之者嘗於池之天寧以佩犂蒙首而坐適侍郎曾開入寺見而問曰上座仙鄉何處曰嚴州曰與此間是同是別師拽伽梨下地揖曰官人曾到嚴州否曾罔措師曰待官人到嚴州時却向官人道既而游徑山佛日請爲座元師辭曰一千七百大衆皆是英傑安敢行立其前耶堅不允佛日曰只如舉一不得舉二放過一著落在第二意作麼生師曰惺惺底惺惺懵懂底懵懂佛日曰如何做徑山首座不得遂與衆送歸寮後開法隆興之九仙嗣慧日雅和尚雅和尚復有嗣曰法因者平江人年二十四進具游方見雅于東林詰以靈雲見桃因緣擬對雅搖手曰不是不是忽有省呈偈曰嬾上桃花開花從何處來靈雲才一見回首舞三臺雅曰子所見雖已入微更著鞭當明大法遂承教居廬阜三十年不與世接叢林尊之曰庵主建炎中盜起順流東歸邑人結庵奉之問道者繼踵嘗謂衆曰汝等能持定力無憂晨炊而事干求也晚年放浪自若稱五松散人

道寧傳

道寧歙溪汪氏子壯爲道者於崇果寺執浴一日將濯足偶誦金剛經至於此章句能生信心以此爲實遂忘所知忽垂足沸湯中發明已見後祝髮蔣山徧歷叢林參諸名宿晚至白蓮閱五祖演禪師小參舉忠國師古佛淨瓶趙州狗子無佛性話頓徹法源大觀中潭帥席公震請主開福衲子景從師行門卓立名實相副說法無蹊徑簡要直捷使聞者人人自得有古尊宿之風政和三年將化示衆曰吾紫磨之身今日即有明日即無若道吾入涅槃非吾弟子道吾不入涅槃亦非吾弟子於此檢點得出便知開福落處其或未然開福與歷來滿世無相識水月與空華誰堅復誰實住院經五年都盧如頃刻瑞雲散盡春風生失却文殊遇彌勒青華而逝

守惠傳　布衲　効常

守惠興化陳氏子七佛旻禪師之高足也住江州圓通院遷潭之大溈山師行門精密于物無忤法輪所至龍象傾赴政和中前後三入內廷說法徽宗聞之喜動顏色賜六字師號曰沖虛密印通慧法門焜燿極當時之盛故陳瑩中作旻禪師語錄序獨云慧禪師能世其學而不及其他也

有布衲者將住台之天寧辭師以行師謂之曰至人應世妙契圓常廣眞炤而不與物忤發靈機而頓起事外高低普應動靜自全對之不知其所來隨之罔測其所往觀師所云則布衲之爲人概可見矣師又有族子曰効常者侍師最久待人接物笑容滿面衲子雲從目爲常歡喜太尉劉倚特敬之書尺往復呼爲歡喜禪師受安撫霍蠡請自公安二聖移住大溈說法一本於師從其道者甚衆或云布衲乃師之弟觀其提耳之言頗有家庭之意師於中秋夜示衆云山僧生來百拙開口都無一說今夜指空畫空咲倒清風明月遂告寂數日神色不變凛然如生

別峰印禪師傳　附慈辯

別峰禪師名寶印字坦叔生爲龍游李氏子世居峨嵋之麓少而奇警然不喜在家乃從德山院清遠道人得度自成童時已博通六經及百家之說至是復從華嚴起信諸名宿窮源探賾不高出同學不止時

密印禪師民公說法於中峰道場乃挈一笠往從之一日密印舉僧問巖頭起滅不停時如何頭叱曰是誰起滅師豁然大悟自是鋒不可觸密印恨相得之晚會圓悟自南歸成都昭覺乃遣師往省因隨衆入室圓悟舉從上諸聖以何法接人師舉起拳圓悟曰此是老僧用者執爲從上諸聖用者師即揮拳圓悟亦舉拳相交大笑而罷圓悟歎異之曰是子他日必類我師留昭覺三年密印猶在中峰以堂中第一座致師師辭密印大怒曰我以法得人人不我傳尙何以說法爲欲棄衆去衆皇恐亟趨昭覺羅拜懇請圓悟亦助之請始行道望日隆學者爭歸之雖圓悟密印不能揜也久之南游歷見諸大禪老最後扣妙喜於徑山爲師獨掃一室堂中皆大驚妙喜南遷師亦西歸始住臨邛鳳皇山舉香嗣密印道既盛行築都不會庵松竹幽邃暇日名勝畢集聞師一言皆自謂意消稍或間濶輒相語曰吾輩鄙吝萌矣其道德服人如此俄復下硤抵金陵應庵華方住蔣山館師於上方白留守張公燾舉以代已師聞即日發去會陳

丞相俊卿來爲金陵以保寧延師俄徙京口金山學者傾諸方金山自兵亂後雖屢葺莫能成至是始復大興如承平時而有加焉異時居此山鮮踰三年者師獨安坐十五夏魏惠憲王牧四明虛雪竇來請住四年樂其山林有終老之意而名益重被勑住徑山淳熙七年五月也七月至行在所壽皇降中使召入禁中以老病足蹇賜肩輿於東華門內賜食於觀堂引對於選德殿賜坐勞問良渥師目舉古宿云透得見聞覺知受用見聞覺知不墮見聞覺知上悅舉其說乃退後十餘日又命開堂於靈隱山中使齎賜御香恩禮備至十年二月上製圓覺經註遣使馳賜且命作序師老益厭住持事門人憚其遠游不返相與築庵於山北俟其歸光宗在東宮書別峰二大字榜之十五年冬奏乞養疾於別峰得請明年光宗受內禪取向取賜宸翰識以御寶復賜焉紹熙元年冬十一月忽往見嗣住山智策告別策問行日師曰水到渠成歸取幅紙大書曰十二月七日夜鷄鳴時如期而化奉蛻質返寺之法堂留七日顏色精明鬢髮皆

長頂溫如沃湯是月十四日葬於別峰之西岡壽八十有二臘六十有四得法弟子實繁指不能一二屈有慧綽者山陰陸氏子嘗以蔭得官辭之從師祝髮得記莂遯跡巖岫終身不出師既示寂上爲勑有司定謚曰慈辯塔曰智光菴曰別峰極方外之寵師說法數十年所至門人集爲語錄既際遇壽皇被宸翰咨詢法要皆對使者具奏別具行世此不悉著

淨全傳

淨全越州諸暨人姓翁氏世業農少與父兄躬耕凡至林壑泉石間必宴坐忘歸人異之甫冠卽出家師授以經典略無所解乃幡然入徑山謁妙喜喜問汝有何能曰能打坐又問打坐何爲曰若問何爲直是無下口處喜奇之師生長田家朴野而無緣飾目不知書人呼爲翁木大一日集衆采椒師與焉同輩戲之云汝試作一摘椒頌如何師卽應聲云含烟帶露已經秋顆顆通紅氣味周突出眼睛開口笑這回不戀舊枝頭衆大驚自是刮目有檀越以一度僧牒施妙喜命給度一人喜令侍者十輩各探籌卜其分緣師得之九人者不平更相誶語果命復探之師再獲若是三探三得之遂祝髮受戒拙庵光居靈隱俾典賓混源密主淨慈命分半座師志在晦藏無應世念然天資夙成不假師授雖不識一丁而吐辭發語形爲偈頌老師宿學所不能及尚書尤公袤寶文王公厚之丞相錢公象祖皆與師爲方外交嘗自贊曰匙挑不上箇村夫文墨胸中一點無曾把虛空揣出骨惡聲贏得滿江湖因自號無用累典大刹最後住四明之天童開禧三年示寂世壽七十一僧臘四十五塟全身于寺之西

混源密嗣晦庵光光嗣妙喜則密乃師之姪行而不以分座爲嫌要之古人闡化揚道肝腸是務不拘拘于形迹間故可貴也

夾山本禪師傳

智本筠高安郭氏子生五歲大饑有賈客過門見其氣骨留萬錢與其父母欲携去祖母劉適從旁舍歸顧見怒曰兒生之夕吾夢天雨華吾家吉兆也寧饑死不以與人推錢還之既長大遊報恩寺聞僧說出

家因緣願爲門弟子劉氏喜曰此吾志也年十九試經爲僧明年受具足戒即往游方時雲居舜老夫開先暹道者法席冠於廬山師往來二老之間久之聞法華端禪師者深爲法窟氣壓叢林師往謁之遂留十年名聲遠聞舒州太守李公端臣請說法於龍門辭去之日端領衆送之師馬逸而先顧端曰當仁不讓端笑謂大衆曰國清才子貧家富小兒驕其父子法喜遊戲多類此未幾解院還廬山時曾丞相由翰林學士出領長沙以禮延居南岳之法輪學者爭宗向之遷居南臺又遷道林遷雲蓋遷石霜凡十三年道大顯著勸請皆一時名公賢師既老矣而湖北運使陳公舉必欲以夾山致師師亦不辭忻然曳杖而去人登問之師曰係情去留豈道人事湖南湖北眞一夢境耳何優劣避就之耶以大觀元年上元夕沐浴更衣端坐終于夾山閱世七十有三僧臘五十有二闍維齒骨數珠不壞葬於樂普庵之西師性眞率不事事膽氣蓋於流輩作爲偈語肆筆而成亦一時禪林之秀者

拙叟英傳

進英字拙叟吉州太和羅氏子也幼孤母憐之性慧敏齠齔中日誦千餘言通詩禮大義與群兒嬉游侮玩之氣出其上親舊愛敬之使著縫掖爲書生輒病至與死鄰母許以出家病愈遂爲僧洞隆童子年十八試所習得度受具戒即欲經行諸方以觀道報劬勞之德其母有難色於是庵於母室之外名曰精進士大夫喜其爲人賦詩爲贈極稱道之母歿心喪三年修白業爲冥福即游淮海所至少留當時號明眼尊宿偏謁之晚見雲庵聞貶剝諸方以黄檗接臨濟雲門接洞山機緣爲入道之要摭其疑處以啓問師恍然大悟如桶底脱佛印禪師叢林號大宗匠有盛名愼許可獨以師爲俊彥師有爽氣喜暴所長以激後學三十年一節不移故佛印呼爲鐵喙初開法長沙之開福十年之間殿閣崇成壽業之翻然游五臺偏覽聖蹟乃南還庵梁山天下衲子益追崇之政和甲午衡陽道俗迎住花藥之天寧勸請皆一時名公卿師以教外別傳之宗授上根以漚和般若化道俗

老益康强精進不替骨中夜禮佛作息飲食不肯與衆背叢林信其誠民人化其教宣和三年冬謝事復庵梁山越明年臘月示疾蟬蛻其激揚大事游泳語言有三錄行世曰報慈曰鳳峰曰游叢

涂毒策傳

智策天台陳氏子自號涂毒巖主英敏穎異風骨峻峻有出塵之姿年十六祝髮習經律理詣昭徹迥出流輩十九造國淸謁寂室光璀然有省寂室許之謂老於叢林者不能過也育王無示萬壽大圓皆一時大名德無不肯可大圓曰策上人可謂不耘而秀不扶而直者辭去大圓門送之指師背曰寶所在近此城非實師領之往豫章謁典牛道由雲居風雪塞路坐閱四十二日午初板聲鏗然豁爾大悟典牛印之曰崭然超出佛祖他日起家一麟足矣使眞淨而在見子亦當下拜典牛機辯峻峭莫有嬰其鋒者師與之平章今古泉涌風馳聞者爲之離愕別典牛庵淮西爲崖之下及大圓移大潙請居第一座嘗上方丈問訊見大圓俛首不語師問曰何瞀悶乃爾大圓曰期子濟濟多衆如雪峰潙山之流而談天者謂子無後子意如何師曰參學唯恐無本苟有本對泥像說法亦高出諸方大圓歎曰吾子器識過人玄酒太羹非常流所能知味也東歸文分座於國淸此庵元方住護國謂師曰公來歸三峰景元即收卷波瀾矣出世住黃巖普澤爲典牛燒香歷應台之太平吉之祥符越之等慈及大能仁所至道價與行旋自護國華藏來住徑山而師已老矣力行祖道衆至千餘將化召門人囑後事仍曰爾輩盍以文祭我師整襟危坐而聽至尙饗爲之盱衡一笑越二日泊然而逝世壽七十六坐六十夏門人塔全身于東岡之麓師性剛簡居處語默肅如也尤不喜泛交善則慕之否則雖親暱亦絕不與通說法度人光明俊偉傾動一時至師而歸者雲涌濤奔希獲一親謦欬以爲至幸誠末世津梁不可多得也

佛照光禪師傳

德光臨江彭氏子彭氏故舊族母袁夢異僧入室驚寤而娠既生其祖曰吾家世積德此子必光吾門因

是命名九歲值寇擾辟地于袁之木平寺有妙應大
師伯華善相曰是子伏犀貫頂出家必作法門梁棟
俄失恃怙歸伯氏年二十一聞人誦金剛經有省自
伯母曰適聞誦經身心歡喜世間萬事眞如幻夢兒
願出家卽散家貲與其族詣光化院足庵老宿薙落
足庵携之入閩語師曰是行爲子擇所依東禪月庵
果公具衲僧眼子依之時復有吾足矣見月庵機語
相契是時老宿多集閩中如妙湛佛心圓覺望重叢
林師無不參叩徧歷五十餘員善知識最後見大慧
於育王爲舉竹篦話師擬對痛棒隨之遂大悟從前
所得爲之氷釋慧曰爾還同始徹也說偈以頂相付
之隨過蔣山謁應庵庵稱賞不已謂人曰光兄插翅
虎吾當避之乾道丁亥住台之鴻福從光孝台守李
侍郎浩延之也孝宗雅聞師名淳熙三年被旨住靈
隱入對選德殿問佛法大意曰朕心佛心是同是別
對曰直下無第二人曰如是則佛卽是心心卽是佛
耶對曰成一切性卽心離一切相卽佛又問釋迦雪
山六年所成何事對曰將謂陛下忘却上悅賜號佛
照禪師自是召見無虛歲至留內觀堂五宿而出恩
遇異常紹熙改元孝宗御重華宮稱壽皇而徑山命
下師力辭壽皇曰欲頻相見耳何以辭爲慶元初請
老許歸育王師之在內觀堂也上時乘小輦過堂至
則促席而坐或曳杖而行歡如平生宣賜金玉器用
緡綵計纔三萬餘及王臣長者所施悉以置育王贍
衆之田國史陸游詳記其事自創數椽曰東庵掩關
自娛以休世爲以嘉泰癸亥三月告衆曰吾世緣將
盡未幾問左右曰今日月半耶對曰然卽索紙作遺
書與平昔所厚者集衆叙別皆法門之旨要無半語
及他事索浴更衣大書云八十三年彌天罪過末後
殷勤盡情說破泊然而逝弟子塔全身于庵後偕殿
六十謚普慧宗覺大禪師塔曰圓鑑

明河曰南渡後宗師唯妙喜老子得人爲多開堂
說法顯然爲天人師者不下數十人然皆不數傳
寂寂矣能使道脉長永枝葉繁茂不忝師門傳受
唯師一人而已古稱妙喜能大圓悟之門愚謂妙
喜之得師猶圓悟之得妙喜續燈舉妙喜之嗣契

悟廣大者。九人。師不與焉。已失其鑑。至謂弟子之超卓者。又亟世不使久閉。法俾法嗣廣布。然則師豈非超卓。而夭者耶。噫所謂瞋目而不見泰山也

補續高僧傳卷第十

明吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

宋　薦福本禪師傳

悟本江州人也自江西雲門參侍妙喜至泉南小溪于時英俊畢集受印可者多矣師私謂其棄已欲發未妙喜知而語之曰汝但專意參究如有所得不待開口吾已識也既而有聞師入室者故謂師曰本侍者參禪許多年逐日只道得箇不會師詬之曰這小鬼你未生時我已三度霍山廟裏退牙了好教你知遂發奮志提狗子無佛性話一夕將三鼓倚殿柱昏寐間不覺無字出口吻間忽爾頓悟後三日妙喜自郡城歸師趨丈室足纔越閫未及吐詞妙喜曰本鬍子這回方是徹頭也因遍尋同參謙公於建陽菴中謙舉保寧頌五通仙人因緣曰無量劫來曾未悟如何不動到其中莫言佛法無多子最苦瞿曇那一通謙復曰我愛他如何不動到其中既是不動如何則看他古人得了等閑拈出來自然抓著人癢處師曰因甚却道最苦瞿曇那一通謙曰你未生時吾已三度霍山廟裏退牙了也於是相顧大笑其友朋琢磨之益蓋如印圈契爲之無差至於會心顯然可使後世想望風采師住博山規模立而法道弘時雪堂行和尚住薦福有僧自福州來雪堂問沿路見好長老否僧云近過信州博山住持本和尚雖不曾拜識好長老也雪堂曰安得知其爲好僧云入寺路逕開闢廊廡修整殿堂香燈不絕晨昏鐘鼓分明二時粥飯精潔僧行見人有禮以此知其爲好長老雪堂笑曰本固賢矣然爾亦具眼直以斯言達於郡守吳公傳朋曰適僧持論頗類范延齡薦張希顔事而閤下之賢不減張忠定公老僧年邁乞請本以代庶爲林下盛事吳公大喜師即日遷薦福雪堂嗣龍門遠公師叔行也

簡堂機傳

行機號簡堂台州楊氏子風姿挺特才壓儒林年二十五棄妻孥學出世法晚見此菴密有契證入番陽莞山單丁住十七年嘗值隆冬雨雪進作饘粥不繼

師如不聞見有頌云地爐無火客囊空雪似楊花落歲窮拾得斷麻穿壞衲不知身在寂寥中每謂人曰某猶未穩在住山豈吾事耶一日偶看斫樹倒地忽大悟平昔礙膺之物泮然氷釋未幾有江州圓通之命乃曰吾道將行即欣然曳杖而去登座說法云圓通不開生藥鋪單單只賣死猫頭不知那箇無思算喫著通身冷汗流緇白驚異法席因玆大振自圓通移國淸退居景星巖與給事吳芾爲方外友淳熙五年自景星赴隱靜吳和淵明詩十三篇送其行深致惓惓之情冀師早歸同逸老也師淸明夷坦衲子稍有註誤徧護保惜以成其德背言人誰無過在改之爲美住堯山日常下山聞路傍哀泣聲師惻然詢之一家寒疾僅亡兩口貧無斂具特就市貸棺葬之鄉人感歎不已侍郞李椿年謂士大夫曰吾鄉機老有道衲子也加以慈惠及物堯山安能久處乎平生以道自適不急榮名赴圓通請隨身唯拄杖草履而已見者色莊意解九江守林叔達目之曰此佛法中津梁也其去就頗得前輩體格故歿之日雖走使致力爲之涕下

或菴體傳

師體號或菴台州羅氏子初參此菴元布衲於天台護國因舉龐馬選佛頌至第三句此菴喝之師大悟遂匿跡深山中丞相錢象先慕其爲人致以天封勉令出世師搖手曰我不解懸羊頭賣狗肉也即宵遁去乾道初瞎堂住國淸因見師圓通像贊驚喜曰不謂此菴有此兒遍索之得之江心於稠人中請爲第一座及瞎堂遷虎丘師訪焉平江道俗請住覺報覺報舊名老壽菴師曰先師囑我他日逢老壽止今若合符契遂欣然應命入院小參曰道常然而不渝事有弊而必變昔江西南嶽諸祖各稽古爲訓考其當否持以中道務合人心以悟爲則所以素風冷然逮今未泯若約衲僧門下言前薦得屈我宗風句下分明沉埋佛祖然雖如是行到水窮處坐看雲起時繇是緇素喜所未聞歸者如市淳熙六年移焦山將化示微恙手書附硯一隻別郡守侍郎曾逮至中夜說偈畢脫去年七十二也曾公以偈悼之曰翩翩隻履

逐西風一物渾無布袋中留下胸泓將底用老夫無筆制虛空曾亦知言者矣師倚法以身爲教不專於言常曰叢林保於衲子衲子保於道德又曰得一身之榮不如得一世之名得一世之名不如得一賢衲子使後學有師叢林有主嗚呼天下之至私者無如此身遠得一步身近得一步道故師二保三得之說誠絕世名言願終身誦之不敢忘也

元枯木傳

祖元七閩林氏子初謁雪峯頂佛心才皆已契機後參妙喜於海上洋嶼菴風骨清癯危坐終日妙喜目爲元枯木以剔燈有悟妙喜贈之以偈洋嶼發明大事者十三人師其一也居連江福嚴菴食指猥衆日不暇給菴有伽藍土偶甚夥師揭偈於祠曉之曰小菴小舍小叢林土地何須八九人若解輪番來打供免後碎作一堆塵是夕神致夢於山前檀越願如所戒及出世鴈山能仁示徒偈曰鴈山枯木實頭禪不在尖新句語邊背手忽然摸得着長鯨吞月浸滔天瑩仲溫曰師在當時朋伍中最號癡鈍及其遯跡神

亦遵從以至應緣徒尤趨慕蓋自般若殊勝中來豈有他哉

妙峯善禪師傳

妙峯善禪師劉氏子世居彭城後徙吳興年十三落髮其師教以經論一覽輒了大意久而棄之時佛炤唱道鄮山師往參焉于風幡話下悟旨佛炤可以偈曰今日與君通一線斬釘截鐵起吾宗自是辯慧泉湧然不以是自足入武康廬妙高峯壁坐十年身隱而名彰學者尊之曰妙峯禪師出世於台之慧因擢福萬年諸剎退居皐亭劉寺者又十餘年其徒推迫不已復領明之瑞巖蘇之萬壽常之華藏次至靈隱靈隱密邇于闕輪蹄湊集師掩戶若不聞一無所將迎公卿貴人或見之寒溫而已會天童虛席時鄭淸之秉鈞軸謂非師莫宜居因勉師行師答曰老僧年耄矣尚夜行不休乎鄭公高之師善於誘掖後進未嘗厲聲色然一經指授無不心融神化充然有得相傳師住靈隱時夜坐方丈爲四鬼舁出入此與洞山實事相類得道人時或有是不欲章異以惑修故諱

而不言中峯所謂當時賴遇妙峯若王老師又作修行無力會也將示寂澡身趺坐書偈云來也如是去也如是來去一如淸風萬里遂逝

妙空智訥禪師傳

智訥姓夏氏秀之崇德人母夢一婦人著黃衣寘一兒盆中舉而授之因娠生而穎秀甫四歲事其兄慈相上人道孜十四得度器質不凡追營香火練習戒律已如成人久之悟歎曰吾修無上道而求之文句中是刻舟也即舍去學禪於桐川之天寧一日度澗有文書出流水中攬取視之乃心經也讀之五蘊皆空恍然若有契于心者走姑蘇瑞光見淨照信公公一見喜曰宿世沙門也未幾淨炤徙住眞州長蘆會學去來率數百人師學成行尊齒其高第淮人敬愛之曰有如訥公而不坐道場可乎延住天寧禪寺賜妙空大師儀眞當二江三吳舟車之會檀施大集鼎新一刹幾至萬礎建炎初住靈隱慈聖獻皇后車駕臨幸詔師升坐說法賜號佛海明年金人陷錢塘師被執大酋解師縛置一榻尊事之比去飭十騎送還咸安王韓世忠表請平江靈巖爲功德院薦先福命師主之已去復留凡五更住持前後二十餘年最後被詔住徑山紹興二十七年師持鉢詣秀州華亭縣人朱飛卿者聞師名具蒲饌卜日馳書以請師以十一月二十六日至其家據坐說法緇素咸會有僧出膜拜問生死根本師酬對語未卒舉拂扣床一聲而逝道俗奔赴空巷相登贊歎作禮如佛滅度其徒具舟載歸山中則已有治命矣七日而斂舉體如生葬於寺之白雲菴壽八十僧臘六十七師儀狀奇龐容止端默雖行出世間法而以營塔廟修齋供作佛事金帛之施歲一出之槖中無甬蓄在儀眞時州民王氏婦病歿後配孟氏又病一日其姑誦經佛室中聞扣壁聲問之曰王氏也我有遺槖簪珥之屬盡歸孟氏可斥賣一二請天寧訥公說法使我解脫舍汝家而去孟氏亦復無恙家人即日馳告師師至王氏憑附一女子立師側說法竟懽踴蹈跪謝後數日現夢曰我已則受後身矣而孟氏病良已徐師書其事爲記在靈巖時平江大姓胡氏設大齋耆宿皆會前一

夕夢人告曰詰朝有騎赤馬衣黃褐而至者辟支佛也黎明物色求之而師潑馬如夢胡氏舉室迎拜一坐盡驚靈岩寺據絕頂而井飲不給蓋數百年矣師擇地庀工伐石鑿井出泉清甘人不病汲今號佛海泉云儀眞天寧僧伽一塔高數百尺并大輪藏壯麗甲于淮海皆師所爲孫尙書覿過而歎曰公材智不下澄觀時方多故而隱於浮屠中可惜也其後五住靈巖第一室于方丈西偏孫登訪題曰五至留詩而別暨師没復銘其塔致哀慕焉

道謙傳

道謙建州游氏子家世業儒幼聰慧讀書輒成誦早失恃怙歎曰爲人子者不及甘旨之養當從浮屠氏學出世法以報罔極遂落髮謁佛果無所省發後隨妙喜菴居泉南及喜領徑山師亦侍行未幾令師往長沙通紫巖居士張公書師自以參禪二十年無入頭處更作此行決定荒廢意欲無行友人宗元者叱曰不可在路便參禪不得也去吾與汝俱往師不得已而行在路泣語元曰我一生參禪殊無得力處今又途路奔波如何得相應去元告之曰你但將諸方參得底悟得底圓悟妙喜爲你說得底都不要理會途中可替事我盡替你只有五件事替你不得你須自家支當師曰五件者何事願聞其要元曰著衣喫飯屙屎放尿駝箇死尸路上行師於言下領旨不覺手舞足蹈元曰你此回方可通書宜前進吾先歸矣師見張公張公喜甚書自信二字爲贈師笑而受之回徑山妙喜見而喜曰建州子你這回別也後還里住開善辟光大殿將化侍者請偈師笑曰萬法本空三界非有死生於何處安著恐爲駭俗態乎師行峻而氣和接物優容不言自化亦宗門之傑出者也宗元亦建州人依妙喜最久分坐說法張公帥三山虛數院迎之不就歸里結茆號衆妙園垂語云這一些子恰如擔著殺人漢相似你若不殺了他他便殺了你未詳所終

艮書記元菴禪師傳

處艮書記字遂翁會稽山陰劉氏子九歲以童子得度十三歲游諸方僅勝衣笠路人爲之驚歎初爲妙

喜侍者又從卍菴頤公爲書記英邁玉立游二師間皆受記莂餘事能文詞善筆札諸方翕稱其書記然亦以議論嗷核不少假借不爲諸方所容顧獨陞陞衆中背居秀州法喜院舉香爲卍菴嗣蕭然數僧食財半歲再歲退廬會稽海上適太常尤公守臨海起師領紫籜復以縣大夫不樂棄去久之領崑山薦嚴資福寺遂以疾逝淳熙十四年六月戊寅也遺言藏骨廬山智林寺寺卍菴與師所同建也

元菴眞慈者潼州李氏子初依成都正法出家具戒徧游講肆聽圓覺至四大各離今者妄身當在何處畢竟無體實同幻化因而有省作頌曰一顆明珠在我這裏撥著動著放光動地歸以呈其師其師詰之師曰雖百千萬億公案不出此頌也其師以爲不遜乃叱去因南游至廬山圓通時卍菴爲西堂爲衆入室舉僧問雲門撥塵見佛時如何門云佛亦是塵師隨聲便喝以手指胸曰佛亦是塵復頌曰撥塵見佛佛亦是塵問了答了直下翻身勸君更盡一杯酒西出陽關無故人又頌塵塵三昧曰鉢裏飯桶裏水別寶崑崙坐潭底一塵塵上走須彌明眼波斯笑彈指笑彈指珊瑚枝上清風起卍菴深肯之

了一傳

了一號炤堂奉化徐氏子方童幼時遇羣兒嬉戲隅坐傍不語聞梵唄則躍起喜動顏色其父曰兒如此當令事佛年十四祝髮大雲寺十六受經數萬言習窮晝夜不息已乃歎曰如來最上乘無挾而徑造者也事糟粕何爲耶入京從相國寺妙湛慧公游數年盡其學爲高弟復下汴絕淮經吳中浮浙上天台入雪峯徧見諸耆宿表裏洞然中無疑者會妙湛來蒞黃檗師自雪峯至學成行尊衆推爲上首師姿相奇龐寡言笑危坐一榻淵然如古井水有來叩者雲湧泉落愈出而愈無窮性介特務自閟遠不交人事將詣雪峯朝議大夫曾恬與師厚善勸師致書抵福帥大資張公守師意其爲已納筍中弗出久之石泉虛席公曰黃檗上首故自强卽日移書遣騎迎師師謝不願使者至五反而後受他日公過師師出恬書且致不卽發之意公喜曰韞櫝之珍深藏而不市吾與

師賓主無愧矣居三歲改涖聖泉會左丞葉夢得來
守福曰黃檗古道場今世名緇孰逾一公者飭使者
具書幣以迎師至國境緇素奔走出迎懽呼踴躍聲
振山谷蓋師自石泉出世更三大刹積十五年演唱
眞乘啓悟後學人人向道以師爲歸已而後將至稍
通餉謝易置諸禪師一夕捨去歸臥雪峯故廬泉南
守葉庭珪樂道之士也延之雲門再遷法石庭珪代
還師亦反西湖雪峯菴卽妙湛所柄閉門終日人莫
見其面若將終焉俄被旨住徑山紹興二十四年也
徑山無一壠之地可耕而學衆數千指師入據丈室
檀施大集不求而辦山有芝殿方丈遺址師嘗指其
處謂其徒曰吾將築室居焉初不省所謂明年三月
示微疾退處明月堂唱偈中衣供佛飯僧翼日黎明
衆筆書伽陀趺坐而逝壽六十四僧臘五十卽芝殿
塔其全身乃驗築室所云以此

文爾傳

文爾福州長溪人姓李氏十一辭親出家十六爲僧
十七受戒十八褁足游禪會參月菴果公無所入忘
寢與食瘡疥徧體抱膝危坐每聞五更鐘聲輒駭汗
日又過一日矣後因觸物有省入爲侍者數年游廬
陵爲衆迫請住吉水淸涼院徙興國之梵山事都之
桃林紹興二十一年郡守李子揚初至嚴峭寡與獨
有契於師迎住報恩報恩望刹楝宇久隳法席不振
贛民貧少喬施師接以誠慤咸竭其力堂構像設次
第一新叢林成矣會齊述嬰城叛緇素胥潰師曰我
去寺必墟止不動閱百二十日賊欲屢縱火加害師
隨機解免舍匿士庶千計皆賴以全居十年引疾求
去遂移慶雲地僻而用足與時主者自殖而已師至
改造三門規創殿宇理事衆舉老而彌篤一日與門
人行西圖指尋丈曰此存以待我未幾坐亡實乾道
二年冬也報齡四十六坐三十一夏門人葬師所示
之地丞相周必大爲石上之文謂師住報恩時妙喜
杲公與無垢張公同時北歸士大夫日往參請師初
無言說妙喜獨謂無垢是人所得端實不可忽也予
聞斯語然後知師故以鈍爲利者自是益思與之游
而宦牒推移會合之日殊少去冬師有過予意方報

有耆而師歿矣其爲時賢歆慕如此

從廓傳　宜意

從廓福之長溪林氏子幼穎悟不妄言笑羣兒强以聚嬉泊焉如弗聞喜聞出世法年十五祝髮受具戒時閩中多有道之士悉往從之游見佛心才才稱之又見嬾菴需公爲侍者復依大圓璞璞妙喜之高弟門風孤峻始詣餘久之豁然有得服勤數載大圓撫之以爲類已然以未識妙喜爲恨不憚重趼見於衢之囘嶺峯下深加器重留三年告歸送之以偈又以書屬璞曰廓佳衲子可爲成就使異日爲吾家種草紹興丙子妙喜被旨住育王復來依焉妙喜移徑山璞繼其席衆踰千數師爲第一座制師丞相沈公以屢出請出世妙喜方名冠天下無不願出其門以取重開堂日乃以瓣香嗣大圓諸方以此益高之已而育王虛位尙書韓公邀妙喜請舉以自代而無如師也禪衲大集育王爲海內名道場以祖孫三人世濟宜聞遂爲叢林美譚師才具素高以其暇日興土木之工皆極其壯麗增庾入數千斛施者委金帛創爲長生局五所百須皆備月施金錢飯僧以萬計又造金塔以奉舍利此特其餘事爾孝宗卽位之十五年詔舍利寶塔詣行在所師侍行既至命入禁中觀堂安奉上御素勝焚香瞻禮親覩殊勝淡召師對碧琳堂問舍利從何發現奏曰從陛下聖心發現上大悅親書妙勝之殿賜師妙智禪師號仍度僧五員頒紗萬緡眷賚優渥前所未有日本國王閱師偈語自言有所發明至遜國以從道歲修弟子禮辭幣甚恭且送良材建舍利殿器用精妙莊嚴無比丞相史公帥七閩以鼓山趣其歸榮陽郡王力挽無行魏王出鎭一見風儀目爲僧中龍又聞其機辯峻發肅然加敬師晩以衣盂立菴於烏石山名以笑月爲終焉計有偈云三峯斂却閑雲大海冷涵秋月庚子季春拂衣歸菴杜門不與世接俄示微恙說偈而逝年六十二臘四十七葬於菴之寢室師家法嚴甚學來以師語萃爲巨編師見而呵之曰汝輩隨語生解去道益遠固不許歿後乃始得百之一二刋之弟子百餘人有宜意者得法最的住平江開元方鳴道有聲而遽卽

世吾無惜之

退谷雲傳 附石橋宣公

義雲禪師福州閩清黃氏子幼入家塾成童入鄉校穎異有聲因讀論語中庸有所悟入後聞山堂淳禪師說法遂自斷出家偏游江湖至吳見鐵菴一大禪爲侍者鐵菴重之時佛炤倡道靈隱師往依焉及佛炤移育王師從其行歷十年爲第一座佛炤聞其說法歎曰此子提唱宛如雪堂行和尙吾鉢袋有所付矣遂出住香山居五年徙台州光孝又徙鎭江甘露會平江虎丘萬壽皆欲延師師聞萬壽頹廢卽欣然就之淮南轉運使廣公儔又以長蘆來招師與廣公有雅故又從之會育王虛席朝命師補其處時佛炤方居東菴父子日相從發明臨濟正宗學者雲集會有魔事師卽捨衆退居香山蓋將終焉而朝命又起師說法淨慈恩光赫奕都邑聳動一日領衆持鉢徼邑是夕寺災無遺宇比師歸獨三門巋然在瓦礫中師不動容曰成壞相尋亦豈有常今日之壞安知不爲四衆作福之地哉天子聞之出內庫金以賜自重臣貴戚以下傾橐輦金惟恐居後未期年廣殿邃廡崇閎傑閣巍愈于前日矣於是上爲親御翰墨書慧日閣三大字賜之開禧二年五月示微疾作偈別衆而寂壽五十八臘三十五住山十九載徒舉全身塔于寺之東北隅

石橋宣禪師蜀嘉定許氏子參佛炤得法住徑山創化城於雙溪之上接待雲錫師獲知丞相魯國一時名士大夫翕然宗仰幾與退谷並驅爭先但福緣小遜耳示寂塔於化城之後

笑翁堪公傳

妙堪號笑翁慈溪毛氏子廣額平項骨氣清豪從野菴道欽受學以廣記多聞稱後一力參究依息菴觀於金山又走靈隱見松源皆不契時無用居天童徑造其室用問曰行脚僧游山僧曰行脚僧用曰如何是行脚事提坐具便擲用曰此僧敢來這裏持虎鬚俾參堂一日用舉狗子無佛性話纔擬開口用以竹篦劈口打應聲呈偈曰大塗毒鼓轟天震地轉腦回頭橫屍萬里用頷之俾侍香尋命分座出世凡十坐

道場皆海內名剎三被詔旨幷諸名公卿推挽不得已而後就也雖荷禪宗重寄而不以其道自封其於佛後深之說無不融了世出世法無不秉弘常曰於心有取舍識情未盡見法有彼此智眼未明天台賢無律宗居報恩也與大卿齊公議合十寺爲大剎築戒壇命負毗尼學者倡開遮持犯之法風勵新學始行南山宗也居靈隱山門遍近屠沽堪撤其廛揭關飛來峯外以限喧寂曰不可使旃陀羅氣薰穢三寶也荊湖總臣以國乏用奏併道得以出貲買紫衣師號傳領住持聞之歎曰苟如是則千金之子皆可主法我道危矣因抗疏且致書秉鈞軸者其議遂寢詔徙天童力辭東歸翠巖築室奉先世香火育王虛席有旨起師再辭不許乃奉詔表章大覺祖述妙喜秩然有序未幾復下天童之命大參趙公請主淨慈皆固辭謝之俄示疾書遺表作寺丞張公甞通守永嘉曾公來問疾從容敘世契移頃書偈曰業鏡高懸七十二年一搥擊碎大道坦然置筆泊然而逝

松源嶽傳

崇嶽號松源處州龍泉吳氏子幼不好弄稍長棄出世法二十三棄家衣掃塔服受五戒首造靈石妙公繼見大慧杲禪師於徑山久之大慧陞堂稱蔣山應菴華公爲人徑捷師聞之不待旦而行既至入室未契退愈自奮勵中夜自舉狗子無佛性話豁然有得以扣應菴菴舉世尊有密語迦葉不覆藏師云鈍置和尚菴厲聲一喝自是朝夕咨請菴大喜以爲法器說偈勸使祝髮棟梁吾道隆興二年師始得度於臨安西湖白蓮精舍自是徧歷江浙諸大老之門罕當其意乃浮海入閩見木菴永公木菴舉有句無句如藤倚樹師云裂破木菴云瑯瑯道好一堆爛柴聻師云矢上加尖如是應酬數反木菴云老兄下語老僧不過如此秖是未在他日拂柄在手爲人不得驗人不得師云爲人者使博地凡夫一超入聖域固難矣至於驗人打向面前過不待開口已知渠骨髓何難之有木菴舉手云明明向汝道開口不在舌頭上後自知逾年見密菴於衢之西山隨問即答密菴微笑曰黃楊禪爾師切于明道至忘寢食密菴移住蔣山

華藏徑山皆從之一日密菴入室次問傍僧不是心不是佛不是物師侍側豁然大悟乃云今日方知木菴道開口不在舌頭上自是機辯縱橫鋒不可觸木菴遷靈隱遂命師為第一座旋出世於平江澄照為密菴嗣遷江陰之光孝無為之冶父饒之薦福平江之虎丘皆天下名山惟冶父最寂寞又以火廢師一臨之四方名衲麕至棟宇亦大興人謂師能使所居山大慶元丁巳被旨住靈隱居六年道盛行得法者來法席為一時冠而師有棲隱之志即上章乞罷住持事上察其誠許之退居東菴俄屬微疾猶不少廢唱道忽垂一則語以驗學者曰有力量人為甚麼擡脚不起開口不在舌頭上又貽書諸嗣法囑令傳持大法因書偈曰來無所來去無所去瞥轉玄關佛祖罔措跏趺而寂實嘉泰二年八月四日也得年七十有一坐夏四十徒輩奉全身塔於北高峯之原

偃溪聞傳

廣聞閩之侯官林氏子家世業儒疎眉秀目哆口豐頤從季父智隆於宛陵光孝十八得度受具初見鐵牛印少室睦無際派追隨甚久聞浙翁唱道天童袖香謁之初見機道齟齬翁移徑山師躡至翁笑迎曰汝來耶一夕坐簷間聞更三轉入室曳履而蹶如夢忽醒翌朝造翁室翁舉趙州洗鉢盂話師將啓吻翁遽止之平生疑情當下冰釋紹定戊子四明制閫胡公以小淨慈致之歷住香山萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑塢入山所至革弊支傾廣容徒衆道化大行有云十字街頭石幢子無你遮護處一聲江上侍郎來無你迴避處衲僧家早出暮入脚前脚後也須仔細忽然築著磕著淨慈拄杖別有分付又云一升三合拄杖頭邊萬水千山草鞋跟底未言先領誰家竈裏無煙撩起便行是處井中有水莫道空來又空去許多途路不相孤洗發精醒可謂善說法要矣景定四年壽七十五而化師法嗣頗衆而獨雲峯高止泓鑑二公能振起師道云

藏叟珍公傳

善珍字藏叟泉之南安呂氏子年十三落髮十六游方至杭受具足戒謁妙峯善公于靈隱入室悟旨後

出住里之光孝升承天繼遷安吉之思溪圓覺福之雪峯復以朝命移四明之育王臨安之徑山上堂靈雲見桃花悟去玄沙道敢保老兄未徹香嚴聞擊竹悟去仰山道祖師禪未會禪和十箇五雙道我此一門全無肯路示未知靈雲香嚴在要知二大老磨醉我落花天借他鉏歌裏又據室云這裏便是問訊燒香了來老僧身邊立地底所在麼呆子你自鈍置猶可莫來鈍置老僧師法語無拘滯大率類此門人貌師眞請題揮云恣禪無悟識字有數眼三角似燕山愁胡面百摺如趙婆呷醋一著高出諸方敢道飯是米做生於紹興甲寅逝于嘉定丁丑年八十有三六住大刹接納甚多而入室得髓者唯元叟端公一人而已端之後法脈繩繩至我　明尙有振起作師吼者師之道源遠流長可知矣

如珏傳

如珏字荊叟婺州人圓悟五世孫癡鈍之子初見癡鈍室中僧問如何是佛癡鈍命師下語師答爛冬瓜師呈頌曰如何是佛爛冬瓜咬著氷霜透齒牙根蒂雖然無智子一年一度一開花癡鈍笑而可之後知遇穆陵端平中有詔自育王陞住徑山始開堂乃述銘以諭衆曰幻身夢宅空中物色前際無窮後際寧克出此沒彼升沉疲極未免三輪何時休息貪戀世間因緣成實從生至老一無所得根本無明因茲栽惑光陰可惜剎那不測今生空過來世窒吝從迷至迷皆因六賊六道往遨三界徘徊早訪明師親覲高德抉擇身心去其荊棘世自浮沉衆緣豈遍研窮法理以悟爲則心境俱捐莫記莫憶六根夷然行住熈熈一心不生萬法俱息結夏謂衆曰我此一宗正令全提如暴風卒雨鼓蕩無前石火電光追奔不及舉意卽迷擬議已蹉過不是目前法莫生種種心縱汝三種互修剋期取證第一頭第三首萬拄千撐轉見氣急殊不知髑髏未具已眼先明匝地一聲千了百當然雖如此親證者萬無一二錯會者數有河沙師見地高朗不多讓古人然福德因緣不無少遜或云師功用比圓悟益弘或亦未之思耳

無準範禪師傳

師範梓潼雍氏子九歲依陰平山道欽出家經書過目成誦紹熙五年冬登具戒明年成都坐夏遇老宿名堯者範請益坐禪之法堯曰禪是何物坐是何人範受其語晝夜體究一日如廁提前話有省遂出蜀謁佛炤於育王炤問何處人曰劍州人炤曰將得劍來否範隨聲便喝炤笑曰這烏頭子亂做範擬剃髮長故佛炤室中嘗以烏頭子呼之久之欲觀台雁拉石溪月公同往至瑞巖時雲巢領住持事留分座忽夜夢偉衣冠者持把茅見授翼日明州清涼專使至師受請入院見所設伽藍神茅其姓衣冠與所夢無異云上堂遂爲破菴拈香以示法切得旨深也嗣遷焦山雪竇被旨移育王住徑山最久雖兩丁火厄而旋復舊觀號法席全盛理宗嘗召師入慈明殿陞座說法上親御垂聽大悅賜佛鑑禪師號併金襴僧伽黎淳祐戊申秋築室明月池上榜曰退耕乞老於朝而奮疾適作三月旦升堂別衆至十五日區畫後事親遺表及遺書十數封言笑如平時其徒以遺偈爲請乃執筆疾書云來時空索索去亦赤條條更要問端的天台有石橋移頂而逝

石田薰禪師傳

法薰號石田眉公彭氏子也生而慧敏三四歲時見僧即喜年十六從丹稜石龍山法寶院智明出家二十二薙髮受具戒游方至石霜禮雷遷塔述偈曰一念慈容元不隔何須特地肆乖張平高就下姿心切惱得雷公一夜忙薰名因是大著聞吳門穹窿破菴先禪師道望遂往依焉一見知爲法器室中舉世尊拈華迦葉微笑薰云焦磚打著連底凍赤眼撞著火柴頭破菴陰奇之每於日用語默故起其疑薰於是決志依栖隨時咨詢與無準範日相激勵後見松源岳肯堂充遜菴演咸謂其從作家爐鞴中來自不同也初住蘇州之高峯次遷楓橋鍾山虎席亦補其處寶慶初遷淨慈端平二年遷靈隱淳祐甲辰三月望示徒云但得本莫愁末喚甚麼作本喚甚麼作末松栢千年青不入時人意牡丹一日紅滿城公子醉山僧恁麼道若有不肯底是我同參弟子繪像求贊有云末後一句分付廚山衆訝之明日示疾而逝

癡絕沖傳

道沖自號癡絕武信長江荀氏子母郭氏嘗夢經山木瓜樹下其實纍纍取而食之占者謂當產奇士已而師生豐上短下貌稟過人長應進士舉不利受釋氏學於梓州妙應院落髮游成都習經論有聲紹熙壬子出峽回旋荊楚間時松源倡道於饒之薦福徑造其廬適歲饑不受會曹源生公以雲居首座出世妙果許師入室俾侍香老拳痛棒不少貸至是平生知見絕無影響然終以未見松源為歉然及松源遷靈隱師曰尚餘窮相一雙手要向諸方撥虎尾至杭松源門庭高峻八閱月不得入每囁嚅欲自言屢呵斥不容近一日有告之松源者松源曰我已八字打開自是他當面蹉過師聞此語口耳俱喪始知侍曹源時嘻戲怒罵無非善呵方便既而曹源順寂遍歷諸老之門踰二十年出世秀州之光孝金陵之蔣山福州之鼓山雪峯嘉熙戊戌有旨住太白名山兩育王住持未得人因師之至又強之兼領師往來兩山間四方學者從之如歸敕閱京師詔下移靈隱追念密菴松源舊游方思所以振起祖風而魔事出於意料所不及難以口舌爭遽動歸老故山之志伐鼓函去雖京兆尹節齋趙公致書力挽堂帖有虎丘之命昇師虛齋趙公以蔣山起之俱莫能回其意戊申春育王散席諸大老落落如晨星惟師為叢林尊宿衆舉于朝日夜俟師之出亦固辭乃已又有欲挽之為法華開山懇祈再三不得請而勅牒住徑山之命繼至師謂先諾固不可違君命豈應引避乃以九月至法華踰月登雙徑人神響應懽聲如雷師說法簡直明爽不落窠臼嘗云盡乾坤大地無絲毫許大汝諸人横擔拄杖繞四天下行脚道我無處不到無事不知且道西天那爛陀寺戒賢論師今日說甚麼法又云有一人一念頓證直在佛數有一人累劫闡提不願成佛且道那箇合受人天供養良久云蛛穿芳徑雙眉濕蜂掠殘花兩股肥詞旨高詣之如此俄染疾自冬涉春形體雖羸陞堂提唱精明如平時忽手書龕記并遺書十數封且曰無準忌在十八吾以十五即行不得拈香修供矣侍僧駭其言亟以遺偈請師

笑曰末後一句無可商量只要箇人直下承當寂然移頃而逝壽八十二師能誠無僞表裏如一待人恕而立己嚴應世豎而領衆廢住山三十年所至以激揚宗風爲己任以道法未得其傳爲己憂平居簡淡沉默若不能言及坐籌室勘驗衲子機鋒一觸雷奔電掣海立江翻皆茫然莫知涯涘習不輕以詞色假人重誤來學晚年無他好多留意字法於小楷最得三昧往往端嚴凝重類其人僧俗踵敎求法語偈贊無虛日雖祁寒盛暑揮染不倦士大夫多樂從之游而尤爲名公鉅卿所推重以至敎名宣傳海外有具書禮犯鯨波而來問法者其道德有以服人一至於此方在天童育王時被旨開堂蜑隱東擔將戒行而降峯疾之者敎言欲嫉羣不遏梗於中道左右聞之奉以告師曰吾平日以誠實接人將何以加我略不爲之動彼亦終於無所施而止雙徑冷泉太白雪峯爲海內甲剎萌欲速之念者挾奧援矜智巧層階而上力可以通神師則不然短褐布衣終其身不爲勢利所動故其進不由介紹其退心常泰然眞法門之梁棟後學之標準也

景蒙傳

景蒙邵氏溫之平陽人族姓甚衆多以儒顯師英邁開爽幼聞鐘梵則喜年十三從惠安淨覺大師惟梵著僧伽黎明習天台敎觀自以名相之學不足了大事去游國淸又參育王佛智裕公公同鄉里對曰永嘉曰還識永嘉大師否未及答批頰而出至於再兀然如癡寢食不安者累月行道次忽聞鐘聲而悟卽造室中公復理前問師曰卽日伏惟和尚尊體起居萬福隨問向上事師傑對被逐次日再上公方發問師抗聲云老漢今日敗闕也一拍而出公笑曰儞識因省母歸里龍翔心聞一見深器之問曰言無展事語不投機承言者喪滯句者迷試向言詮不及處道箇消息師以左手畫一圓相聞以拂子擊左師又畫以右手聞擊右又畫於中以兩手托呈聞以拂子當中畫兩畫師禮拜而立聞大笑云三十年種苗苗今日得此烏喙遂令執侍盡揭底蘊尋歸鹿園如在巷賢雪巷瓊嘆菴鑑全菴存筠谷達遜菴淳會下皆一

時名流。唯師妙齡傑出。心聞以谷名師。蓋且爲之銘蒙侍者之名日高矣。又嘗謁臨安顯寧志公。志門風壁立。學者望崖。獨謂師曰。先世遺風餘烈若未墜者尙在汝躬。吾且拭目觀之。初住智門。遷瑞巖。皆史魏公浩推轂也。魏公在永嘉時。與心聞爲方外交。罷相里居。夢如平生。旁有僧曰。景蒙貌古神淸。談笑久之。覺而叩天童朴。曰僧名頗異。有斯人否。朴曰是方爲堂中第一座。招之。恍如夢所見。與論出世法。了辯如響。問其師則心聞也。大異之。遂爲延譽而住智門。及瑞岩虛席。復以師應命。師孤高絕俗。弱不勝衣。而嚴冷峻峭。不可把酌。既坐道場。提拂所加。龍象蹴踏。長篋之道光爲智門。瑞巖皆承頹毀之餘。人以爲不可復興矣。師從容規畫。會不踰時。而輪奐一新。壯麗反過其舊。具大材智。尋常不以毫末自見。因事而顯。無不歎服韜養之深。從可知矣

斷橋倫禪師傳

妙倫天台黃巖徐氏子。母劉夢月而娠。年十八依永嘉廣慈院落髮。見谷源道於瑞巖。閱麻三斤語發疑。徧叩諸方機語未契。自謂吾口訥耳聵。何能究此。不若務實修行。日以誦經爲業。因閱楞伽于雲居見山堂。至蚊蟲螻蟻。無有言說而能辦事。頓然有省。曰趙州栢樹子話可煞直捷。然不以語人。徑走雪竇見無準範禪師。無準詰之。連下語三十轉不契。良懇曰可無方便乎。無範以眞淨頌答之。竦然良久。聞板聲通身汗下。於是始脫焉無礙矣。準移育王。雙徑皆以師從。俾分座。尋出世祇園。遷瑞岩國淸。至淨慈說法簡直。具格外機。上識者得之。而劣器不能湊泊。有時上堂舉達觀頴禪師示衆云。七佛是性隷。萬法是心奴。且道主人翁在何處。自喝云。七佛以下出頭。又自諾云各自祇候。云喚七佛爲性隷。指萬法是心奴。達觀自謂有出身路。及乎自喝自諾。又是奴隷從事主人翁何曾夢見。在大衆要見麼。拂子一拂云。曉來一陣春風動。鬧遍園林一樣花。舉揚超醒大略如此。將終與衆入室。罷索筆作詩辭諸山及魏國公。公饋藥不受。又使人問曰。師生天台。因甚死淨慈。答曰日出東方夜落西。遂嗒焉而逝。或云初參無範範問從何處

來答曰天台範曰還見石橋麼答曰我一脚踏斷也
自是叢林稱師爲斷橋倫公云

道升傳

道升建安吳氏子生有肉如環在其左乳及出家肉環始隱天資聰慧十九披削浩然有游參志父早世事母以孝聞母沒遂至長樂見佛智裕公入其室言下頓悟自是機鋒迅發人不敢嬰佛智移靈隱師爲首座還里結菴於大王峯下名曰寒巖未幾泉守延以名利學者雲集會行計口法拂衣而還作懶散歌以見志李敎老帥閩問諸山佛智之嗣傑出者僉以師對遂住支提山鄧成材帥豫章以師志在山林自泉之承天延置黃龍後帥未知師師欲去適潭帥張安國以石霜來招師兩謝之行次西山而沈持要自漕遷帥閩師退院縢極力挽留以潮潭處之寺新被焚師來施予輻輳棟宇煥然以年高懇還建安俄史丞相帥福命師主鼓山師持身以法涖衆精嚴每見法門下衰僧褦弁髦爲之憂戚嘗謂人曰叢林荒寒人物委靡此事將如馬鞭節漸尖去矣凡六住大刹皆宰官士夫推擁逼迫不得已應之而舉揚唱導修飭頹毀日新月異終不以非所志而曠所務若師者誠爲以佛法自任者結夏後一日忽問侍僧今日何日曰十六日又問是何日辰曰辛卯即入室坐脫壽六十九停三日神色如生葬於香爐峯下

智燈傳

智燈婺州金華人號祖印得法于道吾法眞爲人精敏有德量道俗擁之出世年始立也而匡宗植道之志隱然尊宿自居說法三十年從者如雲退老等覺寺坐逝有語錄一卷鄒正言浩序之曰余頂在中胸嘗與李濤師淵論天下之名僧師淵語余曰吾所見祖師者有道者也丞以機緣爲世導師晩乃退居都城之等覺望其容貌如秋際木聽其解說如夜半潮始竊以爲未始出吾宗而終也如一葦大海惕惕環視莫見畔岸後數年復見師淵于都城問其所謂祖印者而將訪焉則曰寂滅久矣出其所集語錄二卷示余余然後知師淵異時之言尚其可以言者祖印名字不列傳燈始末不載傳記幸有正言數行在耳

然則正言知言盋錄師淵知已與祖印生氣千古噫古德埋沒者多矣

慧圓上座傳

慧圓上座開封酸棗于氏子世業農出家建福寺性椎魯然執勤不懈得度出游聞南方禪道甚盛乃詣江州東林寺衆覩忽之一日問朋輩曰如何是禪衆戲之曰往問能鳴者乃蟬也圓不悟其旨遂面壁深思至於骨立後數月出行殿庭忽足顛而仆了然開悟乃謂一行者曰吾不習筆硯欲作一頌須汝書之壁間行者笑而許之偈曰這一交這一交萬兩黃金也合消頭上笠腰下包清風明月杖頭挑即日離東林總禪師見偈大驚曰衲子參究若此善不可加令人跡其所往竟無知者

虛舟度傳

普度字虛舟維揚江都史氏子稍長雖習世書絕無處俗意母識其志俾依郡之天寧出家舉將軍與語大奇之曰此兒短小精悍音吐如鐘他日法中向上爪牙也携歸武林禮東堂院祖信為受業師執侍五年奮志參方初見鐵牛印於靈隱已而江東西河南北悉偏歷焉時無礙通唱道饒州薦福師決志叩請其遷福嚴華藏亦與之俱入室次通問不與萬法為侶者是甚麼人師曰金香爐下鐵崑崙通曰將謂這矮子有長處見解只如此師出躬作禮曰謝和尚證明若天童晦巖光大慈石巖璉虎丘石室祖皆一見器異留與法務淳祐初制府趙信菴以金陵牛山請出世遷潤之金山潭之鹿苑撫之疎山蘇之承天景定間賈太傅奏補中天竺復請旨陞靈隱至元丁丑被命住徑山師說法直捷簡要肩荷法門老而無倦嘗云萬法是心光諸緣惟性曉本無迷悟人只要今日了又云既無迷悟人了箇甚麼無人契其機者其住徑山值火餘志圖興復將有緒俄示恙索筆大書曰八十二年駕無底船踏翻歸去明月一天遂寂

天奇禪師傳

天奇瑞公南昌鍾陵人也父江堂母徐氏師隨父經商穎州年將二十忽發心至荊門州從無說能和尚出家令看萬法歸一後於佛炤處遇道翼首座苦口

提携瞌夜逼拶一日偶聽廊下人相語翼便打師曰
吾不曾瞌睡翼曰你不曾瞌睡耳聽那裏又二僧裁
裙鼠度師纔經眼看翼便打云你那眼也不得停住
話頭爲得箸實自是功夫益切五年不得棉花上身
二年無裏衣冬夏一領破衲髦縷不堪歷從諸禪老
決擇靜東禪公示大慧患疽因緣次于中竺楚山雪
峯處各有悟入最後至南京高峯寺見寶峯瑄和尚
方始實地遂留過冬未幾告辭峯授以法衣毛拂偈
曰濟山棒喝如輕觸殺活從茲手眼親聖解凡情俱
坐斷曇花猶放一枝新師出世開堂得人爲多有語
錄曰兜絕集行世
兜絕集開示等語警切痛快不失本色鉗鎚頌古
則末矣至聯芳機緣一人之名綴以一偈師下一
問人致一答動成卷帙高處不出宵州萬松格套
下者已入義學常情自覺無謂師初行脚時路逢
一僧謂師貪作偈頌彼一時也入監是奈詎可彙
收編集者失眼致掩全璧之光惜哉

虛堂愚傳

智愚字虛堂四明人具戒游參見運菴巖公言下了
旨出世歷住十刹化道風行咸淳末被詔住徑山室
中設三轉語勘驗學人鮮有親其機者曰已眼未明
底因甚將虛空作布袴著曰畫地爲牢因甚透這箇
不過曰入海算沙底因甚向鍼鋒頭上翹足又云虛
堂初無門戶與人近傍亦不置之於無何有之鄉只
要諸人如鐵入土與土俱化然後可以發越其如運
糞入者吾末如之何一日舉松源師臨濟示寂告衆
云久參兄弟正路上行者有只不能用黑豆法臨濟
之道將泯絕無聞傷哉拈云密峯老大似倚杖騎馬
雖無偃臥之患未免傍觀者醜師先在淨慈入院日
問答絕忽天使隨門傳旨問趙州因甚八十行脚虛
堂因甚八十住山師即舉趙州行脚到臨濟話頭曰
趙州八十方行脚虛堂八十再住山別有一機恢佛
祖九重城裏動龍顏使以頌回奏上大悅特賜米五
百石絹一百縑開堂安衆後示寂塔于直嶺下曰天
然先是高麗國王請師於彼國說法八載還山問法
弟子隨侍千指至我　明嘉靖間高麗尚遺法嗣來

此搨塔云。彼國法道甚盛焉

補續高僧傳卷第十一

補續高僧傳卷第十二

明吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

金　佛光道悟禪師傳

道悟。俗寇氏。陝右蘭州人。生而有齒。年十六。求出家。父母不聽。乃不食數日。許之。祝髮後二年。自臨洮歸灣子店宿。夜夢梵僧喚覺。適聞馬嘶。豁然大悟。歸家。喜不自勝。吟唱云。見也羅。見也羅。偏虎空。只一箇。告其母曰。我拾得一物。其母於囊橐中尋索不見。問是何物。師曰。我自無始以來。不見了底物。其母不省。他日欲游諸方。鄉人送者求頌。有水流須到海。鶴出白雲頭之句。至熊耳。果遇白雲海公。先是人問海何不擇法嗣。海亦作頌。有芝蘭秀發。獨出西秦之語。此師之至。夜聞空中人言。來日接郭相公。黎明。海呼僧行令持香花接我關西弟子。寺乃唐郭子儀建。今渠自來住持也。既至。一言相契。徑付衣盂。寺前嘗有劉而殺人者。來告急。師呼衆擒之。曰。即汝是賊。尋得其巢穴。賊衆請命。師示其要言而釋之。路不拾遺者數十年。人以此益信師前身汾陽王也。大定二十四年。白雲既沒。師開堂出世。初鄭之普照。次三鄉之竹閣菴。時著白衣。跨牛橫笛。游於洛川。人莫之測。嘗謂人曰。道我是凡。向聖位裏去。道我是聖。向凡位裏去。道我不是聖不是凡。才向毗盧頂上有些行履處。泰和五年。結夏於臨洮之大勢寺。開圓覺經。升座曰。此席止講得一半去。在至五月十一日。晚參。翌日早盥漱畢。呼侍者曰。我病也。尋藥去。侍者足未及門。師已臥逝。方丈上有五色雲。如寶蓋。中有紅光如日者三。春秋五十有五。僧臘三十有九

政言了奇二師傳

政言。許州長社人。姓王氏。九歲事資福院淨昃長老為師。執役且十年。辭昃游教庠。時浩公僧錄居南京。講唯識論。言往謁之。決擇性相。造理深至。浩公心醉

爲因命代演啓稱隆起講座方倚爲重遂改趨而禪禪坐靜於嵩山龍潭又卽汝州紫雲峯結茆未有所入聞慈照禪師唱道香山乃往投之慈照舉金剛云如來者卽諸法如義汝如何會因忽有省曰諸緣不壞兮性無滅雲散長空兮天皎月慈照可之言終不自肯走中都見廣慧廣慧命掌記室久之始帖然出世住仰天山遷登都義安院暨鄭州之普照河南之法雲與天潭柘之龍泉皆敷化之地所至法音弘流若被如響其舉揚宗旨脫落窠臼如鵰起長空破膽平野奔逸絕塵雖爲覩附製頌古拈古各百篇金剛經證道歌有注金臺有錄眞心有說皆行於世且能以游戲餘力崇飾伽藍具有成績可考又異乎枯槁寂寞置事物於度外爲禪者也老於潁濱之鈞臺以大定乙巳年入寂

了奇白霫富庶人姓潘氏十六試經得度業華嚴窮玄洞奧歷參知識後於廣慧言下知歸歷柘水西溪之上破納蔬食滅跡絕累十餘年爲諸貴强主竹林學徒雲萃展鉢敷坐數盈五千大定十九年無病右脇而化世壽五十一荼毗舍利五色者無算而建塔爲淨陽中虛翁銘之曰師應緣而來普爲物初未形緣盡而去了不爲死生榮游戲如幻絕去來之妄情妙無所住乃師之令行嗚呼是爲之銘

清涼相公傳

弘相號西溪出沂水王氏初棄家爲佛子事祖照上人以通經得僧服乃恣讀內外書凡十年多所究覽聞虛明亨公住普照道價重一時盡棄所學而學焉虛明知其不凡欣然納之又十年乃佩其印出世住鄭州之大覺嵩山之少林沂州之普照最後住清涼師勤於接納有諮決之者爲之徵詰開示傾囷倒廩無復餘地故雖退居謝事而學者益親之爲人欸曲周密而疾惡太甚人有不合理者必赤數之怫然之氣不能自掩平居教學者曰禪道微矣非專一而靜則決不可入世間學解諓費日力耳及自爲詩幷言語動作一切以寓之至食息頃不能忘元遺山好問與師同游蘭若峯道中談避寇時事師以爲凡出身以對世能外生死然後能有所立生死雖大事視之

要如翻覆手然則坎止流行無不可者此須從靜功中來念念不置境當自熟耳時小雪後路峻而石滑師已老力不能自持足一跌翻折而墜同行者失聲而莫能救直下數十尺僅礙大樹而止遺山驚問師神色自若徐云學禪四十年脚跟乃為石頭取勘聞者皆大笑因共歎境熟之言果其日用事而不妄也年六十四而寂所著文集三曰歸樂曰退休曰淸凉幷語錄一卷傳諸方

圓性傳

圓性順州懷柔侯氏子自王父以上皆隱晦無聞父琦母杜氏夢異僧授以神珠而娠迨誕室有光童時斷葷血擧止端肅九歲請于父母願為僧許之依都城奉福寺振公為師十五受滿分戒習唯識起信論有叩之者答之如響義精旨妙皆出入意表久之嘆曰是法非思量分別之所能解果在言乎天德初佛日禪師入汴師袖香謁之佛日熙識其器而施錐劄師發自剋鍊不四旬恍然有入佛日肯之及佛日赴遼陽之請師侍行抵惠安寺為立僧指元切要一衆欽服後以皇后教旨住韓州功德院未幾捨去渡大河歷齊魯時昭禪師居越峯將造訪之是夕昭坐室中見一大神偉服立於前白曰廣慧大士來也當除館以待詰旦昭整衆延佇食時師至矣衆大駭昭虛心盡敬以所見告焉師笑而已浮汴而洛抵關右所至老師宿學皆為師下天德初被旨主竹林明年徙惠安明肅皇后遣中使奉以磨衲衣幷金帛諸物佐開堂之費久之竹林舊衆念法乳不已僉曰吾師也惠安安得擁留權巧以歸之時海陵領留鑰嚮師道風賜廣慧通理之號洎紫方袍栴檀寶塔大士像竟符越峯神告之語大定間遷潭柘將大有營建或以寺久廢規模宏大懼難克集請少損之師曰吾心計已定第恐不誠爾不十年而潭柘落成視舊有加焉其始工也鑿山之際有巨石崩墜轟聲如雷衆駭避師恬弗為顧石至師而止不逮尋尺若有呵禁之者其在竹林時竹林實遼長主賜第制侔宮闕雖為梵剎而鼇門尚存師謂非僧居所宜亟命撤去得故甎百萬為方丈基甓仍以其餘即故基為俗室而鼎新

其門凡所成務傳永久蠱竭衣盂所不惜律身持物凡可以久行爲後者皆著之令典使傳將來用志之精專如此以大定十五年六月化于潭柘世壽七十二僧臘五十七

明河曰此傳取諸塔石文乃金永定節使楊邦基譔謂佛果自西蜀來汴以心印傳佛日佛日傳廣慧爲南岳下十七世則佛日爲妙喜無疑矣及後云師侍佛日赴遼陽又云數從佛日入禁中說法考時校處又似非妙喜茫然不知佛日爲何人若果妙喜何年譜傳燈不載此事年譜但云女直之肆虜取禪師十數師爲首選膂壯傳不少屈由是一衆獲免其行得無師實行如楊所云而後返作譜者爲之諱也耶抑佛日非妙喜佛果下別有一佛日耶楊文定有所據必有一人當之大都妙喜始終如青天白日不容隱諱筆此以俟高明考訂

相了傳

相了義州宋氏子生有奇瑞兒時行必直視坐必跏趺一日聞祖父誦賦至秦皇漢武不死何歸亟問死歸何處祖異之語其父曰此子非塵俗中人可令出家遂從師落髮游講通華嚴圓覺等經機思明敏聞發精當頗爲同學宗仰因讀圓覺至修多羅教如標月指處忽爾動疑曰經既爲標月何所在吾將問之諸方知識也乃腰包見淸安月公又訪咸平定公復走錦州謁大明誘公皆不契誘公曰汝緣不在此懿州崇福超公汝師也必爲子發其奧遂謁超公公一見處以首職雖般衆務而究研益力至寢食都廢一日因居士請益超公倶胝一指公案師立座隅忽問曰倶胝一指頭禪受用不盡未審和尚禪有多少公與一喝師于喝下領旨身心脫空如處瑠璃寶月間快爽不自勝呈偈云窺破浮雲月色寒偶然頓歇髑髏乾遍身光透威音外普應羣機作大緣公爲彈指印之未幾公以老而退師受命補其處遷松林徙惠安又移潭柘轉主竹林師性恬退雖屢踞大剎皆迫于不得已松林潭柘至棄衆而逃人物色得之擁而去師竟不得自主也居恒自歎古人藏身無跡已不

能如之為進道之累且稟性貞純慈不忤物平生未嘗略起嗔恚縱遇呵毀而容色不易所至唯信緣甘分不務營飾非理道之要行之有益于性命身心者勿自處亦勿以處人此皆昭著可言者如其潛德密行殆非人所能知之以泰和三年書偈危坐而化壽七十臘六十二荼毗有百千蝴蝶自烈燄中飛出化祥雲五色現于空界牙齒不壞附遺骨而塔于能泉古寺

法贇傳

法贇兗州侯氏子幼事嵫陽明首座為師大定間以誦經通得僧服從事義理之學根性穎利同學者少所及游參叩詰洞見深秘告山明和尚靈岩才師皆授以印記尋領衆主告山闡抉幽微方世路清夷禪林軌則未改師道風藹然為諸方所重移兗州普照倅路公宣叔潛心內乘與師為法喜淘汰之游師登座宣叔朝服頂禮法重身尊哲勝傾下然師沉默自守不以文字言語驚流俗為門戶計住持不務修營學者繁臉動則蜂擁迄無顯受灌頂者其不輕許與如此師有弟子曰汴公者嗣法于亨崇明亭亭直上不為震雲發雨之所摧偃當龍興禁蕩之餘破屋數椽殘僧三四灌園自給不肯輕旁時貴之門或贈之詩云道大宜高蹇禪枯耐寂寥蓋頭茅一把鏡腹箴三條風味可想而見其孤峻自拔必有所從來其自師乎後汴歸自南京敘曰汴落髮事師五六年始避兵而南比歸師去世已久師生于正隆初而殁于興定之末年過六十但以喪亂之後時事凋殘師之行事無從考按至於卒葬時日亦不能知者特汴未南渡時事耳元好問據此以銘師塔

義廣傳 道森

義廣汝陽人生范氏范氏故顯族師自童稚酷好讀釋氏書年二十竟削染禮嵩山戒壇院威公為師而受具焉厲志遊參西之丹霞質法于志禪師眼光一瞬鍼芥相投志欲顯然付授師知之而逃嘗語人曰由定發慧必用毗尼為之室宇去凡即聖必以三昧為之軌道苟學之未博業之未精其能至此乎故一意精修不以知見自滿過方城寶泉山為善士所擁

結茆以奉之曰古佛堂居數年遂成大叢席即今之普濟寺是也師深入禪定而以淨土為行首戴華嚴涅槃稱讚佛必五百匝作禮必五百拜持佛名日數萬遍至夜儼然而坐率以為常如此者二十年老而彌篤或請為衆開堂演無上乘師笑而不答尋以老退居白蓮堂以院事付道海道海恬退有至行恭彰德淵公頗有發明師以方便致之使不能辭也海遂升座為四衆說法遠近傾皈師喜以付託得人大安二年說三偈坐脫海盡心後事葬之日送者五萬人哀響震激師戒守精潔人無貴賤老少一接之以慈平生行業所可紀錄者甚夥師道價隆重梁鄭人宗之若一佛出世時歸戒壇定省威公尚無恙師奉侍究勤事無巨細皆親執之不異為沙彌時即此一節亦人所難能海之能下師實師有所感之云

海雲大士傳

印簡山西之嵐谷寧遠人姓宋氏微子之後生於金之泰和壬戌年人品恢偉茲幼神悟七歲父授以孝經開宗明義章乃曰開者何宗明者何義父驚異知非塵勞中人携見傳戒顏公顏欲觀其根器授以草菴歌至壞與不壞主元在師問曰主在何處顏曰何主師曰離壞不壞者曰此客也師曰主聻顏沉吟而已尋禮中觀沼公為師十一預恩納具有洪彥上座問曰于今受大戒了緣何作小僧師曰緣僧小故戒說大也試問上座戒老耶小耶曰我身則老語未終師大聲曰休生分別一日上座教僧去師背上拍一下待回首乃竪指示之僧如教拍師背師便竪一指座太奇之師年十二中觀聽師參問辭之曰汝所欲文字語言耳向去皆止之唯身心若槁木死灰今時及盡功用純熟悟解真實大死一場休有餘氣到那時節驀然自肯方與吾相見師謹受教一日扶中觀行觀曰法燈禪師道看他家事忙且道承誰力汝作麼生會師將中觀手一掣觀曰這野狐精師曰喏喏師年十三時成吉思皇帝征伐天下師在寧遠於城陷之際稠人中俾師斂髮師告曰若從國儀則失僧相也遂獲如故師年十八元兵復取嵐城四衆逃難解散師獨侍中觀曰吾年迫桑榆汝方富有春秋今

此玉石俱焚奚益子可以去矣師泣曰因果無差死生有命安可離師求脫免乎縱或得脫亦非人子之心也觀察師誠確囑師曰子向去朔漠有大因緣吾與子俱北渡矣明日城降元帥史天澤見師氣宇問曰爾何人曰我沙門也史曰食肉否曰何肉史曰人肉師曰人非獸也虎豹尚不相食況人乎曰今日兵刃之下能無傷乎師曰必仗其外護者史喜甚又元帥李七哥問曰爾既爲僧禪耶教耶師曰禪教乃僧之羽翼也如國之用人必須文武兼濟李曰然則必也從何而住師曰二俱不住李曰爾何人也師曰佛師復曰吾師亦在於此二公見師年幼無所畏懼應對不凡即與往見中觀聞觀教誨切至乃大喜曰有是父必有是子也相與禮觀爲師與師結金石之契于是國王大加恩賜延居興安香泉院署中觀慈雲正覺大禪師師寂照英悟大師所需皆官給及中觀示寂師爲乞食看塔一夜聞空中有聲召師名師警然有省乃遷居三峯道院復問人告曰大事將成行矣無滯於此黎明杖策之燕過松鋪值雨宿岩下因

擊火大悟自捫面曰今日始知眉橫鼻直信道天下老和上不寐語先是中觀垂寂師問曰某甲當依何人了此大事觀曰慶八十去師既入燕至大慶壽寺乃省觀語徑謁中和老人璋公中和先一夕夢一異僧策杖徑趨方丈踞師子座次日師至中和笑曰此子乃夜來所夢者師問曰某甲不來而來作麼生相見中和曰參須實參悟須實悟莫打野狸師曰某甲因擊火迸散乃知眉橫鼻直和曰我此處別師曰如何和曰牙是一口骨耳是兩片皮師曰將謂別有和曰錯師喝曰草賊大敗和休去次日和復舉臨濟兩堂首座齊下喝因緣師豎拳一拍當時丈堂震動遂受中和印記出世歷坐大道場皆太師國王及諸重臣之命師室中嘗以四無依語勘學者無一當對揚者一日廊中逢數僧進問不契皆被打問最後一僧汝那裏去僧云覓和上去師云覓他作麼僧云待痛與一頓師云將甚麼來打僧四顧云不將棒來師連打四下云這掠虛漢衆皆走師召云諸上座衆回首師云是甚麼丁酉正月加師光天鎮國大士之號已

亥多命主大慶壽寺壬寅護必烈大王請師赴帳下問佛法大意王大悅從師受菩提心戒因奏曰我釋迦氏之法於廟堂之論在王法正論品理固昭然非難非易恐王者不能盡行也又宜求天下大賢碩儒問以古今治亂興亡之事當有所聞也王大悅錫以珠襖金錦無縫大衣奉以師禮將別王王問佛法此去如何受持師曰信心難生善根難發今已發生務須護持專一不忘不見三寶有過恒念百姓不安善撫綏明賞罰執政無私任賢納諫一切時中常行方便皆佛法也師既行有一惡少肆言謗法王按之將加法焉專使白師師回啓云明鏡當臺妍媸自現神鋒在掌賞罰無私若以正念現前邪見外魔殺之可矣然王者當以仁恕為心乃可王益敬焉尋奉命統僧賜白金萬兩即昊天寺建大會為國祈福蒙哥皇帝即位順遇隆渥丙辰旭威烈王奉以金柱杖金縷袈裟求法語開示七月師會諸耆舊錄所長物見數令主後事丁巳夏說偈畢師云汝等少喧吾欲偃息侍僧急呼主事人至師吉祥泊然而逝矣世壽五十六荼毗獲舍利無算護必烈王為建塔於大慶壽寺之側謚佛日圓明大師望臨濟為十六世

元　正因傳

正因杭仁和金浦人姓俞氏宋嘉定六年生出胎衆胞瑩質如蓮華捧足狀頷下黑子出數毫盈寸童年能先事而知凡事不學自解年十五為人已疾禦留輒驗從季父守常出家於殊勝寺精修苦學脇不至席者三年每推局於聞見從出游參請時笑翁堪禪師道價傾動叢林師往育王禮焉翁始陽拒之命坐下板閱月一夕聞霹靂聲忽通身汗流快爽如脫殼捐掌大笑曰如是如是亟入見翁翁肯之俾侍左右因自號曰霹靂初主徽州黃山之祥符宋秀王諸孫丞所賞識治精藍嚮水上延之或又以建康之保寧請皆不就尋以父喪歸金浦迎母入寺中以孝養終其天年師受知穆陵最深賜師號紫衣宗藩戚畹下逮閭巷信嚮靡不皈依以為真佛子也杭既歸元民生理未定師為粥食餓者日以千計每歲佛懽喜日設無遮會普資冥福世祖尋訪江南人物御史中丞

崔某言杭州殊勝寺因長老有異德聘不能致詔侍臣强起至京引見說法稱旨退就集賢院錫賚優厚越五年告老還山宣授圓明通應禪師詔公卿大夫名師宿德設祖道都門外送之以榮其歸師在京時當丁亥秋潦饑民視昨逾甚杭父老盻盻然覬師言還而未得請飛書勉其徒悉出衣鉢之資爲饘粥食賴全活者甚衆既還山適諸弟子語之曰吾老矣山門營葺缺如傾圮側陋非所新將鳩工度料其相與成圖之衆翕樂以聽各盡其力不數年殊勝爲之煥然未幾示疾勉弟子以道曰吾二十七日去矣至期端坐而寂塔全身於後圃世壽八十五僧臘六十一

元叟端禪師傳

行端字元叟族臨海何氏世爲儒家年十一從叔父茂上人得度於餘杭化城院氣識淵邃慨然以道自任參藏叟老禪師于徑山得旨次至淨慈石林鞏公處以記室大德庚子出世湖之資福名聞京國特旨賜號慧文正辯禪師行中書平章張公舉師住中天竺復遷靈隱有旨設水陸齋於金山命師說法竣事入覲奏對稱旨加賜佛日普炤之號南歸即退廬于良渚之西菴至治壬戌三宗四衆相率白於行宣政院請師補徑山仍聞奏請降璽書護持師至是凡三被金襴之賜人以爲榮而師漠如也主徑山席三十年足不越閫道隆德重諸方仰之間作詩文清絕古雅林石田前輩居吳山閉門無接于師特敬慕之嘗贈師以詩有能吟天寶句不廢嶺南禪之句石田知師以詩猶知見重況知師以道者乎先虎岩住徑山時師爲第一座每聞殿法座上舉云度宗爲北兵攻急命道士設大醮奏章天廷問國家運事高公伏章久不得報既竣事問故高公云爲定徑山四十八代住持天門不開故得報遲也殿舉此謂住持非苟然至於四十八代住持尙預定之天庭師聞煩心非之及師繼席適當其次至正辛巳示寂窆全身於寂炤院八十八歲也

晦機熙禪師傳

元熙字晦機豫章唐氏子世業儒西山明覺院明公乃師族叔父聚宗族子弟教世典師與兄元齡俱習

進士業元齡既登第師遂從明公祝髮爲將游方其母私具白金爲裝師謂財足以喪志善言辭之不持一錢以行聞物初觀禪師闡化玉几往依之初與語竊異留侍左右久之謁東叟穎於南屏命掌記至元間總統楊璉眞珈奉旨取育王舍利親詣師求記述舍利始末因招以俱師稚不欲行善言辭曰我有老母兵後存亡不可知遂歸江西則元齡先以臨江通制從文丞相起兵死獨母在堂師奉之以孝聞元貞二年始出世百丈居十二載法席振興至大初應淨慈請入寺日行省官屬俯伏致迎師發揚宗旨四方英衲一時輻輳結制日爲衆上堂以手作結布袋勢云南山今日結布袋口了也汝等諸人各各於中身心安居平等性智忽有箇衝開碧落擴倒須彌底莫道結子不堅密良久云漫天網子百千重說法脫略窠臼須知此居七載遷徑山已而杖策歸南屏百丈大仰之徒聞師退閑爭來迎致師辭不獲已遂返仰山又三年而終壽八十二葬於金雞石下其弟子在杭者分爪髮塔于淨慈西隱師嗣物初初嗣北磵磵則佛照之子法脉淵源有自故師身後之思在學人爲益深也

水盛禪師傳

水盛字竺源自號無住翁饒之樂平范氏子十七依羅山院晉公晉使從儒者學而師每習禪定且針指出血書金剛經晉呵之師云學儒可敵生死耶從度走謁月庭忠公於蔣山端坐一室以三百六十骨節八萬四千毫竅及山河大地咸攝入一念始覺變易繼擬定雙隨與合爲一汗從背流亦不知所楚後三四日見色聞聲漸搖撼不動遂發願云吾此生不能作佛當入無間地獄也傍觀者爲之吐舌俄過匡廬止東林復誓云今夕必就蒲團上死爾卽正襟趺坐加精進力夜參半至極切孤危之際捐命一躍不覺如出荊棘之叢所履之地忽爾平沉而秋空素月嬋娟獨炤返觀自身湛湛澄澄唯一念不忘耳洎歸羅山方全體頓現偶閱妙喜明心見性非桑門事之辭又復致疑越五載會孤舟濟公於蔣山有所言不契復往無爲見無能教公舉濟言質之無能云爲汝不

解故也師忽大省蠹脫去玄妙知解歷觀從前所悟皆夢中爾無能攖其背而記之云爾後當大弘吾宗也師辭去東游四明天童已而歸息浮梁既隱于南巢巢民胡氏割山地建蘭若以棲師地當五峯之下舊有龍潭五所聞師至悉乘風雷徙去天曆己巳遣官以聘起師主西湖之妙果師弘闡宗旨震撼四方學徒一集至有不遠萬里而來者時已行役僧之令師引退返南巢故隱而嚮慕者愈衆宗藩宣讓王累遣使者致師師以老病固辭淮西廉訪使斡公王倫徒監察御史常公道夫尤極嚴仰集賢學士傅公立尸濟先生吳公存與師爲世外交甚篤月濟至有晚始聞道之歎師常囑學徒云凡剃髮染衣當洞諸佛心宗行解相應以正悟之境靈靈自炤歲久月深具大無畏如透水月華萬瀑千波觸之不散方不被生死險魔所惑此師生平實證實悟者故亦用是以誨人也師制行峻絕有壁立萬仞之意廣信祝蕃遠嘗云番陽竺源異中斷崖其人類孤峯懸崖可仰望而不可攀躋人稱之爲實錄至正丁亥夏四月召四衆戒飭之引紙膝上書偈端坐而逝將葬是夜有光如匹練自天際下燭交相通貫未幾散布五峯之頂復合於塔中彌三夕乃止巢之居民凡數十里聚觀駭異之世壽七十有二僧臘五十又三

一溪如公本源達公傳

自如閩人也元兵下江南師年少爲游兵所掠至臨安棄之而去富民胡氏收養之令伴其子弟讀書鄉塾凡遇講書輒凝神靜聽默識無所遺忘胡氏目之而喜因子之既長命隷里中無相寺爲僧叅雲峯高公於徑山得旨師戒檢精嚴法服應器不離體初住浙江萬壽寺後有大家黃氏重師道行常供以伊蒲塞饌一日請歸其家進供愈勤乃闢私帑示所藏金玉爛然欲師一動其心師顧而笑師謂左右曰彼黃氏以帑中實示我欲誘我死去爲其子耳殊不知我視此爲糞土古人墮此轍者何限非但爲其子爲其牛馬者有之我自是其疎黃氏矣天曆初中天竺笑隱訢公奉詔開山大龍翔寺因舉代住中天者三人御筆點師名宣政院具疏敦請化時靈異極多

善遂字本源仙居柴氏子早年與及菴信公行脚有高志眼盖諸方謁雪巖于大仰隨衆無所咨請後登雙徑入雲峯之室久之蒙印可師骨氣超然律身行已老而彌篤保寧淨慈徑山三刹皆海內大道場師以次臨之整叢林御大衆皆有成績可紀丈室蕭然圓蒲之外一物烏有夜則孤燭炷香安坐至旦率以爲常又體所稟與人異遇嚴寒則衣絺綌大熱則衣絹絮以餘資建大圓院於東路半山爲雲侶食息小憩之地一日會衆敘平生行脚事畢嗒焉長逝二師同出雲峯之門皆有奇骨眞難兄弟也

橫川珙禪師傳

如珙字子璞永嘉林處士娶宗正寺丞康公丕祖之女舉三子師其季也生於宋嘉定壬午處士以師孩孤狷潔不肉食難養於俗其季父有爲禪沙門者名正則年十五從其祝髮預戒後即行參訪初從石田於靈隱及癡絕至猶留從之然終疑礙無入聞天目禮禪師太白衆盛往投以疑目會其可受爲舉南山筆箏東海烏賊師儗對目隨掌之因忽有省遂留給侍國淸斷橋明眼謹肯可求藏主得師橋遷淨慈爲第一座橋嘗言第一座有行解可師表宰相乃以師領鴈山靈岩禪寺說法嗣天目師疾宗唱之謠古響瘖鬱於可不可白黑無所諱爲提拈賓示必崖聳標立務特起以映於古不少牽避於俗好惡其辯强自勝若此然與人語噱吻促剌不敢出視之巽愿人也其蓄衆慈以誠不爲銜勒威控之術或面諍抗偪不遜旁聽皆憤師終無所罰更收拭進使之不以忤巳爲銜人始嫌其不威久而懷之舉遷能仁丙子之亂乃歸放牧寮辭病閉臥不應外至元二十年忽有旨授師育王廣利禪寺師愕眙謂非巳疑拒累月乃受蓋有奏於上者而不以告其遷能仁亦然自公選道廢位以求得惟師皆自至時論榮之師旣引宗撐底屏退今學年漸歲久以取慕信當教法衰殘諸老師物故學者無所往皆聚於師故季年聲實喧震傾據天下然師未嘗以望譽怙挾慢略細故雖瓦甓木植虀蔬辛醎碎屑之間即衆所資仰必盡其慮力咸有跡可觀述凡六年乃退前退之歲爲藏穴寺側曰此

菴將沒造曰吾且日行矣歸坐書所以訣衆者而化年六十八至元二十六年三月也師朴外少飾中凝不雜能持坦坦不變於怒喜怨愛晩居能仁育王道益光師亦儼於無傳講誘孜孜未有厭位却衆嚐閑意或迫而欲之則忻然避脫棄比毛秕不以進退願通懷蕩芥弟子臭道誠瘞全身于塔師自預爲塔銘及訣衆語與所說法有錄高安釋圓至序而行焉

竹泉林禪師傳

法林別號了幻台寧海黃氏子依太虛同公出家看睦州語有省參元叟於中竺洞徹底蘊東嶼在淨慈招分半座談說犖震有古大老之風竺原在浮山得師提唱語稱譽不置尋美以偈有五百衆中居上首妙解堪作天人師之句居蒙堂不出戶者九年行省脫歡公請主萬壽遷中竺至元四年主靈隱順帝錫以金襴法衣時寂炤在徑山父子同時唱道五山人以爲盛事大能翔席虛行院致幣焉師固辭使者往返不已師避于會稽山中行院知不可强仍請領靈隱無何退居了幻菴至正十五年春感疾集諸徒叙平生本末且誡之曰佛法下衰無甚於今宜各努力吾世緣止於斯矣書偈曰七十二年虛空打楔末後一句不說不說奄然而化龕留十日顏色不變瘞全身於松源塔西塔前古桂當春吐花清香滿路見者歎異侍講學士黃晉卿日見其事書塔銘中

一關逵傳

正逵字一關番陽方氏子初參晦機語已逃格絕塵機首肯處以明怒自是禪講諸老競以書聘欲令出門下逵不從時端元叟說法徑山人尊之爲當代妙喜乃往從之纔入門叟厲聲一喝若聞雷霆黏縛盡脫遂作禮叟曰汝果何所見耶問答數轉皆愜叟意顧左右曰是般若位中人也遂錄爲子歸侍司遷掌記後出世金陵之崇因帝師廉其賢授以佛日普炤之號

徑山新志云逵見宋濂傳而宋文集實無有且帝師賜號同琦楚石楚石亦元叟之嗣大都元叟法嗣滿天下必有逵無疑但不知新志據何書也姑錄之以備考

妙源傳

妙源越州象山陳氏子稟具觀方遇緣而省見僧流
逐物遺道憂之形于色乃曰不耐塵勞心爲絲制願
智賤事以調伏之寓本州天寧寺歲大饑赤足踵化
以資衆其師虎堂愍公不肯下宰相吳潛潛怒繫之
獄辱之師奉之惟謹有疑而問隨問而解久之廓然
虎堂彈指曰源乎汝今太平矣虎堂住徑山春秋已
老俾師首衆學子林立寮下與之析微闡妙甚得虛
堂心虛堂曰是可不一出爲人乎力贊主平江萬壽
內外事不一廢舉鼓山國淸辭不就就泉州水陸院
治若萬壽而人益信慕之恢然曰吾事久于是携錫
以歸知者又議定水曰源公行堅望高使力請必不
讓以素所往來者通意乃欣然而來道聲益宏或以
儒釋異同爲問師曰同感物而動漢儒失之繇是有
不同爲儒以治人爲學佛以治心爲學治人治心其
跡有異而其道未始不同人或過于侈師誠之曰繇
損則福益盍愼諸而已布衣鐵服終日尸坐語徹機
迅奔電絕蹤不可過制稍斂哉則瞬息在几席間禪
人仰之士人宗之精於詩然不肯表襮嘗築在越之
雲頂將終顧解定水以歸且命毋建塔毋火化以任
其壞其徒弗忍卒塟之至元十八年也世壽七十有
五

鐵山瓊禪師傳

瓊禪師脫胎便知有佛法十八辭親事佛二十二圓
頂被佛衣造石霜學祥菴主觀鼻端白身心淸淨俄
有僧自雪巖來道欽禪師風範即日腰包而造巖教
單提無字師依而行之至第四夜通身汗流淸快不
可言嗣見高峯妙公始得工夫成片後謁蒙山山問
參禪到何地是畢工處不能對歷入室下語只道欠
在一日見三祖信心銘云歸根得旨隨照失宗忽有
省舉似山山云又剝一層了也大都箇事如剝珠相
似愈剝愈明淨剝一剝勝他幾生功夫也雖然但下
語猶只是欠在一日定中忽觸著欠字身心豁然徹
骨徹髓如積雪卒然開霽忍俊不住跳下禪床擒住
山云我欠少箇甚麼山打三掌師禮拜山云且喜數
年一著子今日方了後住南嶽鐵山爲雪岩燒香曰

師不負我實我負師蓋以離師太早今日方見師用處也師以出世爲人非細事孤峯草菴磅礴一世故法道不盛或云師道行三韓中峯本公所謂無端將戒定慧三學徧作漫天網子向萬里鯨濤之東撊空一撒直得高麗國僧俗二衆沸騰上下奔趍往還無極導公師剃度弟子別有傳師之狀短髮被額顧聳而頤削面色如菜有普說一篇詞義剴切眞末世光明幢孤風壁立不在古人後也

淨日傳

淨日號東巖俗居南康之都昌姓褰氏幼絕葷疏果自持十五祈親祝髮廬山之香林鮐背長身圓相傑躍訪道仰山石霜遂入浙叩癡絕越二夏不契登徑山見無準準大許之後謁西巖惠於天童惠無準大弟子也其提示一乘于準危機敏鋒迎拒莫覩風止水息渙然帖順遂密契其旨卒服從之俾守藏室後開先無文璨屈爲第一座璨亦禪俊出者繇是譽聞益彰宋景定中江東帥汪立信愼許可推以主圓通繼領東林至元壬辰遷育王未幾歸隱雪竇大德庚子僉議主天童師之行峻潔以完語溫氣和衆益得以親納其徒俾明徹復性不侈於言解其蔓惑處于世若無所施爲遐邇嚮慕緣福無踵而至而於天童功最著久居東林他俗警衆民爭輸以祝故其興天童廬山之民奉貲以助尤夥生宋嘉定十四年辛巳終至大元年戊申年八十有八臘七十有一將示寂戒弟子書頌語以示曰天爲蓋兮地爲函吾奚爲乎塔與菴灰吾骨兮山河言已矣兮勿饒越二日沐浴端坐而逝就化齒根不壞藏于西巖之清風塢

補續高僧傳卷第十二

補續高僧傳卷第十三

明吳郡華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

元　至美傳

至美石湖其號也金陵畢氏子生而穎粹無經世意出家崇目院宋咸淳間得度登戒品脫略世故銳志

參訪如玉澗瑩雲峰高月坡明為海內大宗匠皆預其席稱上首日與能參多士講磨淬礪於天風寒巖間期厭初心乃已最後見無文傳公於淨慈傳公力行古道典刑具存龍象交馳叢林尉若師傾心事之盡揭源底至元丁亥都總統移文起師主吳之雙塔辦香為無文供報所自也未幾遷嘉禾之三塔寺時三塔久廢師銳之暇篤以興廢補敝植偃起仆為懷鼎建營叢堂以處方來名勝土木繁興中外輪奐寺產素薄增置膄田五百餘畝以裕齋缽立長生庫取月息為業朔望祝聖焚修資印贖大藏經文雕補千佛聖像寺之闕文至師大備為築室東偏扁曰幻修計若將終焉者既被旨住平江之靈巖又遷鄱陽之永福四明之育王至順辛未復以杭之淨慈起所至孳孳以弘道建立為已任弗少懈一日召徒訓後事竊幻修更為四禪名實稱者處之默坐至夜午泊然而逝壽七十有四識者謂師操履嚴簡出處端詳原始要終而無間然誠實錄也

祖銘傳

祖銘字古鼎奉化應氏子幼穎悟不近葷食稍長學通百氏書而尤嗜佛典年十八厭處塵俗從金峨錫公學出世法二十五得度受具戒出遊諸方首依竺西坦公掌記室復走閩浙多所參訪莫有契者時元叟在靈隱師往謁焉一語之下遂坦然無疑滯久之臻其閫奧一時德譽藹著所與交遊皆雅望之士去留為叢林重輕而師愈謙抑自持有以與從為相迎者悉謝絕之唯杖履而已順帝元統元年師五十有四始自徑山出住昌國之隆教學者不憚步險爭願趨往座下後八年遷普陀浙東都元帥完者都公威震海上而於師至禮甚恭日本商航數奉國命盛賫僉幣來聘師每避去未幾遷中天竺至正七年還主徑山師在中竺時有童子仇姓者從師荷包笠夜宿蘇之承天寺見空中有一寶鼎左右翼衛皆天神若有所告曰天帝以此鼎還賜徑山詰旦以事質其僧曰此必古鼎師還遷徑山也因與之俱來為求給役俄而徑山命下聞者異之朝廷以師法席之盛錫號慈性文敏宏學普濟禪師十一年穎豪亂作師治妙

明庵於放生池上曰吾將老於是十七年杭再受兵師退而庵居又數月苗獠焚掠徑山丞相達識帖木邇延師入雲居庵暇則詣師問道請禮彌篤一日請看經次師推默坐公問長老何不看經師云尋行數墨爲看經耶公無語師翻經云老僧看經看經去也公以手覆經云請與說破師云伊尹周公阿誰做公遂領悟已而示微疾更衣危坐致書丞相囑以外護佛法之意俄而指語其徒曰觀世音金臺至矣吾平生衆修之功有驗也乃大書偈曰生死純眞太虛純滿七十九年摇籃繩斷書已擲筆而逝留七日顏貌如生行院暨郡府官僚設祖奠於道荼毗舌根數珠不壞得五色光舍利無算建塔於徑山及隆教普陀靑山有四會語錄暨外集若干卷傳於世師意度直率不爲緣飾居處物用淸苦淡泊晨興盥頮以至浣濯未嘗役童僕自幼至耆年未嘗少休修淨業禮觀音像日必千拜而於大法嗣徹玄微開示直截辭氣縱橫應變無窮雖門庭峻拔若不可少假隨其夙器慈悲誘掖成就爲多至於文學廼師之世業里中袁

文淸公桷金華胡公長孺黃公溍蜀郡虞文靖公集長沙歐陽公玄咸稱慕之見諸文字者畢可徵已

無見覩傳　光著附

先覩字無見姓葉氏世爲天台仙居顯族生於宋咸淳間資性秀穎幼絕腥羶嗜讀書過目成誦父母業期以儒業成家會沙門東洲壽公者過而識之曰此法器宜無滯鄉里父母諾之從古田屋和尚薙染卽事徧參見藏室珍公於天封方山寶公於瑞岩西庵而往來二公間雖有所契未臻其極遂築室華頂峰精苦自勵一日作務次渙然發省平生凝滯當下冰釋乃走西庵呈所解山以偈印之辭還華頂山不能留也華頂高寒幽僻人莫能久處惟師一坐四十年足未嘗輒越戶限于方丈中搆娑羅軒開導學者夢堂噩公序曰至元大德間無見覩禪師以方山寶公之道唱東南於是天下英俊之儔高潔之侶雄豪魁傑之倫聞其風而神馳覩其跡而心服莫不稽肩膝足忍飢渴冒寒暑形骸影屬以趨座下禪師則呴之喻之又從而訶怒之巡之役之又從而撫矜之飛而

上吾矰繳之走而下吾網罟之吾惟其得而已於弋椓之勤奚恤金之鍛也器成木之斲也材就宜其棄榮華而甘淡泊黜聰明而返醇樸靡然而就弟子之列莫之牴牾也以元元統甲戌五月望日遺書謝道侶說偈跏趺而逝闍維白乳如注舍利凝積成五彩塔於寺之西偏錫號眞覺塔曰寂光門人輩集其法語偈頌等成一卷金華黃溍爲序刻而行之師操行卓絕邁在霄漢下視塵凡故及門皆切實生死之士正傳之外有日光菩薩者亦奇人有同石頭之風遍謁尊宿於師言下了徹伴影華頂不復他之年七十三無疾而逝本匠工以雕塑至光人稱光菩薩云

天目斷崖禪師

了義德清人俗姓楊母張氏宋景定癸亥舉師六歲始能言從其母誦法華經人世事懵無所知姿貌凝然志若有所待年十七有僧過之舉高峰上堂語師矍然起立謂僧曰能引我往見之乎母具裝遣之行見高峰於天目獅子巖之死關以童子給侍左右乃令提萬法歸一一歸何處因名之曰從一他日室中舉牛過窗櫺話師擬開口峰隨痛棒之不覺墮於崖下同學明通捫蘿接磴以救之則已出半山無所苦也謂通曰我機緣不在此往江西見欽公去也通曰汝負老漢棒矣即與遯山之西禪庵自誓曰我七日不證則決去端直堅壁忘廢寢食夜則攀樹露立達旦未及所期豁然大悟馳至死關呼曰老和尚今日謾我不得呈頌曰大地山河一片雪太陽一出便無蹤自此不疑諸佛祖更無南北與西東明日峰上堂云我漫天網子打鳳羅龍不曾遇得一蝦蟆今日有蟭螟蟲撞入三十年後向孤峰絕頂揚聲大叫去在自此呵勵同學言不少遜乃曰盡大地有一人發眞歸源我皆知之峰歎其俊快久參者媿焉幾有命如懸絲之慮遂歸德清其母爲賣簪珥同入武康上栢山結茅以居人見其混俗罔測其意峰召之還山峰曰大有人道你拖泥帶水師曰兩眼對兩眼峰爲落髮受具攺名了義元貞乙未高峰示寂師亦韜晦或游禪林居下板孤峭嚴峻不假借人辭色或嬉笑怒罵粗言穢語人所不堪或不因勸請隨機開導聲如

奔雷自是王公貴人爭相迎奉布施尤厈視之漠如以泰定三年歸坐祖山學士大集示衆曰除却語默動靜道將一句來又曰一息不來向何處安身立命答者皆不契覩師就席之意勉徇衆望多非得已也至順中仁宗聞師道行詔命宣政院使齎香入山宣問敕有司加護元統二年賜號佛慧圓明正覺普度禪師璽書未至山而師化矣前一日召衆云汝等克念先宗弘揚大法念報佛恩勿生懈怠旦起衆聞空中雷聲隱隱師已跏趺就逝世壽七十二僧臘四十九藏全身於獅子巖之後

中峰普應國師傳

師諱明本俗姓孫錢塘人母娠師時夢無門開道者寄燈籠其家而生師師生至性不好弄而好歌梵唄結趺坐習尊讀論孟未終卷母喪輟學年十五輒然臂持戒誓向空寂久之閱傳燈錄有疑志在參決遂登死關見妙公妙髮長不薙衣弊不易孤峭嚴冷未嘗一啓齒而笑亦未嘗爲其徒剃落獨見師即驩然欲爲祝髮蓋亦已知爲大器焉久之誦金剛經恍若開解者師自謂識量疏通於義趣無不融貫然非性也已薙染給侍死關入天目於東南諸山最高寒廩粟屋材微飛輓則莫能至其上師盡服力役夜事禪定十年脅席不沾席後於妙言下機旨洞契妙以其克肖書偈付之師益自晦未嘗以師道自任也然而玉在山珠在淵其光氣自不可掩況審之以咨決重之以記莂哉至元間松江瞿霆□施田建寺於蓮花峰號大覺正等禪寺妙將遷化以寺屬師師辭師每謂住者必無上大道其力可以開明人天夙植福緣其力可以蔭結徒衆明智通變其力可以酬酢事宜故凡住持道爲之體而緣與智爲之用有其體而缺其用則化權不周事儀不備猶之可也使無其體而徒倚其用則雖處衆而衆歸制事而事宜亦不足言矣況三者併缺而冒爲尸之者其於因果能無懼乎當五山缺主席宰執大臣致書幣屢以爲請師皆力辭至於窮厓孤洲草栖浪宿屏遁其跡而避之然四方學者北殫龍漠南踰六詔西連身毒東極扶桑裒糧躡蹻萬里奔走而輻輳赴師者殆無虛日南詔僧

玄鑒素明教觀辨博英發如曰吾聞大唐有禪宗使審是耶吾將從學設或未當吾將易其宗旨而俾趨教觀繇其國來一聞師言卽悟昔非洞發源底方圖歸以倡其道而沒於中吳鑒之徒畫師像歸國像出神光燭天南詔遂宗禪奉師爲禪宗第一祖至治三年春三日山木稼其徒之老幾之秋八月甲子師遂入寂卽山之西岡塔其全身未逝前一日遺別其外護幷法屬一一皆師手書是日白虹貫山師世壽六十一僧臘三十七矣師所至四衆傾慕香茗金幣拜禮供養悉成寶坊而師一衲一單未嘗屬目人念其豐肌暑月臃腫奉葛衣以袛袢者師一不以近體他可知已雖屢辭名山以自放於山林江海解縢屩脫袍笠在處結茆以居一皆名曰幻住蒲團禪板晝作夜參規程條章井井森列儀榘愼嚴如臨千衆至於激揚提唱機用翕燿嬰之者膽喪聞之者意消每謂其教傳佛心宗單提直指惡有所謂微妙授受惡有所謂言語依解哉故於教法欲救其弊砭其病皆以身先之師之于物洪纖高下緩急後先拒之不遺接之不攜人雖見其發于悲願而不知其一以誠而匪事夫空言也當世公卿大夫如徐君威卿鄭君鵬南趙君子昂一聞師之道固已知敬及親炙言容無不歆慕終其身江浙丞相脫驩公最號嚴重讀師之書歛袵望拜高麗瀋王以天屬懿親萬里函香拜禮起謂左右曰某閱人多矣未有如師福德最勝者獲師開示涕泣感發師躬已以究其道豈有毫髮涉世意哉然而其名不行而彰其道不言而信自非行戒相應聲寔一致永久益章而弗昧亦何以致此哉

石屋珙禪師傳

清珙字石屋蘇州常熟人俗姓溫母劉氏生之夕有異光及長依崇福永惟出家二十祝髮越三年受具走天目見高峰和尙峰問汝爲何來師曰欲求大法峯曰大法豈易求邪須然指香可也師曰某今日親見和尙峰嘿器之授以萬法歸一之語三年罔所得辭他行峰曰溫有瞎驢淮有及庵宜往見之乃見及庵庵問何來曰天目曰有何指示師曰萬法歸一庵曰汝作麼生會師無語庵曰此是死句什麼害熱病

底教汝與麼師拜求指示庵曰有佛處不得住無佛處急走過意旨如何師答不契庵曰這箇亦是死句師不覺汗下後入室庵再理前語詰之師答上馬見路庵呵曰在此六年猶作這箇見解師發憤去途中忽擧首見風亭豁然有省回語庵曰有佛處不得住也是死句無佛處急走過也是死句某今日會得活句了也庵曰汝作麼生會師曰淸明時節雨初晴黃鷰枝上分明語庵頷之久乃辭去庵送之門囑曰已後與汝同龕俄而庵遷湖之道場師再參命典藏鑰庵常與衆言曰此子乃法海中透網金鱗也一衆刮目後入霞霧山卓庵名曰天湖躬自薪蔬吟咏自得有終焉之志旣而當湖福源虛席致懇師堅臥不起或讓之曰夫沙門者當以弘法爲重任閉居獨善何足言哉遂幡然而行龍象歸之雲湧濤奔唯恐或後未幾復還天湖至正間朝廷聞師名降香幣以旌耆德皇后錫金襴衲衣人以爲榮師澹如也至正壬辰秋七月二十有一日示微疾中夜與衆訣其徒請問後事索筆書曰青山不著臭尸骸死了何須掘土埋顧我也無三昧火光前絶後一堆柴擲筆而逝闍維舍利五色璨然無數其徒收靈骨合及庵舍利塔于天湖之原示不忘同龕之語世壽八十有一僧臘五十有四弟子愚太古者高麗國人師說偈印可有金鱗上直鉤之句後歸王尊之以爲國師數道師德王甚渴仰及師化表達朝廷詔諡佛慈慧照禪師移文江浙請淨慈平山林公入天湖取師舍利之半館伴歸國建塔供養師有上堂法語山居偈頌緝本盛行于世

文述傳

文述字無作明之慈溪人自幼不御不潔讀書吾伊入口輒成誦既長從師受五經縱觀子史百家之書閱佛書忽心融神會怳然如素習卽日白父母願出家度生死落髮于東溪牧公得戒于大用謂公參歷至徑山元叟端公亟稱賞之以爲有道之器過淨慈謁海東嶼亦見器許然俱無所解悟遂杖策入天童見怪石奇禪師與語契合奇欲倚之以大其家卽令入室侍書其後祇平石主是山又掌藏鑰諸山法侶

遂籍籍聞師聲譽咸願禮迎宣演大法會鳳躍山等慈法席虛行宣政院起師主之俄遷大梅之護聖二刹皆衰陋叢林儀範多廢缺師至申以約束人人自律至其爲衆說法則脫略窠臼撥去枝葉使聽者渙然無疑名緇奇衲風靡而至師之名益聞帝師錫以覺智圓明之號歸老於福昌闢一軒於寺之左扁曰舒嘯湖海名德若斷江月江商隱夢堂諸公皆迎致其中修供養縉紳之賢者亦時時過從爲方外友如柳道傳黃晉卿危太樸李季和尤號知己年近七旬益畏煩襍退居花嶼湖當白蓮盛開月色娟好趺坐一小艇泛湖水中淸絕如須菩提可畫也居恒必蚤起禮拜誦持雖祁寒溽暑不懈臨衆甚嚴接賓朋則津然喜見眉目抵掌笑語滾滾不能休有以爲問者師曰成就後學不可不肅容以歡來故不然也三山文海郁公以一鉢行四方每視其去留爲重輕然獨從師遊湖上欽重愛戀久而忘去盍閱世愈多而情之所及者愈淡乃更求深山密林浩然長往使人投節頓足以想見其風裁皇慶二年九月示疾終

日本夢窗國師傳

智曤更名疎石字夢窗姓源氏勢州人宇多天王九世孫九歲出家羣書一覽輒能記暨長給死屍九變之相獨坐觀想慨然有求道志一夜夢遊中國疎山石頭二刹一龐眉僧持達磨像授之曰爾善事之寤而歎曰洞明吾本心者其唯禪觀乎遂更名疎石謁無隱範公又見一山寧公不甚契後求指決于高峰日公於言下有省因夕坐久偶作倚壁勢身忽仆去豁然大悟平生礙膺之物冰解雪融心眼爛然如月佛祖玄機一時燦破高峰囑其護持且出其然無學元公手書一通畀之以寓相傳付授之意師志在烟霞出世非所願聘致皆力辭之甲州之龍山庵五臺山之吸江庵與夫泊船庵退耕庵兜率內苑皆師避隱之所或慕迫之不已至逃入海嶼以避之春秋五十一國主後醍醐天王强起師主南禪入見引坐師言所志求退王曰吾心非有他欲朝夕問道耳及王妃薨强師再入南禪請宣說大戒執弟子禮彌謹賜國師之號王卽世太倉天王復從師受戒願爲弟子

敷宣之際。有二星降於庭。光如白日。兩宮國母請師於仙洞受五戒。廷議重師名德。復强師入天龍。錫師號正覺心宗普濟。遺以手書。其略曰。道振三朝。名飛四海。主天龍席。再轉法輪。秉佛祖權。擻摧魔壘。國中以爲榮。後化于兜率內院。世壽七十九。僧臘六十。弟子奉全身塔于院之後。送者黑白二萬餘人。皆哀慟不勝。分存日所翦爪髮。瘞於雲居。髮中累累生舍利云。師儀觀高朗。慧學淵深。凡所涖止。如見一佛出世。香花供養。惟恐或後。故管領源公賴之嘗與人言曰。我從先人聽國師劇談佛法。頗達眞乘。遂能死生如一。臨事不懾。而先人竟死於忠。吾亦知委身以事君者。皆國師化導之力。然則師之道。非特究明心學。實足增其世教之重。且其抗志高明。視榮名利養。澹若無物。唯欲棲身林泉。雖屢典大刹。皆迫於王命而起。世稱大善知識。非師孰能當之

宋文憲曰。宋南渡後。傳達磨氏之宗于日本者。自千光禪師榮西始。厥後無學元公。以佛鑑範公之子。附海舶東游。大振厥宗。高峰纂而承之。師爲高峰之遺胤

松隱茂師傳

松隱茂禪師。字實庵。明奉化鄭氏子。自幼喜趺坐。十六依傳法寺希顏出家。使司米鹽細務。師歎曰。離家爲求道。苟羈絏于此。何異狗苟蠅營者耶。乃潛行大江之西。見南澗泉公。師晝夜繫念。無須臾間斷。一夕松月下炤。起步簷隙間。聞泉聲有觸。遽往白之泉公。泉公曰。此間尋常施設。不足發子大機大用。盍往見古林茂公乎。師卽擔簦啓行。既至古林。問曰。爾來欲何爲。師曰。正爲生死事大。特來求出離爾。林曰。子明知四大五蘊。是生死本根。何緣入此草囊耶。師擬議欲答。林以杖擊之。師豁然有所悟入。自是機辯峻絕。縱橫自如。林器之。命居第一座。至正壬午。宣政院命長瑞雲之清涼。學徒奔湊。機鋒相加。如兔走鶻落。瞬目輒失。有沙門至。問對未竟。以手拍地而笑。師曰。滯貨何煩拈出耶。沙門噓一聲。師厲聲喝之。沙門有省而去。住清涼十五年。時退隱東堂。影不出山。凝塵滿席。元明良公。師法姪也。迎歸天童之此軒。一日示

微疾左右請書偈師舉手指心曰我此中廓然何偈
之爲端坐憑几握右手爲拳以額枕之而逝世壽八
十五臘七十引龕行茶毗法火方舉忽有物飄洒晴
空中似雪非雪霏微繽紛盤旋烈燄之上至火滅乃
已蓋天華云火後舍利如珠璣者頗衆宋文憲序曰
濂聞方策所載靈僧示滅多有天華之祥或者謂大
乘境界去來無迹奚以神異爲事殊不知末習澆漓
人懷厭怠苟無以聳動瞻視何以表眞悟而啓正信
哉示現微權固與諸法實相同一揆有如師者其事
葢無讓於古云

竺遠源公傳

正源字竺遠姓歐陽南康人也生之夕梵僧見夢於
其母具戒後參虚谷陵公公以龍潭滅紙炬語問之
師對以焦石可破層冰公曰破後奚爲應之曰探索
乃知公詰曰所知者何事方思對其語公遽舉杖擊
之師悚然默喩由是智開識融外內無礙而人歸之
矣出世凡五主巨刹皆方鎭大臣遣使者所邀致位
尊而不以爲榮德盛而守之以謙居遊場增室廬之
未備主徑山掩亂兵之遺骼在靈隱樓閣皆爲煨燼
惟師所居獨存類有神以相之者以元至正二十一
年六月示寂壽七十又三塔全身于徑山弟子分齒
爪髮于道場舍利叢然乎其間

桐江大公傳

紹大吳氏子世居嚴之桐江故因以爲號師神觀孤
潔不樂處塵壒中一覩世氛唯恐有以浼之具戒後
上雙徑謁大辨陵公公道價傾東南見師甚喜授以
心印師退自計曰如來大法其止如斯而已乎遂辭
去遍歷叢席諸尊宿告之者不異徑山時歔然曰吾
今而後知法之無異味也乃歸見公公俾給侍左右
師益加奮勵脇不沾席者數載朝叩夕咨所以悟疑
辨惑者無一髮遺憾遂得自在無畏尋以心法既明
而世出世智不可不竟每夜敷席於地映像前長明
燈讀之一大藏全文閱之至三過皆通其旨趣師之
志猶未已儒家言及老氏諸書亦擇取而嚅嚌之自
是內外之學兩無所媿矣出世凡三坐道場學子翕
集座下甚至無席受之能正容悟物人見之意消有

求文句者操筆立書貫穿經論而以第一義爲歸間遊戲翰墨發爲聲詩冲和簡遠有唐人遺風至於有所建造甃石運甓躬任其勞以爲衆倡手未嘗捉金帛悉屬之知因果者或尤之則曰吾知主法而已嘗患滯下疾拭淨不忍用廁紙摘蔬葉充之生平不畜長物所服布袍或十餘年不易報身七十有四而化維那發遺篋欲行唱衣故事唯紙衾一具而已大笑而去其刻苦蓋人之所不能堪非見解正力量弘豈易致是哉

千巖長禪師傳

元長字無明一號千巖越之蕭山董氏子七歲經書過目成誦出入蹈矩循轍有若成人年既長從授經師學法華經指義而問師弗能答受具戒於靈芝寺會行丞相府飯僧師隨衆入中峰本公在座見師即呼問曰汝日用何如對曰唯念佛爾公曰佛今何在師方儗議公厲聲喝之師遂作禮求指示公以無字授之遂縛禪于靈隱山中後又隨順世緣將十載矣一旦喟然歎曰生平志氣充塞乾坤乃今作甕中醯雞邪即復入靈隱山危坐脇不沾席者三年因往望亭聞雀聲有省亟見本公公復斥之師憤然來歸夜將寂忽鼠翻食猫之器墮地有聲遂大悟如蟬蛻汙濁之中浮遊玄間上天下地一時淸朗被衣待旦復往質於公公問曰趙州何故云無對曰鼠餐猫飯公曰未也對曰飯器破矣公曰破後云何對曰築碎方甓公乃微笑祝令護持時節若至其理自彰師既受付囑乃隱天龍之東庵耽悅禪味不與外緣有二蛇日來環遶座下師爲說皈戒蛇矯首低昂作拜勢而去自是聲光日顯笑隱方主中竺力薦起之丞相脫歡亦遣使迫師出世皆不聽無何諸山爭相勸請師度不爲時所容杖錫踰濤江而東至烏傷之伏龍山誓曰山若有水吾將止焉俄山泉溢出作白乳色師遂依大樹以居實泰定丁卯冬十月也久之鄉民翕然宗之邑大姓二樓君爲之創因舊號建大伽藍重樓傑閣端門廣術輝映林谷內而齊魯燕趙秦隴閩蜀外而日本三韓八番羅甸交趾琉球莫不奔赴膜拜咨決心學至有求道之切斷臂師前以見志者朝

廷三遣重臣降名香以龍嘉之江淮雄藩若宣讓王則下令加護其教若鎮南王則親書寺額賜僧伽黎衣及師號帝師亦再降旨俾勢家無有所侵陵幷錫大禪師之號資政院又爲啓于東朝命朝臣製師號幷金襴法衣以賜焉師疎眉秀目豐頤美髯才思英發頃刻千偈包含無量妙義得其片言皆珍惜寶護惟讜論者謂師踐履眞實談辨迅利或無媿于智覺云至正丁酉師年七十有四示微疾會衆書偈云平生饒舌今日敗闕一句轟天正法眼滅遂投筆而逝弟子肇用陶器函蓋奉全身瘞于靑松庵宋文憲銘之其序曰濂初往伏龍山見師師吐言如奔雷時濂方尙氣頗欲屈之相與詰難數千言不契而退越二年又往見焉師問曰聞君閱盡一大藏教有諸濂曰然曰耳閱乎抑目觀也曰亦目觀爾曰使目之能觀者君謂誰耶濂揚眉向之於是相視一笑自是厥後知師之道超出有無實非凡情之可窺測因締爲方外交垂三十年其激揚義諦往來尺牘之在篋衍者壘尙濕也雖然于世相不能有所證入而相知最深銘非濂爲而孰宜其爲名賢追慕之如此

無用貴師傳

守貴字無用別號水庵婺之甑氏子其家業於耕樵每使之行饁田間師志弗樂乃同鄉童子從師學詩書年十八入里之廉侯山爲僧所事叢胜師又弗樂棄之往浙水西日以問道爲事適千巖長公縛禪于龍華往拜之授以向上一機冥參默究恍若有所契龍華與天龍院鄰天龍沙門平大道務起廢之挽千巖主之及千巖走烏傷復與之俱山有廢剎曰聖壽千巖新之命師領其徒至正丙戌還天龍復往參中峰本公斷崖義公梁山寬公其反覆叩答不異見千巖時既而退居嘉興建庵爲逸老計忽一夜夢大道來別曰吾已棄人間世矣師大驚急拏舟往視之大道果告寂因名所居庵爲應夢師自是復主天龍天龍素無恆產募齋民二千家每臨食時輒取一小甌衆之養四衆凡大道未竟之業師殫志畢慮爲造僧室與演法堂堂上爲閣以安吳越錢氏所造大悲尊像又買鄰寺之地以爲蔬畦而寺制所有者小大咸

師。隱然如大伽藍矣。辛丑八月。作偈一首。副以高麗淨瓶。寄别行省丞相達識公。明日沐浴索筆書頌曰。一蝸臭殼。內外穢惡。撒手便行。虛空振鑠。天龍一指今猶昨。擲筆而化。世壽七十有二。丞相加歎。遣官爲具後事。奉全身塔於西岡。師平生不畜長物。寒暑唯一布衣。戒行甚峻。常落一齒。左右櫝藏之。中生舍利五色燁然。日見增長云

日本古先原公傳

印原。字古先。相州藤氏子。藤爲國中貴族。師生有異徵。垂髫時。嘗刻木爲佛陀像。持以印空。人異之。十三剃髮受具戒。徧歷諸師戶庭。咸無所證入。乃慨然歎曰。中夏乃佛法淵藪。盍往求之乎。于是絕鯨波之險奮然南游。初參無見頂公於天台華頂。公語之曰。汝緣不在此。中峰本公。現說法杭之天目山。爐韝正赤此眞汝導師。宜急行。師即褰裳而出。往見中峰。中峰一見。還命給侍左右。屢呈見解。輒遭呵斥。退而涕泣至于飲食皆廢。中峰憐其誠懇。乃謂之曰。此心包羅萬象。迷則生死。悟則涅槃。生死之迷。固是未易驅斥涅槃之悟。猶是入眼金塵。當知般若如大火聚。近之則焦頭爛額。唯存不退轉一念。生與同生。死與同死自然與道相符。脫使未悟之際。千釋迦萬慈氏傾出四大海水。入汝耳根。總是虛妄塵勞。皆非究竟之事也。師聞遍身汗下。益厲精猛。積之之久。忽有所省。現前境界。一白無際。中峰印之。復見諸大老。皆無異詞會淸拙澄公將入日本。建立法幢。師送至四明。澄公曰。子能同歸。以輔成我乎。師曰。雲水之蹤。無住無心何不可之有。即攝衣升舟。其後澄公能化行於遐邇者。皆師之力也。然瓣香酧法乳的歸之中峰。師化大行。專以流通大法。建立梵宮爲事。若丹州之願勝。津州之保壽。江州之普門。信州之盛興。房州之天寧。皆蔚然成大蘭若。而建長之西。復創廣德庵。命其徒守之。如慧林等。持眞如萬壽淨智。皆師受請弘化之剎勞績之見。不與焉。年度比丘千餘人。非所度而受法稱弟子者。不與焉。師臨衆端嚴。見者若未易親。及聞其誨者。溫若春陽。莫不悅服而去。人有來求法語偈頌者。濡毫之頃。翩翩數百言。曾不經意。皆契合眞如

師不自以爲是也。取語錄幷外集。投火中。曰。吾祖不立文字。留此糟粕何爲。門人欲畫師像。預求贊語。師作一圓相。題其上曰。妙相圓明。如如不動。觸處相逢。是何面孔。其方便爲人皆類此。甲寅春正月。坐化于長壽院。

福源傳

福源。字古淵。賜號佛性普明大禪師。師生太原李氏。李氏故舊族。歷唐宋以儒業爲顯官。祖奉訓大夫知南陽令珪。舉二子。長德英。登進士。次威。大將軍珍。明師父也。母蘇氏。長齋奉佛。誦金剛觀音經爲日課。不少怠。一夕夢老僧捧僧伽棃付之。覺而有娠。生時多祥瑞。父母愛之。授書不讀。而以栗麥子紀念觀音。父怒撻之。師泣告曰。兒願學佛。不願選官也。父益怒。羈使辱之。復閉之空室。絕其食。庶有回心。師執志愈堅。父母不得已。攜送妙覺院禮朗公爲師。而披剃焉。受具。習大乘經論。興定中。元兵南下。師潛遯山谷間。食樹皮草根。得不死。恨至道未聞。事定後。走眞定西牛見廓樂老人。一公機語相入。一公五坐道場。師爲侍者。後見圓明照公。照一日舉僧問雲門啐啄之機。門云響。問師汝如何會。對曰。今日痛領和尚一問。曰意旨如何。對曰。一聲齊和處。千古意分明。照化。師復見一公。公曰。源侍者汝來也。親切處道一句看。師進前曰。卽日恭惟和尚尊候萬福。曰如何是佛法大意。對曰。滿口牙是骨。耳朶兩片皮。公作色曰。何曾見圓明來。師問如何是佛法大意。公喝之。師擬議。公便打。曰滿口牙是骨。耳朶兩片皮。師忽省。作禮。一公印之以偈。出世凡三主大刹。于潭柘最久。不動聲色而起振頹廢。聲價重諸方。師具智慧力。開折攝門。不避强禦。魔鬧必挫。善類必植。故能開田居山。整洪規。教後學。繼古德之風。太師國王錫海雲宗師摩衲大衣。海雲以授師。師瓣香寔歸廓樂。不以海雲厚己而異其志。海雲嘗謂人曰。源公天性眞淳。有節義。特立世表。人不得而親疎之。堂堂乎了事本色人也。以至元某年坐化。塔於潭柘。其與萬松老人多和焰公諸耆宿唱酬此事。問答機衡。師語尤爲逸格。既大與潭柘功成而弗居。退處東庵。若不知者。其異退如是。然性孤硬

無極導師傳

無極導禪師者吳興趙氏子宋宗室也母計氏素慕佛乘咸淳四年十月將誕夢白光盈室者三夕師之生未嘗啼哭元兵下江南居民逃散母攜之匿苫中游兵俘母去父求之遇害某氏憐其孤兒育於家稍長常語人曰誰無父母吾父死將奈何母被俘而北吾願畢此生以求見不然何以生於天地間耶啼泣誓於觀音大士日暮必二千拜期以見母凡藝事苟可款曲近人者雖至汙賤甘爲之遂隱於刀鑷以行走十寒暑至河間之樂壽縣有老翁示其處蓋貴官家見母而不能辯師乃稱已乳名與內外族姻抱持慟哭哀動路人母曰吾不幸至此朝夕籲天乞歸此雖富貴從汝歸死足矣然居此久容徐圖之踰年言於官而後奉母以南因謂曰母子相離二十有三年幸而見母皆佛菩薩力乃製竹輿坐母其上負戴以行十步則輟而拜至普陀洛伽山而返猶以未足以報親報親莫如入道遂從鐵山瓊禪師落髮參叩玄要深坐崖庵晝則以管夜則霜露凝寒對虎交前弗顧也及庵信公說法道場山侍母進謁益奮烈堅忍脇不傅席過杭之淨慈值無有元公與語器之偶泛湖聞漁歌脫然有省走證元公公隔窗語師曰此間無爾棲迹處師拂衣去尋築慈照庵於弁山之陽母以念佛三昧終於庵既葬一夕空中有白衣人語曰緣在宜興乃得玉峰於萬山之中建寂照禪院又於邑東北作中隱院接雲水往來者宜興之人翕然宗之以至順三年正月六日無疾趺坐而化世壽六十五僧臘三十闍維舍利無算分塔于寂照中隱二處左丞危素爲之銘曰建炎渡江乘六龍維城布護多其宗吳興近輔友徐隆熊羆奄至迅如風孤兒父母逃苫中父死母俘兒莫從天地遼河山重呱呱夜哭天蒙蒙歸依大士極嚴恭隱身刀鑷冀母逢十年瀛州觀音容迎歸苕霅歡聲同一朝剪髮辭樊籠禪林叩擊師瓊公敷聆漁歌萬念空前後際斷無初終西游荊溪隱玉峰寂而能照具圓通殿廡兩塔樹柏松史氏著銘示無窮

同新傳

同新字仲益別號月泉燕都房山郭氏子從鞍山堅公祝髮能以苦行事衆日執役夜讀經聰慧頓發欲尋諸方向同行訴參訪之意同行雜笑之師不勝憤書偈於壁而去曰氣宇衝霄大丈夫尋常溝瀆豈能拘手提三尺吹毛劍直取驪龍頷下珠謁淸安方公公問欲行千里一步爲初如何是最初一步師叉手進前公曰果是脚根不點地師拂袖便出復見大明暠公杖拂之下多所資發終以礙膺未盡思還淸安方公固無恙示以惡辣鉗鎚又三年方始豁然晦迹未久耆宿擁而歸鞍山海雲簡禪師寔爲之首林泉倫公爲引座度衣一音纔擧萬衆讙呼大元皇帝御宇帝師癹斯八命師主濟南靈巖寺時雲水四集師毋德之不無賢愚之別繇是口語紛然師引退歸鞍山衆遮留不可師每念兵火薦經藏敎殘闕學士無從獲覩其完于是厚捐衣鉢幷倡偕同志自走江南購求之載罹寒暑跋涉艱難始獲全文而歸遠近奔赴皆得見聞隨喜不翅白馬西來也山東東西道提刑耶律公相訪以祖道迎往濟南觀音院結夏師疾作矣呼侍僧示以法要說偈云咄憨皮袋兀底相殃伎倆不解思想全忘來無所從去亦無方六鑿空空四達皇皇且道這箇還有質礙也無良久云撒手便行雲天茫茫偈畢儼然而逝世壽六十有六僧臘四十有五師性豪邁道眼淸明接運有機變長韻語善談論麈尾一揚傾座聳聽終日而無厭也且滑稽辯給人不敢以輕率觸有雪竇持之風茶毗時送者萬人香花彩幡塞路不可行非道化入人之深烏能至是誠一代英傑衲子也

覺宗傳

覺宗字道玄別號松溪扶風南氏子世業儒母陳氏奉佛彌謹每歲首嘗過法門寺飯僧一日晝寢夢法門坦公授巳玉像高僅寸許巳接而吞之遂娠陳氏告其夫夫遣人過寺候之坦公適其日化去因相誓曰若得一子必令出家事佛誕之日室有光空鳴梵音聞者驚異既成童絕葷茹無戲弄嘗於靜處跏趺父母以師不忘宿因將行其誓會蒙古兵入境父子

不能相保。師被執入武川。給侍軍主太傅公。淳謹異他。侍太傅公。奇之。許令出家。乃詣嫣川青山寺林法師處。剃度。因泣下曰。吾父母安在。兒今已出家矣。不三年。通諸經。從武川英公。聽華嚴疏。五年。揭其底蘊。游神華藏海中。縱橫得妙。座下龍象無出師右者。繇是名稱遠聞。自以說食不可期飽。走見聖因。聖因老禪匠也。問曰。聞子情華嚴。何不開講。度生。來此何為。師曰。生死事大。因曰。自從識得曹溪路。了知生死不相關。子如何會。師佇議。因喝之。師出。因召云。上座。師回首。因曰。分明認取。師領其旨。次日上方丈。曰。昨日蒙和尚一喝。某甲有箇見處。因曰。試舉看。師拂袖便出。因笑而可之。憲宗元年。攀山令遺書聖因。求主靈山法席者。因曰。無如覺宗。遂以師應命。行之以偈曰。十載志如鐵。玄關皆透徹。跳出荊棘林。踏破澄潭月。好向孤峰頂上行。靈光獨耀無時節。師升堂說法十餘年間。衆至數千。增飾佛宇。金碧之輝。炤映泉石。叢林所宜有。無不舉備。靈山復大振。與諸鉅剎齒。至元四年。潭柘龍泉住持文公退隱西堂。師補其處。法席視靈山為尤盛。師道貌修整。臨衆儼然。人望之生畏敬心。然門庭孤峻。不以一言之合。一機之契。便爾許可。必嚮觀嘿審。了然無疑於心。然後首一肯。故衲子望崖而退者居多。以至元某年坐蛻。塔于潭柘

明孜傳

明孜。字舜田。浙之黃巖人。童幼讀書。記性絕人。內典過目。輒神解心領。往仙居三學寺。禮雪山景公落髮。聞天童坦禪師道望。詣之。一見問曰。達磨不東來。二祖不西往。其意云何。師應聲曰。金不博金。水不洗水。坦曰。此子機鋒敏絕。宗門令器也。因遍參耆碩。若古林茂公。竺原道公。東州永公。元叟端公。東嶼海公。尤器重之。時日溪泳公居天寧。拉掌三藏。相與激揚宗旨。聲譽益著。泰定初。始領陀如天台之淨惠。仙居之廣度。處州之連山。皆師敷座處。尋謝院歸。隱厲山。為登高臨深久計。而丞相別怯里不花。强起王天寧。辭不獲。乃笑曰。出處隨緣爾。遂行。先是寺毀于火。師至升堂。集衆揚聲曰。吾徒赤手尚能有所建立。況茲寺力猶可為乎。於是衆志堅一。施財以資經始。曾不踰

年而穹殿突堂重門修廡凡樓閣庫藏之製靡不雄偉壯麗內外秩然行院上師行錫金襴衣佛智普慧之號師法輪初轉時每爲三學諸宿所宰曰此吾師受經地其可使爲他山重乎如斯至再累歷望刹說法時衆林立捧擁氣肅如秋閑則詩文自娛而已嘗即中峰下闢室以居松下畜一鶴自號鶴松主人每朝夕瀹茗款客引鶴起舞顧影蹁躚翛然自得外慮不入于心忽一日鶴死賦詩悼之不踰年師亦厭世矣師生赤城黃巖之野赫然名動東南生能被恩寵於朝死能使公卿貴人奔走歎惜非其卓行高識有以異乎人者其何以致是

块丑傳

块丑子姓蔣號濟谷不知何許人年二十五涉獵經史言辭簡邃鬈首垢面動靜不羈至正初抵松江坐大古園室已則歷市廛猙狂人呼爲風子一夕叩府人沈蒲團門家人拒之不肯去且告之曰將蒲團來坐我沈異之搆一蒲團導詣蔬圃草蓬中宴坐沈徐瞷啓之有所省發輒委俗傾身服役爲弟子錄是人

多崇尙爭施與因以其地爲庵即所號爲扁乃融然一室足不踰閫者三年嘗有問者曰近思錄定然後始有光明是金丹否答曰賢且去味中庸又嘗手詩示沈云萬紫千紅總是春何須饒舌問東君啞人得夢向誰說豎起空拳指白雲又云不偏不倚立于中不著西邊不著東超出東西南北外一毫頭上釣蒼龍一日進沈曰吾乘化盡矣若等勉之言絕而蛻

元湛傳

元湛號秋江不知何許人操守端靖久從禪者遊有所發明行息無定一日杖錫至松巖愛其山水深秀不忍去乃趺坐石上荊棘圍繞風露侵苦是夜有二虎環其左右若相衛護者湛命之伏虎皆伏湛以手枕虎背熟睡遲明虎去如是者屢夕山民聞之以爲神即其處搆阿蘭若奉之湛不交世事不應檀齋雖皈依者踵繼開道之外不雜塵俗一語漢如也將化別衆就龕說偈曰洗浴著衣生祭了跏趺宴坐入龕藏花開鐵樹泥牛吼一月長輝天地光又謂其衆曰後十五年寺當火啓吾龕則火可止至期果然衆備

闓開龕見其神色如生爪髮皆長復封固瘞之或云
湛得法實方山斷橋倫禪師之法孫也

補續高僧傳卷第十三

補續高僧傳卷第十四

明吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

明　廣慧及禪師傳

智及字以中蘇之吳縣顧氏子入海雲院祝髮受具戒聞賢首家講法界觀往聽之未及終章莞爾笑曰一眞法界圓同太虛但涉言辭即成贅法遂走建業謁廣智於龍翔徵露文彩廣智賞異之尤爲閩國王淸獻公所敬有同袍嶼上人者訶之曰子才俊爽若此不思荷負大法甘作詩騷奴僕乎無盡燈偈所謂黃葉飄飄者不知作何見解師舌禁不能答即歸海雲胸中如礙巨石踰月忽見秋葉吹墜於庭豁然有省喜不自勝乃走徑山見元叟叟勘辯之師應對無滯遂命執侍遷主藏室至正壬午行院舉師出世昌國隆教轉普慈未幾行省丞相達識公延主淨慈兵燹之餘艱窘危厲人所不能堪師運量有方軌範峻整綽有承平遺風遷主雙徑　皇明龍興詔有道碩僧集天界師居首焉以病不及召對　賜還穹窿山即海雲也戊午八月忽示微疾至九月四日書偈而逝其徒以遺骨藏山之陰分爪髮歸徑山於無等才公塔左瘞焉閱世六十八臘五十一師長深山立昂然如孤松在壑威令嚴肅其下無敢方命故所至百廢具興然處事達變接引後進又如春風時雨之及物使人不自知元帝師以爲賢錫師六字師號曰明辯正宗廣慧云

玉泉璉禪師傳

宗璉合州石照人董氏子幼時有僧過其家目師爽異指燈試問之曰燈照汝汝照燈耶師曰燈亦不照我我亦不照燈中間無一物兩處見功能僧訝之勉令參訪歷叢席後于月菴果公言下知歸開法于玉泉扁其室曰窮谷劉錡鎭荊南造訪問其命名之義

師曰心盡曰窮性疑曰谷隨響應聲不疾而速其應對機辯類如此不減皓公也嘗云此事不在有言不在無言不礙有言不礙無言古人垂一言半句正如國家兵器不得已而用之橫說豎說秖要控人入處其實不在章句上今時不能一逕徹證根源秖以語言文字而為至道一句來一句去喚作禪道正似鄭州出曹門從上宗師會中往往眞箇以行脚為事者纔有疑處便對眾決擇秖一句下見地明白造佛祖直指不傳之宗與諸有情盡未來際同得同證猶未是泊頭處豈是空開唇皮胡言漢語來云云如此開示亦剴切條明能作人之氣未詳師所終

月林鏡公傳

月林鏡公杭人也少穎異禪齡出家剃染專意淨業間叩名碩俾參本來人久之有省偈曰本來人本來人無胸無頭作麼尋驀然揪着箇鼻孔試勘元來是白丁碩見脫視曰可是師與一攔綠是名振一時出世住徑山當第八十代也進士張公寧疏詞曰宓以舞鳳飛龍五結脊蓮于天目靈雞顯兎一鑑光徹于祖師地既白靈天其有待恭惟新命徑山堂上大和尚鏡公月林禪師瑞芝三秀古柏十圍得正度於無傳嗣妙法於東嶼頃者五百間淸風淨掃人望方歸迺來三千年優鉢猛開王氣猶在起龍眠於下界興象教於中裴丞相開選佛場和尚悟出世法衆流而行過徑而止命當年國一亦起於崑山容首度坡仙東游於方丈凡吾方外之友盡讚僧中此郞師住徑塢行止雖失傳然想見其人致時賢詠歎如此是必有大過人者不然堂堂海內名山天龍瞻仰之位豈空乏之者所能承當耶正德乙卯歸寂年八十六塔凌霄峰之東崖

復原報公傳

福報字復原台之臨海人姓方氏稟父母命往杭之梁渚崇福院出家時石湖美公主淨慈一見器之為祝髮徑山元叟端禪師門庭嚴峻師以巳事未明往咨決之叟問近離何處曰淨慈叟云來何為曰久慕和尚道風特來禮拜叟云趙州見南泉作麼生曰頭項天脚踏地叟云見後如何曰饑來喫飯睡來眠叟

云何處學得這虛頭來曰今日親見和尚叟領之命居侍司升掌藏鑰久之出世慈溪之鹽山越州之東山四明之智門　洪武初被有道徵與徑塢以中及上竺日章偶赴京館天界歷入　內庭應對稱　旨留三年賜還智門菴於寺東扁曰海印爲終焉之計俄徑山虛席强師補其處說法云舉一不得舉二放過一着落在第二古人恁麼說話正是抱贓叫屈東山卽不然舉二不得舉一放過一著落在第七到這裏須知有向上一路始得如何是向上一路良久云莫稱寒嚴異草靑坐却白雲總不妙前住山象原經始佛殿未就而終師力完之其費則出於姑蘇葛德潤氏忽一日得疾甚革侍者請偈師叱曰吾世壽尙有三年已而果然及化之日拍手曰呵呵大衆是甚麼看取竟寂年八十四塋全身於寂炤之右岡

楚石琦禪師傳

梵琦楚石其字也小字曇耀明州象山人姓朱氏父杲母張氏張夢日墜懷而生師方在襁褓中有神僧摩其頂曰此佛日也他時能炤燭昏衢乎人因名之爲曇耀云年七歲靈性頴發讀書卽了大義或問所嗜何言卽應聲曰君子喩於義至於屬句倣書皆度越餘子遠近號爲奇童九歲棄俗入永祚受經於訥翁謨師尋依晉翁詢師於湖之崇恩詢師師之從族祖也趙魏公見師器之爲鬻僧牒得薙染爲沙門繼往杭之昭慶受具足戒年已十有六矣詢師遷住道場師爲侍者居亡何命司藏室閱首楞嚴經至緣見因明暗成無見處恍然有省歷覽羣書不假師授文句自通然膠於名相未能釋去纏縛聞元叟端公倡道雙徑師往問云言發非聲色前不物其意何如元叟就以師語詰之師方擬議欲答元叟叱之使出自是羣疑塞胸如塡鉅石會英宗詔粉黃金爲泥書大藏經有司以師善書選上燕都一夕聞西城樓鼓動汗如雨下拊几笑曰徑山鼻孔今日入吾手矣因成一偈有拾得紅爐一點雪却是黃河六月氷之句翩然南旋再入雙徑元叟見師氣貌充然謂曰西來密意喜子得之矣遂處以第一座且言妙喜大法盡在於師有來參叩者多令師辨決之元泰定中行宣政

院稔師之名。命出世海鹽之福臻。遂升主永祚。永祚師受經之地。爲創大寶閣。範銅鑄賢劫千佛。而毗盧遮那及文殊師利。普賢。千手眼觀音諸像。並寘其中。復造塔婆七級。崇二百四十餘尺。功垂就。勢偏將壓。師禱之。夜乃大風雨。居氓聞鬼神相語曰。天寧塔偏。亟往救之。遲明塔正如初。遷杭之報國。轉嘉興之本覺。更搆萬佛閣。九楹。閎宏偉壯。麗儼如天宮。下移人世。帝師嘉其行業。賜以佛日普照慧辯禪師之號。佛日頫符昔日神僧之言。識者異焉。會報恩光孝虛席。僉請報恩一郡巨刹。非師莫能居之。師勉狥衆請而往。尋退隱永祚。築西齋。爲終焉之計。至正癸卯。州大夫强師主其寺事。時塔燬於兵。師重成之。景瓛爲鑄寶甕冠于顚。感天花異香之祥。師舉景瓛爲代。復歸老於西齋。入我　明洪武元年。　詔江南大浮屠十餘人。於蔣山禪寺作大法會。師實預其列。升座說法。以聳人天龍鬼之聽。　上大悅。二年春復如之。錫宴文樓下。親承　顧問。暨還。出內府白金以賜。三年之秋。　上以神鬼情狀幽微難測。意遺經當有明文。妙

柬僧中通三藏之說者問焉。師以夢堂噩公。行中仁公對。同館於大天界寺。　上命儀曹勞之。既而援據經論成書將入。朝敷奏。師忽示微疾。越四日。趣左右具浴更衣。索筆書偈曰。眞性圓明。本無生滅。木馬夜鳴。西方日出。書畢謂夢堂曰。師兄我將去矣。夢堂曰。子去何之。師曰。西方。夢堂曰。西方有佛。東方無佛耶。師厲聲一喝。泊然而化。時禁火葬。禮部以聞。　上特命從其教。茶毗之餘。齒牙舌根數珠咸不壞。設利粘綴遺骨。纍纍然如珠。弟子奉骨及諸不壞者。歸海鹽建塔於天寧永祚禪寺。葬焉。世壽七十五。僧臘六十三。其說法機用。則見於六會語。其游戲翰墨。則見於和天台三聖及永明壽。陶潛。林逋。諸作。別有淨土詩。慈氏上生偈。北游鳳山西齋三集。通合若干卷。並傳於世。師爲人形軀短小。而神觀精朗。舉明正法。滂沛演迤。有不知其所窮。凡所涖之處。黑白趨慕如水歸壑。一彈指間。湧殿飛樓。上插雲際。未嘗見師有作。君子謂。師縱橫自如。應物無迹。山川出雲。雷蟠電掣。神功收斂。寂寞無聲。繇是內而燕齊秦楚。外而日本

高麗咨決心要奔走座下得師片言裝潢襲藏不翅
拱璧師可謂無愧妙喜諸孫者矣

靈隱性原明禪師傳

慧明字性原別號幻隱台之黃巖項氏子母陳氏七
歲患疽幾死置牀上忽不見已而求得之問其故曰
須臾中有四童子舁至此識者知師爲天神所祐矣
既長不甘處俗往依溫之寶冠東山魯公出家謁竺
元道公於仙居紫籜山咨問心要不大省發去參徑
山元叟叟問東嶺來西嶺來指草鞋對曰此是三文
錢買得叟曰未在更道師曰某甲只如此和尚如何
叟曰念汝遠來放汝三十棒師乃悟其旨久之遂躋
底蘊執侍掌藏鑰未幾出世鄞之五峰遷金峨　洪
武五年與泐季潭同奉　詔入京季潭被　旨住天
界延師居第一座提綱舉要得表率叢林體俄而補
金山十一年升住靈隱學徒坌集宗道大振師始至
經營大雄殿僅一載而落成巍然山峙嘗室中垂語
曰蓮華峰被蜉蝣食却半邊爲何不知又云冷泉亭
吞却壑雷亭卽不問南高峰與北高峰鬬額是第幾
機罕有契之者住靈隱十周寒暑無何寺火無孑遺
逮捕或勸師早自爲計師不顧怡然詣有司未鞫卽
廡下說偈端坐而逝壽六十九也

天鏡瀞禪師傳

元瀞字天鏡別號樸隱越之會稽人父倪機母嚴氏
師初以童子出家領昭慶濡律師戒嶷然有遠志韓
莊節公性教之爲文伸紙引墨思源源不可遏公深
加歎賞既而從天岸濟法師習天台教盡得其學台
宗諸老競以書聘之欲令出門下師不從元叟端公
說法雙徑人尊之爲當代妙喜師往從之入門叟厲
聲一喝師若聞雷霆聲黏縛盡脫遂稽首作禮復問
答三四轉皆愜叟意遂錄爲子使掌記室久之游建
業謁全悟訢公於大龍翔寺全悟門風高峻不輕許
可見師特甚稱之繼往臨川謁虞文靖公集虞公尤
稱之留九十日而還他若黃文獻公溍蒙古忠介公
泰不華翰林學士危公素其同辭稱師無異於虞公
名聞行宣政院元至正十六年請師出世會稽長慶
寺陞天衣萬壽禪寺四方問道者聞風來歸師以氣

衰倦於將迎營精舍一區而歸老焉即山陰和塔是也我 太祖龍興師與鍾山法會之選與東溟目公碧峰金公特被召入 內庭從容問道 賜食而退已而辭歸和塔若將終身焉未幾靈隱虎席諸山交致疏幣延師主之師不得已而赴未及期年而崇德之禍作矣師入院甫浹日寺之左右序言曰寺政實繁子之都寺僧司之師曰若等盍選其人乎衆咸曰有德現者稱多才昔掌崇德莊田能闢其萊蕪以食四衆儻以功舉誰曰不然師諾之先是勤舊有聞歆現之獲田利率無賴比丘請於前主僧代之及現之被選也大懼發其奸私走崇德縣列現過失縣令丞實不問適鞬令至上其事刑部刑部訊鞫既得實以師爲寺長失於簡察法當緣坐移符逮師或謂師曰此三年前事爾況師實不知且不識聞宜自辯訴可也師笑曰定業其可逃乎至部部主吏問曰現之犯禁爾知之乎曰知之曰既知之當書資款以上師即操觚如吏言尚書暨侍郎覽之大驚咸曰師當今名德也惡宜有是治審之務得其情師了無異辭于是皆

謫陝西爲民聞亦大悔且泣曰聞草芥耳豈意上累師德丞知至此雖萬死不爲也師弗顧行至寶應謂從者曰吾四體稍異常時報身殆將盡乎夜宿寧國寺寺住持故師舊識相見甚懽師女弟之夫陳義安宦移鳳陽以道經寺中師說曰吾遺骸有所托矣是夕共飯猶備言遷謫之故不見有憊色明日忽端坐合爪連稱無量壽佛之名泊然而逝實 洪武十一年正月十九日也義安等爲其龕斂以俟師之季父至道盡然傷心遣其法孫梵譯走寶應携骨而還骨間舍利叢布如珠縣大夫及薦紳之流來觀皆歎息而去其徒結龕於和塔祖塋之側瘞焉壽六十七臘五十三三會語有錄二卷詩文曰蒲園集師容貌魁偉襟懷煦然如春世間機穽押闔之術不識爲何物性尙風義斷江恩公與師締忘年交斷江卒師爲刊布詩集復請虞公銘其塔三主名山起廢補壞具有成績其敷闡大論發揮先哲釋門每於師是賴千百人中不能一二見爲竟以無罪謫死苟不歸之於定業將誰尤哉

夢堂噩公傳

曇噩字無夢自號酉菴慈溪王氏子祖申舉進士於宋父祿任於元母周夫人師生六歲而喪父夫人命從鄉校師游氣岸高竒有一日千里之意無書不探學文於胡長孺藻思潛發縱橫逆順隨意之所欲言聲名頓出諸老生上已而心有所感歎曰攻書修辭此世間相爾曷若求出世法乎遂別夫人走長蘆禮雪庭傳公薙髮爲僧春秋二十有三矣具戒後游心於教復棄教而即禪及雪庭遷靈隱師往侍爲雪庭示寂元叟端公來補其處元叟風規嚴峻非宿學之士莫敢闖其門師直前咨叩了無畏懼機鋒交觸情想路絕自一轉至于六七語愈朗烈元叟欣然頷之延佑初詔建水陸大會於金山名浮屠賢士大夫畢集師佐元叟敷陳法要及與羣公辯論義趣英發莫不推服鎮南王聞之延至廣陵尊禮備至彌年方遣重紀至元五年浙東帥閫合府公邑令請師出世慶元之保聖再遷慈溪之開壽三轉於國淸師所至皆以荷擔大法爲巳任煆煉學徒孳孳如不及多有開悟之者瑞龍院易甲乙住持爲禪刹師爲開山院因賴以增重直與名伽藍相齊海上颶風發驟雨如注層樓修廊俱仆師所居亦就壓人意師虀粉矣亟撤其覆索之一鉅木橫搘榻上師危坐其下若神物爲之護者師凡四坐道場去留信緣皆略無凝滯不久引退叢林慕其名德之高每闢室以居之師教戒諸徒曰吾與爾等研究空宗當外形骸忘寢食以消累劫宿習然後心地光明耳自是日唯一食終夜凝坐以達於旦 洪武二年就有道徵館於天界寺既奏對 上憫其年耄放令還山越四年無疾而終年八十有九矣遺言云三界空華如風捲烟六塵幻影如湯澆雪亙古亙今唯一性獨存吾之幻軀今將入滅滅後闍維煅骨爲塵不可建塔以累後世師修身廣額昻然如鶴峙雞羣文思泉湧有持卷軸求詩文者積如束筍當風日晴美從容就席縱筆疾揮須臾皆盡長短精悍無不合作袁文淸公嘗指師謂人曰此阿羅漢中人也觀其爲文駸駸逼古作者渡江以來諸賢蹈襲蘇李以雄快直致爲誇相帥成風積弊幾

二百年不意山林枯槁之士乃能自奮至於斯也翰林學士張公翥曰噩師儀觀偉而重戒行嚴而深文章簡而古禪海尊宿今一人耳其爲縉紳所推許類若此師平生著作甚富悉不存稿晚年重修歷代高僧傳筆力遒勁識者謂有得於太史遷日本國王雖僻在東夷亦慕師道行屢發疏迎致之師堅不往王與左右謀欲刼以歸浙江宣慰使完者都藏之獲免自是厥後凡遇師手蹟必重購之而去且詫其能放異光云其爲海外所欽重如此

泐季泐傳

宗泐台之臨海人字季潭別號全室八歲從訢笑隱學佛十四薙落二十受具洪武四年住徑山 太祖高皇帝徵江南有道浮屠師應召稱、旨命住天界 上丕建廣薦法會於蔣山太平興國寺宿齋室却葷肉不御者一月服皮弁搢玉珪上殿面大雄氏行拜獻禮者三 詔集幽爽引入殿致三佛之禮 命師陞座說法 上臨幸賜膳無虛日每和其詩稱爲泐翁十年冬 詔師箋釋心經金剛楞伽三經製讚佛樂章丁巳奉使西域還朝授右街善世因命育髮將授以儒職師姑奉命至髮長 上召而官之師再辭求免願終釋門 上嘉歎從之賜免官說以旌其志相城道衍負奇志搖膝高吟傍若無人師每正色責之曰此豈釋子語耶學士宋公濂嘗讚師像曰笑隱之子晦機之孫具大福德足以荷擔佛法證大智慧足以攝伏魔軍悟四喝二玄於彈指合千經萬論於一門向上關如塗毒鼓觸之必死殺活機類金剛劒觸之則奔暨鎮名山教孚遐邇 詔陞京刹名溢朝紳夙受記於靈山之會今簡知於 萬乘之尊雲漢昭回 天章錫和於金帙寵恩優渥 玉音召對於紫宸屹中流之砥柱轉大地之法輪信爲十方禪林之領袖而與古德同道同倫者耶後追治胡惟庸黨及師著做散僧執役建寺徐察其非辜取還復領右善世居無何以老賜歸槎峰渡江示寂于江浦之石佛寺師博通古今凡經書過目輒成誦善爲詞章有全室集行於世國初高僧師與復見心齊名見心疎放師謹密故其得禍爲尤輕噫亦幸耳

孤峰德禪師傳

明德號孤峰明之昌國朱氏子其父有成母黃氏父與普陀山僧玠公交玠聞雞聲入道凡說法必鼓翅為雞號玠亡已久母夢玠來託宿覺而有娠歷十四月而生不好戲弄每跏趺端坐十七為大僧慨然有求道之志首謁竺西坦公於天童復見晦機熙公於淨慈二老首肯之而師弗自是也繇是益自策厲以必證為期抵雙林見明極俊公一見之頃塤篪協應命司藏鑰會日本遣使迎明極為國師師送至海濱而竺田霖公亦自雪竇至見師氣貌不凡延歸山中以第一座處之自是羣疑頓釋且邀仲芳倫公結菴於桃花塢相與激揚暇則翻閱華嚴經足不踰戶限者凡五載名稱日聞竺田歎曰人天眼目儼然猶在行宣政院請住松江之東禪然香以嗣竺田不忘所證也再遷集慶之保寧一坐十五夏煅煉來學曲盡善巧有餘力則為之興廢補壞細大不遺令譽益彰一時名薦紳莫不願與師交三遷湖之道場閱二年會淨慈虛席行省丞相康里公固迎師主之當元季戎馬紛紜國事已不可為矣逮入　聖朝師以耄年謝歸道場竹林菴一日示微疾戒其徒勿令四衆衣麻哭泣索觚書偈而逝壽七十九也荼毗頂骨不壞舍利纍纍出灰燼中塔于東岡學士宋景濂為之銘

介菴良大師傳

輔良字用貞介菴其號蘇州吳縣范氏子文正公之十葉孫也年十五依迎福院薙染圓具時笑隱住集慶之龍翔法道宣振師往見之問答之際棒喝兼施凡情頓喪他日笑隱拈語詰之師發言愈厲笑隱呵曰得則得矣奈第二義何師弗懌發憤久之乃契入雲空川流了無留礙笑隱曰乃知吾不爾欺出世秀之資聖越之天章移杭之中天竺時海內大亂兵燹相仍南北兩山諸剎皆化為烈焰靈隱古稱絕勝覺場京烟白草淒迷于夕照之間過者為之興歎康里公為浙行省丞相妙揀名僧能任起廢者莫師為宜懇命居之師既至剪剔荊叢葺茅為廬以棲四方學者雖當凋零之秋開示徒衆語尤激切其言有曰達磨一宗陵夷殆盡汝等用力如救頭然可也然百千

法門無量妙義於一毫端可以周知如知之發大地
為黃金受之當無所讓否則濫素餐之愧矣歲月流
電向上之事汝等急自進修參學之士多有因其語
而入者化緣既周手疏衣資入公帑散交游顧謂左
右曰翌日巳時吾逝矣及期澡浴坐而寂師性簡直
雖面折人過而胸中無留物與人交無少長一以誠
相遇所造偈詞初不經意而語出渾成有若宿搆舉
揚大法不務緣飾而西來之旨自明復以淨土觀門
若海舟航時衆修之未嘗少怠其所見蓋卓然云

南石文琇禪師傳

南石文琇禪師儒釋衆修宗說俱妙負超卓之才懷
奇偉之氣行中仁公住靈巖得和尚猶慈明之得黃
龍也後和尚出世瓣香嗣公不忘所自初住蘇之普
門次靈巖三遷主萬壽未幾退隱吳淞之上日與山
翁野老說無義語為樂而大忘人世也逮我明　聖
天子即位　詔天下儒釋道流深通文義者纂脩
大典和尚應　詔而起留京三年書完值　國家建
報恩大齋會和尚預焉居無何杭之住持缺席僧錄
日公琇非南石和尚不可于是欣然遂行南州溥洽
贈以詩云緇袍如水赴瑤京愛子相過雙眼明豈有
文章追李杜敢言傳習到台衡背燈夜雨寒聰約黃
葉秋風故國情見說生公邀衆石扁舟早繫闔閭城
洪武十一年　皇上以萬機之暇慇念吾徒為佛
弟子者鮮能精通教典深究禪學得頒　睿旨俾習
般若心經金剛楞伽晝則講演夜則坐禪務期曉達
師因說七偈以贊初首云　聖皇親受靈山記手執
金輪　御萬方　詔諭僧徒令講習叢林頓覺有輝
光末首云窮通教典與參禪是大因緣非小緣幸遇
聖君能注意吾徒何事不加鞭有普門靈巖徑山
語錄及佛祖贊一卷行世後未攷所終

白菴金禪師傳

力金字西白吳郡姚氏子七歲穎悟異常一日請於
母曰兒患世相起滅不常將求出世間法可乎母曰
出家甚苦爾年幼豈能堪之曰兒心樂之自無苦也
請之不已母知其志不可奪俾依吳縣資積院道原
衍法師後見古鼎銘公于徑山悟入甚深聲光燁燁

起叢林間至正丁酉出世住蘇之瑞光會嘉興天寧
寺災郡守貳咸以非師不足起其廢具幣遣使力迎
致之師至未久儼如兜率天宮下現人世經過者無
不瞻禮贊歎帝師大寶法王賢師之行授師以徽號
師自幼喪父唯有母存乃去城一舍築孤雲菴以奉
養焉或譏之師喻之曰爾不見編蒲陳尊宿乎何言
之易易也洪武改元有　旨起師住持大天界寺萬
機之暇時召入內庭奏對多稱　旨蓋師精通西竺
典及東魯諸書其與薦紳談論霏霏如吐玉屑故咸
樂與之游四年命師總持鍾山法會凡儀制規式皆
堪傳永久請以母年耄舉徑山泐公自代復還菴居
五年冬　詔復建會如四年　大駕臨幸詔師闡揚
第一義諦自公侯以至庶僚環而聽之靡不悅服一
日忽示弟子曰吾有夙因未了必當酧之汝等勿以
世相遇我未幾示微疾謝去醫飲藥食委順而化荼
毗舍利無算覩者競取之而去師神觀秀偉智辯縱
橫以宗教為已任不畜私財得財輒舉以給貧者
誠法門之偉人也

覺原曇禪師傳

慧曇字覺原天台人依越之法果寺時廣智笑隱訢
公說法中天竺師造焉備陳求道之切廣智斥曰從
外入者決非家珍道在自已豈向人求耶師退凝然
獨坐一室久之無所入廣智一日舉百丈野狐話師
大悟曰佛法落我手矣廣智曰爾見何道理敢爾大
言師展雙手曰不直一文錢廣智頷之丙申王師定
建業師謁　上於轅門　上見師氣貌異甞歎曰此
福德僧也命主蔣山太平興國禪寺時當儉歲師化
食以給其衆無闕乏者山下田人多欲隸軍籍師懼
寺田蕪廢請於　上而歸之山之林木為樵所剪伐
師又陳奏　上封一劍授師曰敢有伐木者斬山木
賴以全踰年丁酉改龍翔為天界　詔師主之每設
廣薦法會師必升座舉宣法要　車駕親帥羣臣幸
臨恩數優渥遠邇學徒聞風奔赴堂筵至無所容先
是僧堂寮庫有司榷以貯戎器久而不歸　上見為
亟命出之洪武元年開善世院秩視從二品特授師
演梵善世利國崇教大禪師住持大天界寺統諸山

釋教事降 誥命俾服紫方袍章逢之士以釋氏爲世蠹請滅除之 上以其章示師師曰孔子以佛爲西方聖人以此知眞儒不必非釋非釋必非眞儒也 上亦以佛陰翊王度卻不聽庚戌夏奉使西域辛亥秋至省合剌國布宣 天子威德其國王喜甚館于佛山寺待以師禮一日呼左右謂曰予不能復命矣跏趺端坐夜參半問云日將出否曰未也已而復問至於四三日日出矣恬然而逝其日蓋丙子云踰五日顏貌如生王大敬歎斲香爲棺聚香代薪築壇而荼毗之師廣額豐頤平頂大耳面作紅玉色耳白如珂雪目光爛爛射人學者見之不威而懾及即之也盎然而春溫其遇禪徒隨機而應未嘗務爲奇巧聞者自然有所悟入雖位隆望重恒處之若寒素無毫髮自矜意爲人寡言笑喜怒任眞不能以貴賤異其顏色然毗翊宗教無一息敢忘廣廈細旃之間從容 召對據經持論每罄竭蘊蓄松園之復釋道私租之免皆師之所請也

一源寧公傳

永寧一源字也自號虛幻子淮東通州朱氏子朱氏故宦族六歲入鄉校能了經籍大義九歲離俗依族嫻模上人於利和寺河南王童奇其幼而器之屬僧司給牒度爲沙門自是遂累出游歷見諸禪老無所契于焦子山精修禪定稍涉睡昏則戴沙運甓懸板坐空如是者五年至淮西太湖山求證於無用寬公公門庭嚴峻師方入戶厲聲叱出之師作禮於戶外合爪而立久之乃許入見問曰何處人師曰通州曰淮海近日盈虛若何曰沃日滔天不存涓滴曰不著槽道曰請和尚道公使喝師退就禪室徹夜不寐一旦聞公舉雲門一念不起語聲未絕有省公命舉偈偈罷振威一喝師曰喝作麼公曰東瓜山前吞匾擔捉住淸風剝了皮師不覺通身汗下曰今日方知和尚用處執侍三年因以斷崖義所贊巳像親署一花書授師曰汝緣在浙逢龍卽住遇池便居延祐中往廣德縛茅於大洞中居之無何宜興之龍池請師建立禪居師以名符懸記欣然赴之結屋數十間命曰禹門興化菴山顚有龍池龍出每大水民甚苦之師

召龍受三皈戒龍不復出師居之久復厭其未幽邃也擇絕巘作室以居至壁立如削處斲木爲棧鉤環連鎖棲板於空中足不越戸限者二年師以退隱爲心間迫於不得已勉一出焉俄以疾歸龍池至正壬午江南行宣政院命師主大華藏寺師舉龍門膺代之明年復命補天童師堅以疾辭宋文憲謂師得法之後固拳拳以庶人爲急及主大刹屢退養龍池雖天童實闞五山亦搖首弗顧其高風峻節如祥麟威鳳可望而不可卽何其賢耶至正戊子有旨趣入說法於龍光殿上皃賜金襴法衣玉環師號尋奉旨函香至五臺感祥光五道之瑞旣辭南還道趣維揚鎮南王率嬪妃等延師入宮稟受大戒遣司馬護還龍池入我　明洪武己酉夏六月示微疾屬弟子裁紙製內外衣曰吾將逝矣或以藥劑進麾去之自興化菴移龕至絕巘所居昧爽師起沐浴服紙衣索筆書偈云七十八年守拙明明一場敗闕泥牛海底翻身六月炎天飛雪書畢側臥而化荼毗現五色光齒牙舌輪及所持數珠皆不壞舍利無算烟至中林亦槖

槖然生人競折枝取之淘汰灰土獲者亦衆門人等分餘骨與不壞者五處建塔焉師氣貌雄偉身長七尺有餘吐音洪亮其接物也不以貴賤異其心所至無不傾向若中書右丞相朶兒只江浙行省左丞相別不花趙文敏公孟頫馮內翰子振尤所賓禮者也四民來獻璽幣衣履者肩摩而袂接旣無虛日師受之卽以施人曾無毫髮係吝其自處則布袍糲食沛然若有餘凡發爲文偈了不經意引紙行墨而空義自彰有四會語錄行世

約之裕公傳

崇裕字約之毗陵陳氏子其母感龐眉僧入夢而生生而體弱十日而九疾父母以夢故冀徼靈釋氏愈之命爲沙彌尋受具爲大僧鞠明究曠唯以觀心爲務見元叟端公又見佛慧義公淬礪益力雖金鐵壁必欲拓開乃已二公亦期師有立所以警發者甚至師急於求證復走中天竺山參廣智訢公留侍十餘年盡得其道御史中丞張公起嚴問廣智云選佛場僧伽如此之多其有弗悖般若者乎廣智云戒律

精嚴言行不相背馳唯崇衲一人自受度以來脅不沾席三十年矣張公深加獎歎師之聲光自是日起叢林中始出世太平南禪黑白翕然宗之一日令圬人塓壁壁中隆然如有物抉之獲悉達太子像乃佛牙所刻成師召工傅以黃金金迸裂舍利從中涌出雕小香殿奉之亦師道法精誠所感而致也尋遷九江圓通宋之初有神僧道濟德公將示寂累青石爲塔語其徒曰此塔若紅即吾再來暨圓機旻公來鎭法席塔果紅色人異之公人號爲古佛其臨終復爾懸記有三百年之後大興佛事之讖師入院之夕衆僧夢公至而其塔煒然有光者彌月人尤異之謂自旻公至師正踰三百之數其能動物蓋不徒然也寺當留毀之後師大興土木幻出天宮榮國公火你赤以朝之重臣總戎江西申弟子之禮暨我　太祖興隆釋教開善世院命大浮屠統之諸方以師名上聞移主阿育王山廣利禪寺尋被　旨與鍾山法會而師居其首召至便殿問佛法大意師以偈獻　上覽之大悅因命師書天界寺額賜食　上前師或假寐鼻息微有聲鄰坐引衲覺之　上歎曰此老人無機心誠善知識也師容貌魁梧日用之間服粗食糲一出於天性無所勉强每欲擊鼓而退爲衆所擁留而止生於大德甲辰未詳所終三會語各有錄行世

金碧峰傳

寶金號碧峰乾州永壽石氏子生多祥異六歲依雲寂溫公爲弟子剃落具戒游講肆窮性相之學四辯飛馳聞者竦聽既而歎曰三藏之文標月指也遂棄所學習禪入蜀晉雲山中參如海眞公公示以道要師大起疑情寢食爲廢入峨眉山誓不復粒食日採松柏啖之脇不沾席者三年自是入定或累月不起嘗趺坐大樹下溪水橫逆入意師已溺死越七日水退競往視之師燕坐如平時唯衣濕耳一日聞伐木聲通身汗下如雨笑曰妙喜大悟十有八小悟無算豈欺我哉未生前之事吾今日方知其眞耳急往求證於公反覆相辯詰甚力至於拽傾禪榻而出公曰是則是矣翼日重勘之至期公於地上畫一圓相師以袖拂去之公復畫一圓相師於中增一畫又拂去

之公再畫如前師又增一畫成十字又拂去之公視
之不語復畫如前師於十字加四隅成卍文又拂去
之公乃總畫三十員相師一一具答公曰汝今方知
佛法宏勝如此也百餘年間參學有悟者世豈無之
能明大機用者寧復幾人無用和尚謂座下當出三
虎一彪爾其彪耶然緣在朔方當大弘吾道也無用
益公之師云先是師在定中見一山甚秀麗重樓傑
閣金碧絢爛諸佛五十二菩薩行道其中有招師者
曰此五臺山秘魔巖也爾前身修道其中靈骨猶在
何乃忘之既寤遂游五臺山道逢蓬首女子身被五
綵弊衣赤足徐行一黑獒隨其後師問曰子何之曰
入山中爾曰將何為曰一切不為良久乃沒叩之同
行者皆弗之見或謂為文殊化身云師乃就山建靈
鷲菴四方聞之不遠千里負餱糧來獻者日績紛也
師悉儲之以食游學之僧多至千餘人雖丁歲大儉
亦不拒也至正戊子冬順帝遣使者召至燕都慰勞
甚至天竺僧指空久留燕相傳能前知號為三百歲
人敬之如神師往與叩擊空瞪視不答及出空歎曰

此真有道者也夕大雪有紅光自師室中起上接霄
漢帝驚歎賜以金紋伽黎衣遣歸明年復召見命建
壇祈雨輒應賜寂炤圓明之號賜予一以賑饑乏詔
主海印禪寺師力辭名香法衣之賜殆無虛日自丞
相而下以至武夫悍將無不以為依皈已而懇求還
山洪武戊申我　太祖即位于建業明年己酉燕都
平又明年庚戌　詔師至南京見　上於奉天殿且
曰　朕聞師名久以中州苦寒特延師居南方爾遂
留於大天界寺時　召入問佛法及鬼神情狀奏對
稱　旨又二年辛亥冬十月朔　上將設普濟佛會
于鍾山　命高行僧十人涖其事而師與焉賜伊蒲
饌于崇禧寺　大駕幸臨移時方還明年壬子春正
月既望諸沙門方畢集　上服皮弁服親行獻佛之
禮夜將半　敕師於圓悟關施摩陀伽斛法食竣事
寵賚優渥夏五月悉斂衣盂之貲作佛事七日乃
示微疾　上知之親御翰墨賜詩十二韻有立關盡
悟已成正覺之言　天光昭回人皆以為榮時疾已
革不能詣　闕謝至六月四日沐浴更衣與四衆言

別正襟危坐目將瞑弟子請曰和尙逝則逝矣不留一言何以暴白于後世耶師曰三藏法寶尙爲故紙吾言欲何爲爽然而逝世壽六十五僧臘五十又九後三日奉龕茶毗於聚寶山傾城出送香幣積如丘陵或恐不得與執紼之列露宿以俟之及至火滅獲五色舍利齒舌數珠皆不壞紛然爭取灰土爲盡師體貌豐偉端重寡言笑福慧雙足所至化之故其在山也捧足頂禮者項背相望其應供而出也持香花擊梵樂而迎者在在如是不啻生佛出現其行事多可書弟子散之四方無以會其同略述其槩如此師有弟子智通燕人也秀發穎異初爲全眞道士知非遂落髮從師闡奧旨隱大衆山永樂間　詔至都住大天界後亦危坐而化爲人端謹神悟有乃父之風焉

天界孚中信禪師傳

懷信字孚中姓姜氏明之奉化人初從延慶半巖全公習教旨義學籍甚久之歎曰教相繁多浩如烟海算沙徒自困耳奚益因改轍而力禪參承諸名宿下語多枘鑿弗合不勝憤悱時竺西坦公遷主明之天童師奔質所疑竺西一見知爲法器厲色待之不與交一語師疑愈熾自是依止不忍去得豁然爲天曆間住補怛洛迦山遷大龍翔集慶寺龍翔元文宗潛邸也及至踐祚建佛剎于其地棟宇之盛甲天下未幾毀於火釁芳忠公新之功未竟而化師乃出衣盂之私補前未備不日而集成功雖以名德領鉅剎不效飾車輿盛徒御以自誇衒始終一鉢蕭然而已會元政大亂戎馬紛紜寺事艱窘日甚師處之裕如不以屑意一旦晨興索湯沐浴更衣趺坐謂左右曰吾將歸矣汝等當以荷法自期勵精進行可也言畢而瞑侍者撼且呼曰和尙去則去矣寧不留片言以示人乎師叱之而復瞑侍者呼不已師握筆書曰平生爲人戾氣七十八年漏洩今朝撒手便行萬里晴空片雲書畢而寂時丁酉八月某日也茶毗于聚寶山前舍利如菽如黍五色燦爛雖烟所及處亦纍纍然生貯以寶瓶光發瓶外師賦性恬沖喜慍顯間生平未嘗以聲色忤人人有犯之者頷首而已然進脩

極勤自壯至髦默誦法華經一部雖暑爍金寒折膠無一日闕者屢感蓮花香滿院券都異嘗非世間者可比當　大明兵下金陵僧徒風雨散去師獨結跏宴坐目不四顧執兵者滿前無不擲杖而拜　上嘗親幸寺中聽師說法嘉師言行純懿特爲敀龍翔爲大天界告終前一日　上統兵駐江陰沙洲上晝寢夢師服褐色禪袍來見　上還聞遷化衣與夢中正同大悅　詔出內府帛泉助其喪事且命卜葬舉龕之夕　上親致奠送出都門之外師說有五會語錄行世

補續高僧傳卷第十四

補續高僧傳卷第十五

吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

明　清遠渭公傳

懷渭字清遠晚自號竹菴南昌魏氏子實全悟俗姓之甥法門之嗣子也生時多異徵誦書攻文不待師授而知解日勝全悟喜之甚亟挽致座下不數年其學大進一日全悟警勵諸徒衆未有對師直前肆言如俊鶻橫秋目無留行全悟叱之衆爲駭愕師氣不少沮如是詰難至於二三全悟莞爾而笑曰汝可入吾室矣全悟瀕沒呼而告之曰吾據師位四十餘年接人非不夥能弘大慧之道使不墜者唯汝與宗泐爾汝其勉哉全悟既示寂師肆爲汗漫游虞文靖公集歐陽文公立雅重師文行僉曰是無忝於舅氏也師道德形諸篇翰不知巳者初以文字相歆慕師笑曰佛法與世法不相違背故以餘力及之將光潤其宗教爾苟用此相夸豈知我哉師出世四坐道場爲法求人無少退轉住淨慈則入　聖朝矣鍾山之會

名德咸集師一至京師遂退居錢塘之艮渚問道者接踵而至不妞住山時洪武八年十二月四大若有所惱召弟子囑以後事怡然而逝壽五十九火化不壞者三師法語有四會錄詩文有集善草隸書又善鼓琴同袍以無益諷之師笑曰非爾所知是亦般若所寓也師褊分短小神宇超朗終身持誦金剛般若經未嘗虛日生平守道弗變元至正末避地匡廬悍兵來索金帛師瞋目訶之曰浮屠烏有是物邪兵怒拔劍欲殺之師引頸就劍兵歎息而去師偉行甚衆舉此可例推也師住淨慈行化有陳嫗者預夢神僧臨其門及師至稽首作禮願爲尼師舉大法以開導之怳然有所悟入師行未百步而婦竟與家人別坐脫而去非師化道入人之深何能及此噫亦異事也

大千照公傳

慧照字大千永嘉麻氏子童年駿利異嘗聞人誦習契經合爪諦聽長老艮公度爲弟子稟持犯於處之天寧蟬脫萬緣力究大事首謁晦機熙公於淨慈一日閱員淨語至頭陀石擲筆峰處默識懸解流汗浹背卽腰包走謁東嶼海公于蘇之萬壽反覆辨勘之師如宜僚擲丸飛舞空中東嶼甚嘉之遂留執侍左右師以爲心法旣通不閱修多羅藏無以開揚正教聳人天之聽乃主藏室及東嶼遷淨慈師分座表儀四衆天曆戊辰出世樂淸之明慶升座示衆曰佛法欲得現前莫存知解縛禪看教未免皆爲障礙何如一物不立而起居自在乎所以德山之棒臨濟之喝亦有甚不得已爾聞者說懌而去至正乙未遷四明之寶陀尋宣政院署師主育王師憫大法陵夷孳孳誘掖不遺餘力嘗垂三關語以驗學者其一曰山中猛虎以肉爲命何故不食其子其二曰虛空無向背何緣有南北東西其三曰飲乳等四大海水積骨如毗富羅山何者是汝最初父母此第三關最爲峻切惜未有契其機者居九年退于妙喜泉上築室曰夢菴因自號夢世叟掩關獨處凝塵滿席弗顧也一日召門弟子曰吾將西歸矣屬後事於住持約之裕公沐浴更衣書偈怡然而逝時洪武癸丑十月也壽八十五臘七十荼毗齒睛數珠不壞舍利五色爛然者

無算師三坐道場有語錄若干卷師智度冲深機神坦邁晝則凝坐夜則兼修淨業眞積力久至于三際不住覺觀湛然非言辭之可擬議且服用儉約不如恒僧雖不與時俗低昂賢士大夫知其誠實不事矯飾多傾心爲外護其遇學徒一以眞率或以事忤之而聲色不變動出語質朴不尙葩藻而指意超言外嗟夫禪宗至宋季而敝膠滯局促無以振拔精明使直趨覺路橫川璵公當斯時密授天目法印持降魔杵樹眞正幢升堂入室者不翅受靈山付囑佛法號爲中興橫川之同門有石林者奮與實角立東西共幹化機西來之道於斯爲盛師蓋石林之諸孫也故其死生之際光明盛大有如此者豈無自而然哉

日本德始傳

德始字無初日東信州神氏子幼聰穎不好弄遇羣兒嬉戲輒避匿引去見僧則喜動顏色從州之天寧大比丘一公祝髮爲沙彌逮長詣山城諸刹既進具坐探羣書通大意已而歎曰昔吾鄕覺阿上人慧解精絕善大小乘一旦捨所學附商舶抵中土謁靈隱遠禪師得法東歸國人景仰尊之爲禪祖予晚生末學尙何敢高攀逸駕而望其後塵然詎可堅守一隅而卒無聞耶因請于其王得隨國使宣聞溪詣　闕朝貢館於天界寺久之聞溪得　旨還國師偕數輩願留華夏參訪求法　許之首謁全室泐公機語契合爲掌內記未幾泐公有西域之行師失所依怙聞古幽都山川之勝意其必有異人居之拉友遊觀及足跡殆遍尋憩慶壽若有所待焉越明年洪武壬戌獨菴衍公來涖寺事以師爲法門猶子延致丈室相與激揚臨濟宗旨意甚相得二十三年庚午師告去緇素遮留之不可遂西踰棧道巡禮峨眉時　蜀獻王之國成都嘉師遠來邀至咨問禪要禮遇勤厚歲丙子被　命出世無爲之大隋瓣香爲全室嗣繼遷飛赴道望彌隆衲子坌集室無所容一住七年法席幾于全盛永樂初獨菴繇左善世正衣冠進階太子少師念師遠在西蜀寓書招之既至迎歸其第昕夕論道六年春應聘董平坂之席居再歲即謝事十年壬辰將闢靜室爲佚老計遇　太宗皇帝特旨昇領

龍泉寺師欽承　明命晝夜孜孜以稽修興復爲先
務凡棟宇蠹弊者伐美材以易之墻圮頹圮者購堅
甓以完之丹堊之飾塗墍之新比舊有加焉先是
獻王與師備買山之貲師不自有乃命工以漆布附
土偶肖西方三聖之像金珠彩色爲之莊嚴曲盡其
妙又嘗以達官富室所施服玩之具貿錢數萬緡造
千臂大悲像三軀授淨信者敬事之其平昔尤喜賑
郵貧困薄於奉已厚於待人以故四坐道場蠲無餘
蓄楮衾瓦鉢聊以自隨斯皆師之狥緣誘物權巧方
便耳若夫高提祖印勘辯方來全體大用迥出乎言
象之表者微上根利器或未易窺測焉後端坐書偈
示寂于退處之金剛室荼毗獲舍利百餘顆晶熒圓
潔塔焉時宣德四年九月也

非幻禪師傳

道永字無涯非幻其號信安浮石鄉吳氏子初娠父
夢明杲長老肩輿至門誕之夕復然因名之曰原僧
信嚮堅定初識字日課金剛經一卷父以宿因俾入
鳥石山從傑峰愚公爲僧初入門峰問何處來師答
云虛空無向背峰隨指寺鐘俾作頌即口占偈云百
鍊鑪中滾出來虛空元不惹塵埃如今掛在人頭上
撞著洪音遍九垓時年十二峰大器之即令祝髮居
座下躬服勞勤弗懈積久凝滯漸盡游刃肯綮所向
無礙遂受印可永樂丁亥初　太宗文皇帝有事於
長陵廷臣有言師精於地理學者徵至入對稱　旨
意大加宴賚即授欽天監五官靈臺郎賜七品服俾
涖其事事畢將大用之師懇求願復爲僧遂擢僧錄
司右闡教住南京碧峰寺未幾俾住持靈谷寺　恩
遇益隆庚子閏正月二十八日示寂時　朝廷方于
靈谷建大齋禮官董其事甚嚴師獨若不經意其徒
怪問之師笑曰自家有一大事甚緊無暇他及至是
沐浴更衣斂坐榻上二僧捧紙至前把筆大書偈云
生死悠悠絕世緣蒙　恩永樂太平年還同撒手歸
空去雪霽雲消月正圓投筆而逝同官啓聞有命停
龕方丈十又三日再遣官致祭顏面如生荼毗之夕
祥烟彌布舍利充滿師說法簡易剴切從而歸之者
如水就下至不可遏連主大刹率能興墜起廢至機

鋒觸發往往屈其行輩聲聞遠邇亦宗門之巨擘云

無旨授公傳

可授字無旨一號休菴台臨海李氏子初教而後禪親見獨孤明公為虎巖伏老嫡孫出世凡四坐道場皆不出乎台境諸方將倚之以為重競來敦致師蔑然若不聞作休菴于西塢日修淨土法門念佛三昧且曰此即禪定之功也惡可強分同異哉　國朝洪武六年杭中天竺以府侯之命起師師勉應之行至錢塘江濱淨慈諸勳舊相與謀曰此大善知識胡可失也帥衆邀于道擁居其位師屢卻之不聽色頹然不怡時當歲儉問道者如雲糗糧方患不繼而施者踵至居二載而退歸臥竹院忽示微疾端坐西向召左右謂曰吾將逝矣或請偈曰吾宗本無言說乃合爪連稱佛號至聲漸微而寂閱世六十九僧臘五十龕留七日顏貌不變闍維齒牙貫珠不壞舍利光色晶瑩如金銀水精者徧滿於地塔而藏焉師儀觀雄碩識見卓卓其於榮名利養視之如無物出尊法席皆迫於不得已會　朝廷設善世院總統天下釋教事或勸師求檄以主名山師笑而不答然其所蒞之處不以恬退而不加之意必革其敝習新其規制使可貽于悠久五會語多肆口而說曾不經思平居遇物成咏率出人意表戒其徒勿以示人主於尊賢尚德推已及物有非人之所及誠末世大法幢也

德隱仁公傳

普仁字德隱蘭溪趙氏子趙故名宦家師生有出塵之思博極羣書參了然義公于智者機鋒奮觸當仁無讓聲稱籍籍起叢林間掌記室於東陽輝公分座說法于南楚悅公古鼎銘公月江印公無弗咨叩相與辯詰無虛日微以宗門機緣大而沙界小而毫芒無不收攝激揚正法之餘旁及辭章者唯覺隱誠公笑隱訢公為最密元至正乙未部使者挽師出世金華之西峰時天下大亂師知事不可為鳴鼓而退及王師聚婺州　駕幸智者見其山川深秀而法席尚虛特　詔師住持不聽詔之南華不遠三千里致州侯之命不從杭之中竺北請如南華又加勸焉師惠然欲往郡守鍾某惜其行從容問師曰佛法有重輕

耶曰否曰佛法既無重輕師位寧有崇卑耶師一笑而止久之起廢淨慈道聲洪震方以興壞起廢爲己任而秘書事起矣有誣智者寺僧購名畫以歸者事下刑曹刑曹以師爲主智者當知其是非逮而質焉事將白忽示微疾于京師寓舍屈指計曰此八月八日最良吾將逝矣至期整衣端坐而化閱世六十有四僧臘五十師風指孤峭不樂與非類狎逢學行之士輒敬之如賓師縱無儋石儲亦必久留不厭故薦紳服其偉度樂與過從善談論終日不倦玉貫珠聯纚纚絕可聽尤能汲引後進隨資誘掖克底于成有三會語錄山居詩一百首傳世

白雲度公傳

智度號白雲處之麗水吳氏子年十五慨然有出塵志父母峻拒之師不火食者累日若將滅性爲父母無奈何使歸禪智寺禮空中假公薙髮具戒即寺側搆伽菴深習禪定每趺坐達旦不寐如是者數年已而歎曰六合之大如此頹然滯一室可乎遂出游七閩徧歷諸山無有契其意者旋浙見蘊石芝公于淨慈又登天目參斷崖義公談鋒銛利人莫之敢攖時無見覩公說法天台華頂峰大振圓悟之道師往拜之一見剖心焉服勤數載盡揭底蘊無見囑之曰昔南嶽十五出家受大鑒記莂後得馬祖授之以心法針芥相投豈在多言耶勿掉三寸舌誑人須真正見解著于行履方爲報佛之深恩耳師佩伏之弗敢忘又走長沙見無方普公走雲居見小隱大公皆無異辭既而旋福林與壽種曇成山欽二公互相策勵如恐失之後從御史中丞章公溢之請出世龍泉之普慈衆至八百人移茅山遷武峰從者恒如初國初吳元年隱禪智之岑樓洪武己酉　詔起天下名僧敷宣大法師與焉初力辭戍將强起之適師至而會事解嚴遂還杭杭人奉師居虎跑又入華頂未幾示微疾浩然有歸志四衆堅留之師曰葉落歸根吾所願也遂回福林五日忽沐浴易衣索筆書偈云無世可辭有衆可別太虛空中何必釘橛擲筆而逝壽六十七臘五十二闍維得五色舍利塔於院之西師靜謐寡言機用莫測臨衆無切督之威嚴厲之色唯以實

相示人所至之處人皆欽慕如見古德或持香花供養或繪像事之不可以數計見客無儕容無蔓辭有問則言無則終日澄坐所作偈語不許人錄故今無傳者

傑峰愚公傳

世愚號傑峰衢之西安余氏子初從孤嶽嵩公供灑掃之役已而爲大僧謁古崖純公石門剛公涕淚悲泣祈以求端用力之要二公欣然語之師佩受其言不分明暗兀坐如枯株時年二十五矣踏濤江而西見諸大老如布衲雍公斷崖義公中峰本公師一一咨叩下語不契中心瞀亂遂止南屏山中三年不踰戶限聞止巖成公倡道大慈山亟往謁焉巖示以南泉三不是語師聞而益疑乃還南屏頓氣絕之人行坐寢食不狥覺知一夕聞鄰席僧唱證道歌至不除妄想不求眞豁然如釋重負舉目洞照不見一物留礙喜躍不自勝疾走見止巖會止巖游姑蘇趨天池求證於元翁信公仍歸止巖止巖喝曰何處見神見鬼師曰今日捉了賊也曰賊在何處師便喝巖豎起竹篦命師指名師便掀倒禪牀巖曰爾欲來捋虎鬚耶師作禮巖連打三下囑曰善自護持他日說法度人續佛慧命至順二年歸西安住烏石山澄居攝念影不出山者一十六載聲光日振緇素之士坌集座下恒至二三千指至無所容既而遷廣德之石溪與龍寺嚮化之盛不下烏石時烏石之衆如子失母力迎其還適郡境新建佛刹者四曰古望曰龍眼曰寶蓋曰普潤皆延師開山爲第一祖師起應之無不感慕而奮迅　國朝洪武三年郡守戍將舉水陸大會僉謂非師不足拯拔幽滯師勉强成行竣事而反示微疾召門弟子勉以精進入道書偈擲筆而逝越七日奉全身藏于烏石慈雲塔院壽七十臘五十得法弟子十餘人無涯永公最著師道價傾四方非惟禪林奔湊而公卿大夫若太尉高公納麟兵部尚書黃公德昭浙江行省左丞老老江東廉訪副使伯顏不花或函香致敬或馳書問道或上謁親領玄要得其片言隻字寶之不翅南金師之施可謂博矣使其正席名山則惠利所被宜益廣今乃僅止於斯有識者

恒傷之

萬峰蔚禪師傳

時蔚字萬峰溫州樂清金氏子生而室有光母偶欲弗舉其姑保而育之襁抱中見僧輒微笑作合掌態年十一讀法華有省入杭受具戒謁止巖禪老於虎跑俾參南泉三不是迷悶無所入抵明州蓬萊山卓菴佛跡古址力究至忘寢食一日聞寺主宗律師舉溈山踢倒淨瓶話忽大悟偈曰顛顛倒倒老南泉累我功夫却半年當下若能親薦得如何不進劈胸拳走虎跑呈悟復之華頂謁無見求決擇見深肯之囑曰爾年小且居山去蔚仍還蓬萊單丁十歷寒暑時千巖長禪師住伏龍山道望昭著蔚提包謁之相見如舊識慧辯風馳如天馬行空不可控馭巖亦極盡鉗槌之妙知其已徹願謂昭首座曰蔚山主頗有衲僧氣象須請歸堂尋爲第一座一日巖陞堂舉無風荷葉動一定有魚行語未畢蔚出衆震聲一喝拂袖便行巖示以偈有一喝西江水逆流之句既而別巖住靜嵩山又一紀巖前後爲手書招之者三所以愛重期待者甚厚比至使分座說法遂付以法衣囑云汝緣在浙西可往化導吾道有寄矣蔚奉命入吳凡三築精藍卒之玄墓鄧蔚山中斬蒙翳結菴居之久之四衆歸向乃搆爲大伽藍額曰聖恩奔赴者日甚一日至不能容蔚隨機演說俾人人滿意故人益慕而信之於洪武十四年正月二十九日坐化閱世七十有九僧臘六十停龕十三日肢體溫軟香潔如平時門人奉全身塔於菴之西蔚師貌古神清髭髮疎朗寡緣飾千巖稱其純粹質樸有古人風談道三十餘年吳人無少長咸知敬慕有繪像而事之者平生未嘗讀書惟以深悟自得其形諸語默者俱能刊落浮華而一踐乎其寔門人請留法語蔚曰從上佛祖諸所言說句句朝宗言言見諦略不肯聽從況吾言乎悉付火燼門人竊而錄其少許以傳蔚未化前數日大衆普集或以得法承嗣爲問示偈曰慈悲無念華開果熟因地分明慧寶致囑益記無念學翠峰華榮果林寶藏持四公也於中學公顯受衣法後出世開導之盛無媿于蔚況受知　太祖高皇帝龍章寵

錫雲溪昭回法脉淵源不絕蔚所付得人矣

德馨傳

德馨義烏方氏子幼有超俗志依千巖長公爲弟子執侍十五年恂恂然若闇于機者聞法要每嘿識心通一日喟然歎曰日月如跳丸人命如春霜朝露而久安於此吾其爲井蛙乎乃躡蹻出游吳越間歷抵大尊宿求切究若端元叟訢笑隱忠曇芳咸嘖嘖期許又見瑛頑石于石溪瑛問何處來對曰伏龍又問何名對曰德馨曰有字乎曰無瑛云詎不聞乎斯是陋室惟吾德馨其字曰蘭室可也師欣然作禮云謝和尙命字拂衣徑出瑛云好箇師僧只恁麼去乃反伏龍依長公卒其業將一紀長囑之曰汝乎實地上人擔負大事吾將倚望宜善自護以至正壬辰杖錫過金華至城西止焉其地有泉曰君子泉乃宋劉嶠隱處岡巒迴合林樾幽鬱將結茅以居地主曹仁卿即割以奉緇白景向金穀之施不求而至不數年遂成精舍其規制一如大伽藍榜曰淸隱歲無一畝之入而凡供養之需沛然有餘諸方參德來視如歸會聖壽缺席僉議非師莫宜補其處爭相攙勸不從則白於郡府强起之　國朝辛丑歲也婺人瞻戀莫能已曰吾師聖壽何有焉乃相率迓之明年復歸淸隱又十年洪武壬子冬始化師履行誠實不事緣飾凡接學者未嘗一言語相以爲教以身爲教者居多蘇公平仲歸自南京往往聞師名縉紳間因就謁之延坐室中移時起居外無一辭請曰嘗聞長公見客口如懸河剎那頃數千言師其大弟子顧嘿然如此將不言以餂我耶抑執德不同作佛事亦異也師曰昔吾師未嘗不言而未嘗言今吾未嘗言而未嘗不言道無隱顯焉有語嘿乎蘇深服之以爲有道之言

法秀禪師傳

法秀禪師不知何許人見左春坊鄒濟所作般若禪院記中想見其人故當時高德惜無從考始末記稱江寧天王山有佛龕曰般若在京都城南九十里山形勢若蓮花二水環拱于其間峰巒秀麗泉淸木盛堪爲阿蘭若地元大德中法秀禪師棲禪於此師得法於千巖長禪師戒行孤峻嘗居婺之聖壽爲第一

巡道播諸方禪衲雲集至正甲午 太祖高皇帝渡
江聞師名單騎入山與語相契時遣繆總制者送供
久之師游廬阜莫知所之境遂蓁蕪洪武二十年歲
丁卯 上記憶其事 詔工部右侍郎黃立恭選一
辦道僧卽舊地重新創立因諭之曰我渡江來嘗謁
法秀禪師其僧有見識立菴正在蓮菂上賜名般若
禪院立恭乃舉僧紹義引見受命而去遠近聞 上
意所嚮莫不踴喜輸財助力未幾而成叢席卽今之
般若寺也

明河曰圖記列千巖法嗣唯萬峰蔚松隱然耳安
知復有秀哉如秀者顯隱之際猶神龍不可得而
繫羈能使我 聖祖僅一見之不及再見至念其
人不忘其處誠足傳持師道將超然踔蔚而上之
天際眞人宜乎 聖祖謂其有見識也故予不能
盡無疑于圖記之所見而於圖記之所未見寓想
增歎之深不特秀公一人而已

西竺來禪師傳

本來禪師西竺其號也生撫州崇仁裴氏七歲出俗
十三謁一峰寧公付以禪觀之法笄一定七日偶聞
人讀淸淨經豁然有省頌云幾年外走覓眞魂今日
相逢逈不同身伴金毛石獅子回頭吞却鐵崑崙似
一峰峰用本色鉗鎚痛與錐劄示以偈曰靑山疊疊
雨濛濛獅子金毛攙不通我也自知時未至十回放
箭九回空頂峰示寂師於定中與峰相見作轉語數
十打破水碗遂出定而垂淚嘘歎因往金山見慈舟
濟禪師方得決了遂嗣焉舟以深居殿穴爲囑師奉
以周旋越後 寧藩聞師道遣以禮三請師不赴且
欲深隱 寧藩恐竟失師因進書問道要師拈方便
語示之 藩信受奉八字師號以尊顯之從益道譽
徧寰區矣乃走盱江黎川隱壽昌禪院學者踵集復
入閩之杉關趨赴有加蓋以雷聲雖遠聞者自震雖
欲痛晦埋踪不可得也衆至無所容主事措置土木
工甫畢師焚香趺坐索筆書偈云這个老乞兒教化
何時了顚顚倒倒任隨流是聖是凡人不曉咄來來
來去去海湛空澄風淸月皎擲筆泊然就逝閱世
六十八僧臘五十五時永樂壬寅十月八日也

如皎傳

如皎字性天四明周氏子七歲患腸癰醫剤生蟾蜍以治師見惕然曰物我皆命奈何害之奪而縱去父母奇之曰必佛種也乃命出家禮正菴中公爲師而落髮爲隨侍正菴入京參同菴簡禪師于天界典藏鑰究楞嚴晝夜講讀不輟過勞得咳血疾同菴謝世値正菴主僊之景德師侍行舊疾亟增欲還天界養病正菴曰吾方賴汝匡輔若去我獨處此無從也遂退席偕還疾愈聞古拙俊公居繁昌乃函香而往古拙命參無字話復還天界立誓不出山禁語千日永樂丁亥會古拙奉　詔旨天界山居終老師幸親炙一夕夜靜推簾見月驀然有省歎曰元來得如此也翌日見古拙入門不作禮震威一喝古拙曰皎上人今日冷灰豆爆莫是貧人得寶耶師曰寶即不得得即非寶曰還何如此師即趨前問訊退位叉手立古拙曰父母未生前畢竟如何師屹然一默良久古拙曰還我向上句語未絕師以衫袖蒙首趨出呈偈云午夜推簾月一彎輕輕踏破上頭關不須向外從他覓只麼怡怡展笑顏古拙閱之以掌撫師背曰此正是持不語底人也述伽陀爲之助喜遂歸侍正菴俄正菴示寂乃飄然度嶺至西坑築菴居之影不出山者二十年坐死關千日宣德壬子武林請主虎跑不應祖堂幽棲復固請之不獲已一出操觚提唱學徒雲集將終集弟子曰文章佛法空中色名利身心郁上烟惟有死生眞大事般勤了辦莫遷延復問云死生既大汝等且道如何了辦衆不能對徐云我今無暇爲君說聽取松風澗水聲言訖而逝壽七十徒衆奉全身塔於菴之左隴師儀狀魁偉性格淸奇度量含弘戒簡堅峻口不言人過失徒衆越度者惟以冰顏示之待其自化有犯之者怡然不與較衆涉外典平日漫成偈語無非祖意以示人光明顯赫近古耆宿難與爲比也

香嚴澄禪師傳

覺澄山後蔚州人十歲不茹葷從雲中天暉杲公落髮痛絕人事閱大藏越五寒暑乃周後因提無字話有省道譽隆起鉅卿名公交薦之住南陽香嚴寺大

為人所歸逾年棄去上西蜀游江南受大戒於杭之戒壇還登太岡山訪月溪和尚又入投子禮楚山琦禪師遂獲印記俄而別去養靜固始之南山星霜頻易又往五臺禮文殊讚光瑞得如所祈密有感悟還鄴城逢天界首座清寧請居高座寺寺後即雨花臺梁雲光法師講法華天雨花處師遐繼芳躅善於開導鍵閉山居十餘載足不蹐城市而聞風者從化有藥師科儀雨花集行世成化癸巳八月九日端坐夷然而化少息眾皆悽泣又徐開目曰不須如是復瞑目長往

無念傳 附一覺

無念學公德安陳氏子九歲出家禮無極和尚為師東游姑蘇見萬峰蔚禪師一喝下領旨萬峰出法衣說偈送之歸寶林寺道聲藹著遠近翕然宗之寶林當四會之衝天兵征陳友諒寺燬緇流盡散唯學一人守之荒墟蔓棘弔影數年豎我　聖祖剏平僭偽奄有四海偃革崇文聿興吾教學有復創之志為於是善信雲集向化風從不三四年寶林金碧掩映如化樂天宮矣洪武十五年　孝慈皇后陟天楚藩建大會集千僧於洪山學在焉王見而異之遂留邸館建九峰寺居之學具福德相行慈悲行人見之意消故有不言而化者是能倡大緣舉大剎皆一呼而應成之之易如掇之也當道者薦於朝　聖祖召見便殿命坐應對稱　上意禮遇隆渥欲留主京剎固辭弗受厚賜遣中官送還二十九年再遣中官奉　御製懷僧詩文一軸松花實各一器至山諭慰彌至勑曰前者僧無念戒行精於皎月定慧穩若巍山暫來一見去此眷懷懷之不已遣人就見特以松實供之兼以詩勞之云云又賜僧無念九歲出家詩學皆如韻和之以上　上覽之大悅自是深信吾道頗亦省刑寬法矣永樂四年示寂閱世八十有一塔全身於九峰獅子殿之陽

一覺祝髮精修嘗刺血書雜華經八十一卷善吟咏有寒泓稿與太子正字桂彥良游甚厚一日彥良侍　上文華殿　上問爾在鄉里與誰游對曰有僧覺性原嘗與游有詩贈之因誦詩　上稱善即　賜和

命考工監丞徐璞書之寄贈一覺焉無念受知　天子見禮親王極一時之盛全以實行感動至一覺則以桂重也然一覺固有所以取重於桂者儒尊士行僧貴德業我　聖祖敬德慕道之心世出世間一揆深得靈山付囑之意即師號一節在宋元時何其紛紛也至我　朝卷跡一掃故歷代帝王護法尊僧非不及則過之唯我聖祖爲體道得中云

楚山琦傳

紹琦字楚山唐安雷氏子生自不凡愼動止寡言笑九歲出家從玄極和尚學禪後獲印于東普無際禪師正統六年再參東普普問子數年住何處曰我所住處廓然無定普曰有何所得曰本自無失何得之有普曰莫不是學得來者曰一法不有學自何來普曰汝落空耶曰我尚非我誰落誰空普曰克家須是破家兒至晚復召入詰之曰汝將平昔次第發明處告我師悉具以對普曰還我無字意來師偈答曰這僧問處偏多事趙老何曾涉所思信口一言都吐露翻成特地使人疑普曰如何是汝不疑處曰青山綠水燕語鶯啼歷歷分明更疑何事普曰未在更道曰頭頂虛空脚踏實地普召弟子鳴鐘集衆取袈裟拂子授之師容止莊重雖宴居如對淸衆具擇法眼勘驗學者百不失一門徒數十人唯寶山金者深入堂奧讀師語錄直捷簡明不在古人下也

古庭傳　附淨倫

善堅姓丁氏永樂甲午生於滇城南郭其夜紅光異香充盈戶室十歲入五華寺禮宗上人爲師易名善賢十九參柏巖禪伯自是習坐不輟嚴異之勉持觀音名號宣德二年巡按御史張公善相謂諸老宿曰此子非凡間人三十後當佩祖印諸德宜善視之庚戌走金陵謁無隱道和尚示師萬法歸一話力究數年偶閱圓覺經至身心俱幻豁然自釋云離此身心誰當其幻目前境物非我之留死去生來安可息也乙卯抵貴州擁纜山因入蜀脇不至席者數年遂大悟正統間無際來　詔住隆恩師袖香見之獲印記付信衣拂子更號古庭天順間住浮山從化者衆師

之玄言妙行不獲悉紀覩師所著閒閒歌則知其槩
矣歌曰君不見我閒處我閒閒處閒閒餘疊嶂重巒
鎖碧居松頭每夜銀蟾暉放出淸光炤我闥望高巓
見遠水千山萬山何已矣環烟四絕境空如坐臥綠
吾心自主閒中閒誰理會山中更有深深地雨過山
背色更佳滿巖烟霧多蒼翠禪欲參道欲學不學不
參惟快活絕無人事與相關雅有鳥猿聲聒聒這閒
翁何所據年來日去誰相似聰明知解沒些兒破衲
蒙頭惟一味君不知我閒趣萬論千經徙指註世尊
艮久落人機見影追風猶累墜不無無何有有一見
明星顚倒走鐵牛日午過秦川木馬追風夜半吼閒
自在身幾幾百年之事一彈指富貴功名總屬空古
今多少皆如此衆生心諸佛性生生死死何時定老
胡掘地陷人坑似與鉢盂安把柄閒中閒說向人但
得心安莫慮貧眼空四海無相識唯見依依嶺畔松
閒散誕忒蹉跎未嘗開口念摩訶總是閒情閒不過
大平無事且閒歌又有山雲水石集盛行於世暮年
返滇建歸化禪林以弘治六年癸丑七月二十日遷
化肉身如生四衆龕而奉之
淨倫號大巍師門人中之皎皎者鍼芥投於浮山道
化被於南服黃愼軒太史輝極其歎美謂古庭大巍
皆宗門開士有遠錄公之遺風焉
嘗以詩寓道山居吟云無事山房門不開土堦春
雨綠生苔此心將謂無人委幽鳥一聲何處來

補續高僧傳卷第十五

補續高僧傳卷第十六

吳門華山寺沙門　明河　撰

習禪篇

明　翠峰山公傳　附圓月明律

德山號翠峰關陝西夏人幼質朴深慕禪悅年三十
始出俗從靈南牛首寺海公爲弟子束戒縛禪日積
月磨漸有契會海公就化師得以自便因遍參叢席
足跡殆半天下雖歷諸禪老鉗椎而碍膺之物終未
脫然偶遇古峰上人憫師爲道之勤勸見寶月潭公

潭公爲時大禪伯聲光顯著一見相契遂示以法要
且曰子期心固遠然終欠一番徹骨在必過此一番
死中發活始可面目向人出言吐氣皆有著落不然
徒使伎倆了沒交涉也師聞忽醒卽日辭去入伏牛
山傍崖結茆日食麩糠草根不知身爲何物如是六
年而豁然融貫瓣香爲潭公嗣不忘所本也自是遠
近奔赴法席大張相從者動以千計以衆盛故魔起
浮言　上聞天威震怒衆皆爲師危之或勸師暫避
不從安坐丈室略無懼色而卒亦無他此在都門吉
祥寺時事也既而捨衆歸伏牛而衆終不捨師故伏
牛之衆視吉祥爲尤盛說法三十餘年度人不可稱
記一旦謂衆曰歸歟歸歟吾北人歸化首丘吾之願
也遂還京居延壽延壽在吉祥東師所創也未幾而
寂年八十有一弟子奉全身瘞於寺普同塔之後師
梵貌頎偉觀視凝定喜怒不形于色有容人之德學
子不論其意師諄諄爲教必使達之而後已持身甚
約所蓄無長物得檀施輒緣手盡以廣二田若於已
無與焉者有爲師贊者曰有風斯清有月斯明猗歟

翠峰玉振金聲師實錄當之無愧
圓月字印空姓熊京師人入翠峰之室栖伏牛山久
之有得性光顯露闢道場開法學子嚮至聲聞　九
重被　命於慶善戒壇爲受戒者宗師
明律字三空姓龔氏順天人亦嘗有聞於翠峰者翠
峰在伏牛律結茅玉皇垜中修念佛三昧開龍興寺
率衆煉魔晩住杭州虎跑寺甘淡務實於時無兩萬
曆乙卯入滅

毒峰善傳　天淵洪附

季善祖鳳陽人隨任生於廣東之雷陽父姓吳母鍾
氏稚小以佛事爲兒戲十七出家初投源明和尙明
示以無字公案囑云須發大願以自護持師便發願
若生死不了大事未明遺棄修行貪著名利死墮阿
鼻地獄受苦無量正統八年入閩參無際閉關力究
關中不設臥牀安一橛誓不倒身以悟爲則昏沉來
因去橛立誓不坐不近牆壁遶空徑行一朝聞鐘聲
忽悟說偈云沉沉寂寂絕施爲觸著無端吼似雷動
地一聲消息盡髑髏粉碎夢初回見蒙隱楚山二老

[illegible]校

又見月溪溪印可之天順庚辰趙氏建西湖三塔寺請師開山繼興天目昭明繼興吳山寶蓮繼興南山甘露成化庚子掩關石屋寺壬寅慈雲嶺有寺曰天眞僧宗網請師興建事竣卽掩關杜人事師一生苦功無與倫比雖得相應而勤持彌督涵養淘汰至老無替有四十餘年秪掩關之句示寂後眞身獲以缸龕藏天池石洞中門人輯師言論行實爲三會語錄云

福湛號天淵楚人也居蓬溪智林亦以勤苦入道獲印於月溪後開堂弘化大爲楚蜀學禪者所歸有法語二卷曰天淵錄七十七歲而化倒騎鐵馬吼西風明月淸風一樣同師偈也月溪之門自不乏人語孤硬之風二師爲最

法舟濟傳

道濟字法舟張氏子生檇李思賢里少爽拔未嘗入鄉較而義辯宿成爲里中所異年十八忽猛省白父母求出俗勿許遂日夜坐不事生產又三年潛入天寧寺爲行者時默堂宣禪師受月舟和尙法印歸自槃昌法筵龍象蹌蹌濟師服勤之餘多所諮訪久之詣東禪依昻公薙染昻法叔吉菴祚禪師者默堂子也知見精確而追行淸苦師折節事之古德入道因緣朝夕參叩以爲不至古人休歇田地不止偶行廊廡間聞佛殿磬聲豁然契悟尋趨方丈菴望見笑曰子著賊也師曰賊已收下曰贓在甚處師振坐具曰狼藉狼藉曰還掠虛漢狼藉箇甚麼師一喝歸衆菴喜印可之繼謁古印雲峰諸師曰益深奧自是應機演化雷動電激章縫緇素諸乞言者憧憧然水陸並湊無虛日矣嘉靖初衆請出世於金陵安隱寺上堂舉拂子召大衆云見麼又擊拂子云聞麼旣是舉起便見擊着便聞妙眞如藏非思非議應用靈奇哉奇哉汝諸人自不丈夫顧乃傍人門戶求知求見韜晦家珍甘爲寒乞將謂諸聖別有奇特也腐糲屠兒颺下屠刀便云我是千佛一數豈有曲折作知見耶丈夫子何不恁麼便擔荷去其指法徑要大都類此性恬靜未嘗諛干謁隨緣遷轉前後二十餘所解包之後不更出門戶處大衆折大疑無礙之辯波騰

雲湧夜以繼日曾不少倦而燕閒之日泊然危坐若不解語者此其大凡也師心精泯合時靈感通以至呪移井石錫出山泉說法則蛙入晨聽入定則神來夜室自避倭之後任眞而放雅同流俗嬉笑怒罵縱横自調而人不能測矣庚申中秋寢疾且革或勸起坐說偈師曰此皆文飾非吾事也以手搖曳而逝年七十四臘五十二茶毗後塔其骨於別室中所說法語偈頌等若干言門人正雨輩集而梓行

月心寶公傳

德寶字月心金臺錦衣衛族父吳公母丁氏舉師於正德壬申年既冠偶過講肆聞法師講華嚴大疏至十地品初地菩薩捨國城妻子頭目髓腦處發憤歎曰千古猶今同一幻夢富貴功名縱得奚益遂投廣慧院能長老出家既祝髮具戒知有向上事不自便休必期眞悟卽腰包行脚一時老宿號稱明眼者罔不蒙參而尸謁指點功夫揩磨見地造詣日益深密後因寶峰指見關于嶺和尙入室次適下語數十轉皆不契師心路俱絕一日因洗菜水邊忽一莖墮水隨水圓轉捉之不著忽有省喜甚提籃歸見嶺立簷下問師是甚麼曰一籃菜嶺曰何不別道一句師曰請和尙別問來嶺復詰以靈雲桃花趙州柏子皆隨問而答復問玄沙不肯話師隨聲便喝拂袖而出次早入室問訊侍立頃嶺顧視傍僧曰汝等欲解作活計還上座便是活樣子也師卽震喝而出後復同爽菴參襃西大覺圓和尙覺門庭孤峻自辦粥飯始許掛搭親炙四五月語言無滯覺曰若以今時諸方子當絕類爲不可測人今則不然老僧將你爛熟底一則因緣問你外道問佛不問有言不問無言世尊良久外道便大悟佛旨且既不涉有無良久亦是閒名正恁麼時外道大悟箇甚麼師便答覺急以手掩師口曰止止猶更掛齒在師豁然頓省乃曰可謂東土衲僧不如西天外道自是名震海內海內禪子皆奔走座下矣師隨緣開化靡定所居有語錄四卷曰笑巖集笑巖師別號也鄭定字曰笑巖上堂棒喝縱橫矣卒無一人承當卽笑巖不失利安在爲時雨而化無亦婆子心切歟晚年屏居京師柳巷幾至結舌亡

鋒而具眞實爲生死心者亦不惜爲一見如師者固末世之光明幢也以萬曆辛巳正月示寂閱世七十僧臘四十有九塔全身於城西之北門

常潤善眞二師傳

常潤字大千號幻休江西進賢黃氏子幼失二親從父出游遂入佛牛山出家學識心浮泛不得力晉遍參南詢萬松林公於徑山折而入都聽松秀〻二法師講楞嚴至圓明了知處忽有省復謁大方蓮公最後入少林參宗主小山書公言機相合如函蓋究進之力日益精勇一日舉洞山過水頌請益公詰之曰既不是渠畢竟是何人師于言下霍然以偈答曰若要識此人有箇眞消息無相滿虛空有形沒踪跡嘗爲佛祖師嘗作乾坤則龜毛拂上淸風生兎角杖頭明月出公囑令加護未幾辭去公授之偈以少室相累師謝未遑及公歸寂大衆迎師于都門三辭不獲已乃赴座下士百七人隨所未聞得未曾有咸謂寶鏡重光先堂頭付託得人矣嘗遊五臺講法華於壽明寺衆見白光繞座偶行路次一精舍衆沙門羅拜稱

祖師云昨夢伽藍神掃門曰旦日祖師過此今師適來師笑曰祖師過去久矣師居堂頭位且久卓然有古人之風大司馬汪公道昆謂師魁然修碩容止莊嚴其嚮應如洪鐘其普度如廣筏其砥波流如山立其隨機而顯化如珠走盤至其眞獨覺覺羣迷日孳孳然以道自任云云信非虛語也以萬曆乙酉歲四月示寂大宗伯陸公樹聲文其石以頌德

善眞字實相南昌人姓熊氏參幻休而未盡幻休人疑爲不及休或以爲過休者也幼棄儒而不安於儒每以三教誰尊問人人以佛對遂棄儒往廬山殿湛堂和尚祝髮雅志參訪初游閩之武夷聽默菴禪師提唱公案竟月無入乃以己臆下視諸方既而悔之游楚興國州建一寺葺淸規安衆其中太守任公奉事惟謹道望翕然甫及期捨去入少林謁休和尚參機緣往返不薦曰且作長行粥飯僧雖然此老眞吾師也故其後所游至皆稱少林焉自是行蹤益遠遍歷吳楚滇蜀禮南華之塔訪雞足之衣天台雲峨眉雪皆師杖間物耳抵贛州疾作命在呼吸兀坐不睡

其徒明空進曰師嘗講觀法如指掌今何以臨渴掘井請放開養疾為正師首肯疾愈囑徒曰父子上山各自努力因入頂山獨棲以䕶葉為衣野菜為食適於雪夜負薪霍然有省住三年入終南雲霧山居九石坪人云此坪不開久矣嘗有六七人入坪採木死於虎師不為意捫蘿剪棘露坐七晝夜稍開一徑於坪建一室名蘿月山房修靜其中雖絕粒經旬處之夷然自得也時休和尚已化聞之為位拜哭歎曰先師一把椅子可惜或曰師得無有餘念乎師曰此處安容念為祖庭所繫不為人耳未幾入秦遊太白山靈山將之華山講道德南華二經為士大夫延回漢南講首楞嚴仍入蜀廣元縣漢王山靜居頓成叢林已應雪峰寧羌二講未久門人請還漢王山乃以萬曆戊戌五月示寂遺言有樂志論一行三昧說及淨土應驗山房夜話詩偈雜作傳於世紫柏尊者曰真禪師持行高潔與余意氣相期惜不得與之雅遊僅於峨嵋一交臂而失之嘗投一偈冀續後緣而今則已矣世之君子試讀其樂志諸篇可想而見也師住峨嵋臥雲臺時蓮師嘗過訪之故及之云

孤月禪師傳

淨澄燕京西河張氏子生時偶二僧至門厥父喜即請安名僧曰此兒非常應名淨正未幾父母相繼亡師決志出家行至雙城子路逢僧求落髮詢其來緣乃初立名僧也遂就金河寺剃落其師令習經業師不悅示以念佛法門未周歲其師死偶遇五臺善公易名曰淨澄即走古華嚴鍊磨日夜遏抄忽疑滯頓開如釋重負求證於廣恩月溪老人溪轉數語師汗下不能對因俾參無字久之獲印可付以拂子手卷南遊濟河舟沒所有俱失身附浮木獲免自思所得未愜即誓曰此行若不大悟而還者有如河自此提參益切入蜀飛雪山獨居弔影三年一日造飯遂定去覺時飯生白醭靜中嘗聞百里外人聲久著地打坐足為冷濕所乘忽不能起幸得人荷至後山調息始愈一日坐木上正爾湛寂忽聞爆竹聲豁然心空自是方得一切時中洞然明妙詣印於圓覺法鑑和尚又造廣福雲谷老人谷見其一向孤迥迥底即問

曰你却似個死人我且問你大死底人却活時如何師曰眉毛眼上橫鼻孔大頭垂又問如何是無字意師曰風行草偃水到渠成又問大地平沉虛空粉碎汝向甚麼處安身立命師曰雲消山嶽露日出海天青谷肯之天順改元還淸涼道聲遠播代藩請詔內掖問道感光明照徹內外王大悅因就華嚴谷建寺請額曰普濟奉師開法其中有淸涼語錄行世嘗作山居詩云甘貧林下思悠悠竹榻橫眠枕石頭格外生涯隨分足都緣胸次一無求又云自住丹崖綠水傍了無榮辱與閑忙老僧不會還源旨一住山青葉又黃復坐脫於本寺

石頭回禪師傳

自回東川合州人世爲石工雖不識字志慕空宗爲僧於景德寺精戒聽言求人口授法華日取崖石手不釋鎚鑿而誦經不輟南堂靜禪師見而愍之令罷誦一意看趙州勘婆因緣師念念不去心久之因鑿石石稍堅盡力一鎚嘗見火光遂大悟說偈曰用盡功夫渾無巴鼻火光迸散元在這裏南堂可之爲石工而又因石悟諸方稱石頭和尚有頌云石頭和尚咬嚼不入打破虛空露些子跡既而歸釣魚山建護國禪林大開爐鞴從化者衆著草菴歌警世其末云老僧不知輪甲子一葉落知天下秋後自甃石二十四片爲龕自入掩門而逝又有回禪師者婺州人育王諶和尚嗣也住南潤西殿新行經界法回捉去茶窠植松柏人訴於有司追之甚峻回曰少待吾行也即剃頭沐浴陞堂辭衆曰使命追呼不暫停爭如長往事分明從前有箇無生曲且喜今朝調已成瞑目而化有司遂寢其事

無盡燈禪師傳

祖燈無盡其字也族王氏四明人父好謙嘗寫華嚴經五色舍利見於筆端師年方幼歎曰般若之驗一至於斯邪即求出家依郡之天寧東白明公秉戒於開元奎律師已而日溪泳公來代明公說法命掌綱維司藏鑰日溪升堂師出問曰生死事大無常迅速乞賜指示溪曰十二時中密密參究忽然觸著却來再問師抗聲曰無常迅速生死事大語未終溪便喝

師遽禮拜溪曰見何道理便爾作禮師曰開口卽錯溪頷之服勤數載復出參名德以驗其所證時中峰本公在天目方山瑞公居淨慈無見覩公住華頂斗巖芳公主景星師皆與之辨詰其所印蓋不異曰溪云師得道已思韜晦而護持之乃入天台上雲峰縛草爲廬宴坐其間虎狼蛇豕交跡於戶外師攝伏之不能加害日與其徒修苦行以自給冬一衲夏一葛朝夕飯一盂影不出山者逾五十春秋人多化之有以土田爲布施者師辭曰先佛以乞食爲事吾焉用此爲然天性尤孝蘊迎母童氏養山中年九十四而終衆以非沙門行譏之師曰世尊尙升忉利天爲母說經我何人斯敢忘所自哉　洪武己酉春示微疾二月八日夜將半顧左右曰天向明乎對曰未也或曰和尙正當此際何如師破顏微笑曰昔古德坐疾有問者云還有不病者乎古德云有又問云何物是不病者古德云阿爺阿爺師舉此良久又曰如此喚做病得否衆無言師曰色身無實早求證悟侍者執紙乞偈師曰無偈便不可死耶乃書曰生滅與去來本是如來藏拶倒五須彌廓然無背向擲筆端坐而逝壽七十八臘五十七火化異香襲人所獲舍利不可勝計塔於峰之左原大河衞鎭撫林君性宗嘗從師游師勉以忠孝迄能爲國宣勞爲時顯人恐師之行不白於叢林請宋太史景濂文宣師行業其略云嗚呼若禪師者可謂能守道而弗遷者矣古之僧伽多寄跡巖穴友烟霞而侶泉石至有跡步不與塵俗接者治內之功純務外之意絕也風教日偷學者始不知自立榮名利養之念日交蝕於心胸奔競干請無所不至是以來有識者之訕侮可勝歎哉禪師一鉢自將策厲學徒於寂寞之濱雖施者塡委振起頹廢重樓傑閣彈指現前亦未嘗見其有爲震黃鍾於瓦釜雷鳴之際翔鸞鳳於衆禽紛豪之時謂爲禪師矯弊之功非耶

會堂緣師傳

自緣號會堂姓陳氏台之臨海人父某以詩書爲業人稱爲石泉處士母某氏感奇夢而生師氣骨不凡翛然有出塵之趣初爲四明白雪寺覩公弟子十七

薙髮受具戒即以縛禪爲事還台謁天寧日溪泳公泳公一見輒加獎予泳遷淨慈師從行咨决心要知解且日至漸息基念期造於無念時處士君春秋高師欲盡覲省之禮復還台道經寧海日已暮悲風號林莽間師遑遑急走欲求憩泊之地竟不可得夜行三里所乃逢逆旅主人破屋一間不能蔽風雨師竟夕不寐明發指天自誓曰所不能建菴廬以延旦過者有如日閒閩中有妙相古寺兩廡蕭然不留一物師往還視喜曰是足以遂吾志矣白於主僧假西偏糞除蕪穢具牀几設衾裯下至庖廚溷湢之區罔不整潔吳楚閩浙之士肩摩袂接而至者如歸皆得歇息安飽而去其費一出師之經畫先是縣東有桃源橋跨廣度河上故有圓通閣歲久將壓縣人李斯民撤而新之邀致師爲主師遂遷至其處遇過客如初師猶以爲未足儉衣削食建華嚴寶閣月集善士閱華嚴經橋之南復築彌陀閣像淨土十六觀相覽者觀相興行啓發極樂正因閣道行空朱甍耀日儼然如化人天宮矣事聞於朝授師金襴法衣及錫佛心

普濟之號仍俾報恩寺額以寵異之師既受命復自念曰上之恩侈矣顧塵居雜遝無以稱清淨宏偉之觀爰擇地縣北五里而近大橋之陽林樾蒼潤蔚爲神靈之壤新建報恩院一區晨夕帥其徒以祝釐報上爲務繇是兩地之間鐘魚互答有若東西家焉元季政亂海上兵動烽火漲天三閣與寺皆鞠爲茂草之場師盡然傷心又以興復爲已任持鉢行化聚落中隨其地建華嚴傳經之會演說因果屠沽爲之易業於是施者四集師仍于桃源夾河兩隄悉甃以石建傑閣三楹間命工塐佛菩薩天神諸像畢工未久而師厭世矣師一日早作無疾如平時索浴更衣屬諸弟子以見性爲急且曰吾明日將逝至期呼筆書偈怡然委順時　國朝洪武戊申三月某日世壽五十九僧臘四十二龕留七日顏貌如生茶毗得舍利無算其徒即寺西北偏塔而藏之宋景濂爲之銘從學子方孝孺請也

雪庭傳

雪庭某公自號梅雪隱人杭仁和人父桂姓徵名母

徐氏昆仲三人師最少以景泰丙子生毀齒喪父患痘風雙目短視羞明抱疾弗瘳夢中感金神教使出家母兄不允年十五雖慕道求師不得正眼成化癸巳聞四川休休翁寓郡城仙靈寺往叩之一見契合始落髮受無字公案日夜研究猶滯沉寂之境座元勉以看教因閱楞嚴至一毛端上現寶王剎有疑乙巳寓江陰乾明寺忽覩萬佛閣金碧崢嶸於眉宇間偶會得毛端現剎之句始知幻寄兩間如夢如旅又明年因詠黃鸝有作者云此句法未得意在言外之趣繇此茅塞泮然衝口道云多情自信惜春光飛入園林錦繡鄉記得小聰驚我夢滿庭紅杏帶斜陽後因除夕聞鐘大悟曰圓響心非聞大千同一炤抹過上頭關更不存玄妙乙卯休休翁應湖南淨慈請師復依附日逐尋究乃蒙印可所著有請益警進拈古頌古擬寒山和永明詩偈等凡二十卷號幻寄集夫幻即寄之跡寄乃幻之跡幻起寄亡全寄是幻幻滅寄生全幻是寄翳目生華山河大地華翳不生空眞實際幻之寄之誠哉兒戲師自語也

天界成禪師傳

道成字懶峰別號雪軒居薊北之雲州出家受具戒結三人爲友雲游至山東之青州居土窟中刻苦究參脇不沾席者三逾寒暑一日忽見一老人自外而來儀貌甚古謂師曰汝三人若學如此他日必作法門梁棟言已忽不見繇是愈厲精苦久之聞濟南秋江潔公大弘曹洞宗旨遂往見之潔問何處來師曰青州曰帶得青州布衫來否師曰是似和尙了也曰如何是布衫下事師曰千年桃核裏元是舊時仁潔肯之曰是汝本有之事善自護持他日弘吾道惜吾不及見矣後出世住萊州大澤山每說法聽者千餘人　洪武壬戌　詔天下設僧司揀名德以居之師首膺其選授青州都綱　高皇帝聞其賢召爲僧錄司右講經命考試天下僧人稱　旨賜金襴衣　命住持天界懇辭　上不允賜詩留之及　太宗文皇帝嗣位命師宣諭日本陛辭　賜金鉢錫杖等物既至宣示　朝廷恩威闡揚佛祖宗旨自其國王而下莫不俯伏向化明年師還而國人入貢稱謝者即至

上大悅陞師左善世復率天下僧于鍾山修設大會師奉　旨說法聽者數萬人是日有瑞應　上聞之悅御製感應詩三章　賜師累賜金帛作大毗盧閣於寺後　皇上北狩數師入覲賜賚甚厚　仁宗在春宮時有忌師之寵者搆詞間之及御極遂謫師海南　宣宗嗣位首遣官召師還京且　敕禮部左善世到須別見師至入見便殿慰勞甚至　賜綵段若干疋鈔萬緡仍　命掌僧錄司事無何入疏乞歸南京天界之西菴以終老　上從之賜白金楮幣及鍍金佛敕兵部給驛舟命中官護送逾三歲辛亥十二月八日微疾端坐而逝闍維得堅固子無算於灰燼中　上遣官諭祭賜塔所師身長七尺廣顙豐頤脩然出人之表歷事　四朝五十餘年三坐道場四會說法有語錄行於世

古淵淸公傳

淸公者不知何許人童興南京永寧寺以淸苦自勵親執勞役寒暑無厭倦心　天子嘉其勤授以左覺義以尸祝葢雖處榮遇而苦節彌堅一室蕭然朝夕稱佛名號拜禮求速超脫忽所事大士像放白光燊燊如絲縷盤旋於室至夜如秉燭復夢大士謂曰爾以精心懇禱宜即參訪了心爲上師拜受之即掩關於弘濟寺提無字話心念相依脇不沾席者三年忽一念不生三世際斷經三日夜見大千世界光若琉璃聞遠雞唱乃起說偈曰喔喔金雞報曉時不因他響詎能知三千世界渾如雪井底泥蛇舞柘枝他日以偈呈善世古林香公公喝曰多嘴漢明日特爲師上堂纔豎起拂子師隨奪之自是得無礙機人不敢嬰其鋒且言人吉凶無不懸應自奉極淡薄每有金帛之供視之漠然悉付營住爲公來須一心懇懇爲人惟恐不及凡於法門無益之事毫髮不經念慮所以興永寧莫大之功舉之如掇實自道行中來非緣報偶然也

眞空傳

眞空泉南人六歲時墮井得不死遂出家既長游閩洛歷終南衡嶽遇師授漸解悟嘉靖己未入羅浮皈止永福寺寄食一僧爲之紉針補衲時當暮春游寺

人甚盛空置盂嘿坐或投之錢時在樹間或佛燈下宴坐入定已則隨衆作務人莫之知也龍塘公讀書寺中見其色潤肌清神光孤卓亟叩之乃知其深於禪也龍塘問曰力務如此能無苦乎空曰米未熟腰石何辭吾今黃梅一行者耳曰然則汝他日成六祖耶空曰成則今成何待他日我自成我何必六祖浴佛日寺僧敷高座請空說法空亦不辭徑登坐發揮奧義語音清亮傾聽數百人無不稱善龍塘驚問之答曰偶然耳成亦宿因也無何出五羊少參徐公迎至廨舍請法過廣孝寺徙觀音山歸從者日以千計緣嚴一時僉謂曹溪再來也一日齋會命弟子置木龕龕成辭衆入坐衆驚哀爭執卷請偈龍塘聞而趨至復出龕溫敘如平生既而復入命閉龕視之已長往諸檀越思之立祠觀音山奉香火云

繼萬闍黎傳

繼萬號古峰建福寺僧嘉靖十七年入京受戒祖母繼母前後死廬墓六年春秋七十有九而歿其間閉關者四計三十餘年太史李少莊贈以詩有云篆烟雲自結簾影晝長閉其高靜可想有僧問壽公道號甚麼曰古峰又問如何是古峰景答曰乾坤長不老今古獨能存僧又問法名曰繼萬曰何不繼一答云萬即是一一即是萬觀其應對機辨似亦非槁然枯坐者云壽公蓋其姓也

滿賢傳

滿賢其先江西星子人姓錢氏自幼穎悟異嘗具戒後參訪知識得所契證以因緣未偶不得弘宣助化諸方惜之其所依祝髮則爲大淵其所從入室則爲大安其相與同參交證則爲月心融天然諸老其所游履初則廬嶽之黃殿既爲蓮華峰之普濟歷白下武林諸勝刹間孤峰鬧市靡不經練而卒老于秀州之張家橋師丞歲出家即知有向上事初舉石邊水冷花裏風香之句末自瞥然久之於熱病中打脫桶底通身汗流自是掃除建立任意縱橫嘗束茅蓋頂草食菌衣坐風宿雪艱苦偏至者累年人高其行而卒不以著相誇修作功德行佛事孜孜無倦又嘗機鋒時起意語俱捐滙爲沙界電拂聖賢入企其宗而

終不以恣情越簡稱圓融放而不流用而無作年六十五以萬曆戊戌歲化於張家橋周海門爲銘其塔云

無明禪師傳

慧經號無明撫州崇仁裴氏子形儀蒼古天性澹然無所好九歲入鄉校忽然若無意於人間世者十七遂棄筆硯慨然有求道志偶入居士舍見案頭金剛經閱之輒終卷忻然若獲故物繇是斷葷酒決定出家依廩山忠禪師執侍三年凡聞所教不違如愚因閱傳燈見僧問興善如何是道善曰大好山師罔措疑情頓發後於峨眉住靜因推石而悟始落髮受具住山二十四年時邑之寶方宋寶禪師故刹也師居之實萬曆甲午歲師年四十有七矣有僧問師曰長老住此曾見何人師曰從未行脚僧師豈以一隅而小天下乎師善其言遂棄寺而參方足跡遍南北紫柏尊者深器重之一時法門大老相與酧酢無不推譽最後見五臺瑞峰和尚契證底蘊開法於壽昌裕子譽王壽昌實西竺來公所創師與來同鄉同姓人以師爲來後身云師之住壽昌也不扳外援不發化主安道信緣年迨七十尚混勞侶率衆開田必先出後歸四十年如一日歲入可供三百衆故生平佛法未離钁頭邊也雖邋遢不修而形儀端肅嚴霜烈日不怒而威未肯輕意許可一人故海內高其風並無一言的據借爲口實者其愼密如此丁巳臘月師自田中歸語衆曰吾自此不復砌石矣手書遍辭遠近道侶勉以叩已眞參至次年正月十有七日端坐而逝荼毗心與頂骨牙齒不壞於本寺建塔藏之師生於嘉靖戊申世壽七十一僧臘五十有奇憨山淸謂師峻節孤風誠足以起末俗至其精進忍力當求之於古人雖影不出山而聲光遠及豈非尸居而龍現淵嘿而雷聲者耶

雲谷會師傳

法會雲谷其號也嘉善懷氏子二十受具修天台小止觀往郡之天寧問所修何如於法舟濟公公曰夫學以悟心爲主止觀之要不離身心氣息何能脫然子之所修流於下乘矣因示以旨要師力究之一日

受食食盡而不知碗忽墮地猛然有省恍如夢覺公與印可自是韜晦叢林陸沉賤役閱鐔津集見明教爲護法深心制行立願欲少似之頂戴禮誦至終夕不寐入京寓天界毗盧閣下精進行道背入定數日不起三年人無知者復愛栖霞幽深結菴於千佛嶺下始爲陸五臺公見知時栖霞久廢陸公矢興復之願請師住持師謁嵩山善公應命移居山最深處曰天開巖弔影如初一時宰官居士因陸公開導多造巖參請師一見即問日用事無論貴賤僧俗入室略無寒溫必展蒲團於地令其端坐返觀甚至終日竟夜無一語臨別必叮嚀曰人命無常無空過日再見必問別後用心何如故荒唐者茫無以應即欲見亦不敢近以慈愈切而規益重雖無門庭施設使見者望崖不寒而慄然師一以等心相攝從來接人軟語低聲一味平懷未嘗有辭色時士大夫歸依者日益衆又不能入山願請見者師以化導爲心亦就見歲一往來城中至必主回光寺每至則在家二衆歸之如遶華座師一視如幻化人曾無一念分別心故親

近者如嬰兒之傍慈母也出城多至普德臞鶴悅公實出其教師愍禪道絕響於嘉靖丙寅冬乃集五十三人結坐禪期于天界學人請問直捷用心處師曰畢不顧即差互擬思量何劫悟又曰古人道終日喫飯不嚼粒米終日行路不踏穿地終日穿衣不掛寸絲如是用心方有少分相應有宰官問如何是祖師意師曰有水皆含月無山不帶雲曰莫更有奇特否師曰不得將龜作鱉師護法心深不輕初學不慢毀戒僧有不律亦不棄之委曲引誘進於善或有干法紀者師聞不待求而往救必懇懇當事乃曰佛法付囑王臣爲外護唯在仰體佛心辱僧即辱佛也聞者莫不改容釋然必至解脫而後已然竟罔聞於其人聽者亦未嘗以多事爲煩久久皆知出于無緣慈也了凡袁公未第時參師於山中對坐三晝夜不瞑目師問曰公何無妄念公曰我推我命無科第子嗣分故安心委命無他妄想耳師曰我將以公爲豪傑乃一凡夫耳聖人云命繇自作福繇己求造化豈能拘人耶於是委示以改過積德唯心立命之旨公依教

牽行竟登進士有子嗣憨師爲小師時侍師彌謹一日請曰說者謂某甲壽不長奈何師曰壽夭乃生死法參禪乃了生死法若一念不生則鬼神覷不破造化何能拘之耶第患不明道眼耳憨師將北行師誡之曰古人行脚單爲提明巳躬下事爾當思他日何以見父母師友愼毋虛費草鞋錢也其善誘掖人類如此歲壬申嘉禾吏部尚書默泉吳公刑部尚書濟泉鄭公太僕五臺陸公與弟雲臺同迎師歸故山諸公時時入室問道每見必炷香請益執弟子禮紫柏師同平泉陸公思菴徐公謁師叩華嚴宗旨師發揮法界圓融之妙皆歎未曾有當江南禪道草昧之時出入多口之地始終無一議之者則師操行可知巳師居鄉三年所蒙化者千萬計一夕四鄉之人見師菴中發火及明視之師巳寂然而逝矣時萬曆乙亥正月也世壽七十五僧臘五十餘葬於大雲寺右

補續高僧傳卷第十六

補續高僧傳卷第十七

吳門華山寺沙門　明河　撰

明律篇

宋　柳律師圓覺律師傳

柳律師者是蓋持律而苦行者也獨開縣大覺寺有柳律師行碑剝落其剝落未盡者猶可摹而爲言師名法本臨江鄉人自幼神秀穎異父母惟師一子尤愛重之甫七歲舉動如成人一日忽告父母曰兒久處塵寰俗緣未釋今欲棄俗爲僧願二親莫以兒爲念父母苦止之繼之以泣師乃絕粒不食父母懼姑從之遂削髮入山絕跡不踵家門勤修苦行日夕不輟年及十五經律論藏無不該覽遠近咸瞻禮之常處厚與師爲方外交時就請教年九十九一日告衆曰緣業殆盡吾將西歸汝輩宜自勉端坐而化

圓覺律師德明者住金陵能仁寺際遇太宗召見賜紫衣并御容及羅漢像以歸律聲振江以南求法人望之而歸眞宗嗣位復贈以詩章有精勤演律達眞風釋子南禪道少同之句二師道行在當時必表表

一方竟爾失傳僅於斷鎸殘刻間得其名不得言其詳也惜哉

了興傳

了興平陽萬全鄉人宋氏子髫年棄俗具戒後歷參諸方有聞於荊溪尋公遵戒律務勤勇頗多異迹每諷誦經有虎伏案下而聽或猿獻果鳥送花曾官築垂楊埭祭用牛牛啣刀奔至師所逐者踵至師解袈裟付之曰第餘拆散置埭址可固勿用牛也已而果然牛放山中時院將興塔師謂牛曰汝能爲我鍊泥乎牛俛首受役塔成七日而牛死師曰牛已生善道矣天禧改元師坐逝偈曰不願生天及淨國祇明心地本圓常毗盧妙性非來去耀古騰今遍十方經七日目光炯然如生

遼　法均　附裕窺

法均族里失詳蘭茁潛幽珠英秘潤人莫之知唯京西紫金寺非辱律師異之收爲童子究律學謹持犯得性自然非矯揉也雖行在毗尼而志尙禪悅尋師求指決者十餘年封被危坐切甚頭然似有發明者

淸寧中被徵校定諸家章抄或有黜之謀爲代者師力求退與息貪競時議多之道聲遐震授紫方袍師號久之歸隱馬鞍山遠邇把其淸風咸雍間上以金臺僧務繁劇須才德並茂者錄其事僉以非師不可命亟下雖欲退辭不可得也當是戒壇肇闢來集如雲師爲大和尙儼臨萬衆雖遐荒絕域冒險輕生自萬里而來冀一瞻慈範一領音教如獲至寶而還似有神物告語而然者遼主渴思一見上待以師禮后妃以下皆展接足之敬特旨授崇祿大夫守司空并傳戒大師之號寵以詩章有行高峰頂松千尺戒淨天心月一輪之句其見重如此後屢應巨剎一以弘戒爲事所至之處士女塞涂皆罷市輟耕忘饑與渴迺求瞻禮之弗暇一如利欲之相誘總計前後領戒稱弟子者至五百萬餘飯僧之數稱是其餘因聞而施觸目之爲籌草木不盡義孳孳焉嘗若弗逮惟恐人之知也勞而感疾雖食飲罕御而進力靡懈曉示學衆諄諄以務戒爲言以大康元年三月四日怡然別衆而逝世壽五十五僧臘三十九訃聞遼主悼歎

命太嘗卿楊溫嶠董後事七衆哀號如失恃怙荼毗
收靈骨塔於方丈之右或弔之以詞曰出薊門兮西
覩日殿岫兮嶒岏伊萬庫兮參差何獨尊兮馬鞍非
以其下兮奮有人耶辭燈發燄兮古玉絕瑕傳佛戒
兮警聾瞶提金剛兮懾魔外高闢度門兮遠邇雲奔
利見龍德兮來儀帝闕師子一吼兮天聰去豆上下
交孚兮如鳥破殼梵音畫宣兮宸章夕吟歎師德無
旣兮懸懸千古之心師卽世繼其道者曰裕窺裕窺
不知何處人守德戢戒有師之風遂主嘉之仍襲傳
戒大師賜崇祿大夫簡較太尉提點天慶寺幷賜御
製菩提心戒本命開戒壇說戒一如師在日年七十
而化窺性退讓每事不欲上人勸人完慈止殺漁者
焚網更業數十家奏罷獵地置義倉備凶歲者數處
方說戒時有食魚者肉上現光氣其人懼而茹素嘗
過黑椎野有童子牧牛牛見窺至跪而迎之其主卽
以其牛幷童子爲奉中年亦預僧務僧以事至窺先
好語誘掖終於無訟其人辭謝仍以念珠一串付之
歎歲嘗抵紫金寺賑飢人饋粥或告爨下乏水窺以
杖擿地掘尺餘得甘注豐終事取足窺旣去水亦隨
竭此窺跡之概爾窺如是師可勿詳而悉矣

金 悟敏悟銖二傳戒大師傳

悟敏臨潢孫氏子幼聰警十四替掃塔衣事佛時普
賢大師以有道徵見而奇之錄爲弟子携之入京貌
重言謙洒掃應對甚得其職王公大人爲加賞識受
經於師宏軸巨卷他人讀之浹旬僅能周敏一日而
畢洎普賢示寂從法兄裕窺習業通唯識論對衆析
義辯若湧泉宿學碩德無不歎息以爲不可及敏未
嘗以是自多遠近爭挽說法不顧而去謁通理策公
又見寂炤感公密受指迪所資益深黜聰明墮肢體
者又十年而後出世禪以自悅戒以攝人普賢爲戒
壇宗師第一世普賢傳窺窺沒而傳敏爲第三世錫
紫服師號所度之衆不減於乃祖若父復得悟銖而
傳焉繩繩不絕律座益尊皇統元年入寂壽八十五
夏六十五銖天資渾厚不事雕琢護戒如珠微細無
越且尚賢務施至老無倦主大道場凡二十二處稟
戒者逮五百萬靜定之外課誦行持皆有常數或疑

以道雜歟笑曰八萬法門皆吾心之用何雜之有既化荼毗烟凝成雲五色相映舍利若小珠燄一燄多或相倍從人爭取而寶之異哉是亦戒光之驗爾

悟銖字子平臨潢何氏子父椿保信軍節度使有令名椿五子銖當第三娠時母不御肉味既誕過中不乳七歲學詩書聰慧過人年十五懇出家父母不許遂不食或諭其父母曰宦達雖人世美事乃或德不稱其位禍不加乎身從貪饕貴富於隙駒之間違眞失性何益於身心從其志可因禮白雲太尉傳戒大師執弟子之役受具戒通諸經論精旨妙義出老師宿學上復見佛覺禪師於龍泉萬芴山自是宗說無礙化行平灤涿易間開圓覺楞嚴二十餘席人趨奉法音如佛在世皇統間授中都右街僧錄賜號文悟大師尋告退歸隆山大興土木了前人未竟之業於殿西北隅作寢殿堂曰吾蛻於是以金亮貞元二年入寂戒傳於圓拱銖平生多異跡宿村寺適洪水發餘屋盡壞獨坐室屹然當升壇說戒空中現五色霞霞中列蓮華無數坐處隱然有光迫近則無尤留心唯識每發願上生曰慈尊一生補處吾欲從之細窮法相耳闍維舍利盈掬徒衆建窣堵波藏焉

賈菩薩傳

廣恩和尚順德路洛水賈氏子元初祝髮爲開元寺僧其師亦知識訓督頗嚴師至性過人安納儀累不見色詞小異勤勤汲汲唯恐不得師心及受具爲大僧振錫遠游參見名山老宿精進勇猛所過有去後之思且戒行嚴謹少言語愼舉動三業肅然六時如一時兵爲大元帥路通鎭臨濟信向佛乘建淨土寺請師居之人無貴賤遠近爭致檀貲金碧輝煥如天成地涌以師道風有素所歸翕然故不待號召而至策勉而成也一日元帥願聞淨土之說師曰心體自淨雜用濁之用若能一一是名著體即淨心心外無二土淨心淨其理無二通聞歎服曰可謂要言不煩表聞於朝賜號護國興理大師賈法宗大菩薩

光教律師法聞傳

法聞陝西嚴氏子楚莊王之裔以謚爲姓避漢諱嚴代莊也師七歲事禪德輝公十有五薙染二十受具

戒游汴汝河洛間甚久從大德溫公學法華般若唯
識因明及四分律溫以師任重道遠託以弘傳之寄
因對佛灼肌然指牖表克誠又刺血書經隱臺山不
踰閫者六年讀大藏經五千卷三遍行業大進帝師
聞師說法顧謂其徒曰孰謂漢地乃有此人耶未幾
揮致善勵以彙善無忘鄉梓師遂抗錫而西既至耆
老讙呼曰吾鄉之人得所師而承教矣尋以安西王
命居城南之義善寺唐初禪僧杜順示迹地也道大
振天子聞之被徵詔居大原教寺授榮祿大夫大司
徒遷普慶蘭若加開府儀同三司大司徒銀章一品
賜遼世金書戒本王公大臣皆仰止高風猶景星鳳
凰無不從師受教者延祐四年三月跏趺而逝以聞
上惻然賜幣數萬緡以葬詔大臣護喪有司備儀衛
旌蓋送之世壽五十八僧臘四十三

淸涼信明傳　印實附

信明字眞覺五臺淸涼睠高氏子依本山淸涼寺正
洪長老削染年十四業講有聲二十四受大戒述論
弘贊戒章又著盂蘭等鈔發義精明甚爲時輩傳誦
加以行門自嚴誦戒讀經殊無少怠元主召見法沉
宸衷賜號興國大師授僧統之職勉應之非所願也
後從慶壽海雲和尚咨決心要頗有省發然不以得
所解而廢所行益自督厲戒光高顯于時無兩自貴
戚以下至士庶人從師受菩薩戒者甚夥化風被河
朔矣六十九示寂獲舍利無數正覺寺有遺行碑存
焉

楡次有印實者亦戒行僧也四方多請住持弗應七
十歲坐亡火化烈燄中有金光透出舍利如雨眼舌
不壞後有人見於黃蘆嶺騎白騾而行

惠汝律師傳

惠汝歸德之偃武人也髫齔之歲依耆宿釭公爲童
侍二十從大德溫公受菩薩戒爾法壇主恩公既而
行業日隆道益著從學者益衆佛制凡爲苾芻雖大
節不虧而細行必謹非法不眼非時不食居處動作
皆有軌則所以戒昏墮而防逃德也師守護嚴謹雞
鳴而興坐以待旦乾乾終日惟佛是念雖道行旅宿
三衣一鉢必與身俱制行甚高而無矯飾之節操存

雖固而無詭激之跡是以而言人莫不信動而人莫不敬兩河之間三監舊邑從化者蓋以萬數緇素相率而求戒法者憧憧接迹於途承一訓言無不懽心感戢說法數十餘年升壇授戒四十餘會大臣接以師敬之禮至順三年示寂年七十有三

補續高僧傳卷第十七

補續高僧傳卷第十八

吳門華山寺沙門　明河　撰

護法篇

宋　維琳傳　天石附

維琳武康沈氏子約之後也好學能詩熙寧中東坡倅杭請住徑山繼登慧淵公法席叢林蔚然衆心歸附久之憚煩退靜於邑之銅山結菴名無畏自號無畏大士建中靖國初東坡自儋耳還至毗陵以疾告老師往問慰坡答之以詩始師之居銅山也院有松合抱縣大夫將取以治廨師知之命削皮題詩其上曰大夫去作棟梁材無復淸陰護綠苔只恐夜深明月下恍他千里鶴飛來尉王讀其詩乃止宣和元年師既老朝廷崇右道教詔僧爲德士皆頂冠師獨不受命縣遣使諭之師即集其徒說偈趺坐而逝衆以二缶覆其軀瘞山後

天石者福州侯官水西石松寺僧也紹興十年栽松三本於石上自刻石云一與寺門作名實二與山林作標致三與游人作陰涼題詩云偃蓋覆殿石歲寒傲霜雪深根蟠茯苓千古飽風月寺初名石嵩後名石松者以此天石亦可想見也

杭州報恩院慧明傳

慧明蔣氏子也幼歲出家三學精練過臨川諮法眼豁然有省回鄞水菴居大梅山吳越部內禪學雖盛而以玄沙正宗棄之閫外師欲整而導之一日有禪者至菴師問曰近離何處對曰成都曰上座離成都到此山則成都少上座此間剩上座剩則心外有法少則心法不周說得道理即住禪客莫能對又遷止天台白沙菴有彥明道人者俊辯自負來謁師師問

曰從上先德有悟者否對曰有之曰一人發眞歸源
十方虛空悉皆銷殞舉手指曰只今天台山嶷然知
何得銷殞去明張目直視遯去錢忠懿王延請問法
命住崇資院盛談玄沙法眼宗旨自是他宗從學皆
寂然賓服矣一日忠懿王爲法集大會諸山師問諸
老宿曰雪峰塔銘云夫從緣而有者始終而成壞非
從緣而有者歷劫而長堅堅之與壞即且止雪峰只
今在何處老宿不能對王大說署圓通普炤禪師

長蘆賾禪師傳

宗賾襄陽孫氏子父早亡母携還舅氏家鞠養長成
習儒業志節高邁學問宏博年二十九幡然曰吾出
家矣遂往眞州長蘆從秀圓通落髮學最上乘未幾
秀去而夫繼師得旨於夫遂爲夫嗣而紹長蘆之席
一法窟父子接踵弘闡者三世雲門之道大震江淮
之間幾無別響師上堂曰金屑雖貴落眼成瞖金屑
既除眼在甚處拈拄杖曰還見麼擊香卓曰還聞麼
靠却拄杖曰眼耳若通隨處足水聲山色自悠悠啓
示明切如此師性孝於方丈側別爲小室安其母於
中勸母剪髮持念阿彌陀佛號自製勸孝文曲盡哀
懇師雖承傳南宗頓旨而實以淨土自歸至感普賢
普慧二大士夢求入社其精誠可知矣其母臨終果
念佛吉祥而逝始卒數十年間以安養一門攝化緇
白從化臨終正念如其母者蓋不知幾何人師持勸
匡道一念得自天性以言難及遠往往託筆墨以致
心焉其勸供養則曰若無有限之心則受無窮之福
其勸坐禪則曰一切善惡都莫思量念起即覺覺之
即失久久忘緣自成一片又曰道高魔盛逆順萬端
但能正念現前一切不能留碍其警游談則曰既乖
福業無益道心如此游言並傷實德其警撥無則曰
贏解法師不通教眼虛頭禪客不貴行門此偏枯之
罪也又曰宗說兼通若杲日麗虛空之界心身俱靜
如琉璃含寶月之光可謂蓬生麻中不扶自直衆流
入海總號天池其言意主味一臠可以知全鼎矣未
詳所終

宗致傳　附居竭子熙

宗致者臨濟十一世之玄孫而泐潭準禪師之嫡嗣

也住持東山立身行道大爲時所宗仰以智慧無礙之心爲功德莊嚴之事洪覺範慈觀閣記云師骨面嚴冷英氣逸羣以荷擔雲菴法道爲已任說法有辯慧護教有便行卓叢林以宗旨爭溝封以語言爭是非紛然諸方方熾未艾名爲走道其實走名射利稗販無所不至而正宗微矣欲棄之而弗忍欲導之而弗從於是爲室于方丈之東名曰慈航又自名其號曰慈覺猶以爲未也建閣於大門名曰慈觀蜀僧居竭者傾長財一百五十萬以助成之竭平生自奉甚約所得檀信之施毛累寸積四十年之藏一旦舉以施之人以爲難南晉僧子照者有實行自然之智如人信手斫方圓皆中總攝慈覺使總院事事無巨細談笑而辦閣經營照實董其事垢面龜手不憚霜雪伐山相材運土拾礫與蒼頭短髮進退凡半年而落成竭以財施而慈覺之志乃克成師弟子之於宗皆無所媿賢矣哉

寶覺道法師傳

永道順昌毛氏子也出家宗唯識百法二論又受西天總持三藏密法及傳圓頓戒法於元照師咸得其要政和中賜椹衣主左街香積院賜號寶覺大師林靈素以左道罔上宣和初詔改僧爲德士服冠巾天下從之無敢後師獨毅然抗詔上書曰自古佛法未嘗不與國運同爲盛衰魏太武崔浩滅佛法未三四年浩竟赤族文成大興之周武衛元嵩滅佛法不五六年元嵩貶死隋文帝大興之唐武宗趙歸眞李德裕滅佛法不一年歸眞誅德裕竄死宣宗大興之我國家太祖太宗列聖相承譯經試僧大興佛法成憲具在雖萬世可守也陛下何忍一旦用姦人之言爲驚世之舉陛下不思太武見弒於閹人之手乎周武爲鐵獄之囚乎唐武受奪壽去位之報乎此皆前監可覩者陛下何爲蹈惡君之禍而遠祖宗之法乎書奏上大怒命下黥流道州蔡京從容爲上言曰天下佛像非諸僧自爲之皆子爲其父臣爲其君以祈福報恩耳今大毀之適足以動人心恐非社稷之利也上意爲之少回未幾靈素事敗放歸賜死於道復敎師量移近郡尋得旨放回敕住昭先禪院賜名法道

以旌護。法師之謫道州也。郡守僚屬皆先夢佛像衛御入城。既而師至。皆善待之。時軍民多病。師呪水飲之。無不愈者。求者益多。乃爲沼於營中以呪之。師既還。道人如失恃怙。及二帝北狩。康王即位東京。留守宗澤承制命師住左街天清寺。補宣教郎總管司參謀軍事。爲國行法。護佑軍旅。師往淮潁勸化。豪右出粟助國。軍賴以濟。後奉詔隨駕陪議軍國事。上欲加以冠冕。師力辭。詔加圓通法濟大師。一日上從容謂師曰。上皇爲妖人所惑。毀師形服。朕爲師去此點涅。師對曰。上皇御墨不忍毀除。上笑曰。此僧到老倔强。乃敕住廬山太平禪寺。故事道場僧左道右。崇觀以來。遂易舊制。師不能平。詣朝廷論辯。卒獲改正。紹興五年大旱。詔師入內祈雨。結壇作法。以四金瓶各盛鮮鯽。噀水默祝。遣四急足投諸江。使未回而雨已洽。上大悅。賜金鉢。上以國用不足。敕天下僧道納清閑錢。師致書於省部。極論其非。傷大體而阻善化。言雖不行。勢亦少戢。紹興十七年秋。說偈端坐而化。闍維舍利無數。塔於九山九里松

法燈禪師傳

法燈。字傳照。成都華陽王氏子。自幼時則能論氣節。工翰墨。逃羣不受世祿。控勒年二十三。剃落於承天院。受具足戒。即當首楞嚴講。耆年皆卑下之。其師圓明大師東講出蜀。師侍行至恭州而歿。師扶護歸葬成都。辭塔而去。下荊江。歷淮山。北抵漢沔。徧謁諸老。所至少留。機語不契。振策即行。登大洪謁楷禪師。遂服膺。朝夕承顏接詞。商略古今。應機妙密。當仁不讓。大觀初。楷公應詔而西。三年。坐不受師名敕牒縫掖其衣。謫緇州。師跣足隨之。緇之道俗高其義。太守李公擴虗太平興國禪院以居之。於是洞上宗風盛於京東。政和元年。楷公得釋。東遁海嶠千餘里太湖中而止。草衣澗飲。若將終焉。師猶往從之。楷以手揮揄曰。雲駛路絕。貴在汝躬行矣。師識其意。再拜而還。七年。解院事西歸京師。名聞天子。俄詔住襄陽鹿門。政和禪寺。師謝恩罷退。飯丞相第。堂吏抱牘至。白曰。江州東林寺當改爲觀。從道士所請。師避席曰。廬山冠世絕境。東林又其勝處。世爲僧居。如春湖白鷗自然

相宜今黃冠其中絕境其厄會乎丞相大以爲然東林之獲存師之力也既至漢上郡將諷諸山辦金帛詣京師作千道齋師笑曰童牙事佛有死無二苟非風狂失心輒以十方檀施之物千里媚道士耶郡將愧其言而止然天下叢林聞而壯之鹿門瀕漢江斷岸千尺寺嘗燬於水師坐殿石下念曰吾欲叢林此地爲皇朝植福而衆不能贍衆山靈其亦知之乎師以杖擿草根俄衆泉竇發一衆大驚山中之人目之曰燈公泉師初依夾山齡禪師齡道孤化而無嗣之者僧惟顯得其旨隱於南岳師以書抵長沙使者迎出以居龍安禪寺聞者服其公賞其行初慧定禪師自覺革律爲禪開剏未半而逝蟻藏蜂聚故窠遺垤十稔七師爲一新之長廡廣廈萬礎盤崖椎拂之下五千指十年之間宗風大振人徒見其婆娑勃窣若游戲然不知其至剛峭激也篤信所學雖威武貴勢不敢干以非義性喜施不計有無傾囷倒廩以走人之急靖康二年春金人復入寇兩宮圍閉師驚悸不言謝遣學徒杜門面壁而已弟子曰朝廷軍旅之事

小飲顧飲

何預林下人而師獨憂念之深乎師熟視徐曰河潤九里漸洳者三百步木仆千仞蹊踐者一寸草豈有中原失守而林下之人得寧逸耶五月十三日中夜安坐戒門弟子皆宗門大事不及其私泊然而逝檢其所畜道具之外書蠹數軸而已閱世五十有三坐夏三十塔全身於山口別墅慧定塔之東

萬松老人傳 附從倫

行秀號萬松河內人族蔡氏自幼不凡超然有出世志屢白父母求出家父母初難之然知終不可以世相奪因携送邢州淨土寺禮贇允公爲師落髮爲具戒後決力參究即擔囊抵燕栖慈潭栢過慶壽叩勝默老人老人曰學此道如鍛金淬礦不盡精眞不顯覩君眉宇間大有物在此物非一番寒徹不能放下子後自見不在老僧多言也師益厲精猛至寢食俱忘後至磁州參雲巖滿公遂於言下大悟曰得恁麼近始知勝默爲人處婆心切落草深也依雪巖二年盡其底蘊付僧伽黎勉以流通大法自是兩河三晉之人皆飲師名法門隱然倚以爲重明昌中章宗請

入內庭說法親奉錦綺大衣腋而升座自后妃以下皆從師受法羅拜位下各施珍愛建普度會數日之內祥瑞疊見眞猷遠聞承安改元特詔住仰山棲隱寺寺先爲世宗所建奉玄冥顗公爲開山顗公故金國大禪老給田度僧雖極一時之盛然未大弘法音師登座一宣萬指傾聽以洞上孤冷不振之宗一旦得師而起之扶顚繼絕功不在青華嚴下也次遷寶集萬壽又移席報恩蓮住鉅刹道化不少衰晚年退居從容菴幽林多暇評唱宏智百頌又著請益錄踵碧巖之後塵開寶鏡之重垢甚有補於宗門學者至今傳習師天資敏利於百家之學無不淹通三閱大藏首尾熟貫雖座主老於講撿者不敢以汗漫欺李屏山居士著論弘宗人稱使摩詰棗柏再出無以加然以日卯函丈受師啓發者居多則師於法門樹立宏矣後無疾而終年八十一

林泉老人從倫者師弟子也住大都報恩寺著空谷傳聲虛堂習聽二書評唱投子靑丹霞淳二公頌古其自序有云以無說之說而說其說使不聞之聞而聞乎聞論者謂倫公非有意於言益道之所在不得已而言之也

元　雲峰高禪師傳

妙高字雲峰福之長溪人家世業儒母夢嬰兒坐蓮華心手捧得之覺而生師因名夢池神采秀澈嗜書力學尤醉心內典汲汲以入道爲請父母以夢故不奪其志俾從雲夢澤公受具戒銳意求道首參癡絕冲冲曰此兒語氣飄飄有緒吾宗瑚璉也次見無準範範偉器愛擬以侍職處師嘆曰懷安敗名遂去之育王見偃溪掌藏鑰一日溪舉譬如牛過窗櫺頭角四蹄俱過因甚尾巴過不得師劃然有省答鯨吞海水盡露出珊瑚枝溪可之尋住南興大慈遂爲偃溪嫡嗣遷保安江陰勸忠霅川何山雲衲四來三堂皆溢朝命升蔣山德祐乙亥寺被兵軍士有迫師求金者師曰此但有寺有僧無金與汝偶以刀擬師頸遊磨之師曰欲殺即殺吾頭非汝礪刀石軍士感動擲刃去寺得無恙至元庚辰遷徑山山經回祿草創纔什一師悉力興建纔還舊觀明年己丑正月復火刹那

而虛寺衆大駭師喟然曰吾宿生負此山吾償之勿憂衆諸人不解狗子無佛性耳衆爲悚然遂竭力再營至壬辰十月落成爲屋千楹計工百萬師雖治土木而晨夕唱道雲衲奔湊瓶錫几几宴若無事甫十年間兩建鉅刹如探諸懷功亦偉矣時教徒肆毀禪宗上將信之諸禪老縮項無聲師聞之歎曰此宗門大事吾當忍死以爭之遂拉一二同列趨京有旨大集禪教兩門廷辯上問禪以何爲宗師奏淨智妙圓體本空寂非見聞覺知思慮分別所能到宣問再三師循源泝流緣詞會理約二千餘言如瀉泉鳴籟以答宸衷上大悅自是使講徒不復有言於禪而當世之主遂深信於禪皆師回天之力也陛辭南還以癸巳六月十七日書偈而逝閱世七十有五臘五十有九塔於寺西之居頂菴

至溫傳

至溫字其玉號全一生邢州郝氏幼聰敏異嘗六歲見寂照和尙照曰汝其爲釋氏乎師心許之會照避亂去隱遂西乃禮照弟子辯菴訥而祝髮焉無遊宮公開法萬壽涖衆甚嚴師不以爲忤與十僧同往佐之尋爲萬松侍者以才氣過人稍不容於衆然博記多聞百家之言罔不該涉又善草書有顚素之遺法凡萬松偈頌法語一聞輒了之遂得法爲嘗使代應對談鋒不可犯太保劉文貞公長師一歲少時相好也薦師可大用世祖召見與語大悅將授以官辭曰天下佛法流通僧之願富貴非所望也慰而遣之世祖征雲南遣文貞爲言錫師號曰佛國普安大禪師總攝諸路僧事刻印以賜師銳意衛教凡僧之田廬見侵於豪富及他教者皆力歸之馳驟四出周於所履必獲其志乃已或勸之少憩弗懈也憲宗末年僧道士各爲違言以相傾上命聚訟於和林剖決眞僞師從少林諸師辯之道士義墮自是法教大興僧徒賴之師遂納印辭職每歲賜金輒緣手盡世味泊如也以至元丁卯終於桓州之天宮寺當盛暑儀形如生異香馥郁停三日火浴之心舌牙齒不壞人搭其地深數尺皆得舍利云世壽五十一僧臘四十

念常傳 附覺岸

念常號梅屋華亭黃氏子母楊夢僧龐眉雪髮稱大長老託宿焉因而娠至元壬午三月十有二日誕於夜神光燭室異香襲人逾日不散既長喜焚香孤坐風骨秀異年十二懇求出家父母鍾愛之誘以世務終莫奪其志遂命之元貞乙未江淮總統所授以文憑薙髮受具遍游江浙大叢林博究羣經宿師碩德以瞻爲羅延之皆揭謙弗就至大戊申佛智晦機和尙自江西百丈遷杭之淨慈師往參承於言下有省俾掌記室服勤七年延祐乙卯佛智遷徑山師職後版表率明年朝廷差官理治教門承遴選住嘉興祥符至治癸亥乘驛赴京得以觀光三都之勝覽燕金遺墟入五臺禮曼殊出入金門討論墳典如司徒雲麓洪公別峰印公自帝師以下皆尊而愛之自京而回主姑蘇萬壽法席師精通內義外博羣書乃取佛祖住世之本末傳授之源流及夫時君世主之所尊尙王臣將相之所護持參異同考訛正運弘護之心秉至公之筆纘而成書謂之佛祖歷代通載凡二十有二卷翰林道園虞公序其首慨僧史無續而失傳識志磐書事之無法益深有取於師言也寶洲上人謂師此述理明事實出入經典考五宗傳殊有補於名教於是即普覺文房采摭內外典籍成編題曰釋古略與師並行於世詳略各得其宜也

寶洲名覺岸吳興吳氏子從獨孤明禪師落髮受具與師同參晦機後開法於松江南禪講楞嚴至七徵心忽淨瓶水騰湧注於懷聽衆驚愕師笑曰此偶然耳

明　呆菴莊公傳　敬菴

呆菴莊禪師台州人也住持徑山學者雲合說法醻機迅若奔雷有呆菴語錄湮沒無傳記籍但載其答儒一編意深而遠語宏以肆轟轟然誠宗門之偉人也或以儒釋內外之辯問者曰昔宋儒晦翁曰釋所謂心上做工夫本不是程子曰釋氏之學於敬以直內則有之矣義以方外則未之有也故滯固者入於枯槁疏通者歸於恣肆此佛教所以隘也吾儒則不然率性而已斯理也聖人於易備言之二翁之說何如師曰不然教有內外不同故造理有淺深之異求

之於內心性是也求之於外學解是也故心通則萬法俱融著相則目前自昧嗚呼外求之失斯爲甚矣今儒學之弊浮華者固以辭章爲事純實者亦不過以文義爲宗其實心學則皆罔然也宋之眞儒深知其病又知吾心工夫爲有本是當教本抑末以斥其言語文字之非可也而復以心上工夫不是何自爲矛盾歟本既不是何謂却勝儒者乎此其不能窮心學之理於吾佛之道深自惑亂而不能取決也觀伊川之言亦然夫既惑吾道爲有內無外矣果能以道爲本得本何憂於末哉繼言枯槁恣肆又惑吾道之陷是未見其大者矣既曰佛有覺之理爲敬以直內復言要之亦不是皆反覆自惑之言耳豈眞知此理者哉若率性之說亦不出吾心上工夫必取證於易易乃心上之妙理先儒不明本心之體遂不明良知良能之所自出謂有氣而後有知乃推性命之源於氣推性爲氣中之理以性循理爲道故隨事隨物以明理不知天地人物形氣皆生於覺性之中而吾之本心妙明徧照已在思慮未發之時若有得於此即時中之義也失此不能少存於內徒追求於事物之末謂之義以方外豈有是哉取證於易者易言至神至聖皆指不可測不可知之地故不疾而速不行而至又以無思無爲無感通之本則易所證固非外矣夫了悟之地非學解所能到悟則謂之內解則謂之外則內教外教所以不同也儒者專用力於外凡知解所不及者不復窮究故不知允執厥中之道天理流行之處皆在思慮不起物欲淨盡之時踐履難專終不入聖人之域矣蓋因疑佛氏之迹爲無父無君遂不究盡其說使孔聖之道不明乃成毀佛之過也惜哉師將化忽云難難二八嬌娘上高山老僧扶不得言訖而寂

敬菴莊公亦台人自幼智慧不凡祝髮度慈祝輕世薄塵遍參有悟入永樂間住徑山奉詔修大典寓天界三年姚廣孝等諸公交章舉住持固辭還徑山其嘉言善行惜不得盡傳宋菴嘗云敬菴嘗主越中二剎既來龍河全室翁以二座處之退休一室以風節自持良可尙也一日含笑而化塔於水嶺小庵之上

天泉淵公傳

祖淵字天泉雨菴其號也廬陵楊氏之子生有異質
永樂癸未具戒於靑原山上金陵謁幻居戒公多所
啓發號入室弟子嘗對衆稱之師不以小得自滿然
臂香篤志求道至廢寢食者五年始得微悟若開雲
覩行虛空無所留閡遂振錫覲方遍禮祖塔所至叢
林畏敬之聲稱隱然起同輩間壬寅還天界刺血書
雜華經宣德改元住山關教月山公嘉其行延置座
端爲龍象表率尋爲僧錄司舉住雪峰未幾天童虛
席移師居之百廢具興化道大行甲寅秋　召入京
命爲左覺義時　勅建大功德寺成住持難其人命
師衆之僧衆聞之皆樂從展鉢如雲　上悅賜田四
百餘頃以贍爲師念禪講教三宗名不可不正奏以
大功德大慈恩大隆善三寺爲之繇是三宗弟子各
有依歸傳道受業而綱緒始無紊亂矣又以天下寺
多廢繇學徒未廣於嘗度正額外增其數五之一一
時受度者如川滙雲委其徒之繁昌廢刹多繇是而
興陞右善世發　上所賜物建大刹於江寧之鳳翔

山　賜額曰普寧禪寺萬善戒壇成命師爲傳戒宗
師天下學者聞師戒皆知所守而行不離道寺左道
北山阻溝水泥淖往來者苦之師同太監與安拓地
三百畝甃石作安和橋築菴橋側命僧守之以濟衆
於是寒不病涉暑則供茗飮人歸德焉師氣宇弘深
制行潔白藹藹然淵澄浩然海蓄凡諸世緣無一可
以動其意其爲國家祝釐則洞洞然盡其誠爲諸弟
子說法則懇懇然發其趣盡忠於事上勤以接下一
時尊而仰之如泰山北斗云所度弟子以萬計嗣興
教事及主名山住大刹者又若干人生於洪武己巳
二月四日化於正統己巳三月七日壽六十一僧臘
四十七卒之時沐浴更衣而坐索筆書偈曰觀世間
六十一一即是三三即一圓圈爍破去來踪白日虛
空轟霹靂書畢瞑目而逝異香滿室者數日　太上
皇聞之遣太監吳弼賜以白金香幣鈔萬緡又遣禮
部主事林璧賜祭朝之公卿大夫莫不致祭荼毗於
都城之西山貴賤會送者萬餘人得舍利盈掬藏
於功德院靈骨奏還南京普寧建大塔瘞藏焉

眞澄傳

眞澄字亨渠別號一江江右劉氏子系出唐中山禹錫之裔父諱燭母湯氏生時感異夢有天香芝草之瑞弘治辛酉閏七月誕甫脫乳口絕葷羶合掌禮佛十餘齡姚洞寇肆掠民間母子相失師被俘久而得脫投鎮守黎公爲參隨守事淳謹黎公愛重之及黎公入京携以偕道出彭蠡瞻匡廬天池之勝遂願出家叩首請命於焉前黎公故長者奇賞其志許自便師卽投廣化寺禮旺祖庭爲師落髮受具戒宿知漸顯歷游諸席通圓頓教旨入耳契心大爲師友賞識所至人皈從之師或說佛法或示詩辭隨方振鐸啓迪弘多時京都招提有變燈燄盤熄師大感慨力爲撐拄而事穢寢不致横流波及師功居多孜孜以弘教護法爲心考見生平非如此一事一跡而已歲丁巳一日忽夢居實坊水塘之陽有唐復禮法師舊基見一僧手持善券一紙相授曰師有力宜興此地卽隨僧履土塗步平臺覩湖水石壁輝峙象拱日光山色輝煌奪目忽驚醒遂偕客踪跡之得廢地恍然夢境遂矢葺構之願檀施雲集兩合不數年而成金碧交映宛如化樂天宮師踞座演迦陵之音人踵門服甘露之化京師佛法號爲中興云師韻度清遠有句云樹間風正頰雲際日方遲論者謂有禪意萬曆壬午坐化塔於西山雙槐樹

券會首傳

慧定字無盡別號南泉潞安邵氏子貌奇偉兩眸如電性倜儻不喜俗務剃髮理會本分事有省詣臺山禮大士遂發願飯僧十萬八千千日滿願荳菜粒米必躬親之人服其誠篤師力藝絕人能擧數十人執作又言行質直無文以故皆呼爲券會首聲震叢林所至人邀留之答曰易處不住住處不易不顧行至舊路嶺結茆聚衆以居時盜賊竊聚山中畫地爲界號南北大王溝官兵莫敢捕過客戒嚴相戒非聚百衆鳴金持械莫得前者及師莅止盜怯師名而伺之甚密一日師出菴破旣歸殘僧三四人持師泣幸徙菴避之師奮曰不可死生有命賊何爲者尋且滅之言已賊大王師手無兵器乃碎水缸擊賊無所中賊

知師無兵器乃敢相近鎗中師左脇師手接其鎗踢賊仆地刺殺之賊駭退方入戶檢視傷處洞三寸許脂腸俱出忍痛縛固持鎗出戶厲聲曰正欲捕滅汝輩今來送死耶賊怯不敢前但持亂石遙擊師中額顚會龍泉關兵統鄭某者與師善意師創盜潛以兵護之兵到盜散去遍山覓師不得逮曉見深淵中偃臥一血人細視之師也鄭號哭曰天乎奈何喪此英雄人耶舁歸捫其胸尚溫身曰是不死血迷心竅耳抉其齒灌以藥酒久之乃甦調治平復即辭鄭去奮欲擊賊或難之師曰大丈夫欲除殘暴建立佛法卽九死豈敢辭結同志得五十二人俱英奇輕死之輩諸邊將雅熟師名至是遍謁之假兵器募糧草投牒師府督府期一舉滅盡咸壯許之盜渠率百餘曹師悉知其姓名住處卒以兵相臨數日間無不就擒斬巢穴遂空時師二十八歲矣從此安立叢林供十方雲水粥飯以雜華爲定課衆行一切佛事或修淨業或習禪觀或閱藏典歷五十餘年如一日一日謂衆日時節淸平吾將順化遂請城上宗主師來既至付以住持事將就化衆哀號師曰無勞悲戀但念世界空花苦樂夢幻卽見我已愼勿作去來想衆復哀留繪像師振威喝曰咄豎子此金剛不壞之體堪充汝輩瞻仰何用此幻妄爲遂端坐化去時萬曆二年正月二十三日也世壽七十六僧臘五十塔全身山之西峰越兩月雷轟塔處杭僧止堂者竊窺師相鬚髮已長寸許顏色如生

宗主名某全與莽師同殲盜賊者也習講律庭選爲傳戒宗師住京師明因寺既承付託勵精弘闡從化者衆貌狀略與莽師同亦奇偉丈夫也

寬念小師傳

寬念小師十餘歲祝髮卽有大心一言一笑不輕發眉宇淸逸端嚴見者浮氣自歛京師諸刹凡屬中貴供奉者卽以中貴爲主人僧反客焉見中貴則膜拜盡禮小師所居崇因寺亦然乃祖若師守禮無失至小師紹位則曰沙門不拜王者豈可自褻裝中失律見諸中貴問訊如律衆稍畔去香積塵封不問也而縉紳學士敬而愛之炷香問者履背滿年餘病瘵肌

內落盡。而起居自若。時方延淨侶。禮懺誦華嚴經。梵
音清越。入室中客問曰。懺宿業耶。延新禧耶。小師曰。
宿業一定。當還。懺之何益。眼前四大如此。作苦。延之
何實。生長閻浮。無補於衆生。幻緣將盡。悉衣鉢之餘。
燒一炷香。假三寶勝緣。聊報四恩三有耳。行與子辭
矣。他時異日。當效奔走。言訖。點首數四。客去。呼湯浴
罷。合掌念佛。而化。時年十九云

補續高僧傳卷第十八

補續高僧傳卷第十九

吳門華山寺沙門　明河　撰

感通篇

五代　二蕭師傳

蕭公祖師。蜀人。生於殘唐。師雪峰存和尚。行頭陀行。
久之。得悟而發。通於閩。服大譽。神異。閩人莫知其名。
因稱蕭公祖師。古田有白蛇。肆害。師驅之溪源。有毒
龍為祟。師降之。至於封山打洞。無妖不剪。無怪不除。
合四境之內。地方千餘里。魔氛不作。月皎清光。人無
惡夢。有偈曰。剃髮還留髮。居塵不染塵。人稱三教主。
了義一歸眞。又曰。一相元無相。如來如不來。道全歸
四果。顯法救三災。觀師偈意。是蓋大菩薩示跡度生。
非專羊鹿位中人也。師至宋嘉熙間。始入滅。住世三
百餘歲。火化於鳳冠巖。祥光燭天。異香普聞。火盡。鄉
民刻木肖師形。盛骨於內。請有司立菴奉之。錫胤弭
災。隨禱而應。尤劾於雨。虔禱則需。為隨蹤而至。又有
蕭禪和者。長沙萊陽人。生後唐。為弓手。催稅夜宿逋
負之家。明日逋家欲烹鷄以待。鷄覺。為遂作人語語
鷄曰。我明日當烹。汝善視諸子。弓手聞之。天未明。謂
逋家曰。何以相待。逋家曰。烹鷄矣。曰。何不生與我。遂
攜鷄而去。因感此出家。遍參知識。修鍊精苦。所至挈
鷄以自隨。亦著靈異。一日。遊茶鄉小崗。見老嫗肩水。
向求飲。嫗進水。遜詞曰。水非泉。恐未潔。禪和憫之。曰。
汝願富貴乎。嫗曰。地無泉。歲不熟。食且少。安望富貴。
但得水暘時。歲有年足矣。禪和即於近山巖下。以錫
杖鑿石孔七。以碗覆之。俾七日後去碗。當有泉。後果

然蔭注千頃後人賴之入宋于江西慶雲寺立化觀亦長號而死二師同姓其脫然不可思議處又同故合傳

南唐　木平傳

木平和尚不知何許人游戲江湖語言無度蹤跡詭異人不能測識李後主尊爲墨師嘗掛木瓶杖頭一日赴內齋坐頃忽不見後主問曰和尚何在因引瓶自覷應曰某在此澡浴後主拜之木平曰陛下見羣臣勿言臣在瓶中浴後主笑曰和尚見人亦勿道吾拜汝嘗出入禁中他日從登百尺樓後主問其制度佳否對曰尤宜望火初不諭其意後數年木平卒淮甸大擾烽火交熾後主嘗於是登望以占動靜後主素愛慶王問木平壽命曰年七十是歲病亡年十七蓋反語耳爲建寺宮側居之奉事隆篤爲本名木瓶後訛爲木平或云木平山名師居處也法眼禪師贈詩云木平山裏人貌古言復少相看陌路同論心秋月皎壞衲線非蠶助歌聲有鳥城闕今日來一漚曾已曉爲大宗匠所與木平故簡中人蓋混跡以警世者也

言法華傳

言法華者莫知其所從來梵相奇古語言無忌出沒不測多行市里褰裳而趨或舉指畫空佇立良久與屠沽者游飲啖無所擇道俗共目爲狂僧時至景德寺七俱胝院丞相呂許公問佛法大意答曰本來無一物一味總成眞僧問世有佛否對曰寺裏文殊有問師凡耶聖耶舉手曰我不在此住至和三年仁宗始不豫國嗣未立天下寒心諫官范鎭首發大義乞擇宗室之賢者使攝儲貳以待皇嗣之生并州通判司馬光亦以爲言凡三上疏上夜焚香默禱曰翼日化成殿具齋虔請法華大士俯臨無却清旦上道衣凝立以待俄聞奏言法華自右掖門徑趨將至凝殿侍衛呵止不可上笑曰朕請而來也輒升御榻朕坐受供訖將去上曰朕以儲嗣未立大臣咸以爲言儻萬晚暮嗣息有無師其一決之師索筆引紙連書曰十三十三凡數十行擲筆無他語皆莫測其意其後英宗登極乃濮安懿王第十三子方驗前言也呂申

公蒙正居政府日焚疏請師齋翼旦師至坐堂上公將出念當拜不當拜師大呼曰呂老子快出來拜亦得不拜亦得呂大驚遽出拜之齋畢問未來休咎師索筆書亳州二字及後罷相知亳州始悟天衣懷公依景德時與師過拊懷背曰臨濟德山去懷因奮而游禪遂大振雲門之道兒孫珠走而玉躍師言於是乎驗慶曆戊子十一月二十三日將化謂人曰我從無劫來成就逝多國土分身揚化今南歸矣言畢右脇而寂或作壽春許氏子弱冠遊東都得度於俱胝院留講肆之久一日讀雲門錄忽契悟遂獲感通爲河南志曰志言姓許氏自壽春來居東京景德寺爲人卜休咎書紙揮翰甚疾字體遒勁初不可曉後多驗有具齋饍者則并食之臨流而吐化爲小鮮羣泳而去海客遇風且沒見僧操絙引舶而濟客至都下志言謂客曰非我汝奈何客猶記其貌眞引舟者也後卒仁宗以眞身塑像置寺中榜曰顯化禪師

淸聳全了二師傳

淸聳福州人也初參法眼眼指雨謂師曰滴滴落在上座眼中初不喻後閱華嚴了悟其旨因入山求卓菴之地至四明登高四望投以一石石所住處吾其止焉遂結菴居之既而錢忠懿王聞其名命主靈隱署了悟禪師摩訶般若非取非捨若人不會風寒雪下師說法也一日王閱華嚴經知震旦有支提山爲天冠菩薩住處乃大集諸山耆德問之無能知者唯師道所以然甚詳王曰非師一往不可隨遣人偕行至海濱踪跡聖境入深山行三日時有鐘聲白猿相導而前師至心頂禮見幽林中有一大刹扁金書古佛大華嚴之境既入寺殿閣嵯堅衆盈萬指菩薩千軀儼然居上異香襲人光明射目師默想運誠隨喜竟夜既曙依然在林莽間所見乃化刹也師還報王卽其處建寺如師所見鑄天冠千身航海入山至中流颶風大作舟重欲沒相視無策遂沉像之半於水既濟其半沉水者已先至其地矣其異如此

全了永嘉人遊方至荊州入天竺山遇二異僧謂了曰汝緣在浙東當得名山居之爾鄉有諸詎那尊者

道場適當興與宜自儞勉成之可也了詰其處僧曰地以花名山以鳥名中有龍湫尊者宴息地也了歸而遍訪至海濱見山水淸奧愛之問土人土人曰此芙蓉村鴈蕩山也了恍然心悟遂入山結茆要會處曰芙蓉菴以居之卽今之能仁也鴈山之闢實自了發之其人放曠不羈時目爲了莽蕩

蝦子和尙傳 附道嵩

蝦子和尙名智儼居華亭靜安寺七月十五日村郭設盂蘭盆寺僧赴請殆盡惟儼在寺有胥村人嗣來召僧而無僧可召欲拉儼往儼曰但歸排置吾隨來也乘小舠而行見捕蝦者儼從買一斗索水噉之無遺謂漁者曰齋回還汝直且叮嚀舟子勿泄至村舟子不能忍齋家聞此厭薄之不請上坐席地一飯而無襯以辱爲師惝然納受還見漁者曰何饒舌今日齋無錢奈何漁者曰無錢但還我蝦曰此易復索水飲隨吐出活蝦盈斗還之人以爲異因呼名蝦子和尙儼異迹頗多海濱人皆能言之及將滅斂薪草爲萬餘綑懸廊廡間謂人曰與諸君作緣事遂坐脫人爭赴施錢懸綑皆滿用建佛閣於寺中至今寺稱蝦子道場

道嵩者伍姓溫州樂淸人受業於東菴放蕩不羈人目爲嵩顛偶二水牯鬬於路人莫敢近嵩直前兩持其角呼其名諭之牛解而去嘗有飯僧者欲召嵩潛書其名焚之中庭翼日嵩至衆咸以其自來主人言始異之後亦坐脫

無門開傳

慧開字無門杭之良渚人俗姓梁母宋氏禮天龍肱和尙爲受業師聞月林觀公開法於萬壽師同石霜印公往謁之林令看無字話六年迥無入處乃奮自尅責誓云若去睡眠爛却我身每至困劇時廊下行道以首觸露柱一日在法座邊立忽聞齋鼓聲有省成偈云靑天白日一聲雷大地羣生眼豁開萬象森羅齊稽首須彌踍跳舞三臺入室通所得林叱曰何得見神見鬼師便喝林亦喝師又喝自此機語脗合嘉定間出世住安吉報國遷龍興天寧黃龍翠巖蘇之開元靈巖鎭江焦山金陵保寧淳祐間還里于西

湖北山林木幽蔭處樂而居之有石自山趾斗折而上碚砑不合如礪師之來其下劃然出泉色紺而甘冽澄若重淵言者謂師自黃龍移是山蓋龍隨師錫而歸也遂呼其石處為黃龍洞而峰為黃龍峰是凡夏雨初霽有物蜿蜒松上氣茀茀而黃其黃龍焉時境內大旱少保孟珙丞相吳潛鄭淸之奏師道行致泉自湧龍時現必能為蒼生救枯槁也有旨召入文德殿演法師升座無所說唯嘿坐雨應時大作遠近普洽上喜甚問何以致是師曰寂然不動感而遂通上悅賜號佛眼禪師被以金縷伽梨勑祠黃龍曰靈濟侯于黃龍峰下建護國仁王寺撥平江官田三千畝命師開山師形體矬小其赴召也指日觀衆而後踰閾施重城於座級而升爲朝士多竊笑之師晉弘法教惟自諱報身不偉洞之頂有玉峰一片削成挿天瑩如脂肪高二丈餘因命工肖已形長丈許飛雲隱其足緣背光燄蔚起鑿龍首蟠繞石向虛左寶可俛入前施案焉皆就石勢鑱之幻若從地湧出而登坐於空中者私祝云願後有身視此師遷化之夕錢塘孫氏婦夢一僧箬燈自稱開道人寄宿翼日產男子後爲大禪師卽中峰本公也師法嗣爲永嘉見和尙高峰語石屋云溫有瞎驢是也亦爲大宗匠不墜家聲者

肇公奘公傳

原肇通州靜海潘氏子母朱氏邑之利和寺妙觀其諸父也携之出家事瑜伽教師六七歲卽能詩脫口可誦未嘗見其執卷習學旣爲僧嗜酒肉無日不醉飽酣呼叫嘯嘔罵狠籍寺衆惡之後忽顯神異人莫之測嘗就江洗酒甕翻裏作表號歎如甆有時大醉過市吟云麥浪青於水浪梨花白似梅花詠之不已一賣淨餅翁覓師曰醉和尙只好兩句下韻來不得也師忽以手約其頸曰好爲醉僧歸寺一看江月還家殿中塑佛質而未金寺主僎募之師曰無事募我明日爲佛上金但不欲人見衆相顧而笑次日天未明宿醒方劇忽起排闥入殿攀座而上脚踏佛肩手按佛頭引項而哇之其物淋然而下殿主見之倉皇報寺主衆集開殿門師歎曰來何早也遂下行且罵

日賊賊自是不復還寺矣視之唾所及處皆成眞金止於佛胸而已衆始知師聖人也後見徑山浙翁琰禪師以師根器警敏欲大激發未容其參堂見卽喝出且問曰泗州大聖爲甚麼在揚州出現師曰今日又在杭州撞着翁又喝久之大悟彈指一下云吽吽送入室掌書記翁既寂師因繼席値歉餘逋券山積僧殘屋老未幾樓閣叠霄雲衲踵至不減翁全盛時師自渡江而南無復故態實經諸禪老磨琢故斂斂精光行止謹密若與前隔世者其題鳴石殿詩云皓首來迎宴坐師山靈易地致俱胝要知弘法回天力但看精誠裂石時蓋託古以自見耳將寂囑其徒曰爲吾附一穴於東磵見生死不忘奉師之意東磵翁葬處也

元叟永嘉人爲嘉福院僧飲酒啖肉日與兒童嬉戲市人呼爲叟顚見人卽覓酒努目張拳爲金剛之狀見者絕倒雖夜醉至四鼓必起誦法華經天明復入酒肆醉時遺溺滿衣未嘗浣濯無穢氣忽一日遍辭諸酒徒刻期趺坐而逝

二顚師傳 附瑪瑙顚

濟顚者名道濟明顚者名□明二師示跡同時而各那然皆以素風顚人因稱濟顚明顚濟顚之顚爲尤甚飲酒食肉與市井浮沉喜打筋斗不著褌形媟露人嫐笑自視夷然出家靈隱寺寺僧無不唾罵逐之居淨慈寺爲人誦經下火得酒食不待召而赴吟詩曰何須林景勝瀟湘只願西湖化爲酒和身臥倒西湖邊一浪來時吞一口息人之諍救人之死皆爲之於戲謔談笑間神出鬼沒人莫能測年七十三示化

明顚者潦倒猖狂衣不蔽體大雪中袒膊跣足而行手弄摩鎮釘遇瓦礫拾置袖中人誠語相向則答以機鋒或侮之則酌以狂言入市羣兒爭挽袖覓錢或與之一錢兩錢或不與嗔叫語笑衢路闐塞人或飯之不問遠近識不識皆凌晨而至或受餽或不受餽或反探袖出錢置几上不謝而去一時倭奴見之羅拜云曾向海中失風得此僧幸免於死且能詩或持舊蒲案題隨口云根下塵泥一點無性便泉石愛清孤當時不惹湘江恨葉葉如何有淚珠與濟顚實未

相識。偶遇於朱涇。目之曰。噉濟顚贈之詩曰。靑箬笠前天地闊。碧蓑衣底水雲寬。不言不語知何事。只把人心不自識。二顚俱南宋

宋亡。又有瑪瑙寺顚僧。豪飲不羈。往往出憤世語。善畫葡萄枝蔓。虯結爲詩文於上。寓意深遠。楊總統以名酒啗之。終不濡脣。見輒罵曰。掘墳賊

通慧傳

通慧。汴人。姓張氏。俗名文祝。髮隷白雲寺。寺主命掌厠。厠有盥盆。有市鮮者。扺於盆。慧怒。偶擊之。仆地死。傴弃華州。總持寺。久之。爲寺長老。德行有聲。忽曰。三十年前一段公案。今日當了。衆問其故。曰日午自見。遂趺坐以待。時張魏公浚。提兵至關中。一卒持弓矢入法堂。睜目視慧。將射之。慧笑曰。老僧相候久矣。卒曰。一見卽欲相害。不知何讐。慧語以故。卒悟曰。冤冤相報何時了。劫劫相纏豈偶然。不若與師俱解釋。如今立地往西天。視之已立化矣。慧卽索筆書偈云。三十年前飄蕩作。下這般模樣。誰知今日相逢了。却向時。魔障書畢。泊然而化

德聰法寧二師傳

德聰。姑蘇張涇人。生仰氏。初入杭淨光院。領具戒於梵天寺。參游諸方。得心印。太平興國中。結廬華亭佘山之東峰。有二虎爲之衛。名大靑小靑。行則隨侍。前後有禪者造焉。見掛一衣。梁間問之。曰此佛經也。問嘗讀否。師曰如人看家書。旣知之矣。何再讀爲。嘗曰古人貴行。吾何言哉。其他問皆默不對。嗣住超果慶依尊者。自杭奉觀音像來。師預知之。曰三日內當有主公至。及期果然。天禧元年七月。趺坐而逝。閱月貌如生。葬佘山峰。後遷於南嶺

法寧者。先住沂州馬鞍山淨居寺。人稱曰馬鞍禪師。一日航海抵靑龍。有章姿母夫人高氏。夢天神告曰。古佛至。翼日如夢。候之。師適至。奉迎止錢氏園。其夜地有光。掘之得碑。云大唐禪寺。福德橋下。又得金剛佛像。於是建寺。崇事焉。後右丞朱諤。迎師主佘山昭慶。而卒。塔於方丈東偏。師嗣雪竇明。明嗣長蘆和。和嗣法雲本。雲門裔也

僧伽傳

僧伽姓吳氏名文祐宋初信豊人止於縣明覺院舉止跌宕人目為狂嘗書松柏上曰趙家天子趙家王言趙氏方興如松柏之茂也縣民曾氏老無嗣知僧伽有異設飯禮之未及召黎明排闥入曾氏膳甚豊僧伽曰當以孫報曾果得二子學佛者孫德自汀之南安謁定應禪師曰雩都有人禮我何為孫不悟曰僧伽吾法子也孫告歸師持一扇付孫曰為寄僧伽舟將抵邑僧伽候之邀曰我師扇安在孫以扇付之莫能狀一日昏暮詣寺中闔戶趺坐而化蓋祥符已酉六月日也

東松僧傳

東松僧不知何許人棲隻莫測與人語應答如響人疑之後無不驗岳武穆嘗提兵過問僧何處響涓涓僧遽應接竹引清泉岳云春夏嘗如此僧應秋冬亦自然岳心奇之先是僧稱芋為土墼砌壁塗之不使人知及岳過請得犒三軍僧乃挖壁間芋作糞以給殆遍岳益奇之及進岳麪置醬麪底待其索而與之謂曰好食攪動有醬語多隱岳心解之不能題詩於壁而去後及禍始悔不從東松僧言秦檜以為僧嘗教岳使李吉往殺僧僧先知題詩云急忙收拾破袈裟鐘鼓樓臺莫管他袖拂白雲歸古洞杖挑明月到天涯可憐松頂新巢鶴猶憶籬邊舊種花好把犬貓隨帶去莫教流落野人家以佛像一軸置菴西橋復題壁云李吉從東來我向西頭走不是佛力大幾乎作場䰟乃遁入山中距其菴不一二里吉見詩尚欲追之及展佛像始見為一俄乃成千吉錯譌不知所為讚歎而返後於遁所坐化所置佛像橋為千佛橋

照伯傳

炤伯不知何許人居台州崇教寺塔下夏坐則向日冬臥則擁雪或引紙縱筆疾書初若狂言既無不驗宣和已亥正旦忽持一巨軸與一往還士人緘縢甚密已乃行哭於市其中所言自方寇猖獗次及遼亡迄於高宗南渡按其日時若合符節一日忽辭寺僧去或問何往曰不天台不五臺不東去不西來沿途謳詠數日趺坐塔下視之死矣衆欲舁入寺忽躍起狂走從寺後登山緣高如猿猱衆隨即之望木杪騰

賜者數十莫知所終

黑漆光菩薩傳

法明莫詳族氏示蹟於萊州卽墨縣之荊溝村以試經得度於郡之崇福寺師以讀誦爲行於讀誦中惟精法華心念口演無非是也時人稱之爲明法華所至利生拔苦無不獲濟人仰之如珠王藥樹焉每遊州邑聚落間過孕婦垂產危難莫測之際師入其家爲講藥草喻品或安樂行品卽獲無恙舉之如掇於無子之家講普門品或普賢勸發品所求卽遂且具德慧之相又有木客木筏爲風濤所敗奔命求援於師師示以觀世音號俾其至誠急誦遂獲安流而達其所如此非一人心所向莫不應之如影響奉之如神明後值歲大旱禱籲不應民憂惶無措矣師命衆聚柴爲棚曰爲諸君捐身以致雨衆跪拜哀號師卽登棚火從頂出欻然而燼彈指頃雨至大霔三日而止焰在雨中亦不息滅如日之數既霽觀之見師眞身危坐灰燼中曾無少損黑而有光奇矣有司以聞於朝賜號黑漆光菩薩仍詔漆其身迎歸京師大慈寺以永瞻奉云有贊之者曰開普濟門應衆生器一月衆水光無不被覺天之雲大地甘雨等慈無緣均沾苦盆樹精進幢火寒冰熱虛空贊揚萬象聽說

印肅傳

印肅號普菴袁州宜春余氏子生六歲夢一僧點其心曰他日當自省既覺以應示其母見當心有一點紅瑩大如櫻珠未幾從壽隆院賢公出家年二十七落髮具戒師容貌魁奇智性巧慧賢器之勉讀法華師曰嘗聞諸佛元旨必貴了悟數墨巡行何益於事遂辭師游湖湘謁牧菴忠公於大溈問萬法歸一一歸何處忠豎起拂子師遂有省尋歸受業院院有鄰寺慈化者衆請住持無嘗住師布衾紙衣調粥二時禪寂外唯閱華嚴經論忽大悟遍體汗流喜曰我今親契華嚴境界述頌曰捏不成團撥不開何須南岳又天台六根門首無人用惹得胡僧特地來自後發爲語句動悟幽顯有不期然而然者一日忽一僧冒雪至師目之喜曰此吾不請友也拉與寂坐交相問答或笑或喝僧曰師再來人也不久當大興吾教乃

指雪書頌而行自是禱向者衆師隨宜說法或書偈與之有病患者折草爲藥服之卽愈或有疫毒人迹不相往來者與之頌咸得十全至於祈禱雨暘伐怪木毁淫祠靈響非一餘是鼎新梵宇或問師修何行而得此師當空一畫云會麼云不會師曰止止不須說將化書偈於壁集衆垂示曰諸佛不出世亦無有涅槃入吾室者必能玄契矣善自護持無令退失索浴跏趺而逝乾道五年七月也世壽五十五僧臘二十八塔全身焉

從登傳

從登福州懷安周氏子母夢僧伽藍爲己子十四月乃生幼穎異能通經屬文攻書善草隸棄儒爲釋削染自號蒲菴唇舌如風日集衲子談玄義接儒生論經史初至石門陳聘君易蔡郎中樞聞其名邀與同居答曰吾欲作海口橋以度衆生未暇居此至海數歲橋成比還而聘若已亡遂居石門時或言人禍福事多應里儒陳文虎未弱冠見之師謂曰子至二十九當預薦至四十二嗚呼而止其後一如所言每爲詩文初不覃思援筆立就氣格雄放陳西軒林艾軒劉著作兄弟皆刮目遇之晚歲歸寓縣西之清源里盧尉欲試其才夜遣人遺以菖蒲石立索詩師走筆復之曰半夜敲門聲剝剝風攪長空月欲落九重洋外雷聲號萬頃浪頭雲色惡地神失却洞庭山蒲菴化作蓬萊閣盧郎寄我意何多七十二峰添五岳盧服其敏慧歸寂之日火化烟浮乳崩皆爲舍利徒輩立塔於林洋菴

賴僧傳

僧慧五六歲時寡言笑不茹葷無何父母相繼殂逝慧投羅漢寺師古空長老爲僧誦金剛經有悟年二十辭長老游方外幾二十餘年開寶初來滴水嚴歸石埽士居之日誦經端坐蒲團竟夕不寐遂得通明言休咎輒應鄉人有游嚴者慧曰好歸好歸家中得不醫之疾矣及歸妻尙無恙及夜得暴病卒有失牛者覓數日無獲往叩之慧曰在某鄉某山之麓求之果得見捧心者慧曰汝患心痛乎削蜂窠石水飲之卽愈矣既而果然年九十餘將入寂書偈几上曰生

也了死也了九十三歲曆多少而今打破太虛空一輪明月滿皎皎坐化旬餘鄉人始知昇而瘞之顔色如生破襖上香氣噴然乃曰賴公佛也像祀之遇旱禱其像立應因生于歸化賴家山故人稱爲賴僧云

金　法沖傳

法沖大師不知何許人居五臺山神異莫測大定中黃冠蕭守眞上奏請與沙門角力金主許之師應召入京止昊天寺明日於殿庭相試蕭能飲斗酒自若謂沖曰沙門能飲乎如弗能則出吾下矣師曰吾能一飲十斛不足爲難但吾佛有戒沙門不得飲酒請加砒霜鴆毒於中我與若飲庶不爲犯若能飲之乎蕭曰請沙門先之師手持毒酒口誦呪飲之如吸水飲畢倒器相示無遺然涓滴卽滿盛一器與蕭蕭觳觫不敢受師曰汝出吾下矣蕭猶大言矜高師於地畫金剛圈呪之蕭不覺投入圈中汗如雨下醜態狼籍盡力求出而不能上勸師捨之師曰若非帝前吾以金剛杵碎爾首金主大加賞歎賜儀仗送還山敕建萬歲寺居之

元　無住傳

無住不知生緣何所嘗往來西華縣中自名無住人亦呼爲無住嘗居壽聖寺瞑目獨坐旬日不食書門曰來時不知何處來去時不知何處去不復見風道人髡髮行步踉蹌不知所從來茫茫烟水歸何處至正間寓提城寺逢人則指天畫地言天下當亂有時倒臥泥潦中如醉人羣兒逐之大笑或大哭人問禍福輒奇驗與之錢不受與之食則大嚼數升立盡或不顧而去嘗偃臥中庭夜半雪深三尺周身無雪酣睡三日乃起一日忽遯去邑人遇之襄陽城中托致聲住持某公計之卽去之日也

志誠傳

志誠綰山楊氏子父林以勇材事太祖爲都元帥母房氏生二子師爲長有出世志年十六父母爲娶婦不從强逼之剪髮而逃入京師禮七代宗師出家受大戒師跪而請名宗師問爾何志對曰誠而已遂以命之自號寂菴志業精勤風神爽朗縝密要義游刃若虛謹持犯之科弘慈悲之行至元丁丑歲爲大都

路禪錄丁亥主清安寺明年得隙地都之靈椿里建
廣化蘭若居之受徒匡衆道望益隆成宗踐位降璽
書賜號靜照妙行大禪師諸路頭陀教門都提點師
平生多異跡通靈感化驚耳悴目之事人莫測是凡
是聖嘗靜居有異氣纏結作善財合掌形在師上夜
寢人見有白光洞胸經時不散有時羣雀聚師頭頂
上如立朽株都人鄒氏女爲魑魅所憑且久師以念
珠拂之立止嘗有所見宗師遣其徒李純鞏四人往
江南踰年不返師坐見李至且問其介及宗教事甚
悉有頃李果至所言無不合又一日見許善友從保
定來言寂照師歿已而果然若此甚衆嘗有盜入室
戒勿捕或橫逆相加置弗較大德乙巳秋將化手書
發菩提心論幷金字戒本授弟子法雲語以宗門事
曰吾將行矣然香易服右脇累足而逝壽六十五闍
維得五色舍利三十二粒塔於清安寺傍自入道至
涅槃垂五十年弊衣糲食持諸部密呪仡仡朝夕未
嘗以寒暑暫廢精專之功自能至靈是亦澄什之流
亞歟

明 烏斯法王傳 附何濟

葛哩麻烏斯藏人也道懷冲漠神用叵測聲聞於中
國永樂間我 太宗文皇帝遣使西土迎之至金陵
道啓 聖衷詔封如來大寶法王西天大善自在佛
領天下釋教師性耽寂隱不任羈煩奏辭游五臺
上眷注殷勤留之不獲乃 賜鑾輿旌幢之儀遣中
使衛送於五臺大顯通寺更 敕內監楊昇重修其
寺兼修育王所置佛舍利塔以飾法王之居先是
上與法王幸靈谷寺爲 皇考妣設薦祀法壇感塔
影金光之瑞及法王入臺山 上眷戀不能釋然因
思前瑞再幸靈谷 上默有所禱是日覩瑞相倍前
丁亥四月 上遣使致書於臺山大寶法王大善自
在佛其書略曰朕四月十五日與弘濟大師詣靈谷
觀向所見塔影文彩光明珍奇妙好千變萬態十倍
於前雖極丹青之巧言論之辯莫能圖說其萬一云
云此皆如來大寶法王大善自在佛道超無等德高
無比具足萬行闡揚六通化導羣品實釋迦佛再現
世間而乃顯茲靈應不可思議朕心歡喜難以名言

略此相報如來亮之明年辭　上入滅火化是年函谷關吏見法王翩翩西逝貽　上所賜玉玦回奏上驚歎不已敕太監楊昇塑像於顯靈法堂以永瞻奉何淸雲南人持明精進往見法王法王與授戒法密譯大著靈德正統中奉　詔從征麓川結壇行法有功天順六年詔入對未幾而化　上遣禮部主事曾卓諭祭

皇明通紀云命西僧尙師哈立麻於靈谷寺啓建法壇薦祀　皇考　皇妣尙師率天下僧伽舉揚普度大齋科十有四日慶雲天花甘雨甘露舍利祥光靑鳥白鶴連日畢集一夕檜柏生金色花徧於都城金仙羅漢化現雲表白象靑獅莊嚴妙相天燈導引幡蓋旋繞種種不絕又聞梵唄空樂自天而降羣臣上表稱賀學士胡廣等獻　聖孝瑞應歌頌自是　上潛心釋典作爲佛曲使宮中歌舞之

鏡中廣能二師傳

鏡中雲南曲靖人蠻族也正統間住荒落一古寺習苦行四十餘年鐵板一蒲團終夜不寢一夜數珠散落暗中探之仍集成串汲汲如救頭然或問師何苦如是師曰不苦不成眞吾殊睡魔耳人因以眞峰長老稱之一日謂其徒曰有客至須預備齋食其夕盜十數人突入師曰虎無恐孤來意奈何遂手爲裝裹飮食之盡室以行盜負所得竟夜奔趨自壽離人遠甚及天明視之但旋繞兩廊間尙未出寺門也盜來羅拜請死師慰而遣之師欲建彌陀大殿卜地得一龍潭祝曰爾龍須上山借我此地爲伽藍未幾水遷於山頂

廣能貴州人正統間卓錫月潭寺守戒精謹嘗誦讀華嚴經得即持力有虎突入寺僧行驚走師不爲動虎登堂見師遂妥尾而去問曰師有道乎師曰華嚴力也因戒衆隱其事歲已巳苗夷寇與隆箭入寺門僧衆逃避請師行師曰吾辛勤結構安立三寶誓同存亡獨守不去寇既至欲殺師師曰幸亟吾於外毋汚此佛地賊義而釋之且戒同衆毋毀寺寺賴以全寇退衆問之曰華嚴力也

馬跡和尚裘和尚傳

馬跡和尚福州懷安人陳氏子洪武初年出家結茅居鼓山之大頂卽芳蕑峰也裘和尚台州人亦國初僧時往來天台山人以裘和尚稱之不知其姓裘也名裘也有異跡嘗携一小兒出游途遇虎妥尾馴伏於側小兒歸語父母師摩其首曰莫說莫說兒遂失音有施師履者亟穿走泥濘中施者心悔師還之視之曾無纖染一日訪檀越周氏遇周婢採桑在野師遽前擁抱之引手捋其頸似解縛狀婢驚怒告其主主責之曰出家人何輕薄如此師曰七日後當自知之主訝其語至日置婢於室以人守之夜分守者假寐醒視婢已經死矣問師師曰昔見鬼以十索鎖其頸吾斷之未盡耳華頂寺設修誦道場師戒寺主曰明日有火殃入寺又明日火必起次日忽一婦人從轎馬婢僕甚盛乃頂會建齋者寺衆謂得檀施必獨喜謂師曰火殃安在師曰今日齋主是也汝等惟恐失之數也奈何忽火從中發一寺爲墟師幻跡甚多山中父老猶能言之後示化於天台山化後語虎小兒始能復言馬跡之跡略與師同凡朔望必還家謁父母家去鼓山五十里且石磴崎嶇鄉人怪其來早後期先往伺之固跬步未嘗下山而仍至家如嘗福州路總管郭琛與之舉爲僧判遂逃去不知所終二公示現海濱與天風海濤同時答響誠不可思議人也

不二傳

圓信京兆之房山人薙髮白雲山禮大僧德敬爲師往來上方紅螺之間二十餘年行脚所至爲武林淮安六安終南每住輒數載以嘉靖庚申至太嶽駐錫虎耳巖穴而跨者爭避匿去倚石爲屋稍稍剪爽其積閣瓢數十餘踞石沿澗出入幽花美箭之中者纍纍如笠殿上蓮池二濶可二丈旱歲不竭蓮窓三方廣當身所得一縷一粲盡以供十方游衲行之數年遂成叢林傾震旦士女號呼悲啼而至者不至虎耳殿猶未躋嶽也至殿不頭面頂禮者自以爲慳緣必痛哭去否則謹伺殿扉外經數日得一見則喜過望以故虎耳殿之名遍天下計賢士大夫之轍以日至

尙方之賜掖庭之供以月至自嘉隆以來耆宿之著聞未有若師者也然師務爲密行不以解顯應機之言多依孝敬撫摩煦煦猶乳母之於驕子金錢湧而至拒不納有贈糈者付常住作供四十餘年影不出山趺坐一龕中如朽株雖利根之士好爲奇談詭學者睹其顏莫不肅然增敬師夏臘最高逆其生當在宣成間諸徒屬試以臘叩不答嘗簡其篋得舊綱衣忽云此武皇帝七年王城中施食所得衣也叩之復不答後終於山　慈聖出藏金爲師治塔爲殿蓬頭者裴人日誦彌陀佛數萬聲性高潔施賚嘗累千金揮之如塵土蹤跡甚異人不得而凡聖之亦絕世奇人不二之流也

明河曰或云不二姓徐世爲襲善門徐生長不二送出家挈妻入五臺山修行不二尋覓父母累年得於冰雪堆中見不二大怒曰不肖子何故遠遠奔來汝以我爲父母我已出家以我爲知識我未悟道大丈夫出世孤峰絕頂一間草屋了辦自己不暇尙當爲生死愛情所使至於此乎速去無落吾事不二遂南還居虎耳巖爲世大知識雖不二靈根夙種固有自來而開發之助亦繇父母圖圖一門又出襄地或自龐家人再出不可知也

別傳老人傳

慧宗別傳其字湖廣雲夢汪氏子生而凝寂不樂世相七歲投白鶴寺出家九歲有王居士者引之入蜀至重慶綦江石門寺受具戒嘉靖甲午登峨眉頂禮佛次時雲氣作斂杲日當空見金色異人乘小舟歷銅塔崖而沒述於得法師謙公公曰爾大有緣此菩薩示現也自是以荷擔山門爲事矣居山四十年自白水至山顛樓觀像設之屬無不鼎新充拓儼如天宮化城隆慶己巳始出山游京師渡南海禮觀音大士入五臺有終焉之志師生平嚴持戒律不喜作紙墨文字曰三藏教典亦是糟粕更饒舌何爲先示寂三日忽云將西歸澡浴更衣結跏澄息誦佛號不輟至期召諸弟子曰吾素不留文字今日不能無言因唱偈曰生本無所生死亦何所有這箇臭皮囊今朝成腐朽弟子鳴鐘鐘止忽開目續唱云云安然而逝

世壽八十一僧臘七十五塔在四會亭下師生平靈異最多嘗至新津興化寺錬排不勝勞苦白板首求退遂往富民某氏之門趺坐七晝夜乞若干緡齋僧主人初不樂施至夜光明徹屋驚異跡之光從師坐處起始皈敬焉又往漢州金堂縣擊魚募化其聲所應不定東擊西聞西擊東聞一夕大雨師不出戶魚聲亦遍田野村民物色之師但安坐神祠而已其渡海也見白衣大士坐金色蓮花冉冉雲氣中弟子鎮滄未薙髮時從師荷擔甚疲師問曰耐煩乎應曰諾行一二十里復問答如前不少惰乃於雙飛橋爲滄落髮憐其愚令炷香跪大士前頂水盂誦祝聰明呪一百遍歷年至白水猶如此一日寺災滄跪請師休去師數而罵之滄於是作入水想祝空曰殿宇既空願保庫司無恙遂歸庫房默坐頂水宛然火至自滅乃知師平生造就弟子皆此類也馮司成夢禎謂別傳老人踐履純白以莊嚴道場爲佛事其向上一著子雖不聞其曾見何人嗣何家宗派要之乘願輪而來不可以凡情測者也

安岳了悟傳 附舜源

了悟號無際一號蠢骨安岳人生莫氏幼傭於大竹鄺平里黃友諒家能辨異他傭嘗有人代爲耕牧者黃異之妻以義女相對疊膝坐如賓客未嘗小涉溫媟與同作語皆佛法黃益奇之因結菴使居以成其志如時送飲食衣服無闕一日義女私送一裲鞋師訝曰此何來也遂引刀碎之說偈謝主人而去削髮於定遠之羅圍寺師事本眞長老本眞爲言幽谷和尙爲當今善知識卽躡蹻往參獲證心要因而發通大著靈異四方無賢愚咸歸向之登座說法天花如雨嘗經巴之劉何鄉鄉人禮之師說偈曰天下大旱此處半收天下大亂此處無憂所言罔弗獲驗自是從者日衆所至騰沸或以妖妄惑衆拘於按察獄中晝則端坐夜則出募錢修獄壞屋至今獄無鼠虱蚊蚋師居安岳四十餘年永樂中召詣京師　命爲宗主登壇說戒　賜號大善知識後居南京牛首寺一日集衆說偈我我元無我光明圓陀陀蕩蕩任縱橫處處無拘鎖端坐而化　賜祭給傳遣葬木門所著

語錄一卷行世

師之嗣曰靈源字不二鳳陽薛氏子神采穎秀謂無際授以無字話久之有省樂廣安山水結茅扁曰雪骨方時　太宗遣使纂修天下及訪仙釋有顯跡者有司忽而不錄源作文自上之中寓規諷知州朱亨惡其妄奏之取至京下于理問狀甫及門泊然脫化上聞之歎曰失此僧朕無緣也賜塔北門

月天傳

月天未詳何許人目雙瞽天順末年從一行童游方至葉縣平頂山西忽據地坐曰此可結菴土人異之共施材爲結一菴居焉久之發言輒應事皆前知遠近施助無虚日遂營梵刹興工得古基蓋前代廢寺也凡施將至必預告其徒曰某人來施某物已而果然嘗口占詩句令僧行書之讀之甚有理致年八十餘預言化期而終今縣北黃楝村雲湖寺即月天所建骨塔在其傍

補續高僧傳卷第十九

補續高僧傳卷第二十

明吳門華山寺沙門　明河　撰

遺身篇

宋　喻彌陀傳　附淨眞

思淨錢塘喻氏子好畫阿彌陀佛臻其妙楊無爲呼爲喻彌陀世因以稱焉或者問師能畫彌陀何不參禪師答曰平生只解念彌陀不解參禪可奈何但得五湖風月在太平何用動干戈師兒時遊西湖多寶山輒作念曰異時當鐫此石爲佛後果爲彌勒像侍郎薛公問彌勒見在天宮說法鑿石奚爲師答曰咄哉頑石頭全憑巧匠修只今彌勒佛莫待下生求其應對機辯如此師平生務實不事虚飾嘗就北關啟舍飯僧不二十年及三百萬移妙行額廣所居爲寺屬離亂寺獨不焚師造賊壘願以一身代一城之命賊竦然爲之少戢全活者衆紹興七年冬趺坐而逝侍郎張無垢九成銘其塔其後嘉熙中有曰淨眞者亦捐身益物有淨師遺壘代命之風眞初禮吳松興聖寺若平爲師遊講肆得賢首宗旨至錢塘適江水

大溢塘崩壞居民相顧倉皇無所措手足眞以偈呈安撫趙端明曰海沸江河水接連居民衝蕩益憂煎投身直入龍宮去要止驚濤浪拍天遂投身於海三日而返謂衆曰我在龍宮說法龍神聽受此塘不復崩矣語訖復入于海事聞於朝敕賜護國法師立祠於會靈祀焉

化僧傳 附吉祥 慈濟

化僧者初不識其誰何蒼頤黧面去來鄞鄮間甚熟市人蓋多見之而無相問訊者崇寧五年十二月二日晨從外來乞食城中如故嘗洋洋也既日欲昃輒褰其衣若將去者行次鄽東小息於逆旅馬氏乞漿爲飲裓趺坐漿未饋而告寂玉骨山峙不杌不倚人皆聚觀羅拜迎歸北溪龕而奉之至今眞身儼然如生宋楊天惠作文記之曰異哉我昔未之見也是導師者不離闤闠喧閧而示靜便不鄙屠沽垢紛而示精潔不舍生死濁惡而示究竟不樂相好設飾而示堅固其音制和軟類近里社而莫知其名氏其腐臞勁類七十許人而莫知其壽臘其衣履簡野類空林衲子而莫知其居止嗚呼生吾不知從師遊沒吾徒知志其跡是刻舟之說也雖然繇吾之說瞯師之相起欣慕想成淨信行庶其有從入哉

又僧曰吉祥嘗寓東川解脫寺魁梧多力一飯五鉢日夜誦經五函寺前有池畜魚祥盡知其數以名詔之皆次第出水面若受祥話言靡靡而去

滇有僧曰慈濟嘗在洱海東北靑頤山險石上禮迦葉佛日課百拜人名其石名禮拜石下臨不測之淵後即於石立化今無能躋其石者示現難思皆化僧之流亞也

咸平府大覺寺法慶禪師傳

法慶嗣佛國白禪師嘗掌書記初住泗州普炤後遷嵩少汴破被虜收牛于北方惟一講僧識之次居東京因侍者讀洞山錄作愚癡齋者云古人甚奇師云我化後汝可喚之若能復來是有道力也後預知時至乃作頌云今年五月初五四大將離本主白骨當風颺却免占檀那地土衣物盡付侍者飯僧始聞初夜鐘聲坐逝侍者如約喚之師睜眼應曰爭麼者曰

和尙何裸跣而去師曰來時何有者欲强穿衣師曰
休留與後人者曰正恁麼時如何師曰也只恁麼復
書一偈云七十三年如掣電臨行爲君通一線鐵牛
踍跳過新羅撞破虛空七八片壽七十三皇統三年
五月五日也

元　覺慶德林二師傳

覺慶號壽堂四明毛氏子弱歲禮壽梅峰爲落髮師
精戒律遊戲人間脫然無碍凡可以澤物利人之事
至於甃衢鑿井施湯茗行鍼藥事無鉅細靡不鼓勇
直前見人行之如出乎已助成益力至正間至雲間
隨喜普炤佛會忻然欲就會入滅期以正月二十三
日預作書別四明及杭之魏院道友附偈曰無量劫
來元有我無有有我我亦無無我無人無覓處蕩蕩
光明耀太虛人皆止之不聽有陳源堅者迎歸其家
越二日師曰月明立到三更後徹骨寒來有幾人旣
云歸去胡顚復留言已寂然探之已逝矣大衆奔赴
舁於西延恩茶毗而遍體汗下復迎歸是夕紅光燭
天停十日顏貌如生鬚髮自長源堅深信捨所居爲
菴而祠之加髹漆焉

德林者東甌人也至正間挂錫上海之柘澤廢寺饑
寒弗嬰其心歲夏五忽語人曰疇能施我一龕九月
一日焚却此身人以爲欺不之信至期空鉢叟易薪
樵自環趺坐合掌云二十七年學無爲信手拈來薦
得渠云云火從身起觀者始矍然膜拜請曰活燒人
地里不祥師火中應曰雨過無妨

明　落魄僧　附雪岸

永隆姑蘇施氏子在襁褓卽不茹葷血惟佛法是慕
年逾冠白父母求出家遂舍入尹山崇福寺落髮爲
僧受具戒志力苦澹耿耿與常人殊偶夜坐聞空中
天神報曰此寺創於梁天監燬於元末逮今三十年
吾受佛囑衛此伽藍師能重建當陰相之師乃感天
神之言遂鳴衆檀卽刺指血書華嚴法華二大經以
立願書時筆端出舍利爍然有光人罔不駭異敬信
師裒貲庀材先搆大雄殿舟往三衢搆大木過錢塘
江颶風飄筏將入海舟之衆皆歎泣師曰吾之所爲
皆神所警發神寧食言者乎俄頃風轉回筏抵江岸

木商黃有亮興之與同友曰奇哉殿成當爲造大佛
像以報以　洪武辛未八月殿乃成二十五年壬申
朝廷度僧師引其徒赴京師試經請牒時沙彌三千
餘人其中多有不能記經欲冒請者於是　上怒遂
錦衣衛皆籍爲軍師慈憫無可救遂詣奉天門奏聞
欲焚身以求免　上允以二月二十五日　敕內臣
以武士嚴衛其龕至雨華臺師出龕望闕拜辭入龕
索楮書偈曰三十三年一幻身洞然性火見全眞
大明佛法興隆日永祝皇圖億萬春又取香一瓣書
風調雨順四字語內臣曰煩奏　上遇旱以此香祈
雨必驗須臾秉炬自焚烟燄夜空異香撲人羣鶴飛
翔於龕頂長久火餘斂舍利無算於是三千餘人悉
宥罪給牒爲僧皆師賜也時大旱　上召僧錄司官
迎師所遺之香到天禧寺率衆祈雨以三日爲期至
夜即降大雨　上喜而謂羣臣曰此眞永隆雨耳
上親製落魄僧詩以彰之是年八月弟子奉骨歸葬
於尹山而塔焉

雪梅不知何許人止天禧寺嘗遊雨華臺性宕不羈
出言無度解詩淸奇人爭傳誦之數年後行歌於市
命童子圍繞踏歌曰老雪梅今日不歸幾時歸輒自
答曰歸歸三答端坐而逝

明　祖遇傳

祖遇不知何許人自稱慈海舟之徒自金陵來遠安
縛禪於法琳洞跏趺而坐足跡未嘗及山下又服水
齋不粒食惟飲水如此者四十九日每歲率以爲嘗
成化十五年提學副使薛綱督學至遠安至洞見遇
羸瘦若有病者因謂之曰巖岡僻寂非人所居何乃
自苦如此遇曰不如此不能成正覺又問曰人七日
不食則死聞汝水齋四十九日何術致然耶遇曰吾
知傳吾師之教無他術也但先三五日爲饑火所燒
體熱而倦力不能支越六七日之後飲水透徹覺淸
爽如嘗薛歎慕而去十八年薛再過洞遇尙無恙見
菴之西檻爲巖之墜石所毀去禪所僅丈許薛詰之
曰汝能先知巖石之墜而不懼乎曰不知也薛曰石
無慧眼汝非金身若一夕再墜汝其虀粉矣乎聖賢
有戒知命者不立乎巖牆之下汝宜識之愼之遇徵

笑而不答至二十年五月初二夜半雷雨大作巖石亂墜其聲動地遇歷爲遂寂年纔四十其立志之堅至死不變如此

明河曰無論世出世法辦志如此何事不辦死生浮幻有道者視之如戲處之若無辞告語諄諄何異對醒人說夢宜乎遇笑而不答也

善信大雲傳

善信字無疑蘇州嘉定吳氏子也年二十九剃染爲僧不識一字惟事禪那入玄墓參萬峰和尚忽有得謂衆曰我自出家以來脇不至席今日始了當矣未幾示微疾索浴入龕畢於彈指間欻然火起自焚其身是耆得道急於入滅者也或贊之以偈曰一念纔空萬境忘更無餘事可商量翻身永入火光定驚倒靈山老藥王出輪迴又入輪迴究竟何曾有去來昨夜冰河中發燄虛空燒作一堆灰

大雲襄陽人初爲北京吉祥寺僧大極之弟性敏重通內外學戒律清苦嘉靖中住廣德寺律身事衆人無間然偶一二僧相鬨不已雲作齋爲之釋憤因謂曰昔吾兄大極在京中一日試合掌自誦云願生西方淨土中九品蓮花爲父母卽坐化我今爲汝解紛亦當學吾兄自便耳因趺坐合掌誦前二句言訖化去

廣玉寧義傳

廣玉字無瑕蜀資中紅蓮池人在俗爲孟居士因覩世相無常感焉而出家一衲入九峰山山最高處爲雷音寺玉居寺九年習枯安靜霍然有得萬曆甲申歲忽告衆曰三月七日貧道與諸君別矣自是水漿不入口者二十餘日而神氣益王膜拜求法語者日甞數百人悉煦嫗酬答如輪轉水注衮衮不絕口而聞之者無弗感激發心至期沐浴升座忽天晝晦雷大震檐瓦欲飛衆皆慄伏不敢仰視少選日霽師乃慈音慰衆且云吾之遺骸如澄過白蠟隨汝輩意置之言訖而化初厝骸於桶三期開之顏貌如生彭之士民舉銅萬觔搆塔殿於峰頂漆而奉之

寧義亦資人初居三堆山後雲遊遇知識命事苦行法門因茹菜啗豆兀坐精鍊人有致譏者義曰我業障深重非如此不可久之有所得萬曆癸未積薪自

焚燬畢炬若朽株斯須而盡識者謂入火光三昧矣

夜臺秋月傳

夜臺者西蜀人少習引導辟穀之術遇大智師於峨眉薙髮受戒辭師至終南伏牛又至五臺多服水齋日則靜坐夜則遊臺人因呼為夜臺五臺方圓五百里暴風怒號走大石吹驟馬如掃葉師棕衣棕帽手握鐵杖遇風則止風止則行有時昏黑墮入坑谷中鐵杖垂卷而師無恙遇虎即投身示之曰汝噉我結一小緣遇鎖賊振錫環響賊逡呼曰夜臺師懾伏不敢動大雪滿山衆負鍤迹師雪中師已僵槁雪埋腰膝間衆舁歸置熱火土炕上沃以湯稍久乃甦復夜行如前矣師夜中時見燈光野火猛獸鬼怪親見文殊或為老比丘或為美好婦女抱嬰兒赤裸下體頃刻不見如是夜遊二十餘年歲癸卯入京師　慈聖太后賜鉢杖及紫襴袈裟一襲師先于塔院寺設千盤會于龍泉寺設龍華會皆四十九日又于峨眉五臺各鑄幽冥鐘一口重萬三千觔又于普陀峨眉請藏經二部又于九華設水陸道場其餘錙粟分施靜室及諸貧僧銖兩尺寸不入私橐故久而緇素益信之師往反四大名山精神尪頓繇蜀王廣陵忽病作道人某斷指入糜羹療師疾師訶曰出世人豈效兒女子所為吾期已近矣是時疾已瘳買一巨舫設水陸像放燄口不絕庚戌十月繇通州渡海過福山忻然欲留先遣散諸弟子獨留老道人自隨登舟將行有新安二賈客懇附舟師曰此有緣人許諾揚帆甚駛問日中乎曰中矣命作飯飯二客復出襯錢授之因禮十方諸佛曰我欲歸海衆驚曰今已在海中復何歸師曰我聞解脫菩薩臨命終時戒其弟子分身為三一施鳥獸一施魚鱉一施螻蟻我今亦爾衆哀號牽挽師出一紙授客即解脫菩薩語也衆方哀挽不已師曰汝為我禮佛皆拜師一躍入海衆欲收帆援師師端坐水淚上搖手曰帆一下汝曹皆覆矣須臾白黃霧擁師而去時萬曆庚戌十月二十五日也老道人歸言之人華亭陳眉公作文記其事

秋月者蘇州玄墓山老僧也精戒律勤禮誦以茗飲作佛事過玄墓者必訪秋月然非高雅之士秋月不

與之見見亦不與茗飲方時禪期講席四至轟然師恬如不聞或勸之一出隨喜笑而弗答天啓改元之歲別山中道侶朝南海從蓮華洋忽起至船頭禮拜高聲稱佛名即奮身下水衆急出扳挽已無及矣時風浪大作師出沒浪間猶合掌稱佛聲舟漸遠乃失

系曰夜臺走四大名山足跡徧海內秋月靜閉一室不知戶外事夜臺廣修福業秋月一事弗爲二公之平生判然如此至末後一著子則無少異蓋夜臺藏靜於動秋月寓動於靜動靜二公之跡脫然生死之際而無絲毫罣閡者二公之心實不可得而優劣之也

補續高僧傳卷第二十

補續高僧傳卷第二十一

明吳門華山寺沙門　明河　撰

讀誦篇

宋　洪準遇安二師傳

洪準禪師桂林人從南禪師遊有年天姿純至未嘗忤物聞人之善如出諸已喜氣津津生眉宇間聞人之惡必合掌扣空若追悔者見者莫不笑之而其眞誠如此終始一如暮年不領院事寓跡於寒溪寺壽已踰八十矣平生日夕無他營爲眠食之餘惟吟梵音讚觀世音而已臨終時門人弟子皆赴擁越惟一僕夫在師携磬坐土地祠前誦孔雀經一遍告別即安坐瞑目三日不傾鄉民來觀者堵立師忽開目而笑使坐於地有頃門弟子還師呼立其右握手如炊熟久寂然視之去矣神色不變頰紅如生道路塑其像龕之

前是有破句讀楞嚴得悟曰遇安者福州人居瑞鹿上方道德著聞頗爲一方宗仰其死生之際脫然自在與師若出一手一日將示滅喚弟子蘊仁侍立偈

棺於側。說偈曰。不是嶺頭携得去。豈從雞足付將來。遂自入棺。安詳整頓。命蘊仁闔釘經三日。門人起棺。見師右脇而臥。衆哀慟。師遂起。如夢醒。狀命撾鼓昇堂說法。訶責垂戒曰。此度更起。吾棺非吾徒也。言訖。復入棺而化

道光傳

道光者。蘄州永樂寺書經僧也。數椽山中。與其兄道舒鄰房。晨香夕燈。以禪誦爲佛事。出血和墨。書寫一切經。其儔斜點畫。勻如空中之雨。整如上瀨之魚。皆精進力之所成。且爲人純素。忠於事。孝於奉親。爲里閈所敬信。法眷所追崇。從之者。皆肅如也。寂音尊者。嘗過其菴。信宿彌日。盡獲見其所寫之經。無慮十數種。爲之頂戴歎喜。稱其爲眞比丘。爲說以贈之。有云。觀其施爲。日夕以與佛菩薩語言酧酢。豈復有世間心耶。華嚴曰。念念不與世間心合。是大精進。光其以之

元 如一菴傳

一菴如公。永嘉人。生玄氏。先誕五日。其父夢一異僧持梵筴至。問何來。曰五雲。問何姓。曰姓殷。何名。亦曰姓殷。且云後五日當復來。視所持梵筴。曰用是表信。至期而師誕。師頭骨嶄絳。目光射人。年十五。事方山長老。剃髮披緇。背誦楞嚴。至第五卷。得嘔血疾。乃輟誦。疾瘳。一夕夢所未誦經。皆金書大字。布列空中。厲聲讀之。既覺。猶存。移時始闋。自覺心地清涼。爾後一誦如流。徹後通前。終身不忘矣。復依竺元和尚。究問上事。雖提綱提要。然亦不廢此經。晩年居西澗菴。不事匡徒。來者亦不深拒。翛然有政黄牛之風焉

性然傳

性然。字寶燈。東阿楊氏子。世爲田家。生而多病。年十七。棄俗披服。受戒。夙具利根。頓發至願。修淨業。晩誦華嚴經九年。鍵戶不出。後忽出遊諸方。伏牛五臺。南涉吳越。西極秦隴。名山勝刹。皆有足跡。行業精苦。聲聞益彰。旋里居香山寺。寺業一新。太守殷君三禮。時爲諸生。知師最深。奉之彌謹。師爲精舍。立一小閣樓。止其中。復鍵結脩淨。視昔尤勤。誦佛號。飲食寤寐。未肯輟。聲寒暑昏曉。未嘗就枕。影不出山。迹不入俗。如

是者六十餘年于公愼行常叩之曰上入口誦彌陀當生極樂否師曰孰爲彌陀孰爲極樂吾心是也聲聲相續念念不忘自然五蘊空六根淨而蓮花現矣西方極樂固在刹那豈懸遠哉于服其言謂其有驗驗非徒事勤苦者買田一區爲供師風骨稜稜眉角嶄嶄年近期頤行步距躍造一坐龕置榻右時時入中少坐而笑忽一日告終命促殷公至囑後事乃扶服入龕趺坐而化生弘治庚申卒萬曆癸巳年九十四也

普明傳

普明字寂炤嘉善妙常菴僧也薙髮受具日誦法華經不輟世間萬事了不經懷入古杭山中閉門讀誦誦畢靜坐而已蛇鼠鳥雀日與明狎嬉遊於前偶客至叩門皆飛走而去不及去者輒手取納諸懷以衣覆之客去則出嬉狎如故有一病者詣之手摩其頂夙患頓除遂委身爲弟子一日謂弟子曰我五月十八日逝矣弟子以五月非吉爲對明曰然則八月也既訂即歸嘉善屆期弟子來視明方掃地語之曰汝不來吾幾忘矣命鳴鐘集衆書偈曰這個老漢全無思算禪不曾參經不曾看生平百拙無能晦跡青松岩畔靜如磐石泰山動若雷霆掣電擲筆端坐而化茶毗火光五色燭天異香經夕不散舌本不壞叩之有聲化後旬餘人猶見之古杭靜極光通去留自在是亦持誦有得者也

補續高僧傳卷第二十一

補續高僧傳卷第二十二

明吳門華山寺沙門　明河　撰

興福篇

宋　永公傳

永公者不知何許人法雲圓通秀禪師之嗣也緣契都城大作佛事名震四方賜紫方袍師號江寧府天禧寺舊葬釋迦眞身舍利後寺廢至南唐時爲營宋初嘗廢祥符中僧可政上奏得請復爲寺政卽其光相表見之地建塔賜號聖感舍利寶塔寺據山水形

勢坐乙向辛以越王臺爲案塔之後地勢傾下政失於遷就不能培築相因姑以北廊造院爲安僧之地雖規模僅足而狹小陋劣事爽緣違以故寺不復振元符二年知府事溫陵呂公升卿曰是一大叢林特主者未得其人耳遂請于朝延收十方住持卽報可卽迎致永公爲開山第一祖永公入寺顧瞻歎息曰眞福地也所以不振者正坐不正耳乃於塔後築圖增疊凡下而上積二丈三尺深入四十尺橫亘二十丈將建法堂次第以正其位已而信士南昌魏德寶同其妻王氏見而喜曰如此更易方見形勝顧其妻曰此地不植福更將何之乃獨許作堂且曰不計其費惟成是務師卽鳩材庀工未幾堂成高明靜深萬象俱廢龐麗雄特爲一方叢林之冠俯視疇昔無異發殼破關如出雲霄之外凡甓甃髹繪總用錢五百萬永公又建寢堂方丈盡所增之深貲藉縑構又建僧堂廚庫移經藏於故院隨向展演各適其正煥然一新眞一大叢林矣異時德寶再至踊躍稱贊曰非師正眼炤徹道力超異則不能有所舉非我信向經始則衆緣何從而應遂請僧衆轉大藏經修水陸齋落成其事又曰叢林旣新將不下五六百衆其將何以備齋粥永公曰亦在子耳德寶曰請爲師置田產買蘆洲收其所入以繼之永公曰子果有是願則功德圓滿矣自是衆有恒食山門賴之師後不知所終

明河曰德寶何人能倒篋傾囊爲佛事若拔毛遺唾脫然如與巳無與者雖則見相興心然亦永公道德故有以啓之遂虛空心爲解脫事我本無捨師亦非受反覺家材沉海者多事也德寶高風可想而見而曰永公見圓通則其天籍一局乃其逢場作戲今觀其所爲不見其所說孤負永心矣

昭覺延美永安德元二師傳

延美陽安郡平泉杜氏子出家依彥通律師具戒昭覺師受業處後以道行卽補住持視了覺大師爲五代祖了覺號休夢參石霜洞山諸老深得禪旨卽宣宗復教對御落髮者也後大闡於昭覺師爲其遠孫不惟能紹其宗風且彙弘於祖業寺之殿宇舊而百間師廣增至三百間修唱梵之堂廣方丈之室備水

陸之儀及羅漢六祖劔善大悲各列一堂又分千部經爲東西龕又建紀天列宿堂極壯邐以至安衆侶供公庖厨倉寮庫齋廳浴室等無不備具寺之舊址頽垣茂草百年矣師一旦竪版築以繩之與百堵軫舊封葺牆五百餘間周匝圜圃而諸鄰敬師之德相讓惟恐或後自是朝飯千衆累茵敷坐如升虚邑未有一物叚假外求者人謂師開口無機化不言而鷗狎虚懷善應施不求而谷盈自大中祥符戊申師住持事迨三十餘年食不兼味衣不重繭自處淡如也師同時有德元者亦精練行業大興永安禪院請欽禪師住持俾揚宗教與衆共也嗇其徒曰隆玆寶剎寔假衆財宜乎來者緣合即居況成壞迭臻泡幻易滅有爲皆忘浮生幾何假物强名曷定常主玆後法屬富泯異心無狥私無差別但以義聚勿爲爭侵有渝是盟必罹陰殛翰林學士彭乘贊曰禪師一錫周游半偈明解鑑忘拂拭幡任飄颺踐鹿苑之康莊出虎溪之軌躅道存先覺依歸者富雲其臻言會大乘參訪者甘露攸飫向匪行業積著名德溢聞則曷以當此乎

體謙傳

體謙永嘉人苦行僧也外形體耐饑寒喜爲難事入廬山住靜刀耕火種數年後下山雲游至筠州爲衆信擁留曰和尚安往新街大緣惟師聖人金口而木舌衆生之願也師忻然應命曰此吾事耳自某年始募至某年工畢而筠州新街成運至虚無物之心行極苦難成之行德感如呼緣歸若響總計募金錢一千萬召工鑿山陶土得石與瓶若干千萬砌成大道北斷於江其南西綫於閩闠凡若干萬尺橫渠暗竇爲橋以通之凡若干所喜捨之士以道計者自五百尺至百尺凡若干人以錢計者自三十萬至一萬凡若干人一萬而下不可勝計所得錢不以纖毫自私皆寄某氏之帑朱出墨入悉某氏主之麻衣草履以董重役暮宿甄舍饑食於施者家余襄公南征見師於馬首爲記其事曰彼上人者弊衣糲食苦其行而外其利又能得閒信同心成此利益使夫趨官曹游旅肆者出泥滓入清淨之境眞奉佛事勵戒行而好

方便者也誌之無媿詞

空印軾公傳

軾字空印得法於吳江法眞天衣懷四世孫也說法於廬山之下學者歸之如雲潙山密印禪寺大圓祐祖開法之地爲南國精藍之冠崇寧三年厄于火一夕而燼寺規模宏大潭帥曾公孝蘊謀於衆以爲非名世大知識器慧具足者不能肩此軾師其人乎於是肅禮迎致之師亦慨然以興復爲已任度其基構而增修之使其壯麗稱山雄深鑄萬斤銅鐘塗以黃金立大法寶藏殿藏諸佛菩薩之言又明年增廣善法堂之後爲兩花堂合風而虛明吐月而宏深自兩廊之左繞以復屋立庫院建堂司大修僧堂曰增者人天之福田佛祖之因地人所見者也曠野深山聖道場地阿羅漢所住持人所不能見既以廣延其所見則所不見者敢不敬乎又刻五百尊者之像閣而供事之又明年得異木於絕壑大合抱長倍尋斷而爲三刻淨土佛菩薩之像極其妙麗殿於天供廚之南又特建閣於寢室之前奉安神宗皇帝所賜御書閣成而東南傾師默計曰增萬牛莫能挽且天章神翰之所在山君水王之所宜護嶽而衛護之今職弗修是神羞也言卒而風雨挾屋山嶽撼動俄而閣正萬人驚呼又明年重修大三門太師楚國公爲塡其額抑望形勝衆峰來朝有臺自獻其前以寶積藏牙舍利葬臺之中而建塔其上千尺九層高摩雲烟諸方皆建普同塔與僧坊相望遠不過一牛鳴地獨潙山拘陰陽之說謂近寺不宜爲葬地自開山迄今三百年建塔於回心橋之南其去寺十里主者以遠故或不能親臨師曰事無大小而斷於理從違不可苟也僧火化衆俱臨先聖令不可違也禍福之來以智避就之不可從也遂建普同塔於寺之西而屋其上又修大圓祖塔而峙立兩亭以覆古今碑刻聖谿庄盤畝爲比鄰所吞數世且百年莫敢誰何師曰不宜而歸是陷人入泥犁遣掌事執券證諸官竟還二百畝有玉泉住持僧死於龍牙山山中人不容其葬弟子抱骨石泣師哀之使於潙山擇地建塚塔叢林義之師之潛行密用之懿時時見於輿奪然皆本於仁

義道俗化其德政和六年敕補住鎭軍之焦山師雅意不欲東解住持事力辭之歸庵鷲溪之上俄詔聽還之潙山自其始至終而還八年之間百廢具興非乘願力何以臻此雪竇天衣之道至師大振叢林歸心焉與修蓋其游戲也

嶽麓海禪師傳

智海吉州太和萬氏子幼靜專無適俗韻出家爲金公弟子受具游方依東林玉澗二公最久然無所契悟晩抵仰山陸沉於衆佛印元公獨異之師方銳於學喜論墨元呵曰子本行道反從事語言筆畫語言筆畫借工於道何益剜未工乎師於是棄去經行湘南諸山依止大潙十年眞如門風號稱壁立學者皆望崖而退師獨受印可及眞如赴詔住上都相國寺師雅志不欲西首衆衲於衡陽花藥山分座說法元符己卯開法於城東之東明俄遷湘西之嶽麓無何麓厄於火一夕而燼道俗驚嗟以死弔師笑曰夢幻成壞蓋皆戲劇然吾特願力宮室未終廢也於是就林縛屋單丁而住雜蒼頭厮養運瓦礫收燼餘之材造牀榻板榻凡叢林器用所宜有者皆備曰棟宇即成器用未具是吾憂故先辦之聞者竊笑而去師自若也未幾月富者以金帛施貧者以力施匠者以巧施十年之間廈屋崇成盤崖萬礎飛楹層閣塗金間碧如化成釋梵龍天之宮人徒見其經營之功日新而不知其出於閒暇談笑宣和己亥七月九日以平生道具付侍者使集衆估唱黎明擊鼓罷坐丈室聞粥鼓命門弟子因敍出世本末囑以行道勿解說偈爲別有智遜者進曰師獨不能少留乎師以手搖去復周眗左右良久右脇而逝閱世六十有二坐四十二夏塔於西崦舜塘之陰

明大禪傳

了明秀州人妙喜會中龍象叢林所謂明大禪也身長八尺腹大十圍所至人必聚觀之始妙喜謫梅州州縣防逐甚嚴或以爲禍在不測師爲荷枷以行間關辛苦未嘗少息既至貶所衲子追隨問道者率不下一二三百人妙喜以齋粥不給且慮禍嘗勉之令去師輒不肯以身任齋粥每肩柄拄行乞至晩即數十

人爲之樹米麪薪疏食用之屬成列以歸衲子雖多
無不具足如是者十七年如一日妙喜法嗣之盛在
貶所接者居其半師之力也妙喜被旨復僧衣自便
繼被旨往育王師嘗在座下師爲人豪邁機鋒敏速
妙喜室中不許衲子下喝師每入室必振聲一喝而
退妙喜一日榜方丈前云下喝者罰一貫錢師見之
乃密具千錢於袖中至室中先頓於地高聲一喝便
出如是者數矣妙喜無如之何再榜曰下喝者罰當
日堂供一中師見之即驟步往庫司語曰和尙要十
兩金主事者不疑即與之乃遣行者隨往方丈師袖
之以入復頓於地高聲一喝而妙喜大駭入室罷徐
問知其然爲之一笑每語師云你這肥漢如是會禪
臨年也未夢見在然念其勤劬之久舉令出住舒州
之投子先是投子諸庄牛遭疾投死幾盡比歲不
登師以大願力化二百隻牛以實之連歲大稔倍嘗
頗有異迹遷住長蘆衲子輻湊叢林改觀及妙喜住
徑山師來供施及飯大衆洎歸長蘆妙喜送以偈云
入言棒頭出孝子我道憐兒不覺醜長蘆長老恁麼

來妙喜空費一張口從教四海妄流傳野干能作師
子吼孰云無物贈君行喝下鐵圍山倒走後奉詔住
徑山道望愈著先是陽和王夢一異僧長大皤腹綏
行言欲化蘇州一庄覺而異之未言也翼日師忽杖
屨徒步而至門者呵不止以白和王出見之遽望師
奇偉與夢中見者無異遽呼其眷屬出觀之眷屬並
炷香作禮茶罷師首言大王庄田至多可施蘇州一
庄以爲徑山供佛齋僧無窮之利和王未有可否因
令一辦齋師飯罷便出更無他語時內外鬨然傳言
和王以蘇州庄施徑山長老遂達孝宗會和王入朝
上爲言聞卿捨蘇州一庄施徑山朕當爲蠲免賦稅
和王謝恩歸次日以書至徑山請師入城而二日前
先已遷化矣自是和王宴居寤寐之際或少倦交睫
即見師在前語曰六度之大施度爲先善始善終斯
爲究竟和王即以庄隸徑山此庄歲出十萬犁牛舟
車解庫應用百事具足師於緇素有大因緣所在施
供雲委衲子臻萃佛事殊勝江湖兩浙皆號之爲布
袋和尙再出焉

元　雪庭裕和尙傳

裕和尙字好問人以雪庭稱之生大原文水張氏九歲日誦千言漸長遭世變兵絕無依道逢老比丘勸以學佛曰能誦法華經足矣師曰佛法止是乎老比丘異之與偕謁仙巖古佛曰此龍象種當爲大器卽爲祝染受具與雙溪廣公同執事觀方至燕依萬松老人最久學光鬱然起學者歸之世祖居潛邸命師入少林作資戒會尋又被太宗詔住和林興國辛亥憲宗徵至北庭行在所累月問道言簡帝心洎世祖踐祚命總教門事賜號光宗正法爲師建精舍於故里曰報恩給田庵命僧守之至元八年春詔天下釋子大集於京師師之衆居三之一濟濟可觀上喜甚時少林虛席萬松海雲爲之請上目師曰師昔主資戒會於是有緣煩領衆一行屬少林煨燼之餘師儼臨之聞而來者如歸樂而施者如涌嵩陽諸剎金碧一新洛陽白馬經筵不輟皆師力也師瞑目燕坐若無與爲師襟度夷坦風神閑散說法三十餘年如鼓雷霆揭日月繼踵前賢標準後學綽有古知識之遺風涸池出泉古殿生光屢致祥瑞師戒人勿言以某時入滅仁宗履位之初贈師司空開府儀同三司追封晉國公仍命詞臣撰文表其塔下詔曰皇帝恭惟世祖神武不殺本仁祖義以一天下朕欲昭我祖德持盈守成唯爾克紹乃初祖永孚於仁以弘濟我兆民願先哲其逝朕弗克見于茲邈焉雖去來夢幻無得而名而封贈哀榮豈不在我其尊爾官隆爾爵以寄予思以迪後人以永譽於萬世其爲時君追慕永歎之如此

明　正映傳

正映號潔菴撫之金谿洪氏子幼祝髮性穎悟不妄舉動爲大僧受具足戒於杭之昭慶寺時巽中禪師唱道於靈谷師往參之光機一來遂契合付法爲眞子侍立居上首處之弗疑　洪武中奉　詔掌京師天界寺牀幃不設寒齋一衲　上聞而嘉之移命掌泉州開元寺開元舊名蓮華寺自唐匡護大師開山以來代不乏人近以元末擾害災火迭興僧徒屋宇齾殞無遺有司以聞故有是命　高皇帝面諭遣之

曰著爾去作住持如今作住持難過善則受欺侮而不振過嚴則致毀謗而自隳爾但清心潔已長久欽此自能整頓綱光祖席耳師奉　旨惟謹莅寺宣闡未幾玄風大振首作講堂額曰淸心潔已示不忘也次作甘露戒壇於潔巳堂前以爲生定起慧必本於戒尤爲先務也二作既集諸仆並舉皆不煩緣募衆樂助不數年煥然一新視昔有加焉永樂二年奉詔主雪峰崇聖寺以開元績成也崇聖爲眞覺祖師道場眞覺化時留讖云石塔卵爆杉枝拂地竹笋生五百年後吾當再來至師登山適五百二年諸讖俱驗若合符節況師顚貌又與眞覺無異故人咸以爲爲祖師再出師益厲精勇道德在人誠有不言而化當雪峰頹廢之秋積糧於廩伐木於山陶瓦甓而儲器用佛殿既落法堂三門諸仆以次而起皆弘碩壯偉肖像端嚴金碧輝映瞻禮者歡喜讚歎觀望者瞠目駭心正如無邊色相一彈指頃從地湧出令人應接不暇師固視之如無處之若虛則其爲人可知矣師戒律精嚴所視惟首骨於建陽鳳皇山休夏値大水因說戒全活男女千餘人游甌寧建金山菴致徒衆五百人既年迫桑榆師欲歸老靈谷遂移檄僧錄僧錄以聞許之其徒遠莊代領雪峰法席莊號秋崖師還京數年而寂所著有潔菴語錄

徐和尙傳

徐和尙名愷樂淸瀨岐人故嘗漁海上漁舟時有行剝者或曰愷亦在焉聞之怒憤甚遂祝髮爲僧因姓徐人以徐和尙呼之朝夕禮佛額間隆隱起方寸許如懸珠言語煦煦勸人爲善當是時山水爲患開沙角路平洞橋以殺水勢又砌鄧公橋大役既興費用不貲衆情惶惶相與謀徐和尙有修行人所言服得其出一鳴事集矣第恐不肯耳愷聞曰但有利益無不與崇庸何傷即爲木鐸念佛行里中數日人雲赴雨集富者施財貧者效力未閱月而橋成鄉民又欲起龍宮顧山高石遠轉輸不便又求徐和尙計之愷亦不辭爲之經營四顧惟傍有巨巖師目之而未言忽有白髮老父前謂曰鑿此石足了一宮言畢于袖出米數升於地因忽不見衆異之愷以米少不足爲

飯姑煎粥遂人人得飽即施椎鑿比宮成而石已盡試鑿他石則堅不可破矣繇是人知徐和尚非常人焉

大智禪師傳

眞融楚之麻城人也幼有慧性十五爲沙彌潛心教乘數年托鉢行游涉歷名山所至隨處結緣嘉靖丁未抵建康入牛首山修苦行明年入燕京掛搭崇國寺諷法華經越數月至萬壽山登壇受戒已入五臺山禁步五年愈益精進甲寅往伏牛山龜背石煉磨三年持行益苦丁巳自伏牛還楚寓會城龍華寺閱經明年入蜀住峨眉山頂禁步一十二年集衆修安養行立叢林建藏閣名淨土菴接納雲水孳孳如不及萬曆二年出山隨喜止瑩華山瑩華與峨眉相拱向每見朝山人衆山路八十里崎嶇險峻風雨不時措足無地欲爲憩息之所而難其基聞山有池曰金蓮池上平衍可建道場師大喜往視果然遂夷石爲址伐木爲材工勤於趨人樂於助不一二年成一大刹名金蓮菴寔峨山之化城雲水賴之復修千佛閣爲金蓮之鎭既而復念天下三大道場五臺峨眉已獲朝參獨普陀山乃觀世音示化之地可弗至乎以萬曆庚辰渡海抵小白華感大士示相大慰夙願自謂與此山有緣鋪糜喫菜了餘生足矣乃於寶陀寺之左曰千步沙迤邐而東沙盡處有山曰光熙峰師結菴其麓前爲樓儼然觀滄海日出後爲大士精舍其餘方丈香積廨不翼翼然飭矣菴成命之曰海潮菴視峨眉瑩華之勝不相遠也師爲人一味眞實捍忍勤苦剗滅情識人無賢愚少長一以慈眼視之游泳教海深入三昧終不以二門自居淨業堂一單終身不與衆異也嘗謂人曰某甲苦行六十年豈敢妄有希圖但願與三寶結緣成人天小果畢吾志耳師住山多神異之跡痛秘之人有見者戒勿泄靜極光通理固然耳吾自不惑爲敢惑人師之道岸無涯涘矣故朝海者見大智禪師以爲現在肉身大士叢林相傳以爲口實云歲□□□月坐化於海潮院

眞來佛子傳

福登別號妙峰山西平陽人姓續氏春秋續鞠居之

後也七歲父母値凶歲死無歛具藳席而已師無依
倚爲里中富人牧羊十二出家十八携鉢至蒲坂先
是山陰王建文昌閣於郡之東山延僧朗公居之師
至日行乞於市晩投宿於閣中適王出游見之問朗
朗告之故王曰當善視此子他日必成大器朗遂留
爲弟子會地大震師被壓不死王聞奇之謂師曰子
幸免大難何不痛念生死大事乎遂入中條山閉關
習華嚴纔取刺棘貼四壁不設牀坐日夜鵠立棘中
如此三年稍有開發乃作偈一首呈山陰山陰歎曰
此子見處早如是不折之他日或狂因取宮人敝屣
剳其底洗淨封寄之附一偈曰這片臭鞋底封將寄
與你並不爲別事專打作詩嘴師見之即對佛作禮
以線繫於項上自此絕無一言矣三年破關往見王
則具大人相王甚喜乃曰子雖知自己本分事但未
聞佛法恐墮邪見時介休山中有法師講楞嚴促師
往聽受具戒作務而聽年二十七也時王深敬三寶
居嘗自恨不能瓢笠遠游一日謂師爲僧不游方如
井蛙耳南方多知識子宜往參歸來可當老夫行脚

也師遂行遍歷叢席至南京天界于無極老人座下
作淨頭打掃糞穢洗滌溺杖衆怪其處潔淨異嘗知
淨頭有道者莫知爲誰憨師時爲副講偵之累日始
得之與納交且期同行參訪不旬日覓之已潛行矣
師歸見王王喜問所參何人師具述之師意在居山
復入中條最深處誅茆弔影辟穀飲水者三年大有
開悟王曰重三寶南山建大梵刹成强出師居之且
欲求北藏經欲師親往師住山日久髮長未剪乃俗
扮入京藏板貯大內非奉　旨不可得且久閉不發
師得之如撥爲時憨師先已至都下翳忠法師講法
師於馬上議之下馬相勞苦笑謂憨曰視我何如憨
曰本來面目自在因拉憨隨藏出京曰子之宿願耳
遂入五臺龍翻石冰雪堆中得老屋數椽共棲之師
夜游五頂遶昏散日刺舌血書華嚴經經完起無遮
大會結文殊萬聖緣於塔院寺凡一百二十日九邊
八省緇白赴會者路踵相繼法筵之盛前所未有也
兩宮賢師德　溫旨屢降私念大名之下難久居
因入蘆芽結菴將終身焉　聖母求師得之爲建大

華嚴寺於蘆芽絕頂命師居之更造萬佛鐵塔七成
紫柏尊者手書法華經一部安奉其中尋奉 慈聖
懿旨送藏雲雞足山道出峨眉禮銀色光密矢銅殿
之願人弗知也自滇還山陰請修萬固寺大殿殿高
十三丈闊九丈渭河病涉行者苦之大中丞李公請
建橋其上師住二年修橋十三孔復受請建宣府大
河橋兩重重三十二孔大河自胡地入中國水勢洶
涌最難爲力師竟成之有若神助爲二橋與殿所費
數百萬金師寔空手無一文信施雲集雨合莫知所
從來福緣成就殆不可思議也既還蘆芽開石窟於
寧化所窟深廣高下各三丈五尺鐫華嚴世界十方
佛刹圖萬佛菩薩像精巧細密遂成一大道場瀋藩
見而喜曰勝因成就好息心住山矣師白峨眉未了
之願王乃畀萬金於師取棧道入蜀適王中丞象乾
總制其地迎師問心要因笑謂師曰三大士兄弟行
也師於普賢如此不慮觀自在文殊謂師不平等耶
師曰貧道不過空拳效奔走耳若如所云自有公等
有力大人在王曰唯唯師一言而三銅殿峙然矣隨

殿各有滲金諸像峨眉五臺各一普陀者不果行安
置南京之華山 兩宮頒旨爲三山護持復舉七處
九會道場於臺山永明寺慶讚之嗣後建太原之塔
修阜平之橋又闢茶藥菴於龍關 上親書其額
又修滹沱河大橋長五里又修省城大塔寺尋還臺
山料理所建上下道場立爲十方叢林不留法屬一
人萬曆庚申八月 賜金佛繡冠千佛磨衲紫衣幷
眞來佛子之號是冬十二月示微疾羣鳥悲鳴異光
匝地師乃集衆開示畢端坐而逝年七十三臘五十
一訃聞 兩宮遣中貴侍致祭 賜葬於永明之西
岡立塔焉 慈宮別賜舉葬之費師貌不勝衣語不
出口始以小王助道終致 聖天子聖母諸王爲檀
越凡所營建應念雲湧投足所至遂成寶坊動費鏹
累鉅萬悉聽能事有實行者主之師蕭遠自如一衲
之外無長物飄然若浮雲之聚散孤鶴之往來苟非
深證唯心遇緣卽宗其能爾耶侍御蘇雲浦嘗問道
於師深有契於心乃曰人以妙師爲福田善知識而
實不知其超悟處也大司馬汪伯玉嘗謂憨師方今

無可為公師者唯妙峰耳故憨師傾心服之戢寄之亦無兩人也

無邊傳

無邊代州曹氏子稺齡志慕出家初叩無相無相不許曰第能悟道家何繫汝乃詣無礙原公落髮見汾州空安老人安令參萬法歸一一日舉波斯匿王觀河語問師師不能酬懇求指示安曰我不辯向汝說汝須自悟始得遂屹立不臥又入牛山火場歷謁諸老問所入復歸侍安力提一字至寢食俱忘一日掃地次聞人誦彌陀經至其土有佛號阿彌陀今現在說法師忽失聲見安曰我識得一也安問在何處曰今現在說法安詰之茫然安遂掌曰學語之流師退泣曰我固分明奈對境復迷何復謁玉峰寶山二公後參能樹楚峰因聞樵者曰人若不歇心師聞脫然曰萬法本閒惟人自鬧呈楚峰一偈峰可之自是韜光晦跡人莫窺其涯涘久之徒侶奔湊爭為結菴即今五臺之大博菴是也師住山以枯淡自持食作必與大眾同有古人風三十年如一日遠近爭頌之萬曆戊子密藏幻予二上人入臺卜居藏方冊藏經師聞曰僧菴乃十方常住今之人悉私之吾素以為恥今幸際此勝因吾盡將此菴及所有施之藏公使方冊大藏早行閻浮提一日是吾法輪一日轉也於是悉召山中耆宿為證且立約云徒屬以一盂一筯自私者即擯出藏公初尚猶豫未敢承既見師意懇至因聽焉既而師示疾又三月而化其在病苦中日夕與藏公徵決第一義諦絕不以病苦少蹙額云或謂師真有志於破有者簞食豆羹人不能無慍色師畢生平所蓄一朝而授之人固已行人所難矣四大欲離風火相逼人所叫號惶怖不暇為理時而師諄諄惟以第一義相決擇不尤難哉是能遺身矣夫惟能遺身故能遺此菴如敝屣也不可為末法之光明幢耶師非常情所測識具眼者自能別之

補續高僧傳卷第二十二

補續高僧傳卷第二十三

明吳門華山寺沙門 明河 撰

雜科篇

後周 慧瑱傳

慧瑱。上黨開元寺大德也。通經奉律。於世澹然。顯德中。世宗行會昌之政。嚴緇度滅空門。瑱抱持經像。徙居巖谷間。盜謀往劫。瑱未之覺也。忽一丈夫乘馬自山頂下。謂曰。夜有寇。宜急避。瑱知其為神。合掌告曰。國滅吾教。孤窮故來投。檀越仰祈庇覆。否則守死而已。更何竄。是夜大雪。賊不得進。及霽。盜復謀往。若有人禦之者。終不得而犯。瑱繇是得全。近山之人。多供養之。後莫知所終。

宋 善慧傳

善慧。崞邑霍氏子。兒時聰慧。有神彩。好弄泥土。作浮屠。採花獻供為戲。父見而歎曰。此兒釋家子。吾失望矣。既長。恐其逃。強婚之。居三載。無觸染也。父母叱之。師歎曰。生死業輪。欲為其本。三界勞生。愛為其根。無始汩沒。吾安能復襲斯獄耶。父母知其志不可奪。聽其出家。禮清涼寺成大德為師。成曰。吾家麒麟兒也。教以經典。過目成誦。孜孜為學。無或怠。久之。成以三門土木事命諸徒。師曰。幻影浮光。須臾變謝。已躬下事未辦。吾安能為他閑事。長無明耶。幸師置我度外可也。乾德間。有司以德行聞。賜號宣秘大師。視篆掌教門事。命下不可辭。勉而就職。僧庶懷來。法林肅。臨終謂弟子曰。昔伯夷叔齊。餓死於首陽之墟。非輕生樂死。知義有所重於身也。吾二十年來。已事未辦。為僧務累。殉輕而遺重。其德虧矣。爾曹勉之。勿躡吾陋跡也。言訖而逝。

麻衣和尚傳

麻衣和尚者。不知何許人也。當五季之際。方服而衣麻。往來淨谿關陝間。妙達易道。發河圖之秘。以授華山處士陳摶。摶得之。始著訣以傳种放。放傳李溉。溉傳許堅。堅傳范諤昌。昌傳劉牧。始為鈎隱圖以述之。實本於師也。稱者謂師發易妙於二千年之後。殆天授耳。錢若水未第時。訪摶於山中。見老僧擁衲附火。若水揖之。僧開目而已。坐久。摶問何如。曰。無仙骨。若

水退搏戒之日三日後可復來如期而往搏曰始吾見子神觀清粹謂可以學仙故謂決於老僧老僧言子無仙骨但可作賢公卿急流勇退耳問向僧何人搏曰吾師麻衣道者也太祖仕周時嘗訪師問曰今上毀佛法大非社稷靈長之福師曰三武所以無令終也又問天下何時定師曰赤氣已兆辰申間當有眞主出佛法亦大興及受禪果應所言開寶四年親征太原道繇潞州遇師之院躬禱於佛曰此行以弔伐爲事誓不濫殺一人蓋不忘龍潛時師所囑也

惠泉傳

惠泉彭城人住南臺閣子院性孤潔不妄與人交知名士多就見之與之語落落可喜數親之則拒而弗應且養學超洽能詩淸氷有世外趣大平興國末年曹彬繇弭德超之譖出領節制閉閣謝客孫何自京師來久不得見以詩自謁云欲謁元戎無介紹辞能詩版在廳堂異日登南臺聞泉高槩扣其門一見如舊相識館于其廬饋勞加厚將歸贐以褢馬後二年何爲進士舉首同年路振官彭門何盛稱泉好義甚篤不求人知振下車携僚客詣爲其徒曰吾師即公來巳去逝矣振歎慕留詩壁間曰漢公嘗說惠泉師解講楞嚴解賦詩今日我來師巳去草堂風雨立多時若泉之志可謂善行其所學無忝吾宗矣

杭州興教小壽禪師傳

小壽禪師不知何許人誰氏子也以同時有永明壽故稱小壽以別之二壽皆天台韶國師眞子師聞墮薪而悟作偈曰撲落非他物縱橫不是塵山河及大地全露法王身國師頷之及開法衲子爭師尊之天禧中御史中丞王公隨出鎭錢塘往候師至湖上去騶從獨步登寢室師方負暄彛衣自若忽見之問曰官人何姓王公曰名隨姓王卽拜之師推蒲團藉地坐語笑終日而去門人讓之曰彼王臣來奈何不爲禮此一來所係非細事也師唯唯他日王公復至來橫撞大鐘傾寺出迎而師前趨立於松下王公望見出輿握其手曰何不如前日相見而遽爲此禮數耶師顧左右且行且言曰中丞卽得奈知事嗔何其天資粹美如此

惟中文英傳

惟中字慧雅遂州開元寺僧也游成都不復歸其鄉者凡四十年性孤潔不妄與人合精禪律之學善吟詩氣格淸謹與可朋相上下時稱之曰詩伯且通儒書學者從質其義日滿座下羸形垢面破衣敗履見者莫測其中之所有慶曆五年五月示寂于大慈甘露道場年六十九也前時盡傾其橐中得八萬錢委其所嘗往來者楞嚴道人繼舒曰我將去矣生平之餘止此爾其爲我命奇工繪六祖像於爾院之釋迦殿用此被唾罵我不敢辭且欲使來者見是相知是心以是知見故能祓除諸妄而泯相亡心我爲是功德之意也舒諾之命名手劉九文圖之梓潼文同嘗問道於師爲記其事

文英者姓蘇氏泉州人往來商成都富鉅萬留意禪悅忽若有悟盡捐貲移書別妻子祝髮於嘉祐院妻子萬里入蜀訪之師絕不復見堅坐一室歷三日寂無人聲妻子知師志不可奪棄去以故聲望愈高凡四坐道場住超悟最久超悟者大慈三大院之一也實承灰燼之餘師鳩工庀徒創建禪宇凡爲屋千楹開龍宮藏貝葉規模恢敞氣象雄特始成而旁院復火勢且延及師亟白府毀正寺之三門以絕之輔後自建火乃止而三門復新院始無田師合施者金錢且請廢寺之產於官成三百畝以備香積故超悟眈眈爲大叢林皆師力也

楞嚴道人名繼蛛有高行賜號覺濟大師與文與可爲方外友相得甚驩有詩斷爲覺濟大師且贊其像極其稱歎云

二寶月大師傳

寶月大師惟簡字宗古蘇氏眉山人於東坡爲無服兄九歲出家十九得度二十九賜紫三十六賜號師淸亮敏達綜練萬事端身以律物勞已以裕人人皆高其才服其心凡所欲爲趨成之更新其精舍之在成都與郫者凡一百七十三間經藏一盧舍那阿彌陀彌勒大悲像四塼橋二十七皆談笑而成其堅緻可支一世師於佛事雖若有爲譬之農夫畦而種之待其自成不數數然也喜施藥所活不可勝數蜀守

制使皆一時名公卿人人與師善然師罕見寡言務自抑遠益不可得而親疎焉少與蜀人張隱少愚善老泉深器之曰此子才用不減澄觀若仕當有立於世爲僧亦無出其右者已而果然紹聖二年六月九日始得微疾即以書告於往來者敕其子孫皆佛法大事無一語私其身至二十二日集其徒問日早暮及辰曰吾行矣遂化年八十四是月二十六日歸骨於城東智福院之壽塔

又寶月大師修廣字叔微姓王氏杭州錢塘人九歲出家十一得度景祐二年賜紫寶元元年賜號寶月大師治平中州請爲管內僧正師爲人樂易慈祥有智識度量不見其喜怒讀五經知大義頗喜爲詩少羸多病始學爲醫既成而有疾者多歸之無貧賤貧富皆爲之盡其術未嘗有所厚薄尤貧者或資之衣食以其故自京師至於四方自公卿至於學士大夫多知其名既見皆樂從之遊而鄉邑之人至於羇旅游客其歸之者無不厭其意師於接之雖勞未嘗有懈倦不欲之色於資之藥物衣食雖窮無未嘗有所計惜其應外者如此及退而處夫貧富死生之際又有所不累其心故至於不能自給而未嘗動意至於且死而未嘗變容改色熙寧元年十月感疾會門人與嘗所往來學佛之人告以將終從容就坐而逝

崇壽傳

大邑縣崇壽禪師邛州蒲頭人仇氏子也自毀齒趣向便高遠家嘗作佛事則汛洒供獻恭勤精愿不敎之而自率嘗恐若不能如法者父母異之乃俾隸大邑靜林僧籍以仁普爲師年十六落髮二十受具戒來成都大慈聽講大乘諸經盡通曉奧義後七年還舊居其所止悉流落不治但腐椽破壁欹斜罅漏僚屋數間而已師恬然安一榻處其中無厭色禪悟之暇間亦作詩句度夷淡精粹與人語和柔未嘗迕物心無愛惡色無喜慍且堅強少疾狀貌修偉慈恕溫裕人無少長咸願見之見必拜伏欣喜留連不忍去一日忽召其弟子慕安等前曰人既生理必有死死嘗事非異事且吾無死生久矣汝等當體吾之所以無死生者愼勿戚戚如衆人乃不累吾付囑吾神光

一道留此無數刻汝當奉吾所戒惡不宜爲善不宜失語已嘅足趺坐疊手瞑目而逝搖挽不動凝如塑刻世壽八十有六時治平元年十月二十三日也師之眞身不壞風神凝然不異平日徒衆因爲窣堵藏之文與可居郡幕時時相過從嗣後來權州事師已化矣枉道過邑詣師塔下旋遶瞻禮悲悼歎息曰師之面目如生而師之語音已不聞矣因爲銘其塔

可久傳 附淸順

可久字逸老錢塘人天聖初得度習教於淨覺無出世志喜爲古律詩所居西湖祥符蕭然一室淸介守貧未嘗有憂色東坡守錢塘當元夕九曲觀燈去從者獨行入師室了無燈火但聞瞻蔔餘香歎仰留詩有不把琉璃閒炤佛始知無盡本非燈之句蒲宗孟集錢塘古今詩求藥於師師曰隨得隨去未始留也聞者高之晚年杜門遻客不踰閾辟穀安坐觀鍊羆修如此十餘年聰外唯紅蕉數本翠竹百箇淡如也一日謂人曰吾死蕉竹亦死擇瑛公亦死未幾皆驗人嗟異之

師友淸順亦錢塘人字怡然詩與師齊名而操行亦同石林葉夢得曰熙寧間有淸順可久二人其所居皆湖山勝處而淸約介靜不妄與人交無大故不至城士大夫多往就見時有餽之米者所取不過數升以瓶貯几上日取二三合食之雖蔬茹亦不嘗有故人尤重之

惟迪禪師傳

惟迪不知何許人法傳雲門嘗道明切嘗答問佛者曰日出東方卯再乞指道師曰三日後看富嫌千口少貧恨一身多皆師對機語又作賓主語曰賓中賓日月無故新賓中主杖長三五尺主中賓問答是何人主中主正眼誰敢覷說示大略如此熙寧中蜀普通山院僧自列於府願延道行者老闡揚宗風追復齊州之前蹈知府大資政南陽公是之命有司精擇其人以師充選師之來也都人激覩感勸緣是大闡道猷師平生枯淡自處前後三坐道場丈室蕭然一笠掛壁行則擕之怡怡如也最可異者所至皆件古德眞身始居馬溪則有水觀和尚次無爲則有惠寬

和尚及住普通。又爲青州和尚。眞身皆結膝趺坐。儼相儼然。豈人事之適然乎。或有所來也。在王舜時。有洪泉禪師至自青州棲於東禪方是時。二衆錯居。獨上仰重師德。命二宮奚曰道興道粉者爲之侍。使後有娟道玉府娟之尤者。聞師說法。言下有省。遂脫髮事師。於是物論喧然。獨主怒命物之知師純固精確。愈加禮重。師因以所居升貫休。而卜居于府郊之東南普通山。後入滅於此。故眞身存焉。獨人號鵠鴿。爲遠點。七峯陽隱士田道遁訪師山中。而見之問師曰。如何是遠點。七師曰。屈指數不及。地上無蹤跡。迺公嘗拈此示衆。或疑迺爲師後身。衆理禰撰來。不可知也。

智林傳

智林。姓阮氏。上世番禺人。既受具。禮慶闍黎爲師。傳秘密教。正勤四十年。不虛一日。仁宗樂宗佛事。擇開寶寺西北隅。增葺精舍。祓除淨場。親篆殿額。像設莊嚴。皆自內出。賜名實生院。屬師住持。命主教門事。賜號宣教大師。天下僧籍。爲之統首。師於陀羅尼門。受持精密。國有祈禱。罔不獲應。內緜宦省。以至宗室貴戚。莫不厚爲之禮。道俗傾向。搢紳景重。張文定公安道。潛心內典。嘗從師問梵學。師爲啓發隱奥。科指條暢。張於言下了然。益深敬事。張又問曰。竊案諸部壇場軌儀。種種莊嚴。不離世諦。無上正等諸佛心印。其用如何。師云。壇有多名。空智爲上。一念淨圓。同法界性。住無所住。如空無依。彼誠之至者。猶可以動天地。而感鬼神。妙湛總持。一相三昧。具足神力。豈思議所及。佛以大事因緣故。出現於世。無有二法。惟一乘道。至於隨緣立教。應物利生。百千法門。等爲妙用。空智云者。第一義諦也。張致歎曰。醍醐甘露。聞所未聞。吾固知師深得般若究竟法空相。非但嚴淨毗尼專精觀行而已。熙寧四年四月十二日。起居如平昔。忽作而曰。吾報盡今夕耶。暮而歸寂。徒衆葬於開封縣東原。張公銘其石。

石塔長老傳

石塔戒長老。住揚州石塔院。東坡赴登州。師往迎之。坡曰。吾欲一見石塔。以行速不及也。師起立曰。只這是甎浮圖耶。坡曰。有縫奈何。師曰。若無縫。爭解容得法界螻蟻。及坡鎮維揚。師遣侍者投牒解院。坡問長老欲何往。以歸西湖舊隱爲對。坡與僚佐同至石塔。擊鼓集衆。袖中出疏。使晁無咎讀之。其詞曰。戒公長老。開不二門。施無盡藏。念西湖之久別。亦是偶然。爲

東坡而少留無不可者一時稽首重聽白椎渡口船回依舊雲山之色秋來雨過一新鐘鼓之音其爲時賢注戀如此長老必爲時名德惜不得詳其始末耳

志添元普傳

志添生泉州陳氏故通直珹伯兄也初住南安雲華嚴後游京師道聲籍甚元祐元年詔入內爲遂寧王祝壽賜號眞覺大師幷磨衲衣金環絲錫哲宗親書敕與之許逐歲度僧天下名山福地任性居住初在福禪次住秀州福嚴著作佐郎黃庭堅嘗贈之詩云蒲團木榻付禪翁茶鼎熏爐與客同萬戶參差寫明月一家寥落共淸風又贊云石出山而頑自笙簧松不枯而骨立休寵今得雲門拄杖打破鬼窟靈牀其石也將能萬里出雲雨其松也故與三界作陰凉此似昔人非昔人山中故友任商量侍郞陳軒亦贈之詩云車輪馬足走塵烟競看成都萬炬然獨我踏開亭下雪伴師同坐一菴禪元普不知見何人得法住樂山名其菴海湖閉門危坐二十年司諫江公望作歌以招致之設三問皆不答公望坐邑治平遠臺每遙拜其菴其爲時賢敬重如此普既去公望懷之以詩又作多暇亭記稱西蜀隱者蓋謂普普蜀人故也二公皆爲泉名僧人至今稱之

白雲孔淸覺傳

淸覺號本然洛京登封孔氏子宣尼五十三世孫也父訢舉進士有隱德母崔氏師幼而穎悟習儒業熙寧二年閱法華經有省求出家父母許之依汝州龍門海慧大師削染海會器之囑其南詢初參峨眉千歲和尚蒙指訣抵舒州浮山結菴於太守嚴宴坐二十年似有省發元祐八年至杭入靈隱寺隨衆居止有汪羅二行人求師心要一言而中千里響應參叩之士風雨而至寺主以寺後白雲山菴俾居之闡化覺自立宗旨著證宗論三教編十地歌皆依倣佛經而設人稱爲白雲宗大觀元年卓菴湖州千金市復至烏程菁山卓錫得泉結菴而居名曰出塵徒衆復邀歸正濟寺正濟覺舊講華嚴經處也覺立說專斥禪宗覺海愚禪師力論其非坐流恩州宣和二年弟子政布等陳狀被旨放還次年八月作偈投太守游

公請以九月二十六日爲別主期而化靈骨舍利歸葬餘杭之南山

白雲之道不淳讖議歸之宜矣主誑與白蓮相混特以無妻子爲異則亦太甚然其持守精謹於患難生死之際脫然無礙去常人亦遠予故取其行已而恨其爲言也

銓公傳

銓公賜號文炤大師華亭人體清羸以閉門習靜爲事不泛交惟主簿劉發常詣之善鼓琴有美琴曰響泉好風良月則清香撫之云以供佛鄰貴慕之隔垣起亭宵頃以聽知之徙北牖發恃師所知間邀一客同見銓銓方操絃爲泛聲客遽稱善銓卽止客不懌而去銓顧發曰何得引俗人入我座耶發媿謝師所居曰妙音閣發爲記且贈以詩曰寶琴何所得所得甚幽微聊借絲桐韻還超智慧機霜風悲玉軫江月入珠徽向此諸緣盡人間孰是非銓發皆元祐間人也

潛淵闍黎傳

處嚴字伯威溫州樂清賈氏子母萬方娠一夕夢黑龍自天躍而下俄化爲道人入其家及產有異相警悟不凡經史過目輒成誦少長不茹葷母强之卒不從一日游精舍歸白其母曰兒疏食居俗非所宜願出家學佛落髮於明慶院初習講教義發明師說了無疑滯同輩倚編錄務相詰難師心非之遂棄教而崇禪歷訪先輩老宿叩擊玄旨多所契會有以座首命之者師弗顧而去師於己事外博學能詩文醇重典雅且工書有晉宋法時道潛思聰二公與東坡游聲名籍甚或勸以所作謁縉紳求知己師笑曰古之桑門與士大夫游非求之也道自合焉爾故終身不以一字干謁識者高之元祐間遊永嘉寓淨光大雲開元諸剎其徒翕然宗之扣門請益者履相躡也師訓以本業外復以詩書子史導之凡經指授者咸見頭角元符初歸故山誅茆結廬循除蓄流自號潛淵賦詩鼓琴以自娛有古人林下風師有辭辯長於講釋鄉里巨宗欲屈師講經莫能致因具法筵集廣衆預設幾座俟師至與衆迫之師匆遽就席闡揚奧旨

緣師以文音吐鴻亮聽者驚悅郡守張公平從師受楞嚴大義初以僧正命師又命主禪席皆力辭弗受每詣府手提一笠又以師爲府座所尊因囑以事師正色峻拒府政有不便於民者委曲以告守改容聽之瑞安令呂公勤邀迓師喜甚與俱還邑築菴於廳治後園命師居之爲留三宿而去晚景絕人事精修淨業諷誦楞嚴圓覺維摩光明法華等經精熟如流靜夜孤坐焚香暗誦琅琅之聲出於林表嘗手書法華光明二經報母德又書華嚴經八十卷首末不懈字法益工以政和壬辰正月二十日示寂年五十四僧臘三十九闍維得舍利數百顆明瑩如珠植塔於故廬之後以遺骨幷舍利葬焉師於佛學無不通曉尤深於禪而接物以教故以闍黎著名平生製述甚多稿隨毀失圓寂後弟子收拾遺文編成二卷曰潛淵集人有得其片紙隻字皆寶藏之其文翰見重於人如此　王梅溪十朋之母有娠產之日夢師來惠以金環夢覺時傳師適坐化翌日梅溪生人皆謂爲師後身故其爲師作銘序有云師歿之歲而某始生師舊書石橋寺碑梅溪僉判紹興道經寺寺僧先夢迓嚴闍黎次日梅溪至僧以夢告有詩云人喚我爲嚴首座前身曾寫石橋碑與龍友和公雙峰詩云詩老前身法號嚴正用此事

參寥子傳　附定諸

道潛字參寥杭於潛何氏子幼試法華得度於書無所弗窺能文章尤喜爲詩與秦太虛蘇長公爲方外交蘇甚重之以書告文與可謂其詩句清絕與林逋相上下而通了大義見之令人肅然蘇謫居齊安師不遠二千里相訪留期年移汝海同游廬山復歸於潛山中及蘇守錢塘卜兆山智果精舍率賓客十六人各賦一詩送入院後南遷師欲轉海訪之蘇以書固止之當路亦捃師詩語謂有譏刺得罪返初服建中靖國初曾肇在翰院言其非辜詔復爲僧賜號妙總大師崇寧末歸老於潛山有參寥子集行世人謂師之詩雅淡眞率上欲窺陶白而下有厲行蘇黃句即未脫子瞻烟火雅不樂與宋人同烟火如參寥自有爲參寥非第以子瞻重也斯言得之定諸晉江人能詩調淸遠無塵俗氣與曾會諸公游談者謂諸詩與參寥同調其題畫水幛云無波浪處生波浪愁殺孤飄渡海人有去華集大約如此

宋景濂作育王山寺碑謂大覺璉曰與九峰韶公佛國白公參寥潛公講道一室扁曰蒙堂叢林取則焉可入傳記之

惠淵首座傳

惠淵首座向北人孤硬自立參晦堂眞淨實有契悟處泯泯與衆作息人無知者洪州奉新慧安院門臨道左衲子往還黃龍泐潭洞山黃檗無不經繇偶法席久虛太守移書眞淨命擇人主之頭首知事耆宿輩皆憚其行師聞之白眞淨曰惠淵去得否淨曰汝去得遂復書舉師得公文即辭去時湛堂爲座元問師曰公去如何住持師曰某無福當與一切人結緣自負榜栳打街供衆堂曰須是老兄始得作頌餞之師住慧安逐日打供遇暫到即請歸院中歇泊曰容某歸來修供如此三十年風雨不易鼎新剏佛殿輪藏羅漢堂凡叢林所宜有者咸修備焉黃龍死心禪師訪之師曰新長老汝嘗愛使沒意智一著子該抹人今夜且留此待與公理會些細大法門新憚之謂侍者曰這漢眞箇會底不能與他膀牙劈齒得不若去休不宿而行師終於慧安闍維六根不壞者三獲舍利無數異香滿室累月不絕奉新兵火殘破無孑遺獨慧安諸殿巋然獨存豈非願力成就神物護持耶

覺心傳 智永祖紹附

覺心字虛靜嘉州夾江農家子甚富少好游獵一日縱鷹犬棄妻子出家學道周歷雲水似有得者性喜畫善作草蟲人稱爲心草蟲游中原作從憤圖詩名動一時諸學士大夫翕然宗之孔南明崔德符招致臨汝住葉縣東禪及州之天寧香山三大刹後因兵亂還蜀邵澤民劉中遠兩侍郎善之請住毗盧陳澗上稱之曰虛靜師所造者道也放乎詩游戲乎畫如烟雲水月出沒太虛所謂風行水上自成文理者耶後終於所居

又有智永祖紹者皆以詩畫寓意永嘗作瀟湘夜雨圖呈邵西山邵題云嘗假扁舟湘水西蓬窻剪燭數歸期揮因勝士揮毫處却憶當年夜雨時既疑之問永曰前輩曾有此詩否永因誦義山問歸扁西山疊

然遂爲改之永性孝字文季蒙龍圖以永精禪理善談論請其住院永辭曰親在未能也於是售巳所長爲親養祖詩畫俱做周忘機而氣韻殊絕政和間改僧爲德士詔下祖歎曰我生不背佛而從外道耶取祠部牒焚之乃冠巾反俗齋戒以終身

潛菴源師傳

淸源號潛菴洪州新建鄧氏子世力田幼超卓短小精悍去依洪崖法智爲童子年二十一落髮受具戒時武泉嘗寶峰月雲居舜道價壓叢林師游三老間皆蒙器許而疑終未決後親見黃龍南公凡入室令坐於傍與雲菴同造積翠師爲侍者七年南公歿隱遁西山西山有慧嚴院僧死屋無像設露坐師見而歎曰古人斫山開基致無爲有忍懷不舉哉乃求居以修完之不五年而殿閣崇成百具鼎新即棄去游廬山南康太守徐公聞師名延居南山淸隱寺寺在大江之北面揖廬山師門風孤峻學者皆望崖而退以故單丁住山十有八年晨香夕燈升堂說法如臨千衆而叢林所服玩者莫不具時時鑁地處置嘗云先師初事棲賢諟滁潭澄更二十年宗門奇奧經論要妙莫不貫穿及因文悅以見慈明則一字無用設三關以驗天下禪者而禪者如葉公畫龍龍見卽怖衆生爲解礙菩薩未離覺大智如文殊師利欲問空王佛義卽遭擯出以其墮艱難故起現行耳有僧依師住十二年學令住淨衆寺辭行師謂曰汝雖在此費歲月實不識吾家事倘嗣法當不以世俗欺誑爲心其人乃嗣翠巖機爲南昌隱君子潘延之與爲方外友迎師歸西山而州郡文爭命居天寧衲子方雲趨座下一時名士摳衣問道師以目疾隱居龍興寺房戶外之屨亦滿上藍忠公法姪也延師居寺之東堂事之如其師師年八十而喪明學者益親附之有欲板其語要流通師投拒曰若吾語深契佛祖從今百日間復明則副汝請如期果愈先是覺範洪公證獄太原拴縛在旅邸人諱見之師獨冒雨步至撫慰爲死訣明年南歸復見師師軒渠笑曰吾不意乃復見子故覺範序之曰嗚呼佛法寖遠壞衣瓦器之人亦有侈欲爲人師者爭慕華構便軟煖公獨舉頹壞

而新之爭欲致弟子不問智愚欲出門下而公獨精粗之爭欲坐八達衢頭以自賣其道而公獨居荒遠以自珍之爭好勢利惡醜而公獨犯衆惡自信而力行之每謂弟子曰無事外之理理外之事觀其措置豈其眞然之者耶師終時幾百歲也

空禪師傳

崇覺空禪師姑孰人也爲人强項久侍死心一日辭去心曰汝福鮮宜自養草堂淸公偈送之曰十年聚首龍峰寺一悟眞空萬境閑此去隨緣且高隱莫將名字落人間後受請出世杭之南蕩不幾月而一火無遺因歎息曰吾違先師之言故有今日之患有富人發意營建欲師一至其家以受供師辭曰公施財求福非長老受賜若教我背衆而食素不願也力行其道竟不役於土木以終身師頌野狐話曰含血噀人先汚其口百丈野狐失頭狂走驀地喚回打箇筋斗

補續高僧傳卷第二十三

補續高僧傳卷第二十四

明吳門華山寺沙門　明河　撰

雜科篇

宋　圓覺演公傳

宗演河北恩州人姓崔氏元豐滿禪師弟子唱雲門之道者也法貌脩整持守嚴密宣和中徽宗詔入內庭說法賜紫方袍當時有大因緣前後凡住十三院度弟子一千二百餘人住永福能仁寺時先是寺僧有生縛獼猴以泥裹塑謂之猴王者歲月滋久遂爲居民妖祟遭之者初作大寒熱漸病狂不食緣籬升木自投於地往往致死小兒被害尤甚於是祠者益衆祭之不瘞則召巫覡乘夜至寺前鳴金吹角目曰取攝寺衆亦撞鐘擊鼓與之相應言助神日甚月盛莫或之敢適師移住是寺聞而歎曰汝可謂至苦其殺汝者旣受報而汝淫及乎人積業轉深何時可脫爲誦大悲呪資度之是夜師坐見婦人人身猴足血汚左腋下旁一小猴腰間鐵索繫兩手抱稱女再拜於前曰弟子猴王也久抱沉冤之痛賴法力得解脫

上升故來致謝復乞解小猴衆師從之且說偈曰猴王久受幽沉苦仗力冥資得上天須信自心原是佛靈光洞耀沒中邊聽偈已再拜而去明日啓其堂施頭三重蓋頂年昔爲巫者射中左腋以是嘗深閉猴負小女如所親乃碎之并部從三十餘軀亦皆烏鳶鴟梟之類所爲也投之溪流其怪遂絕師後歸雪峰終焉

宋　眞寶慶預傳

眞寶五臺山僧也學道能外死生靖康之擾與其徒習武事於山中欽宗召對便殿寶慰激還山益聚衆習武州不守敵衆大至寶悉力拒之不敵寺舍焚毀僧徒逃散酋下令生致眞寶寶至抗辭無擾使郡守劉騊誘勸百方終不顧且曰吾佛制戒吾既許宋皇帝以死豈以力屈食吾言也但速殺我遂怡然受戮北人聞者無不歎異

慶預湖南京山胡氏子問道芙蓉楷公得要領住大洪山靖康盜起遠近震蕩預日顧指閒暇外飭固守內事靜專護禪誦以定衆志若是者數年所活萬餘人士大夫家賴以生者十七八事稍定徙水南興國寺隨守以聞賜號慧炤紹興中下匡阜入八閩愛雪峰深秀閉關十餘年將化別衆書偈曰末後一句最難明轉步回頭千萬程除却我家親的子更誰敢向裏頭行擲筆含笑而寂

宋　老牛智融傳

智融俗姓邢初名澄世居京師以醫入仕南渡居臨安萬松嶺號草菴邢郎中官至成和郎出入禁延賞賚殊渥年五十棄官謝妻子祝髮入靈隱寺諸公貴人挽之不可於以去塵俗弗遠肆游諸方徑山匡廬經行殆遍聞雪竇之勝遂投跡爲終焉計深坐一室土木形骸泊然如偶人或曳杖以出有欲相隨則謝遣之山中幽僻勝絕之地意行獨坐或至移晷人莫窺其際善畫而絕不以與人山深多蛇忽作二奇鬼於壁一吹火向空一躍蛇而掣其尾蛇患遂除而時有火警又於火端作土梟之聲爲之革嘗畫龍首牛體禱旱輒應頗近靈怪師亦不以自矜也或問畫次及人物師曰老不復能作蓋目昏不能下兩筆也曰

兩筆豈非阿堵中耶師曰此雖古語近之而非也吾所云兩筆者葢欲作人物須先畫目之上瞼此兩筆如人意則餘皆隨筆而成精神遂足所以難也或加以勢利則避之愈深意苟相契亦輒與不吝樓攻媿求之久不與僅以古風有曰古人惜墨如惜金老融惜墨如惜命作詩不多語字葢亦無俗韻初自言若得爲僧三十秋瞑目無言萬事休紹熙四年五月卒壽八十僧臘如師言尤好作牛自號老牛智融云

明河曰旨哉融牛之論畫也吾聞庖丁之言得養生焉

宋　淳藏主傳

景淳藏主撫州化度受業久參寶峰祥和尚傑出參徒其爲人瀟洒高尚備見於自述山居詩祥見之謂淳曰此詩不減灌溪恐世以伎取子而道不信於人也詩凡數十解今記十章以備傳云拙直自知趨世遠疎愚贏得住山深現成活計無他物只有觻皴杖一尋屋架數椽臨水石門通一徑掛藤蘿自祿此處宜投老饒得溪雲早晚過自笑疎狂同拾得誰知擬鈍若南泉幾回食飽游山倦只麼和衣到處眠瓦鐺爇處荷烟翠鐵磬敲時曉韻寒一串數珠鹽又重拈來百八不相謾一瓢顛子非爲樂四壁相如未是高爭似山家眞活計屋頭松韻響秋濤數行大字貝多葉一炷鑪香古柏根石室靜延春晝永杖鶴啼破落花村漁父子歌甘露曲促寒山詠法燈詩深雲勿謂無人聽萬象森羅歷歷知坐石已知毛骨冷漱泉嘗覺齒牙淸箇中有味忘歸念身世無餘合此情幽巖靜坐來馴虎古澗經行自狎鷗不是忘機能絕念大都投老得心休怕寒懶剃鬔鬆髮愛煖頻添榾柮柴栗色伽棃撩亂掛誰能勞苦强安排其詠閑適情可謂得之至矣倘非中有所養孰能爾耶惜乎法道不拖悠悠以終老卒中祥公之言虛諸方之望云

宋　北磵簡禪師傳

居簡字敬叟潼川王氏子資質穎異初見佛書必端坐默觀如宿習依邑之廣福院圓澄得度參別峰塗毒於徑山沉默自究一日閱萬菴語有省遂往育王見佛照機相契自是往來其門十五年一時社中耆

碩無不忘年與交走江西訪諸祖遺蹟瑩仲溫嘗掌大慧之記菴於羅湖纂所聞成書發揮祖道與師議論大奇之以大慧居洋嶼菴竹篦付之師異焉久之出住台之般若遷報恩英衲爭附鴻儒竹巖錢公水心葉公皆折節問道於足下大參眞西山時為江東部使者虛東林命之以疾辭乃於飛來峯北磵掃一室居十年人不敢以字稱因以北磵稱之起應鐵佛西余常之顯慶碧雲蘇之慧日湖之道場奉旨移淨慈所至道化大行師出佛炤之門在諸法彥中為神駒香象機格超逸最難攀仰其頌世尊初生話云一擊因地便吒哩突出如斯大闡提此土西天起殃害堂堂洗土不成泥又頌楞嚴六解一亡云六用無功信不通一時分付與春風篆烟一縷閒消晝百鳥不來花自紅闢一室以居名曰蓬室作賦以自見其略曰進則面牆退則坐井柱忽不支壁將就頹豁然而虛漠然而闃如冢之擊如震而驚如無盡藏如大圓鏡前山送青若壯士之排闥後山回闥擬良工之御駿撫鴻鵠而睨眺入冥冥而遠引笑雲烟之輕去漫悠悠而無定駐落日于西崦延初蟾於東嶺是皆中所得也有北磵集十九卷張公誠子序之曰讀其文宗密未知其伯仲誦其詩合參寥覺範為一人不能當也北磵於人不苟合合亦不苟睽取舍去就之際潔如也葉水心詩曰簡公詩語特驚人六反掀騰不動身說與東家小兒女塗青染綠未禁春師居天台委羽有二姓爭竹山竭產不肯已仙居丞王君懌請於師師作種竹賦一首示二姓而訟遂止其德音感化如此靈隱虛席趙節齋奏師補其處師笑曰吾日迫矣乃舉天童癡絕沖淳祐丙午春三月二十八日索紙書偈於紙尾復書曰四月一日珍重六字呼諸徒誡之曰時不待人以吾自勵吾世緣餘兩日耳至期昧爽索浴浴罷假寐然視之已逝矣壽八十三臘六十二葬全身於月堂昌禪師塔側遵治命也

鼓山堅凝二師傳

彌堅號石室閩清陳氏子根性敏利歷諸叢席最後見孤峰秀公函蓋相合遂傳東山之衣

正凝舒州太湖李氏與堅同門並得秀公之道法林

倚以爲重凝儀相豐腴所至人聚觀之檀委山積嘉熙初入閩閩帥請住鼓嶠風猷弘振四衆欽慕若現在如來信施以巨萬計悉充營住三十餘年布衣紙衾終其身不一染捐於世好則其所存槩可知矣咸淳中示寂闍維數珠不壞齒牙中舍利如礪堅則繼凝住持而淸氣逼人雖福緣少遜於凝而慧門開受則過之日衣東山之衣說法法音遐被置衣處嘗有光夜白如晝有二偷兒入室盜之爲神所縛臥地覩不得起堅爲懺謝始甦而去德祐中朝廷欲南遷被旨增廣城堞請堅爲東門提督乃忻然奔命曰何往而非佛事耶手版築六十丈次年告成遂示寂焉囑留衣鎭山門未幾二王奔廣軍次山麓人情洶洶咸思劫奪衣時現異寺賴以全噫傳持法人如來所遣行如來事願力弘固寓之而然卽一色一香皆能通靈顯妙況金襴乎入元衣尙無恙至正間忽失所在

宋　斯受傳

斯受字用堂台黃巖楊氏子年十四入三童山香積寺依存方上人爲師受具游歷諸方咨叩耆宿得心學要領自靈隱病歸三童日行首楞嚴三昧於不離見聞緣超然入佛地語致疑力究無入忽聞舂碓聲恍然自省偈曰六祖當年不誦經肩柴放下便傳燈誰知千載今猶在秋月長廊搗碓聲自是行業日進善書以黃金爲泥書法華華嚴楞嚴圓覺般若及方等諸經又於帛上金書法華塔一座極其精妙當時稱希有將終坐牀上誦法華經不輟卷畢而逝

太癯傳

太癯蜀僧也居衆時嘗歎佛法混濫異見蠭起乃曰我參禪若得眞正知見當不惜口業遂發願禮舄祖塔長年不輟忽一日塔放白光感而有悟後所至叢林勘驗老宿過雪竇山前云這老漢口裏水漉漉地雪竇聞其語意似不平及來見雪竇云你不肯老僧耶師云這老漢果然口裏水漉漉地擲一坐具便出直歲不甘中路令人毆之損師一足師曰此是雪竇老使之他日須折一足償我後果如其言師後至都下放意市肆中有官人請歸家供養師屢告辭官人確留之愈加敬禮每使侍姿饌食其前一日官人至

師故意挑其妾官人以此故譴遂得辭去不數日闊市中端坐而化師名太因頸有瘿故人以太瘤呼之

宋　有南傳

有南閩人性慧達以詩自娛世味淡然游泉之開元承天每所過闤闠市易之家獲息常倍人始異之至從市者爭徑惟恐其不至至則人爭遺之錢納諸懷袖中至數百則拋撒於地兒童競取拾因大笑爲樂以爲常江給事某極重之一日忽語其徒曰予翌日當與衆別矣衆以爲戲言詰旦果趺坐奄然而化或以告給事給事來訊之乃於座上微開目瞪呼江君授以偈曰東省書問頻繁佛日衣鉢相傳試問來去何事一輪江月橫天舉手而寂經十歲眞身不壞其徒就身爲塔藏之

宋　自永傳

自永閩人結茅麥斜巖宴坐修靜忽有龍現木杪恬然誦經不顧久之龍復出山爪甲著石有聲永語其徒曰龍又至矣視之果然一日荷汲而歸有虎躡其後就飲其水永回顧徐云適從何來其渴至此又嘗夜過諸偷者於菴外笑謂曰若欲罄我囊橐耶得升米傾甕與之曰愧不腆耳諸偷謝而去年八十餘而逝體不壞顏色如生噫永其有道者不然何與物相忘至此登高不慄入水不濡萬變陳乎前而莫動始可與言生死出生死捨此而云學道不知其可也故予深以不能詳永爲恨姑敍數言以待後賢續之

宋　法慈

法慈上虞長慶寺大德也平日深居簡出洒掃一室宴坐其中庭具花竹泉石有幽意士大夫多往游焉慈頗能棋又善譚論名理焚香瀹茗延納無倦嘉泰初忽謝客閉門雖年高而神觀精爽略無他故人初不以爲異會其童行辭往行在所請給僧牒慈語之曰汝去宜速回久之無耗日以爲問既還慈喜曰得汝歸甚好時方盛暑即令左右具湯沐澡畢易潔衣端坐將瞑目就寂其徒亟呼之云和尚幸自得恁好何不留一頌示後曰汝不早道我今寫不得也汝代筆則可乃云無始劫來不曾生今日當場又誰滅又誰滅萬里炎天覓點雪語僅脫口而逝

宋　清音子傳

清音子不知何許人自言姓楊名道亨宋末引一猿自金陵來淞處茅椒於府城北猿大如人能主給使清音子夜坐有光淞人爭飯之豐薄不謝第言分定云由是人益異之施與日多因搆菴以居名曰大古以延佇四方雲水之客嘗赤脚行市中乞齋糧供衆復自號赤脚道人久之有軍士戲烹其猿食之清音子嗟歎卽與衆訣別手書一偈云八十一年饒舌終日化緣不歇重陽時節歸家一路清風明月遂趺叠而化

金　大漢僧錄

大漢僧錄姓聶氏身長九尺膂力絕人削髮從佛持律誦經有解性發言不測若探有得於中者且能誦呪驅邪又名破魔和尚熙宗聞之召見賜食授殿中將軍固辭曰臣願始終事佛不願爲官不拜命爲交城縣僧錄領袖一方賜龍鳳山河衣衣宮中所製命僧錄披以化人因又稱大衣禪伯名振一時服化者衆後示寂闍維有舍利紅光之異至今交城人能言之惜無詳可考致大行寥寥云

金　洪炤傳

洪照字玄明其先華州下邽人世業耕桑年十八入道脩頭陀行夙夜匪懈研精修多羅教落髮後益勵奮求解脫受大名悉空禪師印可雲游河內得古廢寺基翠壁斜倚秀木傍鬱清泉流其下照顧瞻喜曰此正道人安隱處詢士人知其爲唐覺林禪刹也照結草廬被鹿茹糲以居之久之四衆嚮應鳩集與工開鑿得遺碑銅像及然燈淨盞百餘隻叢席旣成世宗嘉照行錫圓通禪師之號賜院額曰香嚴照行高識遠超頴辯達自初從道入法藏依言而探義因義而明理運有爲洪濟之慈入無證眞得之妙弛張用舍開闔語默於覺炤中恒得自在提振宗風開覺後學凡祖師之旨在章句者必引而申之學人或探其涯涘或接其波瀾莫不游焉息焉隨其分量俱得受用故一時佛法以照爲司南居山三十年未嘗過檀門日所資用皆宰官居士傾施奉給樂而不厭雖金帛塡委而囊無一錢大定二十六年將逝沐浴易衣

問時早晚對曰日晡矣說偈怡然就寂春秋七十有二葬於院西之玉峰

元　筠高安圓至傳

圓至字天隱高安姚氏子季父勉父文叔兄雲皆中甲科爲宋名臣師按窺世相深有所感悟於中以咸淳甲戌出家依仰山慧朗禪師欽公脫髮時年十九務靜退寡交識怡然以道味自尙喜爲文齊志弘護非街飾知見以自售也故其文日益進其曰吾聖人自稱文佛蓋以存其道於無窮非文莫能曰經曰論皆是物也惟震旦諸師欲攝中下之質乃皆以天縱上智示爲椎朴少文與愚者同事乃聖人冥權非眞然也愚者誘於其迹直謂聖人道妙可以鄙俚凡近蹴至薄經論爲淺教斥文字爲異端豈不惑哉其論吾宗文獨許嵩明教一人其融會超了知見扶宗匡道之心居然可思矣至元元貞間住建昌能仁寺說法一稟於欽不兩年棄去師行止不恒所居斯其最久耳大德二年戊戌卒於廬山年四十三惜無修期以究其道之所歸化之所及爲可哀耳有文集一卷吳門磧砂魁上人所藏以示紫陽方虛谷讀而醉心敘其首刻焉

得喜無照無礙傳

得喜錢氏子童丱時依興聖權公薙染及長慕禪宗登天目山叩幻住老人有契旋歸里淸信士有以花園地施者師受而結菴鑿基得古石刻錢喜二字衆異之菴成禪錫紛委幻住爲大書喜見二字顏其戶從是鄉人稱師爲喜菩薩師以學佛須以解脫爲心慈普爲行道風所感一鉢無盡四事供衆之外濟貧深廣衣寒藥病赴者如歸生而饑者養之如人父死而暴者葬之如人子一以誠信眞實爲之弗勸也嘗演法於吳江程林仲家有神人白幘金甲合掌聽其後舉衆見之凡諸大家祈禳惟師一至爲幸王順中移錫盤龍塘未幾成巨刹化後舍利纍纍火處穿斷求之皆得鑑無照鑑無礙二公皆嘗事幻住

無照南詔人初習教辨博英發每日吾聞中國有禪宗使審是耶吾將從其學使或未當吾將易其宗旨由其國萬里來一言而悟徹法源方圖歸以倡道而

殞於中吳春秋僅三十有七也幻住祭而哭之以文
曰謂無照於吾道有所悟兮眞機歷掌其誰敢欺謂
無照於吾道無所悟兮大方極目云胡不迷笑德山
之焚疏鈔兮何取舍之紛馳鄙艮遂之歸罷講兮徒
此是而彼非惟吾無照總不然兮卽名言與實相互
融交涉而無虧出入兩宗大匠之門兮孰不歎美而
稱奇屈指八載之相從兮靡有間其毫釐我閱人之
既多兮求如無照者非惟今少於古亦稀我不哀無
炤之亡兮哀祖道之既隳而今而後孰與扶顚而持
危對爐熏於今夕兮與山川草木同懷絕世之悲韻
此文酸鼻苟其人非眞有大過人者不足致老子惜
之至是也然南詔之有禪宗實自無炤始
無礙永嘉人參幻住久之無省幻住指見龍淵一日
聞蓮香得入有偈曰箇中消息本尋常幾度無端讀
度量今日疑團百雜碎西風一陣白蓮香不知其所
終

妙恩傳　附大圭　契祖　杰道者

妙恩生倪氏泉人也持律精苦脇不沾席者四十餘
年遍參名宿旋入雪峰謁湘和尚蒙印可辟僧日臘
起至元中僧錄鑑義白行省請合開元百二十院爲
一大刹請師爲第一世師慧解圓融不以禪廢教嘗
註釋彌勒上生經以見意爲武林南山羅漢殿災師
夢五百僧求依止未幾傳聞至乃卽夢夜也因建羅
漢殿於寺東廂如數像之恢煥一倣武林舊時是以
虛空心爲福德相登見其慧門無量也其法嗣大圭
頌曰碧眼厖眉解覓人容求單位笑欣欣一朝添五
百閼漢大屁遮天開紫雲師將示寂偈曰不用剃頭
不須澡浴一堆紅燄千足萬足既火舍利如雨而下
圭亦有行解博極羣書嘗曰不讀東魯論不知西來
意爲文簡嚴古雅詩尤有風致自號夢觀道人著夢
觀集及紫雲開士傳紙貴一時　契祖同安張氏生
亦師付法子使嗣位行湘師事者善說法要渾然天
成賜號佛心正悟禪師有杰道者猖狂無度恒掃除
街市所至相與譁笑之所服衣垢甚忽取辨之言明
日行矣至明日求僧粥不與杰曰求之不再幸與我
得粥遂置几上危坐而化祖爲舉火曰一生杰斗打

硬參禪街頭巷尾掣風掣顛若無末上不值半錢杰道者誰信寒灰有煖烟

元　若芬傳

若芬字仲石婺州曹氏子落髮進具後歷游講肆頗得師說同袍推挽之欲其弘闡芬曰吾不能也芬爲人滑退善文筆爲上竺書記讚揚佛事游戲墨花極一時之譽又善畫往往寫雲山以寓意有求者初不甚靳難寥寥數筆應之人寶之如連城後求者不勝其多芬笑而謝之曰錢塘八月潮西湖浮後諸峰極天下偉觀二三子當面蹉過却求玩道人數點殘墨何邪自是謝事歸深山卽古澗蒼壁間結菴顏曰玉澗因以爲號又建閣對芙蓉峰自稱芙蓉峰主嘗自題畫竹曰不是老僧親寫曉來誰報平安其意趣可想也如芬者尙存本色非盡爲末技所掩視今之圓顱習筆墨沾沾自喜者豈啻天淵哉

月江淨公傳

宗淨字月江婺人也正菴聞公法子頎身偉貌德本夙植覺繇性稟每以佛乘印參儒典默而能融辯而不肆所著詩文皆有足觀尤以接物利生爲已任行持無怠雖小戒律如踐霜析萌盥手泛席之數未嘗放心翰院侍講王公時彥在秘閣纂修少師姚公實總其事二公論及東南名僧而師居其一總司聞其賢舉授徑山住持一時名公鉅卿皆樂然出疏勸請繼振山靈師之住是山也不大設門逕不廣聚徒衆抑揮而務實嘗示人曰身是一卷活經無時不轉口是兩片死皮有說便動眞知實證不在言也師之爲文字用濟佛事過則揮去如塵垢粃糠了無留意至於整頓山門事無巨細宜爲必行可以立住皆決於俄頃無顧慮徬徨之狀亦法門英傑也或贊其像曰神定氣沖言雄貌偉擊拂一下大海絕流咳唾一聲須彌粉碎衲子師模佛祖骨髓決是之謂正菴和尙之的傳妙喜七葉之華裔也後念佛而逝塔於本山

元　慧明傳

慧明蔚州蠡丘人其母夢異人乘白馬素衣借宿而娠生異恒童習詩書傍通百家之言棄之謁海雲簡禪師言下知歸海雲奚之以須遐住蠡丘曲迴寺適

西京大華嚴虛席請海雲海雲舉師爲代華嚴前住
者失綱頹圮荒涼久不成叢林矣師御下寬明持身
謹嚴道聲高振凡殿廡方丈廚庫堂寮叢席所宜有
者莫不化朽爲新起廢爲興即壞爲成壬子世祖在
潛邸師名德奉師陞堂說法錫以徽號旣而還慶壽
燕京府僚致請及海雲也世祖與太子屢臨法筵出
內帑作大施會師倦於化道告退曲迴閑庭淨几脩
然靜道者數年而華嚴之命復下矣師賦性淳謹器
宇恬愉臨事不回與人謙穆每陞堂演法萬指圍繞
師愻陵數言使聞者人人得意於言象之外有古尊
宿之風雖日接貴顯一之以坦未嘗枉道以從物以
至元七年二月示微恙謂門人曰日色晚矣索筆書
一偈復云薰直去擲筆而臥若熟睡然撼之以逝矣
俗壽七十二坐夏四十五荼毗舍利五色燦然分葬
華嚴曲迴二刹表之以石

元　祖英

祖英號石室吳江陳氏子齠年出俗即策杖游諸方
初從虛谷陵公於仰山開徑山晦機道化亟來投之
一見契合留掌記室自是聲聞日新出世明之隆教
杭之萬壽明之雪竇育王會有詔天童砥平石問之
答以偈曰是身無我病根深慚愧文殊遠訪臨自有
殿花譚不二青燈相對笑吟吟後造一龕曰木龕日
坐其中不涉世事至正癸未三月見一衰婦人叩頭
請師應身爲國王師曰吾不願生天王家逾十七日
趺坐而化

元　如玉

如玉自匡廬至徑山雙溪見陸羽泉上山麓森秀遂
結茅息影持鉢乞食隨緣化導自號雙溪布衲久之
扶策登浚霄依麓搆室三年不下山一日遊睇吉祥
峰五色瑞雲曰此中必有靈氣遂尋至峰陰之坡建
寺成叢林爲後敕賜大安一日妙高禪師戲以詩悼
之曰繼祖當吾代生緣行可規終身嘗在道識病懶
尋醫貌古筆難寫情高世莫知慈雲布何處孤月自
相宜師讀畢舉筆答曰道契平生更有誰閑鄉於我
最心知當初未欲成相別恐誤同參一首詩投筆坐
去六十年後塔戶自啓眞容儼然

元　扚撓傳

扚撓錢塘人賣菜傭也每侵晨擔菜入市一日往太早暫歸少憩覺室中有異潛壁間聽之乃妻與人私語人曰彼較我何如妻曰彼扚撓爾平穩即吟詩曰撑竹烏鴉叫錢塘門未開扚撓纔出去平穩便入來遂棄家往蕭山越王臺栖焉從此潛心禪悅深有契證後坐脫去面貌如生舉身輕輭每月髮長姊爲剃之數年姊曰我老矣此後可無長也又數年而以泥塑其身特露其面好事者每於春時迎像入城以種因果至今絡繹云

補續高僧傳卷第二十四

補續高僧傳卷第二十五

明吳門華山寺沙門　明河　撰

雜科篇

明　玄中猷法師傳

玄中猷法師別號復闇杭海昌某氏子依愚翁長老祝髮研精教義更知有宗門向上事其爲文如春花秋月艷無待飾淸不加寒筆花之妙照映今古假斯文以闡吾道或以是譽師如受唾　洪武中主席於錢唐吳山大乘寺道風大振永樂庚子繼主嘉禾東塔寺寺爲漢朱買臣之故宅宋孝宗脊龍游於此歷經兵燹殿宇傾廢若前住山滄海深雲谷祥諸公皆志於興復不果師至慨然有感遂罄衣囊鉢底及鳴合施者簡材鳩工薙荊榛畚瓦礫始是年訖於宣德戊申多殫精十禩而百仆俱起四方緇素皆視師爲景星慶雲望而歸之者不可勝計師頓之力辭退居別室至正統戊午杭之南山慧因講寺久虛其席諸山僉謂慧因冠華嚴之首剎非碩德不足以當之唯師其人辭再四不克時慧因亦圯師至興廢起弊之

功不減在東塔時況二山俱華嚴講寺夫華嚴一宗始於賢首成於清涼定於圭峰皆盛弘於北傳至晉水則入杭矣杭而宗華嚴大難爲力師兩與巨刹一振顔宗晉水而後槩不多見孤力獨運良可嘉偉筆其略爲傳以示來者

南洲溥洽法師傳

師諱溥洽字南洲晩號迂叟又稱一雨翁姓陸氏宋寶章閣待制游之後世居會稽之山陰祖某爲饒州餘干縣尹父仁甫因家焉母周氏師生於至正丙戌自幼聰爽穎異父教之詩書悟解日益進未齔已志慕出世法有老長戲之曰仙人本是山人作師應聲對曰鳳鳥終非凡鳥爲衆驚異之每入招提瞻佛像輒敬禮膜拜父母知不可遏命於郡之普濟寺禮雪庭祥公爲師受具上天竺謁東明日公一見器重之命典賓客其儀矩從容秩然叢林老宿多推服以爲難能而博究教典雖寒暑夙夜不懈已而從具菴玘公於普福講求旨要凡諸經籍精粗小大之義靡不貫串而旁通儒書間以餘力爲詩文多有造詣玘公命首儀事行三昧法自是進於止觀明靜之道 洪武辛亥出世住孤山瑪瑙講寺又住蘇州北禪學徒雲集師爲闡演五時八教如來一代施化之儀無智愚高下人人滿所欲而退一時宗門者碩如九皋聲公啓宗佑公咸共睦賞謂吳中法席第一又六年至杭之下天竺乃循慈雲故事建金光明護國期懺七晝夜爲衆講貫無虛日 太宗皇帝聞其賢召爲僧錄司右講經 玉音褒諭有通東魯書博西來意之語居長干西丈室三年時夢觀主天禧其徒由高者夜夢詣師室及門有二神人兜鍪金甲衛護甚嚴叱止高曰寺主在是既覺詣師告所夢且曰公其代吾師乎踰月夢觀卒有旨命師主天禧又三年陞左善世 太宗皇帝舉靖難師道衍公有輔翼居守功及即位 召衍至自北京 命主教事師以左善世遜衍而已居右 上嘉從之永樂四年 詔修天禧寺浮圖落成之日 車駕臨幸 命師慶讚祥光燁煜萬衆聚觀天顔愉懌時有任覺義者忌師之寵搆詞間之左遷右覺義疏斥師不辯自處裕如既而 上

繫其心復右善世　仁宗皇帝臨御以老宿數被
召問禮遇特厚　命居慶壽寺松隂精舍以自佚而
上御便殿　召師入見慰勞甚至遂奏乞還南京
大報恩寺以終老從之　賜佛像經鈔若干緡給驛
舟
命中官護送既至明年爲宣德元年七月二十
八日微疾呼寺之住持惟寔付後事留偈訣別其徒
云淸淨自在住遂化春秋八十有一僧臘六十有九
塔全身於鳳嶺送者萬餘人訃聞　上遣行人王麟
莅祭焉師歷事列聖一以至誠而言動必祇禮度處
物和馭衆寬解逅逢掖士喜商論文事三四十年間
鉅緇老衲有文聲者惟師與衍公耳師所著有金剛
注解附錄二卷應制及與名人唱和詩若干卷　國
家建法會一切科儀文字皆師所定以貽範於後所
度弟子慈靈圓悟大鑑等若干人得法弟子圓瀞鴻
義惠朗等若干人宣德元年秋示寂於南京弟子奉
龕建塔於長干西南鳳嶺之陽復於塔前搆精廬以
居工部右侍郞廬陵周忱爲之記曰公戒行之精才
望之高既巳詳見少傅楊公塔銘矣今之記似可略

也然予於茲寺之建獨有感焉昔者孔子沒弟子皆
家於墓服心喪之禮三年喪畢治任將歸入揖於子
貢相嚮而哭皆失聲子貢反廬於墓上又三年而後
去蓋師之與弟子所以傳其道授其業有父子之恩
焉後世此道不明當其師之生存反其道背之而去
者有矣能服乎心喪之禮者幾何人哉心喪之禮且
不能服況望其廬墓至於三年六年之久者乎予聞
洽公當永樂間嘗爲同列所間　太宗皇帝欲試其
戒行繫之於錦衣獄一時門弟子多雲鳥散去獨靈
公焦心苦骨從其師於患難服薪水之勞未嘗一日
去左右卒使其獲全行業蒙被　國恩大昌其教於
晩節觀其盡心所事不以死生窮達而有所攺易此
蓋士大夫之所難能而靈公能之予於是重有感也
是用書以爲記使後之觀於此者或因靈公而有所
激勸焉

有言靖難兵起師爲建文君設藥師燈懺詛　長陵
金川門開又爲建文君削髮　長陵卽位微聞其事
囚師十餘年榮國公疾革　長陵過人問所欲言言
願釋溥洽　長陵從之釋其獄時白髮長數寸沒頭
矣

木巖植公傳

木巖植禪師婺人也得法於虎谷陵公三坐道場皆有語錄王文忠公禕爲之序曰當宋季年宗門耆宿相繼淪謝欽公獨毅然自任以斯道重得其傳者是爲虎谷陵公公遭逢聖時蒙被帝眷其道尤爲光顯而其上首弟子則吾木巖植禪師是已師之入其室也非唯參決其心要而且兼傳其文印故其爲道無所不同於公爲初師出世於寧之西峰既至袁之仰山而今遷居杭之慧雲門人集其三會所說日用動作之語用故事次第而錄之謂師之道雖不專任乎言語之間而因其言語之所及亦可以知其道之所存也竊觀師之言機鋒峻峭誠足以啓學人之路解至其敷演之切告戒之嚴則所謂敎律者其道亦不外是焉夫何近時禪學之弊其徒唯口耳之是務襲取昔人之言語迭相師用誣已而罔人脫略方便顚倒眞實而莫之或省然則於一大事果何相與乎學者於師之言語苟能以筌蹄視之庶幾目擊而道存矣陵公 與師皆予同里人予生也後不及登公之門而於師幸有游從之雅姑述淵源之所自以序其語錄焉夫忠文公文章勳業表率一時爲開國第一流人卽一字一言將取信天下後世豈妄許可人者而獨私鄉曲耶吾是以知木巖之人之德定大有可觀當于忠文故忠文雖欲避鄉曲不言木菴不可得也惜其行跡泯沒姑拈序略代小傳以見木巖云

曉山亮傳

元亮字曉山河南信陽蕭氏子誕夕室有光如晝甫長茹素誦佛不爲俗營父携之宦游棠遂家爲棠寶林寺僧至福道高一時師禮而祝髮福示以禪要有省且指參古淪幽谷禪師總入室契如鍼芥塵勞迸於一見疑滯銷於片言 洪武壬子歸棠建寶頂大弘道化時方選名德高流有司以師聞被 詔住報恩遷大慈 宸章屢降有幽閑久隱棠林下不覺微香泄九天之句師力求退院久之乃 賜還山初蜀藩請師入內庭說法贈以金襴衣錫鉢諸物併 上所錫賚師受之存爲十方招提始終不御也嘗有示徒衆曰甕裏何曾走却鱉蝦跳元來不出斗出世若

無堅固心六道輪迴空自走庚辰十月十三日忽索浴更衣危坐時天淨無雲日輪亭午但聞轟雷三陣圓光現於空際其數如之遂化去荼毗舍利如注

德昂傳

德昂別號伏菴會稽吳守正子也元季兵起守正避地石門鎮苗兵亂母禹氏投水死昂年十二從守正歸越未幾守正亦死於兵昂無所依去金華山中削染為僧修撿精厲居然耆宿人望而敬之及干戈甫定渡錢塘省親墓宋學士濂序以送之稱其至孝有儒行會修元史昂入京以母死事告於史氏遂得列傳歸治母墓榜其居曰白雲先隴鎮人表為眞母軒昂後不知所終

形非親不生性非形莫寄凡見性明心之士篤報本反始之誠外此而求離道逾遠昂之見性明心吾不知何如也只哀哀一念至懃至懇亦足為吾道解嘲雖大慧禪師為父母立後亦不過推廣此心豈有一毫加於昂哉

天淵濬季芳聯二公傳

淸濬字天淵台之黃巖人具戒游參見古鼎銘公有所入命司內記說法於四明之萬壽未幾棄衆歸隱淸雷峰中薦紳先生挽留不可得宋公濂作文送之其略曰余初未能識天淵見其所裁輿地圖縱橫僅尺有咫而山川州郡彪然在列余固已奇其為人而未知其能詩也已而有傳之者味沖澹而氣豐腴得昔人句外之趣余固已知其能詩而猶未知其能文也今年春偶與天淵會於建業因相與論文其辯博而明捷寶藏啓而琛貝焜煌也雲漢成章而日星昭煥也長江萬里風利水駛龍驤之舟藉之以馳也因徵其近製數篇讀之皆珠圓玉潔而法度謹嚴余益奇其為人傳之禁林禁林諸公多歎賞之余竊以為天淵之才未必下於秘演浩初其隱伏東海之濱而未能大顯者以世無儀曹與少師也人恒言文辭之美者蓋鮮嗚呼其果鮮乎哉方今四海混同文治聿興將有如二公者出荷斯文之任倘見天淵所作必亟稱之浩初秘演當不專美於前矣或者則曰天淵浮圖氏也浮圖之法以天地萬物為幻化況所謂詩

若文乎是同然矣一性之中無一物不該無一事不
統其大無外其小無內誠不可雖而爲二苟如所言
則性外有餘物矣人以天淵爲象爲龍此非所以言
之也天淵將東還士大夫多留之留之不得咏歌以
別之以予與天淵相知尤深也請序而送之
道聯字季芳鄞人也幼讀儒書窮理命之學長依蔫
巖義公修沙門行壽晉內記於大天界寺遂嗣法於
淨覺禪師矩度雍容進退咸有恒則盎溫然如玉者
也叢林之中咸器重之或挽其爲住持事則謙然不
敢當且曰我心學未能盡明也三乘十二分之說亦
未能盡通也我歸四明山中求諸已而已矣宋公亦
作序送之二公皆於道有聞而退然不居有高尙之
風焉宜乎見稱於長者也

示應傳

示應實曇其別號也其先世自汴入吳宋丞相王文
穆公之後有居吳興者祖父皆隱德弗耀唯信慕出
世法母朱氏奉佛尤謹一夕夢僧踵門而娠既而有
僧自天目來知斷崖禪師謝世正夢時也自是人皆
謂師爲斷崖再世在襁褓中過僧輒亰而笑解襁佛
疊足而坐所至緇白景從莫不皆以和尙稱之雖老
師宿德致敬坦不爲讓人爭施金帛得之隨方立僧
伽藍造佛像餘則給施貧乏 高皇即位訪求山林
遺逸及有道行之士師被徵應對稱 旨賜饍慰勞
久之令居龍河天界寺 洪武十一年 上以峨眉
乃普賢應化之地久乏唱導之師曰無如應者召見
慰而遣之居八年蜀人咸被其化時諸 藩邸王侯
士庶施者日至乃於絕頂光相寺範銅鑄大士像構
重板屋以覆之二十四年分僧清理釋教 上諭僧
錄司官實曇居蜀人服其化就委區理說事來朝以
次年六月復命京師處置如式深得 上心天顏大
悅因奏先所居吳門集雲妙隱大雲三阿練若同一
根蒂今離而爲三乞合爲一 上是其言 敕賜南
禪集雲之額期十月陛辭而還而疾作矣以六月初
九日瞑目跏趺而逝時隆暑顏色不變芳香襲人得
壽五十有九僧臘如之 上聞爲之傷悼尋遣官諭
祭飯僧三千員茶毗會者以萬計其徒分遺骨歸姑

蘇峨眉各建塔奉之信士李正因親侍日久凡出處不約而先至後事尤盡心爲師平生不作表襮之行而世共尊之不爲溢美之言而人益信之屢膺梵剎不居其功云之若遺焉非其了達生死皆如幻夢者能若是乎

守仁德祥二公傳

守仁字一初富春妙智寺開黎也詩文友德祥字止菴仁和人二公當元末有志於行道因時危亂鬱鬱不自得遂肆力於詩並有聲於時一初嘗云我說從事文墨非以廢道沽名蓋有不得已也止菴云詩豈吾事耶資黼黻爲耳觀此可知二公之心矣一初詩清簡有遠致楊廉夫極稱賞之又善書筆法遒勁入我 朝被徵爲僧錄右善世時南粵貢翡翠一初題詩云見說炎州進翠衣網羅一日遍東西羽毛亦足爲身累那得秋林靜處飛 太祖見之怒曰汝不欲仕我謂我法網密耶止菴住徑山唱道爲禪者所宗風化翕然亦以西園詩忤 上二公皆以詩買禍幾於不免然止菴律已甚嚴臨衆有法氣象巍然一初日暮無聊頗涉不羈不得蒙法門矣從是見二公之優劣故止菴得稍酬初志而一初則終於不振至止菴就化倚座示衆若無經意於死生脫然無繫景光尤可想而見也

明河曰非莊老不行六朝教也非詩文不大宋元禪也去古漸遠餘波末流自應至是然道之眞僞與夫說之是非吾猶得卽其言而觀之至於今則大不然椎魯不文之人冒棒喝爲禪以指經問字爲諱何暇於詩文輕浮躁進之士執門戶爲教方入室操戈是圖何有於莊老愈趨而愈下覺六朝宋元間法道雖變古猶爲可觀因記二師數語感時之歎莫如今也

雪菴和尙傳

雪菴和尙名暨不知其姓當變時 文皇入京和尙方壯年披剃走西南重慶府之大竹善慶里山水奇絕和尙欲止之其里隱士杜景賢知和尙非常人遂與之游往來白龍諸山見山旁松柏灘灘水淸駛羅篁森蔚和尙欲寺焉景賢聚有力亟爲之寺和尙率

徒數人入居之昕夕誦易乾卦山中人因謂佛經景
賢知之不忍問懼不能安和尚和尚亦知景賢意改
誦觀音經寺因名觀音寺和尚好讀楚辭時時買一
冊袖之登小舟急棹進中流朗誦一葉輒投一葉於
水投已輒哭哭已又讀葉盡乃返衆莫之知景賢益
憐敬之終不問和尚和尚好飲不戒日注酒一壺俟
客客至輒飲不則拉樵牧豎入飲半酣呼豎兒和歌
歌竟瞑爲而寐和尚頎而秀爽指柔白纖纖落筆成
章不甚工然意氣渙發又能感愴人或曰和尚爲建
文時御史死之曰其徒問師即死宜銘何許人和尚
張目曰松陽問姓名不答有詩若干篇

當雪菴痛哭時若遇善知識一點吾見其渙然冰
釋矣用志不分乃凝於神回此以學道何道之不
克故曰德山臨濟若不出家學佛定爲曾孟德孫
仲謀無疑世出世法一揆惜哉雪菴之不遇如臨
濟德山者一點化也

大善國師傳

實哩沙哩卜得囉東印土撈葛廝國王之第二子也
父母感奇夢而生在童貞位聰敏不凡而百無所欲
唯見佛法僧則深起敬信年十六請命出家遣禮孤
捺囉納廝葛薩彌爲師薙落受具資受學業習通五
明闔國臣庶以師戒行精嚴智慧明了尊稱爲五明
板的達師足跡周遍五天從化得度者甚衆凡過道
場塔廟必躬伸瞻敬至地湧塔修敬卓錫而禪塔以
久圮勸國王修治脫管心木木下紀師名號衆咸異
之永樂甲午入中國謁　文皇帝於奉天殿應對稱
旨命居海印寺丁酉奉　命游淸涼山還都召見
武英殿天語溫慰寵賚隆厚授僧錄闡教命居能仁
寺歲甲辰　仁宗昭皇帝舉薦揚大典師掌行特授
師號圓覺妙應慈慧普濟輔國光範弘教灌頂大善
大國師賜金印寶冠供具儀仗乙巳　宣宗章皇帝
舉薦亦命師掌行師平生不矜名不崇利外示聲聞
內修大行遇　恩寵而志意愈謙涉諸緣而戒行彌
確在京師受度弟子數千輩各隨器宇誘掖之漸引
次升不立過捺難行蹊徑使人望崖而不敢前將化
謂弟子不囉加實哩等曰吾自西天行化至此今化

緣已周行將逝矣汝等各當善護如來大法毋少懈怠言訖儼然而寂實宣德丙午正月十三日也訃聞

上悼歎之命有司具葬儀闍維收舍利於香山鄉塔而藏之遺命分藏清涼山圓照寺亦建塔焉

德琮傳

德琮姓杜氏唐拾遺子美之後也出家崇山自食其力水耕火種兩股皆有日炙痕博通內外典素不出山教化人罕知之 成祖使中官至汴廉得其名還奏於朝適西番進一僧至言三教九流無不通徹堪爲中國王者師 上不悅曰堂堂天朝豈無一人可當之詔徵德琮至賜金襴袈裟銀鉢盂明日普召衆僧各坐高几辯對其僧談吐出入九經滔滔如注水琮訥於應對衆初疑之有頃忽問西僧諦字何義西僧應稍遲琮乃大聲訓解鳩大藏探儒書歷示以字學之義曰此而不知焉用稱學西僧羞慙頂禮歎服辭去 上喜召入賜坐即日授左善世爲作室雞鳴山以爲修藏之所年五十七說偈示寂 詔起塔於山之陰賜御祭者三

息菴觀公傳

慧觀別號息菴胡忠簡公銓之後也依青原岸白鏡公爲沙彌青原深山中鄉先生陳宗舜時來寓靜師事之甚謹日暮受教繇是博通文學既長剃落游方從名德啓發沛然有所悟入拄杖之跡幾遍寰中居蜀最久蜀獻王供養之嘗曰此眞道人也府寮多老成名士皆下禮於師正統改元初至北京尊信者合力建一刹於城之東北隅居之參謁問道者履滿戶外一日楊東里造其室見函香施供相繼踵因戲之之云如日中一食樹下一宿何師徐曰學人假是致其誠吾不可却公何異焉及入視之蕭然無長物惟忠簡公及楊忠襄楊文節胡剛簡四公遺像在焉東里又云不溜滯於相乎師曰之數公名德相高皆山川之毓靈國家之元氣且胡楊世好是四紙吾先人所寶吾敢忽諸東里歎曰師好賢重德如此豈尋常離倫絕類自說欺世以爲高者之倫哉未幾坐脫去善信塔而祀之以屋有語錄一帙東里爲書其首行之

德然傳 附道安

德然號唯菴華亭張氏子生具異相左足下有一痣口能容拳舌能舐鼻七歲誦法華經於杭之天龍寺慨然有游方之志初見石屋珙公後參千巖長禪師大有契證珙囑以絲在吳松爲書松隱二字與之素首座以福薄不可出世爲人備其步素公之後塵乎遂歸里於城南結菴以居揭珙書爲額足不越閫者數年嘗刺指血命高行僧道謙書華嚴經八十一卷

洪武初以有道徵未幾以病還嘗曰學佛法人無徒恃見地一知半解濟得何事願力行何如耳餘是愈益精勵間亦爲韻語不與人倡和自適而已有船居詩十首清絕可誦又建七級塔奉藏血書法寶二十一年四月十四日辭衆泊然而逝塔全身於松隱菴法子曰道安矢節礪行有乃父風常行般舟三昧永樂丙申年七十七化去遺偈云不會掘地計天也解虛空打楔驚起須彌倒舞海底蝦蟆吞月踏翻生死大洋說甚漚生漚滅

妙智明瑄二師傳

妙智號白猷浙東楊氏子孺時哺以葷腥輒吐自是素食楊氏固世信佛乘一日隨父誦法華經至火宅求解父異之十四出家依靈鷲寺東林長老林目其穎秀欲試之適月出林出對曰日瞑來看天際月何患無明師指佛龕燈應聲云燭殘剔起佛前燈嘗教績猷林喜曰此子再來人也吾所有不足以待之因勉令遍參由是南造雪峰西抵峨嵋歸天台鴈宕叩參諸識深得言外之旨嘗歎曰佛法無深淺但在力行苟無得掠虛雖望陞佛祖於已何益後入廬山於天池舊址葺茅居焉母陳氏年七十餘一日暴卒而甦語家人曰昨至一處見宮宅巍邃叩其門門者不許入指我歸路仍與偈云八十四年獅子母偶因風燭悟無常好個懸溪勤念佛天風吹送藕花香時師在廬山自號感溪云後母果八十四歲卒永樂戊子秋夜師與靜主數輩向月忽吟汪鼎新詩菴無人守庚申夜池有荷開子午花衆問何意笑而不答浹旬晨起沐浴端坐謂衆曰今日庚午矣偈曰內無內外無外七十二年隨方不得撒下臭皮袋良久曰自在

遂寂
明瑄蜀江津人有戒行性至孝嘗夜臥心動曰是必
吾親之故也遂夜馳二百里至家母果病刲股以進
母尋愈感異雲籠室之瑞里有盜者夢師領一將軍
持斧將斬之祈哀得免明日詣師求解師曰吾夢亦
然可速悔改不然禍及無救後盜迷如故一日暴疾
連呼瑄師救我救我無幾何死矣師年八十而化山
下人見五色雲中持錫飄然而去

啓東白傳

溥洽字東白曉菴其號姓楊氏蘇之長洲人楊故簪
組衆世家吳之支硎山値兵徙北郭父永年母陸氏
師甫能言通佛典父母異之命入無量壽院禮永茂
爲落髮師既長屛跡龍山窮日夜力於經史百氏不
輟聲譽隱然起少師姚公廣孝善世洽公南洲皆器
重之而與記於洽公者甚久永樂元年主蘇之永定
六年主松之延慶踰年擢本府副都綱住南禪寺尋
應　召纂修永樂大典預校大藏經　賜金襴袈裟
一襲時三殿災　詔求直言師上疏陳利病不報一
時名人如沈民望王希範王汝玉陳嗣初錢溥趙宗
文皆與師爲方外交嘗遇牡丹盛開邀集題賞錢塘
瞿宗吉雄於詞賦師與對壘常用一韻往復百首詞
鋒益銳海內傳爲此師之緒餘也正統八年十一月
八日卒距　洪武三年十一月十五日世壽七十五
僧臘六十即示寂之歲弟子等奉柩歸葬於舊隱龍
山遵治命也錢文通公溥銘其塔敘曰夫以交之深
者知必至也言之夥者情必厚也昔宣德間大理卿
胡公槩巡撫東吳威聲大振於師獨加敬禮時溥方
冠欲應鄉舉謁公師忽見而喜之遂入白於公得預
鄉舉然溥亦始聆論議察其動止毅然一儒者繇是
往還款洽數日不見必折簡招之簡類歐語作字有
帖意見必肅衣焚香啜茗坐話移時去則且談且送
或閉戶發篋出古人眞蹟對閱評品詩文皆不務蹈
襲以爲奇至論儒釋之辯曰且各爲其教又曰東魯
重道西竺見性皆莫先於厚本故雖離父母養生送
死一務從厚與兄弟極友愛撫諸姪教養兼至交四
方宿儒名緇必以誠未嘗見惰容然非其人亦未嘗

與交此韓子謂墨名而儒行者也溥也荷師期待既久尚以餘齒無負於斯世則亦無負於所知矣

何氏識說云錢文通小時即有文譽郡中有一僧名善啓號晚菴有詩名能書乃十大高僧之流亞也永樂中召至京師修大典後爲僧官住南禪周文襄公爲巡撫甚重之每公事稍暇即往南禪與啓公談語時錢文通爲秀才亦與啓公交狀一日學中散堂過闕啓公以藍衫置欄杆上欄而文襄適至屏當不及文襄問之啓公因稱文通之才文襄即請相見索其畱作觀之大加賞識遂爲相知○何氏言巡撫是周錢自云是胡當是附時胡前而周後

啓原傳

啓原姓張氏太初其字日本人也九歲祝髮習教乘精戒律旁觀中國文字能指斥利病又心慕中國名山禪老之盛觀光之志益決以吳元年航海而來足跡幾遍寰宇叩諸禪豪印可　洪武丙寅入安固梅公洞見四山環翠兩石相沓中虛若禪龕相對悵然曰禪客相逢只彈指此心能有幾人知此地可息吾足矣是山久爲虎蟒之窟樵斧不入荊棘彌天自師居之諸孽屏息山下居民時見峰頂有光稍來親近不數年遂成叢席聞風訪道者嘗數百人永樂丙戌立生塔於院南以爲退修待寂之所曰吾老矣自爲之無累後人明年三月一日清晨禮佛畢入塔端坐衆奔視已逝矣宣德間開塔見頭髮披垂指甲曲繞聞風雷震仍閉之師有語錄三卷會通儒釋言道無滯也

復見心傳　如復

來復字見心豫章豐城王氏子以日南至生故取易卦語識之有志行清淨行欲絕塵獨立遂歸釋氏與同袍恭肅翁哲屏諸緣直明涅槃妙旨久之窺見全體無礙然未以爲至走雙徑謁南楚悅禪師自陳厥故當機交觸如龍落兎走不間一髮悅深然之留司內記越三載復約標士贍修西方淨土於吳天平山刻期破障比禪觀尤力浙省右丞相達公九成慕師精進起住蘇之虎丘辭不赴會兵起避地會稽山中慈溪與會稽鄰壤中有定水院直東海之濱幽閴遼敻可以縛禪復延師出主之師爲起其廢禪門典禮依次舉行瓶錫翩翩來萃乞食養之共激揚第一義諦壽以干戈載途不能見母作室寺東澗取陳尊宿故事名爲蒲菴示思親也自時厥後鄞人士請師居

天寧寺時寺爲戍軍營子女雜糅其發樓尤甚師言於帥閫移其屯斥羣奴汛掃建治其弊壞一還舊貫師望日以重大夫士交疏勸主杭之靈隱適有　詔徵高行僧師兩至南京　賜食內廷慰勞優渥洎建普薦會師奉　勅陞座說法辭意剴切聞者咸有讚云師敏朗淵毅非惟克修內學形於詩文氣魄雄而辭調古有識之儒多自以爲不及其推師者李謙德好文則曰任道德爲住持假文字爲游戲陳狀元祖仁則曰禪源妙悟教部精探內充外肆僧中指南至於楚國歐陽文公玄潞國張公翥見諸觚翰間者獎予爲尤至學士宋公濂至稱其文如木難珊瑚之實公卿大夫交譽其賢　皇上詔侍臣取而覽之褒美弗置當今方袍之士與逢掖之流鮮有過之者焉洪武二十四年遂罹於難噫是亦數也已（時山西太原捕得胡黨僧智聰供稱胡惟庸謀舉事時隨泐季潭復見心等往來胡府二公緣是得罪泐實服役造寺師遂不免焉）師在定水時手度弟子曰如筏者戒行端謹遍內外典善書能吟雅爲緇林白眉永樂中兩膺　召命嘗住奉化之嶽林及撫州之翠雲有翠雲稿年八十五

歸永明終焉

如圅傳

如圅號蘭菴嘉禾姜氏子母殷氏感吉夢而娠師生而秀異不樂處俗依眞如衡宗繼公爲師繼故義苑白眉師深造堂奧徐知文字非究竟法以景泰庚午至杭參空谷隆公於修吉山問露柱因緣谷良久曰此是說不得底自會去久之谷亡自惟失怙始專心淨土法門自利利人一歸乎是以至勸人念佛數以米一粒一聲積二百斛炊飯以供衆散施佛圖若千萬如此多歷年所師嘗以五燈會元篇帙浩重未擴略機遂銳意抄簡以爲務使攬要知歸不在繁文也書成目曰禪宗正脈學者便之閱覽之次至杜鴻漸謁無住禪師庭樹鴉鳴處似有省曰果然是說不得底師素有琢磨靜行無浮濫之習雖年老而進道益力不以略有所見便自休歇道無盡吾不可有盡求也晚年罄衣鉢刻緇門警訓與年相若者共之意可見矣後終於本山

天印持公傳

能持閩之延平人出家於天寧光孝寺習經目過成誦天寧非禪者居所事闒茸師棄去而游方殆遍名山親近諸名宿後於海舟慈公言下有省無出世意尋歸故里結松關自休造進日深人無從津測後學衆四集師亦不能終靳其說小師隨說而錄目曰天印語錄天印師號也又有徹空內集洞雲外集皆直透玄微不露蹊徑人謂師善爲唱道師如不聞年八十一集衆告寂曰父子上山各自努力箇事如何天雨地濕且云吾死且無葬三年後某日有大鬼自東過西葬吾時也既寂徒衆安其蛻草堂竹龕中矻坐如生人雖盛夏蠅蚋不侵無穢氣至其時衆曰曩所言幻語也言未畢有星大如斗從東入西聲轟然而沒衆大驚遂葬之署曰天印禪師

了用德潮無礙三師傳

了用號雪機姓張遂寧人初爲應教偶出遇天淵和尙謂之曰觀子氣韻堪出家師曰吾猶爲俗人耶淵曰行俗事爲俗人詎在髮之有無遂感悟棄所業一衲從淵學禪久之有得人欲挽師出世師搖手曰不入這保社因結庵而隱賦詩云傍樹修庵倚翠岑烟霞繚繞白雲深幽巖祇合栖泉石潦倒何妨論古今怪石溪邊途去跡浮嵐岩下絕來音太平世界元無事空自勞勞向外尋七十二歲卒於山庵

德潮號普光姓陳其先浙人 國初從父廉官游遂家於蜀師生多異徵出俗從珠玉山無際禪師游三年得際首一肯乃入永興山阜庵居靜草衣木食造詣難量山高峻苦無水師入定覺石中泠泠聲隨以杖點之泉湧出今耳泉是也且預知未來事奇蹟頗多師固自秘之人不得而傳八十九而寂

無礙信陽人有至行持一鉢入南岳天柱峰獅子崖崖中僅容木榻無礙坐木榻啖野菜不穀食者七年邑人聞而造焉見之爲之吐舌乃謀所居共力新南臺寺以處之弘治間太崖李公游衡山所稱有僧崖居食生菜衣百結如粟穗見人嘿嘿者即無礙也野雲孤鶴飄飄然無與於斯世一時名公多重之寥道南太守喬瑛御史劉暘等諸公皆有詩贈脊梁直脚跟穩三師高風居然可想而見也

宗林傳 附智淳

宗林字大風朽菴其號杭人也幼孤母憂其不能自立捨送普寧菴事某師爲童子誦經執務能得師歡心及長精戒行起息必愼不妄與人交交必以道能詩文不浸作作必驚人性至孝雖出家孜孜以母爲念日戒不忘親也自是流譽遂遠 宸聽弘治中被徵入京 命爲登壇大戒主爲學佛者師又 勅提督五臺山校正淸涼通傳入藏正德改元 賜紫衣玉帶大宗師之號西直門外大香山寺立宗師府居之雖際榮盛處之若無淡如也有詩云天命傳來墨未乾櫛風沐雨上長安低頭懶進三公位洗足羞登萬壽壇聞戒故多持戒少承 恩雖易報 恩難何如只向山中住松竹蕭蕭共歲寒師倦於津梁 奏乞南還得請喜而有詩云再拜下 丹宸衣香 御路新九門三月雨千里一歸人馬踏殘花路鶯啼細柳春因思頭白母心火熱如焚二詩可以想見林爲人矣

前是杭有智淳者亦以戒行著聲嘗於靈芝寺說戒受從順衆正統間被徵爲登壇大宗師至景泰六年沐浴坐化 上遣禮部趙昂 諭祭碑石現存靈芝寺中

補續高僧傳卷第二十五

補續高僧傳卷第二十六

明吳門華山寺沙門 明河 撰

雜科篇

明 德山傳

德山寧波人少航海爲捕者所誣以盜繫獄者十七年得白遂爲僧遇天眼師授法頗有得爲雲水游至毗陵城南龍舌尖止焉日以飯僧修福爲事孳孳無倦自練甚苦日惟一飡唯食糠粃冬夏唯服獄中衣破則補綴不更易也然精神煥發機鋒敏捷唐中丞順之重之交契甚密每云滾湯鍋裏撈明月百尺竿頭打筋斗唐稱歎之嘗範銅爲佛送普陀山又於山造無梁殿未成而化去弟子瘞葬於寺中因貌奇古

人呼為喇嘛僧云

大安傳

大安襄陽郝氏子也幼禮古宗禪伯祝髮於梅林古宗知其具宿智遣之就古巖參學二古同出天奇之門而巖為上首居終南山龍象景附師至一語投機輒授衣鉢禪栖廬岳三十年楚人嚴事之新都汪公伯玉嘗從師質疑多有開發嘗謂聞大安和尚所云見性冥合孔子所謂體仁非惟世儒未之或知雖大安亦不自知也蓋師嘗與汪論見性也某年五月朏示寂先是預示諸弟子以行期若等無以衰麻哭泣為喪毋背吾家法諸弟子問故則以一偈示之既及期沐浴端坐諸弟子請遺令則又以一偈示之距生丁卯行年七十有三弟子就故廬傍築浮屠以藏舍利

大闡禪師傳

大闡者東和名家子明達物理早悟空花依玉溪和尚祝髮力究出世之道禪林講席靡弗參叩無所入遂創菴於巖頭棲關十年於指胸點額之際忽然摸著快癢不可言直造和之天界为中和尚處求決擇相見一笑而已於是朝參夕見機緣有契茲畓相合既蒙印記挈杖出閩關履浙過淮多逢哲匠至金臺憩大寶禪寺道風翕然司禮黃高二公聞師名袖香見之言機期合恨參承之晚欲聞於上師固辭乃已自是問謁者踵接戶外師隨緣開示務使人人發心歡喜而去則吾說為不徒日復一日頗覺煩擾一日偶閱歸去來詞憮然曰陶淵明不以五斗米折腰棄官而去沙門釋子反以一鉢飯繫足息影地蒲團大一塊耳得青山幾何以成化戊戌八月飄然南還次年寓金陵報恩寄書謝二司禮司禮歎之而已後邵郡清信士刱寺延師居之二十餘年清遠之風從化者衆於辛酉春二月十七日斂衣而化其徒淨淵集其機緣語句為上下卷梓行師嘗作山居詩唱道鳴懷悠然可誦過金山有句月現潛龍影雲籠老鶴聲尤見禪意云

宗道者傳

宗道者觀城人人以悟空呼之土木形骸不識一字

僅能口誦金剛心經。而淳謹敦信。其中莫能測也。事鐵佛元明上人爲弟子。供薪水之役。惟誦金剛心經。琅琅不輟。二十六七。別元明。游方。遍歷晉宋荊楚關陝河洛之間。尋師擇友。汲汲如渴。中止考城一住十年。正德辛未。有流寇之變。南北騷然。道者還里。居圓覺寺。既而寓依城北馬氏。又徙張太常南園。不住則已。住必十餘年。始行人敬之如佛。在張園時。年已一百有八歲矣。其健旺異甞。望之如古松怪石。行止不携杖。耳目聰明如少壯人。初騃鈍。後頗諳事了了。居恒無所爲。唯冥然兀坐而已。有叩以所養者。無一言相證。但道不知有人欲事。或譏之曰。此渴睡僧何足重。北山野史解嘲曰。冥然兀坐。不知人欲。此外更有何法門也。後不知所終。

枯木倚寒巖。三冬無煖氣。信是死漢機軸。若遇明眼。定遭擯出燒菴。大都道在用處。用處在死處。今之學道者。曾不求死何處有活。必至自誑自誤。若遇明眼。又不知作何遣發。然則死漢亦大費一番工夫。但心光不發。受人簡點。須是透究始能勘驗留我抹殺他不得。

了然關主傳

能弘號了然關主。以生平多病。所至輒掩關。故得是稱。寶密藏開公之落髮師也。師雅與紫柏尊者善。開公以師故得事紫柏尊者。萬曆癸未。師掩關東塔。紫柏時棲止焉。相與體究向上事。開發良久。無何紫柏北行。師命開公追隨焉。囑曰。善事此翁。倘得因地一聲。幸相聞。以爲吾門慶。會楞嚴新復。迎師關於東靜室。紫柏故居也。師體貌清癯。神氣和粹。殷喜誘接人。少年研精教義。久之棄去。參雲谷和尚。看無字話。問有發明。而不自肯。然從此教義益徹。每拈經論旨趣示人。直截明快。聞者無不擊節。其後理會德山托鉢因緣。紫柏示以偈曰。托鉢因緣不甚難。耳邊密啓卽幽關。師疑益甚。至是開公禁足靈山。龍翻石一夕夢五齒落掌上。血跡宛然。閱數日。得師書。備相論切。中及前話通所得。且請紫柏印訣。開公以師所見頭過尾不過不相肯也。報書既達。師遂遷化。開公聞訃於東昌。時紫柏結夏靈巖。夢雙幢一倒於南。一倒於北

次日開公至以師訃及臺山無邊老宿之訃告師之化也合掌呼達觀師垂光攝我至於二四無邊亦然一念感通萬里不隔水月交光針石相引寧爲異哉師姓某氏嘉興王店人生嘉靖癸卯化萬曆戊子世壽四十六僧臘三十晚蒙　聖母千佛袈裟之賜開公奉靈骨塔楞嚴方丈後

逆川禪師傳　附鎮心

智順字逆川永嘉陳氏子其母奉佛甚謹夢一僧佩圓光如滿月形泝江流而上謂吾當爲爾子寤而有娠既生美質夙成自少不喜葷髮隨長隨剪父母了其宿因聽出家受具戒於天寧院誦法華經與按句以講深得經旨既而曰學尙多聞爲了生死遂更衣入禪走閩之天寶山參鎮關樞公欲依公而住公叱曰丈夫於世不於大叢林與人相頡頏局此蠡殼中耶拂袖而入師下且過寮潸然而泣公聞之歎曰吾知其爲法器姑相試耳乃延入僧堂中師壁立萬仞無所回撓雖晝夜明暗亦不能辯踰月因如廁旋覩中園瓠瓜觸發妙機四體輕清如新浴出室一一毛孔皆出光明目前大地倏爾平沉喜幸之極爲上方丈求證適公入府誠師不往見水濱林下放曠自如已而歷抵諸師皆不合又謁千巖長禪師見其所應酬者皆涉理路飄然東歸然指作發願文必欲見道乃已復自念非公不足依游走閩中見焉値公出游邂見師喜曰吾子今來也勉師棄前解務宴參厲精五月而大悟公始與印可令掌藏室尋命分座說法及公去世師嗣主院事師握祖佛心印既已升座說法度人而往往出餘力莊嚴塔廟使人爲遠罪遷善之歸浙福二地師所興建大道場凡十餘處其餘葺宗補舊蓋不可枚舉師有才爲一事則揮金如土竟不知其所從來其爲溫城淨光塔也方參政初嘗戍其地欲賦民錢葺之命師涖其事師曰民力凋弊火燄炎炎而復加薪吾安忍爲之必欲見用官中勿擾吾事若無所聞之可也方諾之師乃定計城中之戶餘二萬戶捐米月一升月獲米二百石陶甓掄材若神運鬼輸紛然四集鎮心之木以尺計者其長一百五十最難致之師談笑趣辦七成既粗完其下仍築

塔殿宏敞壯壓九斗之勢益雄一日颶風作其上一成挾之以入海濤衆咸傷之師曰塔終不可以就乎持心益固遣其徒如閩鑄露盤輪相及璸珠之類未幾一一就緒金碧鮮明猶天降而地湧辨章燕只不花鎮閩欲閱大藏尊經於家或以几席什器雜具爲辭師令浮屠一百七十人爲什分辦於各剎表以題號一時畢集仍畫爲圖使按圖序次列之給役於飲膳間者亦更番而進每以鐘鼓爲節後先不紊辨章悅曰使吾師總戎則無敗北之患矣時東海有警元帥達忠介公帥師鎮台遣使聘師入行府師以達公方有事干戈絕之弗見達公慕咏弗置篆逆川二字遺之師因飯囚戒其勿萌遁逃心卽重見日月不久而赦書至周吳二囚以師爲神其後山寇竊發所經之處焚毀欲盡歸原報恩二剎以師故獨存　朝廷爲降院額　賜師號佛性圓辯及金襴法衣師皆不以爲悅悉散其衣盂所資退居一室掘地爲爐折竹爲箸意淡如也後與鐘山之選　大駕臨幸慰問備至竣事還錢塘清遠渭公方主淨慈舉師以爲代淨慈當兵後凋落殊甚師召匠計傭竭其筐篋欲大有設施而諸僧貿官逋者係累滿庭師爲之出涕悉代償之會　中朝徵有道浮屠以備顧問衆咸推師師至南京僅四閱月沐浴書偈而逝闍維於聚寶山獲舍利無算師有五會語及善財五十三參偈皆傳於世

慧心者嘗問道於師後亦就徵入文淵閣與修　大典歿後茶毗亦得五色舍利無數心號鑑空出樂清方氏

吉祥師傳

吉祥姓周氏　孝肅皇后弟也爲兒時好出游嘗出不復歸家家亦不知其所在　后自未入宮師已與其家不相聞矣久之祝髮於大覺寺然嘗游行市中夜卽來報國寺伽藍殿中宿　后意亦若忘之忽夜夢伽藍神來言　后弟今在我所　英廟亦同時夢言相符詰旦遣小黃門如所夢求之至寺見師在伽藍殿中遂擁以行引見問所以出游及爲僧時　帝后皆泣下因曰何如今日爲　皇親耶師搖首不

願復還寺 后不能奪厚賜之 英廟晏駕 后爲
太后出內藏建大慈仁寺居之 孝宗時 太后爲
太皇太后爲立護 敕碑碑載 賜田無慮數百頃
師以左善世示滅 帝遣官致祭師住寺衆嘗數百
人禪誦濟濟迨後慶壽寺燬僧亦來居於此新舊衆
皆仰食 賜田二時無闕言者謂師脫屣 皇舅之
貴而樂世外之閒方 孝廟在慈宮 二聖隆孝養
恩賜何所不至而師澹寂自若 英廟以來外戚
恩澤侯者不能數世師之 賜莊猶存衣食寺中
數百人此有以見一時富貴之不能久夜澹寂者之
長存也

滿起眞參傳

滿起時稱白雲上人安州牛氏子落髮於永安寺正
德間南游伏牛諸山遇西宗和尙授以禪旨隱界嶺
禪林用全護珠之志又入伏牛之茅坪方來四集師
捨之去游五臺入 神京居天慶寺中貴姜買二君
爲供養主師嚴戒律苦修持喜營福業印造龍藏十
三部安置名山大刹其餘飯僧造像隨緣之舉繁其
小者耳一日謂其隰曰吾有命償欲遐須靜攝數日
今閉戶非呼喚切勿入衆從隙中窺之見師面裏臥
背上肉紫黑色墳起甚鉅經七日始消師興召衆入
曰吾適遐命已畢今無苦矣師有衆緣凡所寓歷從
徒嘗至五百京城內外爭趨供奉祇園物色日甚絢
灼因喟然歎曰 聲轂之下固宜若此乎遂挈鉢返
伏牛謝絕人事不復出山嘉靖壬戌九月坐脫
眞參號無爲楚之江陵人姓劉氏幼聰慧樂善好施
與物無忤攻舉子業蜚聲文林經史之暇喜談佛書
後遇老衲奇之曰子眞大乘法器世途軒冕一夢幻
耳於是幡然改悟甫弱冠辭親出家父母欲奪其志
弗得乃詣玉泉山師事無邊長老祝髮受具矣心究
道前後凡三然指誓信不退久而有入所至道俗歸
之後游京師四衆斯觀音寺奉師居之道聲翕然
內庭聞之頒賜齋供無虛日後以厭煩歸隱伏牛將
化謂弟子塵世眞夢境吾將行矣汝曹勉力無於袈
裟下墮落也言訖而逝陝西觀察使王元春爲撰其
行立石焉

忠敬堂傳

法忠號敬堂新安曹氏子髫年爲端坐年十九游錢塘靈隱寺遇雲水僧激發遂落髮受具依講席數年行脚入少林見大千潤公走長安參遍融笑巖二老指示心要稍有啓悟尋入牛山火場調鍊三業後歸匡廬受仰天坪高勝單丁居之手植松十餘萬本久之衲子來集仰天坪遂成叢林師爲人夷坦無緣飾御衆不立規矩甘苦必同雖粒米莖菜必隨衆乃食勞務必身先之不開禪講門戶一以眞實示人依之者無論愚智浸久熏化而不自知故來者如歸家侍父母也且調人有方用人有度出語慨切痛至聽者悚然無不心領而神會一衆森嚴儼然一大鑪鞴以身爲教不用言說眞本色住山人也劉雲嶠太史訪師一見心契乃爲題其寺曰雲中憨老人爲之記張洪陽太史書廬山高三字贈之旌其志庚申秋示微疾謂其徒曰吾見紅日當空金蓮遍地吾其行矣言訖寂然而逝憨老人復爲銘其塔曰師住雲中二十餘年如一日視十方衲子如一已稍心爲衆未嘗以無有異志物我介懷數語盡實錄師當之無媿也

明龍傳

明龍淮南宿遷姚氏子俗名東陽嘗爲其縣諸生居嘗好修歷二十年所不問家人生業雅從善知識游隆慶改元落髮居羊山秀峰旄名德日起即 諸陵中貴人多檀施師藍縷自如一衲不啻懸鶉不襪不履不顧就羊山安七十二衆爲千日期場師日爲大衆說經大衆亦樂爲之憩衆也時 神宗皇帝初即位行邊使道昆汪公道出 諸陵詣師問道意獨多之因問曰千日期畢羊山能作嘗住乎師曰無嘗無住後旬有五日太史當謁立冬其日羊山放光又越七日歲將除師集大衆語曰元年元日吾當行公等居此識字者用心念佛不識字者用心念佛務智慧務普心即此是佛公等勉之歲除夜既半命弟子視中星曰夜午乎曰午矣師曰未也日午乃行元日日幾中羊山放光如嚮者頃之坐化蓋日中云越七日舉焚日中復放光如嚮者 諸陵中貴人咸在率大衆羅拜拾浮屠藏舍利

南嶽豆兒佛傳

法祥字瑞光越州嵊縣周氏子有出世志隨季父宦游入京見笑巖於柳巷巖觀其根示以念佛法門師領之居頃南還棄妻子薙髮入棲霞謁素菴法師師居講肆而念佛無間又參遍融融所示與笑巖同繇五臺入伏牛契機於柏松和尚留住石室中弔影木食者三年一日趺坐雪積滿林火絕衣濕松往視擊磬出其定因示之曰輕安小寂非是歇場若就着此境即墮偏空且行脚去逢南即止矣遂飄然而行遍歷楚蜀之境雖落知見獨存孤明後遊南嶽忽憶柏松別時之語有終焉之志適僧以側刀峰靜室相讓自是放下身心一志念佛募豆四十八石一豆一佛淨念相繼以至終身不知其過幾四十八石矣繇是諸方稱為豆兒佛云十方衲子爭歸之側刀峰遂成海內名叢席居恒誡諸弟子曰汝剃除鬚髮不知有生死事大但倚牆靠壁業識茫茫喚作甚麼豈非吾佛所呵衲衣在空閒假名阿練若不專心淨業大限到來將何抵對閻老子乎聞者無不感泣師雖絕意人世而當世諸君子聞其風者莫不景仰如方伯劉公直指史公學憲伍公儀部晉公冏卿蔡公少保郭公大行宋公皆傾心皈向就師問道招致之則不往也郡丞盧公祀廟點失期者罰米三十餘石送師師曰老僧豈以一鉢飯斂衆怨耶竟不受聞者歎服師接納往來不擇臧否一味平等慈悲荊襄大盜賈二唐九等七人捕急投師求活師憐其誠納之冠以道巾令隨衆作務及捕官至雖識其為盜第見師慈心藹然又聞念佛感動乃解腰纏三金設供而去其盜亦化為苦行僧師住側刀峰三十餘年不發化主不結外援不設方丈不用侍者一龕於佛殿左危坐念佛其中不安庫房筒無長物滅之日簡之惟胡椒一餅舊布數片而已嘗以麩餅充食或有投之地者師拾取煨而啖之行必荷鋤見遺穢必以土掩之將化命首座領衆念佛趺坐誡衆曰無得虎張捏怪誑惑世人獨一味老實念佛言訖合掌而逝時萬曆庚戌二月六日也閱世七十有九僧臘四十有三停龕七日顏色不變弟子奉全身塔於峰之右

三藏師傳

本融陝西郿縣人薙染參懷慶松谷和尙又參隱菴於大佛山大千主少林師預其衆一鉢隨身不擾常住千巽之付以帕不受住達磨洞四十餘年萬曆丁亥抵京師住龍華寺山門風雨炎寒自若又居積善寺廊房長老見師勤苦蚤夜不息特爲造一龕請居之繼開十方院率師接雲水凡十有三年信施雲委而因果之間毫無差錯最後住世利海隨緣接衆持妙法華經爲常課密行甚至生平脇不至席食不過午不飯於常住持鉢行乞村市間如已得食則鉢內向未得食鉢外向人以是覘知師食否而分衛之每飯食訖卽嚼楊枝掩關趺坐或未受齋亦從汲處乞一杯滌齒入戶坐必不破午食檀越或設供施金必一衆均被乃許否卽堅拒弗受人請誦經師曰吾堂中大德不諳諷誦有就寺飯僧者付賞過卽曰嘗辦米鹽蔬果設不移時作務以身先衆食飲旨菲隨其所有不强爲生平絕不以修造煩人曰勞生旅泊住則隨緣去則忘矣何事華美以累身心耶　慈聖常爲諸大僧設齋每僧襯五金一疋絹旛檀滿勅師豎不肯赴中貴人不得已舁至院師乃與衆同湌萬曆壬寅初臘師示微疾侍御蕭公問之師豎一指卽日午端坐而逝荼毗頂骨如茨實大烟入地處掘之皆得舍利初張劉二內監共捨住宅爲世利海師住此食指常逾千當是時曹郞郭家珍王玄謨蕭丁泰飽應聲給舍段然俱欽師道風敬仰尊重段公常詣師師曰居士坐久饑當養麪作供段曰久嚮老師大麪特來嘗嘗滋味師厲聲曰麪許你喫却恐你吞吐不下段爲之吐舌其門風高峻如此京師人稱師三藏師多應是其號也

靑牛傳

靑牛者不知何許人幼祝髮爲僧居廬山最高處靜室中晝課誦經呪夜則繞山唱佛號獨納百結屐一緉重可十觔以黃蠟白油鍊其齒如生鐵鑄就靜室寒衲夜聞屐聲爭出松汁供之呼曰靑牛祖師山有虎見其來伏道傍以竢如是者五十臘壬寅春胡給舍徵吉以使事道匡廬愛其眉宇凡五宿其室癸卯

宴儀部石公訪之但見紫松枝爲窠一水瓢一爐一杖游客好事者間施以綿線米粟歲僅一二至則露置地中出游亦無門可扃然亦無盜者客至不問姓名不拜不供了不知人間禮公奇而叩之亦無語公爲施一詩贊歎之或問師夜游遇虎頗心動否曰人皆思害虎虎無害人意也訊其修持但云念佛己酉之秋入長安神情骨相無一不生人敬仰者未幾事聞 慈聖賜號曰齊融出金錢香果供之永安寺中貴學佛者將爲請師號紫衣師聞而惡之避匿城東隆安寺一夕坐化去 慈聖出帑金爲之禮懺津送焉

孤月傳

孤月北人也未詳邑里姓氏因參訪南游入終南山望山勢逶迤崔巍意山中必有至人藏修曰予得歸依承密諦幸矣遂褁糧行日行百餘里所至皆披茅蹂石足爲之繭行已十日遇獵者臂鷹逐犬一俠少年也問月何以至此答曰尋師訪道不遠千里不識此中有高僧可依否獵者曰封豕長蛇熊羆山鬼于爲窟宅更何處覓僧耶子休矣前有石洞白熊踞視眈眈過者幾不虀粉子無以身試嘗也月心弗恐起謝獵者又行數十里日入細柳矣見一巖洞心頗怪之甫窺洞白熊蹲踞目光如電張目視月月曰萬里參尋冀得人聞道乃今遇子子能相容乎不然亦天也不怖而立熊視良久掉尾而去月遂入洞宿越三日獵者至驚曰子眞神人也而脫熊口月曰幸免熊口惟夜有二偉丈夫黑幘長脛立予傍此何妖也獵者曰巖前古樹二章斃伐爲薪毋乃是爲祟乎請夷其根月不忍絕樹生理止勿夷是夜二丈夫不現月慈悲動草木矣獵者止月月復謝去至山椒一僧結草廬栖焉月色喜行入草廬僧瞑目趺坐五體如山望之如木雞啓視其瓮瓮皆齊苦也向僧膜拜三日竟屹然不動乃從僧腰後扶之始覺月曰願受教僧不應第曰汝於終南無緣月苦求教僧曰逢山則止遇廬則藏語畢以杖指歸路示月月逾見一青鳥翩躚而來若相導者行數日踰終南而西忽見城市乃蜀中也問蜀人乃知有廬山在江西從荊州棹而南

卓錫五老峰越四十年而化

孤月冒險探奇冀有所見而所見如此能高抗熊口而無懾怖下證定僧而致哀懇雖所聞未得要領要亦不失爲有道心人也所恨定僧姓字不落人間嗟乎彼固視人間如幻也而焉用名

寶藏禪師傳

能獨字寶藏河間獻縣人姓劉氏少孤詣戒壇從大千巖公圓具有僧自伏牛山來請戒語及煉魔事獨躍然即裹足往遇大川授以念佛法門遂立期修般舟三昧歷七夏既而過乾河溝謁通天老人留度歲一夜獨立至旦如彈指頃聞板聲心意豁然成一偈上通天通天亟止之曰毋爲狂魔攝也後聞楞嚴於徹心處有解復入煉魔場九旬行坐間得定相宛然又走終南山依孤月禪師四年偶山行得一小室因留止日掘山蔬充腹極意禪寂孤月勸令負於遺教曰毋爲三昧酒所醉此深坑不可墮也隨入燕參龍華通講主崇壽秀法師多所開解乃嘆曰孤月爲我何深至也雖然躭寂非矣趨喧寧是哉古人得旨之後嚴邊樹下甘澹受辛安有如今日易蓬戶於朱門守淨檀爲世業者余有愧道德未能垂手入廛葢頭一把茆終當廛不到耳乃四衆堅請住廣濟寺不獲已許之而繩衲糲餐視山居不異也報緣欲謝先三日集諸方至日稱佛名三千聲跏趺而逝世壽八十四坐夏七十三塔於德勝門外觀音菴之後

天長僧武林比丘傳

天長僧少鬻於徽賈爲塾舍爨兒性愿慤事同舍生如其主也居嘗寂然莫測所爲忽一日心開言論有異舍生皆駭之或叩以經書疑義隨意解釋遠出情表好事者因就之問佛法大旨所對皆與冥合實未嘗識一字也問何謂道曰一心爲道問何謂心曰一人爲心或聞而徵之曰吾昨所言止得一橛耳可再申問遂問何謂道曰無心爲道問何謂心曰無人爲心聞者益冥涬之皆歎曰我輩多時所謂使他肉身菩薩也因請爲剃染辭曰吾身有屬那得自便耶願給役如故請以義錢贖之曰可於是率錢歸於主人乃辭去爲僧後不知所終

武林比丘未詳所出何地游武林嘗混跡市廛好與
文墨士游飲啖靡擇人謂之狂易忽謂所游者曰某
日吾當行幸來相送至期衆集比丘出迎客笑謔如
故曰煩諸君雲來何爲以餞我咸曰誦佛號可乎曰
勿煩爾但爲歌一篇好詩問何詩佳曰崔顥黃鶴樓
詩最佳也客乃抗聲歌之比丘拍掌而和至第三句
拍未合而化

月潭和尚傳

月潭和尚不知何許人自言姓楊氏生於成化甲午
從師圓省祝髮五臺山嘉靖戊寅始受具足戒周行
天下殆半於蜀邛雙山中最久隆慶辛未杖錫來江
南至婁東王鳳洲麟洲二先生築室以居之凡七十
年以萬曆丙戌冬告寂俗壽一百一十三僧臘九十
八王銘其塔而敘之曰和尚以不欺爲本以無住爲
宗以彌陀爲父以釋迦爲師以淨土爲歸地以無爲
爲法事不談禪不竪義不沾講席無寒而已不備三
衣無饑而已不强中食既得疾水飲者五日絕水者
二日至夜分乃呼浴浴畢使僧雒誦無量壽佛經傾
聽既終奄然而化噫果如所云雖欲莫謂之高僧不
可得也故次　語以備傳

五日頭陀傳 附定林

五日頭陀者爲僧僅五而亡事跡頗異南海比丘巢
林文公爲之記曰頭陀姓徐氏諱性容某縣人生而
簡默淳厚無他行能每有青山白雲之想家貧無以
自給總角依陸司空爲童子見沙門輒致敬司空獨
異之人莫識者今年春幾月染嘔血病口氣嘗臭謝
司空寄跡報本塔院從諸耆宿修淨業卽孱弱難支
念佛不輟或謂病亟何自苦如此曰生死事大無嘗
迅速而病益沉綿一日願禮僧伽求薙度被袈裟端
坐五晝夜水漿不入口有弟侍左右問欲何食曰欲
得果食弟以果進啜青梅四而謝其弟曰吾今日歸
矣爾善事二親若古之某某者其婦惑於巫言曰歸
太早耶尙須三日曰去住繇我繇巫言乎婦人安有
不祥之言哉一日緇素聞頭陀狀爭先問道但曰戒
殺專持佛號而已其口氣所觸有花草香言畢入龕
結金剛印敷坐而化其母摩頂至足遍身皆冷獨頂

熱雨足底似水墨雲霞色司空爲衆倡作禮一衆皆拜閉龕至某所先是霪雨爲災是日雨甚俄而開霽將舉火焚而龕門忽開頭陀屹然如故從火燄若鎔金而盡遂塔於小瀛洲是夜里中人素持齊者咸夢頭陀示以戒殺念佛如生時語何其異歟距生於嘉靖戊午死於萬曆丁亥閱世三十年爲僧僅五日馮司成夢禎贊曰金剛般若有云以今世人輕賤故先世罪業卽爲消滅而況聖賢出沒於生死海中不可以跡計而情量五日非速萬劫非長放刀獻珠無轉變相爾等來生其亟念佛戒殺勉遵五日頭陀之教以相見於極樂之鄉

定林者當時所謂周安者是也自幼不茹葷血又不娶日隨周生赴講學會場執巾履之任供茶設饌時時竊聽或獨立簷端或拱身柱側不欲不倚不退不倦周生病故楊道南東南名士終歲讀書破寺中周安復以事周生者事道南行止一如周生時李翰峰李如眞焦弱侯諸公無不歎羨信愛李卓吾入京二李謂之曰周安知學子欲學李無下視周安也未幾道南又死周安因白弱侯吾欲爲僧夫吾迄歲山寺只多此數莖髮耳不剃何爲弱侯無以應遂約卓吾管東溟諸公送周安於雲松禪師處披剃爲弟子改法名曰定林弱侯又於館側別爲菴院命卓吾書定林菴三字爲扁以奉之定林菴居未久卽舍去牛首創大華嚴閣閣成又舍去之楚天中山遂化塔骨於山中爲伯時隱此山時特置山居一所度一僧使專守其塔弱侯思定林不巳命卓吾作定林菴記立石以志不忘云

明河曰五日頭陀與定林皆以卑賤出家其一段卓然自立之風自不落皮相故致司空膜拜翠公傾倒道之所在貴賤可忘耳今有出家反恃族姓且昂然視同輩頭陀定林見之不呼奴子幸矣尙敢望人尊敬哉罪云拜優波地爲之震動者我山摧慢山倒耳法門下衰人不尊道至此不無三歎

玉芝聚公傳

法聚字月泉嘉禾富氏子始去俗從師於海鹽資聖寺矢志參學初見吉菴法舟二宿未甚啓發聞王陽

明倡良知之指於稽山同董從吾往謁之言相契陽明答以詩然猶未脫然也後於夢居禪師一掌下洞徹源底即入武康天池山搆精舍顏曰玉芝二十餘年說法其中繇是諸方稱玉芝和尚唐一菴王龍溪諸公嘗往來山中證會儒釋大同之秘師其為人也峻結圓轉舉止灑然王公貴人見其人至不敢屈膝夫豎子一聞其教輒與起自愧反其所為曲儒小士多詆釋遇師與立談顧趨而事之捨所學而從彼其為文也無短長易難皆據案落筆應手而成奧旨精辭一時而徹或以此詆之謂師苦於文而疎於道文如此未嘗苦也疎於道又可信乎師生於弘治壬子示寂於嘉靖癸亥春秋七十有二立塔藏骨於本山少司馬蔡公汝楠與師有支許之契為銘曰聲之為詩齊之為儒詩其無上呪耶儒其無上法耶

圓魁傳

圓魁應天溧陽人袁應魁也有妻子兄弟田宅頗饒一日棄之出游至鳳宕靈巖谷遂投師落髮更名圓魁然不甚體誦解嘗掩室靜坐手甲長二寸餘冬夏一衲無增減萬曆丙戌四明戴祭酒洵至靈巖與語魁默默似無知者明忽造戴謀建寺又明年寺成且曰有佛無經佛法何明凡愚何覺吾將造京師請藏經歸寺以畢吾志未行乃留寓塔亭山實戴留之也戴曰曉曉佛法深開示魁魁唯嘿然而已魁有日席地仰天戴曰雲行鳥飛佛體也魁笑從容曰自古只有僧為儒說法今公反以儒為僧說法亦異事良久忽起附戴耳自指其鼻尖低聲曰我雖不解文義然嘗炤管主人公時刻不忘者二十餘年矣戴異之前席欲與深言竟無語次年始北上至京憩錫玄真觀即坐化為其化日如嘗時但獨語曰印藏經自有時今亦已矣遂瞑目猶謂其晏坐不知已化也化之日面色微靑明日轉紅潤如生七日而鬚髮漸長都人瞻禮紛沓觀主儀多事陳於禮部請從荼毗宗伯王公具龕薪火之烟皆西向時壬辰歲二月二日也年五十六遺一偈聲聞曰自古原無死無死亦無生是夢還非夢亘古又亘今其徒明海負其骨南歸戴聞之歎曰退之之大顯示以形骸可外子瞻之了元使

知性命所歸吾是以深信魁之以覺覺吾夢也又深媿吾之方夢夢未覺也遂爲銘其塔

圓果傳

圓果上人號香林京口丁氏子厭俗出家勤讀誦於圓覺幻滅滅故非幻不滅處有省自是參方機鋒穎捷年三十四游武林日行分衛夜宿仙林寺檐廡衣不掩形時嚴冬或獻新衣美食卻不御人奇之致供日繁師遁至北高峰絕頂假一席地縛草爲團瓢冥寂其中不出營食主僧以時閱而給焉一坐六載每風雨晦冥猛虎毒蛇蹲繞左右師不爲動其後冬雪浹辰平地積至丈許陟者跬步歷覆隤然而返主僧曰果公縱學僊臥袁安不能作啖氈蘇子凍餒既久恐無生理俄而城中素心道衆不期而會於靈隱者三十餘曹相勞苦谷述所夢相同謂見神人執刀厲聲告曰北高峰古佛困雪中盍往視之陳敘如出一口曰事急矣即相率打雪披寒而上叩團瓢見師趺坐恬然無憊容衆獻供師作唄受之相與繞視不忍捨去師曰諸君休矣晡時恐爲虎驚毋過念貧道乃送之下山而返一日至湖上偶見一長僧繇六橋度嶺而北師覺其有異尾之至黃龍祠因忽不見仰視林樾清楚愛之遂憩焉如仙林時適有樵牧數輩戲拾瓦礫累塔礬石間忽觸中閃爍有光微露石稜去礫而頂相現旋得滿月容游人以香鏹助之須臾周身盡露又得斷碑讀之始知文公所鏤像也乃寶泣下拜曰圓果與和尚同出南岳不意顯示幻身敢不捐軀爲報繇是山靈之一新淸規之再整師之力也汪開府伯玉覲師於黃龍戲問曰公年幾何曰八十有五又問到家乎曰苦海孤航兩不着岸汪聞聳然增敬師素負禪律凝神冥寂每清晨背誦金剛經一卷過午不食檀施悉營福業遇遺骼輒收掩之積如漏澤者數處凡開示四衆切近簡要使聞者生信恍然自得於語言文字之外也萬曆元年癸酉四月示寂年九十矣塔於石像左脊

補續高僧傳卷第二十六終

補續高僧傳跋

補續高僧傳者道開扃公成其師未成之書也其師華山河公號汰如貫通內外之典領袖龍象之林念歷代高僧傳搜討未該事跡湮沒擔囊負笈遍游山岳剔荒碑於薜巡洗殘碣於松巖嘉言懿矩會萃良多因補前人之所未備續前人之所未完紙皮墨骨未酬宿世之緣獅吼潮音驟示雙林之疾囑付扃公補綴成編扃公以鶖子之多聞彙茂先之博物既啣師命遂畢前功捧瓊函以示余翻貝葉而眩目余也踴躍讚歎得未曾有匪鳩剞劂之工遂付棗梨之刻使湧幢現塔不墮荒榛寶炬華燈長然慧命石門文字之禪淨土虛玄之體相需而著用垂千古庶蓮花峰下師徒之志昭然教海藏中今昔之蹤宛左隱湖

毛晉謹識

嗟乎吾先高松弱冠未追蚤事參請知命甫踰旋示泥洹屈指流光僅浮生之三十耳電光駒隙壽量幾何甄講論疏解著述觀心係因地至於果覺孜孜矻

□疑四十

□疑三十

矻不知作幾許事業自非願力宏高乘來示現其孰能與于此即斯僧傳一書之成也年未強仕慨然以僧史有闕爲心遂南走閩越北陟燕臺若雁宕石梁匡廬衡岳絕壑窮崖荒林廢刹碑版所在蒐討忘疲摹勒抄寫纂集成編而後竭思覃精筆削成傳蓋僧史者左史記事右史記言如俗之史書也凡所集者不越言之與事自宋文宣王記室王簡棲所集百卷又會稽嘉祥皎法師所集梁高僧傳十三卷唐南山律師所集續高僧傳□卷又贊寧國師所集有宋高僧傳□卷降斯已還宋明相望以六百餘禩之遐覓邈然罕聞先師之作其可緩哉第是書也無既不既無成不成適是而止爲全部矣補摭捃拾若有所遺在先師則曉夜皇皇尚以未備爲憾爲師門增既廣桃李成蹊翹楚僧英不無其類不肖以椎魯無文確懷固守當紛紛轉徙之時予惟脚跟牢站故蒙先師嘉愍厥志別貽青盻山齋寂閒手授淨瓶摩頂至三記莂亦再曰轉相傳授流注不絕儼如黃梅半夜信衣初付非任力闕智所可力攘者也其次不肖住山

則曰不獨山門有幸實喜法脉得人詩篇志喜啓札相延手蹟猶存墨痕未燥此圖郡護法所共同心不能偏廢者也至若拈華微笑末後機緣則簡端六字擲筆神遊曰高僧傳托道開是也若不肖果有一念參商其能蒙始終護念如此乎孰謂□寂之後異議紛然變端遽起所以退讓名山躬先剞劂負書行耳邉及戈矛膺抱書之白門饑荒兩值變亂相仍海宇更張人心鼎沸遂不能卒業殺靑傍徨無措歸而謀諸隱湖居士樂成先志助襄厥功始克告竣其艱難困苦之狀未易以一言遍告也幸有濟上平章臨安司馬爲之弁序此二公者表表人杰殉難捐軀足徵先師德業所致鋪𢧐典彝並垂不朽於戲名山師一時應迹之區也使師而有年今且敷玄竪妙於此非師之千古也即予膺先師之命辛勤拮据尙居此山亦未爲報先師也惟此數編廼師之千古今幸不負所囑得壽諸梓實所以報先師於千古也先師以寸管發揚六百年來之碩德者其功於法門不淺膺以寸心報師三十年來之苦辛實不敢負遺命而已

敢謂有功于先師哉至若山之住與不住命之遵與不遵予且付之一笑常寂光中尙肯攢眉蹙頞耶所願祖祖相傳燈燈相照不泠風規常存模範師念無違膺心曷已他何計哉因筆偶書非敢揚飛塵以眯觀者之目也彊圉大淵獻之歲重陽日嗣法弟子自膺和南謹跋

補續高僧傳跋

自佛法東漸名僧間出其宗風道行神足辨才莫不彪炳一時輝鑑宇內若無紀述曷詔後來是以代有作者爲之立傳列以十科綜其行實自中唐五季迄宋元入　大明歷千禩其間神龍繡虎闡教揚宗而傳持法海者不讓前人乃徒寄傳聞闕乎筆載于是華山河公起而憂之自遡僧數即以續傳高僧爲任思欲該悉遺蹤莫如取信於金石乃不憚千里雲山單瓢榔栗每逢殘碑斷碣臥煙委莽者必躬自刷摸考核遺事窮搜幽討潄羅寒暑沐雨櫛風顧所不惜噫其用心亦苦矣積有年歲彙而成帙因於禪觀之

暇次序編年。臚陳行略。人各爲傳。以紀化事。凡數易
稿而成。共得若干人。合爲若干卷。名之曰補續高僧
傳。用傳將燼之明鐙。以續未斷之慧命。厥功犖爲。乃
功未告成。而化緣已畢。思委托得人。而其難其愼。金
河顧命。東日之照。實注於上座房公。乃出全編。委其
卒業。香爐如意之贈。方此更有加爲。房公諾此遺言。
仔肩鉅任。冀挹檀波。用塡願海。不意時値迍邅。兵荒
洊至。迄皆未定之驚。蒐徒重繭四方。毫無克濟。憂心
如焚。愧無以報命。因賫稿至虞山。就汲古主人。謀爲
子晉。本因深遠。秉願現身。契合夙緣。慨然心許。余甞
在座。亦隨喜贊成。即付梓人。尅期奏績。是舉也。歷朝
龍象。藉以出興。非河公莫傳其神。非房公孰繼其志。
而非子晉。疇與告其成耶。是三人也。應響佛事。迭爲
主賓。功成鼎足。藏海流通。信足不朽矣。予因是役。得
預流校訂。遍觀厥成。大喜徧身。莫可云喻。遂于卷末
聊識緣起。以記歲月云爾

重光作噩夏孟佛日。退山弟子馬弘道謹譔

比丘尼傳卷第一　群七
晉莊嚴寺釋寶唱撰
序
原夫貞心亢志奇操異節豈唯體率由於天
真抑亦勵景行於仰止故曰睎顏之士亦顏
之儔慕驥之馬亦驥之乘斯則風烈英徽流
芳不絕者也是以握筆懷鉛之客將以語厥
方來比事記言之士庶其勸誡於後世故雖
欲忘言斯不可已也昔大覺應乎羅衛佛日
顯於閻浮三界歸依四生向慕比丘尼之興
發源於愛道登地證果仍世不絕列之法藏
如日經天自拘尸滅影雙樹匿跡歲曆轉懸
陵夷訛紊於是時澆信謗人或存亡微言興
而復廢者不肖亂之也正法替而復隆者賢
達維之也像法東流淨檢為首綿載數百碩
德係興善妙淨珪窮苦行之節法辯僧果盡
禪觀之妙至若僧端僧基之立志貞固妙相
法全之弘震曠遠若此之流往往間出並淵
深岳峙金聲玉震實惟菽葉之貞幹季緒之
四依也夫年代推移清規稍遠英風將範於
千載志事未集乎方冊每懷慨歎其歲久矣
始乃博採碑頌廣搜記集或訊之傳聞或訪
之故老詮序始終為之立傳起晉咸和訖梁
普通凡六十五人不尚繁華務存要實庶乎
求解脫者勉思齊之德而寡見庸疎或有遺
漏博雅君子箴其闕焉

雒陽竹林寺竺淨檢尼一
趙建賢寺安令首尼二
司州西寺智賢尼三
弘農北岳寺妙相尼四

建福寺康明感尼五
北永安寺曇備尼六
建福寺慧湛尼七
延興寺僧基尼八
雒陽城東寺道馨尼九
雒陽城東寺道容尼十
司州寺令宗尼十一
簡靜寺支妙音尼十二
何后寺道儀尼十三

洛陽竹林寺竺淨檢尼傳一
淨檢本姓种名令儀彭城人父誕武威太守
檢少好學早寡家貧常為貴遊子女教授琴
書聞法信樂莫由諮稟後沙門法始經道通
達晉建興中於宮城西門立寺檢乃造之始
為說法檢因大悟念及強壯以求法利從始
借經遂達旨趣他日謂始曰經中云比丘比
丘尼願見濟渡始曰西域有男女二眾此土
其法未具檢曰既云比丘比丘尼寧有異法
始曰外胥人云尼有五百戒便應是異當為
問和上和上云尼戒大同細異不得其法必
不得授尼有十戒得從大僧受但無和上尼
無所依止耳檢即剃落從和上受十戒同其
志者二十四人於宮城西門共立竹林寺未
有尼師共諮淨檢過於成德和上者西域沙
門智山也住罽賓國寬和有智思雅習禪誦
晉永嘉末來達中夏分衛自資語必弘道時
信淺薄莫知祈稟建武元年西返罽賓後竺
佛圖澄還述其德業皆追恨焉檢蓄徒養眾
清雅有節說法教化如風靡草晉咸康中沙
門僧建於月支國得僧祇尼羯磨及戒本與

平元年二月八日於洛陽譯出外國沙門曇
摩羯多為立戒壇晉沙門釋道場以戒因緣
經為難云其法不成因浮舟于泗檢等四人
同壇止從大僧以受具戒晉土比丘尼亦檢
為始也當其羯磨之日殊香芬馥闔眾同聞
莫不欣歎加其敬仰善修戒行志學不休信
施雖多隨得隨散常自後己每先於人到咸
康末忽復聞前香并見赤氣有一女人手把
五色花自空而下檢見欣然因語眾曰好持
後事我今行矣執手辭別騰空而上所行之
路有似虹霓直屬于天時年七十矣
偽趙建賢寺安令首尼傳二
安令首本姓徐東莞人父忡仕偽趙外兵部
令首幼聰敏好學言論清綺雅性虛淡不樂
人間從容閑靜以佛法自娛不願求娉父曰
汝應外屬何得如此首曰端心業道絕想人
外毀譽不動廉正自足何必三從然後為禮
父曰汝欲獨善一身何能兼濟父母首曰立
身行道方欲度脫一切何況二親耶忡以問
佛圖澄澄曰君歸家潔齋三日竟可來忡從
之澄燕脂子磨麻油傅忡右掌令忡視之見
一沙門在大眾中說法形狀似女具以白澄
澄曰是君女先身出家益物往事如此若從
其志方當榮拔六親令君富貴生死大苦向
得其邊忡還許之首便剪落從澄及淨檢尼
受戒立建賢寺澄以石勒所遺剪花納七條
衣及象鼻澡罐與之博覽群籍經目必誦思
致淵深神照詳遠一時道眾莫不宗焉因其
出家者二百餘人又造五寺立精舍匪憚勤
苦旹得修立石虎敬之擢忡為黃門侍郎清

河太守

司州西寺智賢尼傳三

智賢本姓趙常山人也父珍扶柳縣令賢幼有雅操志槩貞立及在緇衣戒行修備神情凝遠曠然不雜太守杜霸篤信黃老憎疾釋種符下諸寺剋日簡汰制格高峻非凡所行年少怖懼皆望風奔駭唯賢獨無懼從容興居自若集城外射堂皆是耆德簡試之日尼衆盛壯唯賢而已霸先試賢以格格皆有餘賢儀觀清雅辭吐辯麗霸密挾邪心逼賢獨住賢識其意誓不毀戒法不苟存身命抗言拒之霸怒以刀斫賢二十餘瘡悶絶躃地霸去乃甦倍加精進菜齋苦節門徒百餘人常如水乳及苻堅僞立聞風敬重爲製織繡袈裟三歲方成價直千万後住司州西寺弘顯正法開長信行晉太和中年七十餘誦正法華經猶日夜一遍其所住處衆鳥依栖經行之時鳴呼隨逐云云

弘農北岳妙相尼傳四

妙相本姓張名珮華弘農人也父茂家素富盛相早習經訓十五適太子舍人北地皇甫達達居喪失禮相惡之告求離絶因請出家父並從之精勤蔬食遊心慧藏明達法相住弘農北岳蔭林西野徒屬甚多悅志閑曠道景其中二十餘載厲精苦行久而彌篤每說法度人常懷慇者不能專志或涕泣以示之是故其所啓訓皆能弘益晉永和中弘農太守請七日齋座上白衣諸請佛法言挾不遜相正色曰君非直見慢亦大輕邦宰何用無禮苟出人間耶於是稱疾而退當時道俗咸

歎服爲後枕疾累日臨終怡悅頻語弟子曰不問窮達生必有死今日別矣言絶而終

建福寺康明感尼傳五

明感本姓朱高平人也世奉大法經爲虜賊所獲欲以爲妻備加苦楚誓不受辱謫使牧羊經歷十載懷歸轉篤反途莫由常念三寶兼願出家忽遇一比丘就請五戒仍以觀世音經授之因得習誦晝夜不休願得還家起五層塔不勝憂念逃走東行初不識路晝夜兼涉逕入一山見有斑虎去之數步初甚恐怖少却意定心願逾至遂隨虎而行積日弥旬得達青州將入村落虎便不見至州復爲明伯連所虜音問至家夫兒迎贖家人拘制其志未諧苦身勤精三年乃遂專篤禪行戒品無愆脫有小犯輙累晨懺悔要見瑞相然後乃休或見雨花或聞空聲或覩佛像或夜善夢年及桑榆操業彌峻江北子女師奉如歸晉太和四年春與慧湛等十人濟江詣司空公何充充一見敬重于時京師未有尼寺充以別宅爲之立寺問感曰當何名之荅曰大晉四部今日始備檀越所建皆造福業可名曰建福寺公從之矣後遇疾少時便卒

北永安寺曇備尼傳六

曇備本姓陶丹陽建康人也少有清信願修正法而無有昆弟獨與母居事母恭孝宗黨稱之年及笄嫁徵聘弗許母不能違聽其離俗精勤戒行日夜無怠晉穆皇帝禮接敬厚嘗稱曰久看更佳謂章皇后何氏曰京邑比丘尼尠有曇備儔也到永和十年后立寺于定陰里名曰永安(今何后寺也)謙虛導物未嘗有

矜慢之容名譽日廣遠人投集衆三百人年七十二泰元二十一年卒弟子曇羅博覽經數機才贍密勅續師任更立四層塔講堂房宇又造臥像及七佛龕堂云云

建福寺慧湛尼傳七

慧湛本姓任彭城人也神兒超遠精操殊特淵情曠遠濟物爲務惡衣蔬食樂在其中嘗荷衣山行逢羣劫欲舉刃向湛手不能勝因求湛所負衣湛歡笑而與曰君意望甚重所獲殊輕復解其衣裏新裙與之劫即拚謝併以還湛湛捨之而去建元二年渡江司空何充大加崇敬請居建福寺住云云

延興寺僧基尼傳八

僧基本姓明濟南人也綰髮志道秉願出家母氏不聽密以許嫁秘其聘禮迎接日近女乃覺知即便絶粮水漿不下親屬禁請意不可移至於七日母呼女婿婿敬信見婦殆盡謂婦母曰人各有志不可奪也母即從之因遂出家時年二十一內外親戚皆來慶慰競施珍席爭設名供州牧給伎郡守親臨道俗咨嗟歎未曾有基淨持戒範精習經數與曇備尼名輩略齊機樞最密善事議秉皇帝雅相崇禮建元三年皇后褚氏爲立寺於都亭里通巷內名曰延興基尼寺住徒衆百餘人當事清明道俗加敬年六十八隆安元年卒

雒陽城東寺道馨尼傳九

竺道馨本姓羊太山人也志性專謹與物無忤沙彌時常爲衆使口恒誦經及年二十誦法華維摩具足戒行後研求理味蔬食苦節

弥老弥勵住雒陽東寺雅能清談尤善小品貴在理通不事辯辯一州道學所共師宗比丘尼誦經磬其始也晉泰和中有女人楊令辯篤信黃老專行服氣先時人物亦多敬事及磬道王其術寢亡令辯假結同姓數相去來內懷妬嫉伺行毒害後竊以毒藥內磬食中諸治不愈弟子問往誰家得病答曰我甚知主皆藉業緣汝無問也設道有益我尚不說況無益耶不言而終

新林寺道容尼傳十

道容本住歷陽烏江寺戒行精峻善占吉凶逆知禍福世傳爲聖晉明帝時甚見敬事以花布席下驗其凡聖果不萎焉及簡文帝先事清水道師道師京都所謂王濮陽也第內爲立道舍容亟開導未之從也後帝每入道屋輒見神人爲沙門形滿於室內帝疑容所爲也而莫能決踐祚之後烏巢太極殿帝使曲安遠筮之云西南有女人師能滅此怪帝遣使往烏江迎道容以事訪之答曰唯有清齋七日受持八戒自當消弭帝即從之整肅一心七日未滿群烏競集運巢而去帝深信重即爲立寺資給所須因林爲名名曰新林即以師禮事之遂奉正法往後晉顯尚佛道容之力也建孝武時彌相崇敬太元中忽而絕跡不知所在帝勑其衣鉢故寺邊有冢云云

司州令宗尼傳十一

令宗本姓滿高平金鄉人幼有清信鄉黨稱之家遇喪亂爲虜所驅歸誠懺至稱佛法僧誦普門品拔除其眉託云惡爲疾求許得放

隨路南歸行出冀州復爲賊所逐登上枯樹專誠至念捕者前望終不仰視尋索不得俄尒而散宗下復去不敢乞食初不覺飢晚達孟津無船可濟悼遑憂懼更稱三寶忽見一白鹿不知所從來下涉河流沙塵隨起無有波瀾宗隨鹿而濟曾不沾濡平行如陸因得達家仍即入道誠心冥詣學行精懇開覽經法深義入神晉孝武聞之遣書通問後百姓遇疾貧困者衆宗傾資賑給告乞人間不避阻遠隨宜賙恤蒙賴甚多忍飢勤苦形容枯悴年七十五忽早召弟子說其夜夢見一大山云是須弥峻峯秀絕高與天連寶飾莊嚴暉曜爛日法鼓鏗鏘香煙芬馥語令吾前愕然驚覺即體中忽有異於常雖無痛惱狀如昏醉同學道津曰正當是極耳交言未竟奄忽遷神

簡靜寺支妙音尼傳十二

妙音未詳何許人也幼而志道居處京華博學內外善爲文章晉孝武帝太傅會稽王道子並相敬奉每與帝及太傅中朝學士談論屬文雅有才致藉甚有聲太傅以太元十年爲立簡靜寺以音爲寺主徒衆百餘人一生內外才義者因之以自達供䞋無窮富傾都邑貴賤宗事門有車馬日百餘乘荊州刺史王忱死列宗意欲以王恭代之時桓玄在江陵爲忱所折挫聞恭應往素又憚恭殷仲堪時爲黃門侍郎玄知殷仲堪弱才亦易制御意欲得之乃遣使憑妙音尼爲堪圖州既而列宗問妙音荊州缺外聞云誰應作者答曰貧道出家人豈容及俗中論議如聞內外談

者並云無過殷仲堪以其意慮深遠荊楚所須帝然之遂以代忱權傾一朝威行內外云云

何后寺道儀尼傳十三

道儀本姓賈鴈門婁煩人慧遠姑也出適同郡解直直爲尋陽令亡儀年二十二弃捨俗累披著法衣聰明敏哲博聞強記誦法華經講維摩小品精義達理因心獨悟戒行高峻神氣清邈聞中鐖經律漸備講集相續晉泰元末至京師住何后寺端心律藏妙究精微身執卑恭在幽不惰衣裳麁弊自執杖鉢清散無矯道俗高之年七十八遇疾而篤執心弥厲誦念無殆弟子請曰願加消息冀蒙勝損答曰非汝所宜言絕而卒

比丘尼傳卷第一　翠七

抗志 上口浪反俗作亢 驥 居吳反良馬 匿跡 上尼力反藏也 澆 古堯反薄也 岳峙 下直里反立也 萩葉 上音豆也 貞幹 下古旦反

慨歎 上苦愛反 种 直弓反 蜀賓 上居例反 東莞 下音官 芬馥 下音伏 傅仲 上音付 盈衆

虹霓 上音紅下五奚反 匪惲 下於粉反 汰 音太 辭地 上音辭 恐遠 下音遠 犯躓 下音致 適景 上音滴 譴 音遣 挫 嫁 爰 及 莽 縮 髮 譏 樞 作 訃

禮 上音例 機樞 下音樞 消弭 下音米

慊至 上苦簟反 沾濡 下而朱反 賑給 上之刃反 膽鄙 下則反 資 古名反 鏗鏘 上苦耕反下七羊反 驕矯 居小反 折挫 下則臥反

比丘尼傳卷第二　宋莊嚴寺釋寶唱撰

景福寺慧果尼十四
建福寺法盛尼十五
江陵牛牧寺慧玉尼十六
建福寺道瓊尼十七
江陵祇洹寺道壽尼十八
吳太玄臺寺玄藻尼十九
南安寺慧瓊尼二十
南皮張國寺普照尼二十一
梁郡築弋村寺慧木尼二十一
吳縣南寺法勝尼二十三
永安寺僧端尼二十四
廣陵中寺光靜尼二十五
蜀郡善妙尼二十六
廣陵僧果尼二十七
山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八
吳太玄臺寺法相尼二十九
東青園寺業首尼三十
景福寺法辯尼三十一
江陵三層寺道綜尼三十二
竹園寺慧濬尼三十三
普賢寺寶賢尼三十四
普賢寺法淨尼三十五
蜀郡永康寺慧暉尼三十六

宋景福寺慧果尼十四

慧果姓潘淮南人也常行苦節不衣綿纊篤好毗尼戒行清白道俗欽羨風譽遠聞宋青州刺史北地傅弘仁雅相歎貴厚加賑給以永初三年（普宋云元嘉七年寺主弘安尼以是寺碩僧象書見宋永初三年）

割宅東面爲立精舍名曰景福寺以果爲綱紀嚫遺之物悉以入僧衆業興隆大小悅服到元嘉六年西域沙門求那跋摩至果問曰此土諸尼先受戒者未有本事推之愛道誠有高例未測厥後得無異耶答曰無異又問就如律文戒師得罪何無異耶答曰有尼衆處不二歲學故言得罪耳又問乃可此國先未有尼非閻浮無也答曰律制十僧得受具戒邊地五人亦得授之正爲有處不可不如法耳又問幾許里爲邊地答曰千里之外山海艱阻者是也九年率弟子慧燈等五人從僧伽跋摩重受具戒敬愼奉持如愛頂腦春秋七十餘元嘉十年而卒弟子慧意慧鎧並以節行聞于時也

建福寺法盛尼十五

法盛本姓聶清河人也遭趙氏亂避地金陵以元嘉十四年於建福寺出家才識恵解率由敏悟自以桑楡之齒流寓皇邑雖復耆道隆窣而猶懷舊土唯有探賾玄宗乃可以遣憂忘老耳遂從道場寺偶法師受菩薩戒晝則披陳玄素夕則淸言味理漸冉積時神情朗贍雖曰暮齒有逾壯年常願生安養謂同業曇敬曇愛曰吾立身行道志在西方十六年九月二十七日塔下禮佛既因遇病稍就綿篤其月晦夕初宵假寐如來乘空而下與二大士論二乘根與大衆騰芳踏藹臨省盛疾光明顯燭一寺咸見僉來問盛此何光色盛具說之言竟尋絕年七十二豫章太守吳郡張辯素所尊敬爲之傳述云

江陵牛牧寺慧玉尼十六

慧玉長安人也行業勤修經戒通備常遊行教化歷履邦邑每屬機緣不避寒暑南至荊楚仍住江陵牛牧精舍誦法華首楞嚴等經旬日通利陝西道俗皆歸敬禮覩覽經論未曾廢息元嘉十四年十月爲苦行齋七日乃立誓言若誠齋有感捨身之後必見佛土願於七日之內見佛光明五日中宵寺東林樹靈光赫然即以告衆衆皆欣敬加悅服焉寺主法弘後於光處起立禪室初玉在長安於薛尚書寺見紅白色光燭曜左右十日小歇後六重寺沙門四月八日於光處得金彌勒像高一尺云

建福寺道瓊尼十七

道瓊本姓江丹陽人也年十餘博涉經史成戒已後明達三藏精勤苦行晉太元中皇后美其高行凡所修福多憑斯寺富貴婦女爭與之遊以元嘉八年大造形像處處安置彭城寺金像二軀帳座宛具瓦官寺彌勒行像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二軀雜事幡蓋於建福寺造卧像并堂又制普賢行像供養之具靡不精麗又以元嘉十五年造金無量壽像以其年四月十一日像放眉間相光明照寺內皆如金色道俗相傳咸來修敬瞻覩神輝莫不歡悅復以元皇后遺物開拓寺南更造禪房云云

江陵祇洹寺道壽尼十八

道壽未詳何許人也清和恬寂以恭孝稱幼受五戒未嘗起犯元嘉中遭父憂因毀遘疾自無痛痒唯黃瘠骨立經歷年歲諸治不瘳因介發願願疾愈可得出家立誓之後漸得

平復如願出俗住祇洹寺勤苦超絶誦法華
經三千遍常見光瑞元嘉十六年九月七日
夜見空中寶蓋垂覆其上云云
吳太玄臺寺玄藻尼十九
玄藻本姓路吳郡人也安苟女也（宣驗記云是即安苟）
也藻年十餘身嬰重疾良藥必進日增無損
時太玄臺寺釋法濟語安苟曰恐此病由業
非醫所消貧道案佛經云若履危苦能歸依
三寶懺悔求願者皆獲覲濟君能與女並捐
棄邪俗洗滌塵穢專心一向當得痊愈安苟
然之即於宅内設觀世音齋傃心潔意傾誠
戴仰扶疾稽顙專念相續經七日初夜忽見
華八　四
金像高尺許三摩其身從首至足即覺沉痾
豁然消愈既靈驗在躬遂求出家住太玄
臺寺精勤匪懈誦法華經菜食長齋三十七
載常翹心注想願生兜率宋元嘉十六年出
都造經不測所終
南安寺慧瓊尼二十
慧瓊者本姓鍾廣州人也履道高絜不味魚
肉年垂八十志業彌勤常衣麤麻不服綿纊
綱紀寺舍兼行講說本經住廣陵南安寺元
嘉十八年宋江夏王世子母王氏以地施瓊
瓊修立為寺号曰南永安寺至二十二年蘭
陵蕭承之為起外國塔瓊以元嘉十五年又
造菩提寺堂殿坊宇皆悉嚴麗因移住之以
南安施沙門慧智瓊以元嘉二十四年隨孟
顗之會稽至破岡卒勅弟子云吾死後不須
埋藏可借人剥裂身體以食衆生至於終盡
不忍屠割乃告句容縣舉著山中欲使鳥獸
自就噉之經十餘日儼然如故顏色不異令

使村人以米散屍邊為食遠近米盡近屍之
粒皆在弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還葬
高座寺前岡墳上起塔云
南皮張國寺普照尼二十一
普照本姓董名悆勃海安陵人也少秉節
槩十七出家住南皮張國寺後從師遊學廣
陵建熙精舍率心奉法閫衆嘉之及師慧徽
新八　五
亡息於慶弔而苦行絶倫宋元嘉十八年十
二月因成勞疾羸劇而篤情深信初自不改
專意祈誠不捨日夜不能下地枕上叩頭懺
悔時息如常誦法華經一日三卷到十九年
二月中忽然而絶兩食頃穌云向西行中道
有一塔塔中有一僧閉眼思惟驚問何來荅
以其事即問僧曰此與去某甲寺幾里荅曰
五千万里路上有草及行人皆無所識時風
雲高靡區墟嚴淨西面尤明意欲前進僧乃
不許因爾迴還豁然醒悟後七日而卒年二
十五
梁郡築弋村寺慧木尼二十二
慧木本姓傅北地人十一出家師事慧超受
持十戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦兩
卷兼通雜經木母老病口中無齒木但嚼餔
飴母為口不淨不受大戒日夜精勤懺悔自
業忽見戒壇與天皆黃金色舉頭仰視南見
一人著袈裟衣色悉黃去木或近或遠語木
曰我已授汝戒尋復不見木不以語人多諸
感異皆類此也木兄聞欲知乃詐之曰汝為
道積年竟無所益便可養髮當為訪壻木聞
心愁因述所見即受具戒臨受戒夕夢人口
授戒本及受戒竟再覽便誦宋元嘉中造十

方佛像并四部戒本及羯磨施四衆云
吳縣南寺法勝尼二十三
法勝不知何許人也住吳縣南寺恭信恪勤
衆所知識宋元嘉中河内司馬隆為毗陵丞
遇抄戰亡妻山氏二親早沒復無兒女年又
老大入吳投勝勝接待如親後百餘日山氏
遇病病涉三年甚經危篤勝本無蓄積貯待
醫藥皆資乞告不憚寒暑山氏遂得愈衆益
稱貴之後遊京師進修禪律該通定慧探賾
幽隱訓誘眷屬不肅而成動不徇利靜不求
名衆勸同至莫非濟物年造六十疾病經時
自言不差親屬怪問荅云昨見二沙門道知
新八　六
如此頃之復言見二比丘非前所見者偏袒
右肩手各執花立其牀後遥見一佛坐蓮華
上光照我身從此已後夕不復眠令人為轉
法華經至于後夜氣息稍微命令止經為我
稱佛亦自稱佛將欲平明容兒不改奄忽而
終焉
永安寺僧端尼二十四
僧端廣陵人也門世奉佛姊妹篤信誓願出
家不當聘餘而姿色之美有聞鄉邑富室湊
之母兄已許臨迎之三日宵遁佛寺寺主置
於別室給其所須并請觀世音經二日能誦
兩淚稽顙晝夜不休過三日後於禮拜中見
佛像語云汝壻命盡汝但精勤勿懷憂念明
日其壻為牛所觸亡也因得出家堅持禁戒
攝念空閑似不能言及辯析名實其辭亹亹
誦大涅槃經五日一遍元嘉十年南遊上國
住永安寺綱紀衆務均愛等接大小悅服久
而弥篤年七十餘元嘉二十五年卒弟子普

高祖武皇帝雅相敬異文帝少時從受三歸住永安寺供施相續元嘉三年王景深母范氏以王坦之故祠堂地施首起立寺合名曰青園齊肅徒衆甚有風規潘貴妃歎曰首尼弘震佛法甚可敬重以元嘉十五年爲首更廣寺西朔立佛殿復拓寺北造立僧房賑給所須寺業興顯衆二百人法事不絶春秋稍高仰者弥盛累以耆艾自陳求感不許年九十大明六年卒時又有淨哀寶英法林並以治身清約有聲京縣哀久習禪誦任事清允泰始五年卒英建塔五層閑理有勤蔬食精進泰始六年卒林博覧經律老而不懈元徽元年卒

卷八　十

又有弟子曇寶兼通禪律簡絶榮華不關朝市元徽六年卒

景福寺尼法辯三十一

法辯丹陽人也少出家爲景福寺慧果尼弟子忠謹清慎雅有素㑑弊衣蔬食不甘五辛高簡之譽早盛京邑相州刺史瑯琊王郁甚相敬禮後從道林寺外國沙門畺良耶舍諮稟禪觀如法修行通極精解每預衆席恒如睡寐嘗在堂齋散不起維那驚觸如木石焉馳以相告皆來就視須臾出定言語尋常衆咸歎服倍加崇重大明七年而卒年六十餘先是一日上定林寺超辯法師夢一宮城莊嚴顯麗服玩光赫非世所有男女裝飾充滿其中唯不見有主即問其故答景福寺尼法辯當來生此明日應到辯至其日唯覺肉戰即遣告衆大小皆集自云有異人來我左右乍隠乍顯如影如雲言訖坐絶其後復有道

照僧辯亦以精進知名道照本姓楊北地徐人也飯蔬誦經爲臨賀王之所供養

江陵三層寺道綜尼三十二

道綜未詳何許人住江陵三層寺少不以出衆居心長不以同物爲汚泯賢愚之際從道而已跡雖混成所度者廣以宋大明七年三月十五日夜自然油火關頂既燃耳目就毀誦詠不輟道俗咨嗟魔正同駭率土聞風皆發菩提心宋徵士劉虬雅相宗重敬爲製偈讃云

卷八　十一

竹園寺慧濬尼三十三

慧濬本姓陳山陰人也幼而頴悟精進邁羣旦輒燒香運想禎敬移時中則菜蔬一飯鮮肥不食雖在居家有如出俗父母不能割其志及年十八許之從道内外墳典經眼必誦深禪祕觀無不必入靜而無競和而有節朋游舊狎未嘗戲言宋太宰江夏王義恭雅相推敬常給衣藥四時無爽不畜私財悉營寺舍竹園成立濬之功也禪味之樂老而不衰年七十三宋大明八年卒葬于傅山同寺有僧化尼聰頴卓秀多誦經律蔬食苦節與濬齊名

普賢寺寶賢尼三十四

寶賢本姓陳陳郡人也十六丁母憂三年不食穀以葛芋自資不衣繒纊不坐床席十九出家住建安寺操行精修博通禪律宋文皇帝深加禮遇供以衣食及孝武雅相敬待月給錢一万明帝即位賞接弥崇以泰始元年勑爲普賢寺主二年又勑爲都邑僧正甚有威風明斷如神善綸物理屢在必釋秉性剛

21.

直無所傾撓初晉興平中淨撿尼是比丘尼之始也初受具足指從大僧景福寺慧果淨音等以諸求那跋摩求那跋摩云國土無二衆但從大僧受得具戒慧果等後遇外國鐵薩羅尼等至以元嘉十一年從僧伽跋摩於南林寺壇重受具戒非謂先受不得謂是增長戒善耳後諸好異者盛相傳習典制稍虧永徽二年法頴律師於晉興寺開十誦律題其日有十餘尼因下講欲重受戒賢乃遣僧局賫命到講座喝木宣令諸尼不得輙復重受戒若歲審未滿者其師先應集衆懺悔竟然後到僧局僧局許可請人鑒撿方得受耳若有違拒即加擯斥因兹已後矯競暫息在住清簡才兼事義安衆惠下肅然寡欲世益高之年七十七昇明元年卒

卷八　十二

普賢寺法淨尼三十五

法淨江北人也年二十值亂隨父避地秣陵門修釋教淨少出家住永福寺戒行清潔明於事理學思精研深究義與與寶賢尼名聲略齊宋明皇帝異之泰始元年 勑住普賢寺宮内接遇禮兼師友二年 勑爲京邑都維那在事公正確然殊絶隨方引汲德化如流荊楚諸尼及通家婦女莫不遠修書覲求結知識其陶冶德風皆此類也諮其戒範者七百人年六十五元徽元年卒

蜀郡永康寺慧曜尼三十六

慧曜本姓周西平人也少出家常誓燒身供養三寶泰始末言於刺史劉亮亮初許之有趙虔恩妾王氏甓塔輝請塔上燒身王氏許諾正月十五日夜將諸弟子賫持油布往至

敬普要皆以苦行顯名並誦法華經

廣陵中寺光靜尼二十五

光靜本姓胡名道婢吳興東遷人也幼出家隨師住廣陵中寺靜少而厲行長習禪思不食甘肥將受大戒絕穀餌松具戒之後積十五年雖心識鮮明而體力羸憊祈誠懇到每輒感勞勤經晦朔沙門法成謂曰服食非佛盛事靜聞之還食粳粮倍加勇猛精學不倦從學觀者行常百許人元嘉十八年五月遇疾曰我厭苦此身其來久矣於是牽病懺悔不離心口性理恬明神氣怡悅至十九年歲旦飲粒皆絕屬念兜率心心相續如是不斷至四月八日夜殊香異相滿虛空中其夜命終

蜀郡善妙尼二十六

善妙本姓歐陽繁縣人也少出家性用柔和少瞋喜不營好衣不食美食有妹婿亡孀居無所依託攜一稚子寄其房內常聞妙法自慨生不值佛每一言此流涕歔欷悲不能已同住四五年未嘗見其食妹作食熟呼妙共食妙云我適於某處食竟或云四大不好未能食如此積年妹甚愧恨自言無福等已更無親屬攜兒依姊多所撓亂姊當見厭故不與共食耳流淚而言已欲去妙執其手喻之曰汝不解我意我幸於外得他供養何須自損家中食汝但安住我尋遠行汝當守屋慎莫餘去妹聞此而止妙乃自績作布買數斛油瓦瓮盛之著庭中語妹云欲擬作功德慎勿取也至四月八日夜半以布自纏而燒其身火已親頂命其妹令呼維那打磬我今捨壽可遍告諸尼速來共別比諸尼驚至命猶未絕語諸尼云各勤精進生死可畏當求出離慎勿流轉我捨此身供養已二十七返止此一身當得初果（聞出土人或云元嘉十七八年燒身或云孝建大明中時或聞故備紀之耳）

廣陵僧果尼二十七

僧果本姓趙名法祐汲郡修武人也宿殖信解純篤自然在乳哺時不過中食父母嘉異及其成人心雖專到緣礙參差年二十七方獲出家師事廣陵慧聰尼果戒行堅明禪觀清白每至入定輒移昏曉綿神淨境形若枯木淺識之徒或生疑反元嘉六年有外國舶主難提從師子國載比丘尼來至宋都住景福寺後少時問果曰此國先來已曾有外國尼未答曰未有又問先諸尼受戒那得二僧答但從大僧受得本事者乃是發起眾人心令生殷重是方便耳故如大愛道八敬得戒五百釋女以愛道為和上此其高例果雖答然而心有疑具諮三藏三藏同其解也又諮曰得重受不答曰戒定慧品從微之著更受益佳到十年舶主難提復將師子國鐵薩羅等十一尼至先達諸尼已通宋語請僧伽跋摩於南林寺壇界次第重受三百餘人十八年年三十四矣時寄坐經日維那故觸謂言已死驚告寺官寺官共視見果身冷肉殭唯氣息微傳始欲舁出便自開眼談笑尋常於是過者駭伏不知所終

山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八

靜稱本姓劉名勝譙郡譙人也戒業精苦誦經四十五萬言寺傍山林無諸囂雜遊心禪默永絕塵勞曾有人失牛推尋不已夜至山中望見寺林火光熾盛及至都無常有一虎隨稱去來稱若坐禪蹲踞左右寺內諸尼若犯罪失不時懺悔者虎即大怒懺悔若竟虎乃怡悅稱後暫出山道遇一北地女人造次問訪欣然若舊女姓仇名文姜本博平人也性好佛法聞南國道富關託避得至此土因遂出家既同苦節二人並不資五穀餌麻朮而已聲達虜都虜謂聖人遂遣迎接二人不樂邊境故檝聲跡危行言遜虜主為設肴饍皆悉進啖因此輕之不復拘留稱與文姜復還本寺稱年九十三無疾而卒矣

吳太玄臺寺法相尼二十九

法相本姓侯燉煌人也複操清貞才識英拔篤志好學不以屢空廢業情安貧素不以榮達移心出適傅氏家道多故符堅敗績眷屬散亡出家持戒信解彌深常割衣食好者施人惠宿尼寺僧諫曰惠宿資野言不出口佛法經律曾未措心欲學禪定又無師範卑頑拙訥是下愚人耳何以不種上田而修此下福答曰田之勝負唯聖乃知我既凡人寧立取捨遇有如施何關作意耶惠宿後建禪齋七日至第三日夜與眾共坐眾起不起眾共觀之堅如木石牽持不動咸謂已死後三日起起後如常眾方異之始悟法相深相領服矣其如此類前後非一相年達桑榆操行彌篤年九十餘元嘉末卒也

東青園寺業首尼三十

業首本姓張彭城人也風儀峻整戒行清白深解大乘善構妙理彌好禪誦造次無怠宋

印宋磧砂藏經 第四七九冊

塔所裝束未訖劉亮遣信語諸尼云若曜果燒身者永康一寺並與重罪曜不得已於此使停王氏大瞋云尼要名利詐現奇特密貨內人作如此事不尒夜半城內那知曜曰新婦勿橫生煩惱捨身關我傍人豈知於是還寺斷穀服香油至昇明元年於寺燒身火來至面誦經不輟語諸尼云收我遺骨正得二升及至火滅果如其言未燒之前一月日許有胡僧年可二十形容端正髀生黑毛長六七尺極細軟人問之譯語答云從來不覆是故生毛耳謂曜曰我住波羅柰國至來數日聞姊欲捨身故送銀甖相與曜即頂受未及委悉忽辭去遣人追留出門便失以此甖盛其舍利不滿二合云云

羣八　十三

比丘尼傳卷第二　羣八

道瑗 槃弋 道綵 慧濬 綿 綪 槃書 覲遺 舜 漸 舟 流寓 蹈 藹 探賾 開拓 遵 蓺 衿 霜 洗 黃齊 陝西 誓 毅 豫 甄濟 捐棄 孟顗 鄭 槊 嬰 劇 區域 虛 慶弔 豁然 餔 裳 格勤 抄 戰 鉛 女 探索 痾 利 曹 聘 緣 餌 恡 宵 適 疊疊 甘肥 至 蠲 居 嬪 恬 慷 明 怡悅 緊 縣 獻

影宋磧砂藏經

歔欷 自續 頑 盛 昇 佚 鼒 都 雜 錯 蹤 蹈 麻 術 擲 覆 操 煌 嫩 有 貪 妻 復 拓 拙 訥 賑 給 祠 堂 耆 艾 空 湯 立 晝 服 不 闕 王 郁 關 顏 汎 良 劉 虬 蓋 老 玩 慧 濬 道 綜 聰 穎 藕 葛 芊 傾 撓 秫 陵 損 斥 確 然 矯 競 引 汲 陶 冶 劉 亮 覺 塔 許 諾 群 生 甖 銀 甖

比丘尼傳卷第二　羣八

十四

第一八二頁

印宋磧砂藏經 第四七九冊

比丘尼傳卷第三　羣九

齊莊嚴寺釋寶唱撰

東莞曾成法緣尼三十七
南永安寺曇徹尼三十八
崇聖寺僧敬尼三十九
鹽官齊明寺僧猛尼四十
華嚴寺妙智尼四十一
建福寺智勝尼四十二
禪基寺僧蓋尼四十三
東青園寺法全尼四十四
普賢寺淨曜尼四十五
法音寺曇簡尼四十六
法音寺淨珪尼四十七
集善寺慧緒尼四十八
錢唐齊明寺超明尼四十九
法音精舍曇勇尼五十
剡齊興寺德樂尼五十

乙　陳祐之

東莞曾成法緣尼三十七

法緣者本姓俞東莞曾成人也宋元嘉九年年十歲法緣妹法綵年九歲未識經法忽以其年二月八日俱失所在經三日而歸說至淨土天宮見佛佛爲開化至九月十五日又去一旬乃還能便作外國書語及講經見西域人言謔善相了解十年正月十五日又復失去田中作人見其隨風飄颺上天父母憂懼祀神求福既而經月乃返返已出家披著法服持髮而歸自說見佛及比丘尼語云汝前世因緣應爲我弟子舉手摩頭髮自墮落爲立法名大曰法緣小名法綵臨遣還曰可作精舍當與汝經也法緣等還家即毀神座

繕立精舍晝夜講誦夕中每有五色光明流汎峯嶺有若燈燭自此已後容止華雅音制詮正上京諷誦不能過也刺史韋朗孔默兼並屈供養聞其談說甚敬異焉因是士人皆事正法年五十六建元中卒

南永安寺曇徹尼三十八

曇徹尼未詳何許人也少爲普要尼弟子隨要住南永安寺要道深學優有聞當世徹秉操無矯習業不休佛法與義必欲摠探未及成戒博究經論具足已後遍習毗尼才堪機務尤能講說剖毫析滯探賾幽隱諸尼大小皆請北面隨方應會負袠成群五侯七貴婦女已下莫不修敬年六十三齊永明二年卒

第九 二之

崇聖寺僧敬尼三十九

僧敬本姓李會稽人也寓居秣陵僧敬在孕家人設會請瓦官寺僧超西寺曇芝尼使二人指腹呼胎中兒爲弟子母代兒喚二人爲師約不問男女必令出家將產之日母夢神人語之曰可建八關即命經營僧像未集敬便生焉聞空中語曰可與建安寺白尼爲作弟子母即從之及年五六歲聞人經唄輒能誦憶讀經數百卷妙解日深菜蔬刻已清風漸著遠元嘉中魯郡孔默出鎮廣州携與同行遇見外國鐵薩羅尼等來向宋都並風節峻異更從受戒深悟無常乃欲乘舶汎海尋求聖跡道俗禁閉留滯嶺南三十餘載風流所漸獷俗移心捨園宅施之者十有三家共爲立寺於潮亭名曰衆造宋明帝聞之遠遣徹迎畨禺道俗大相悲戀遜都　勑住崇聖寺道俗向慕　取其進止丹陽樂遵爲敬捨宅

立寺後還居之齊文惠帝竟陵文宣王並欽風德嚫施無礙年八十四永明四年二月三日卒葬于鍾山之陽弟子造碑中書侍郎吳興沈約製其文焉

鹽官齊明寺僧猛尼四十

僧猛本姓岑南陽人也遷居鹽官縣至猛五世矣曾祖率晉正員郎餘杭令世事黃老加信敬邪神猛幼而慨然有拔俗之志年十二父亡號哭吐血死而復穌三年告終示不滅性辤母出家行己清潔奉師恭肅蔬糲之食止存支命行道禮懺未嘗疲怠說悔先罪精懇流淚能行人所不能行益州刺史吳郡張岱聞風貴敬請爲門師宋永徽元年淨度尼入吳携出京城仍住建福寺歷觀衆經以日係夜隨逐講說心無厭倦多聞強記經耳必憶由是經律皆悉研明澄情宴坐怕然不側齊建元四年母病返東捨宅爲寺名曰齊明締構殿宇列植竹樹內外清靖狀若仙居飢者撤膳以施之寒者解衣而與之嘗有獵者近於寺南飛禽走獸競來投猛而鷹犬馳逐相去咫尺猛以身手遮遏雖體被啄嚙而投者獲免同止數十人三十餘載未嘗見其慍怒之色年七十二永明七年卒時又有僧瓊尼猛之從弟女也亦以孝聞業行高邈慧悟凝深也

第九 三之

華嚴寺妙智尼四十一

妙智本姓曹河內人也稟性柔明陶心大化執持禁範如護明珠心勤忍辱與物無忤雖有毀惱必以和顏下帷窮年終日無悶精達法相物共宗之禪堂初建齊武皇帝　勑請

智講勝鬘淨名開題及講帝數親臨詔問無方智連環剖析初無遺滯帝屢稱善四衆雅服齊竟陵文宣王壃界鍾山集葬名德年六十四建武二年卒葬于定林寺南齊侍中瑯瑘王倫妻江氏爲著石讚文序立于墓左耳

建福寺智勝尼四十二

智勝者本姓徐氏長安人也寓居會稽于其三世六歲而隨王母出都遊瓦官寺見招提整峻寶飾嚴華潸焉泣涕仍祈剪落王母問之具述此意謂其幼稚而未許之宋季多難四民失業時事紛紜奄冉積載年將二十方得出家住建福寺獨行無倫絕塵難範聽受大般涅槃經一聞能持後研律藏功不再受摠持之譽僉然改約自製數十卷義疏辤約而旨遠義隱而理妙途涅不緇遇磨不磷大明中有一男子詭期抱梁欲規不遜勝刻意淵深持操壁立正色告衆衆錄付官守戒清淨如護明珠時莊嚴寺曇斌法師弟子僧宗玄趣共直佛殿慢藏致盜乃失菩薩瓔珞及七寶澡罐斌衣鉢之外室如懸磬無以爲備憂慨輟講閉房三日勝宣告四部旬日備辦德感化行皆類此也齊文惠帝聞風雅相接召每延入宮講說衆經司徒竟陵文宣王倍宗敬焉勝志貞南金心皎北雪纔成尼衆實允物望令旨仍使爲寺主衆所愛敬如奉嚴尊從定林寺僧遠法師受菩薩戒座側常置香鑪勝乃捻香遠止之曰不取火已信宿矣所置之香遂竊流煙咸歎其肅恭表感若斯也永明中作聖僧齋攝心祈想忽聞空中彈指合掌側聽勝居寺四十年未嘗赴齋會

第九 四之

遊踐貴殿清閑靜處係念思惟故流芳不遠文惠帝特加供侍日月充盈締構房宇寺衆崇華勝捨衣鉢爲宋齊七帝造攝山寺石像永明十年寢疾忽見金車玉宇悉來迎接到四月五日告諸弟子曰吾今逝矣弟子皆泣乃披衣出胷胷有草書佛字字體鮮白色相明潤八日正中而卒年六十六葬于鍾山文帝給其湯藥凶事所須並宜官備也

禪基寺僧蓋尼四十三

僧蓋本姓田趙國均仁人父宪梁天水太守蓋幼出家爲僧志尼弟子住彭城華林寺忘利養惔毀譽永徽元年索虜侵州與同學法進南遊京室住妙相尼寺博聽經律深究旨歸專修禪定惟日弗足寒暑不變衣裳四時恒新日食但資一菜中飲而已受業於隱審二禪師禪師皆歎其易悟齊永明中移止禪基寺欲廣弘觀道道俗諮訪更成紛動乃別立禪房於寺之左宴默其中出則善誘詢詢不倦齊竟陵文宣王蕭子良四時資給雖以耆艾而志尚不衰終日清虛通夜不寐年六十四永明十一年卒時寺又有法延尼者本姓許高陽人也精勤有行業亦以禪定顯名

東青園寺法全尼四十四

法全本姓戴丹陽人也端莊好靜雅勤定慧初隨宗瑗博綜衆經後師審隱遍遊禪觀晝則披文遠思夕則歷觀妙境大乘奧典皆能宣說三昧祕門並爲師匠食但蔬菜衣止蔽形訓誘未聞獎成後學聽者修行功益甚衆寺既廣大閱理爲難泰始三年衆議欲分爲二寺時寶嬰尼求於東面起立禪房更搆靈

塔於是始分爲東青園寺昇明二年嬰卒衆既新分人望未緝乃以全爲寺主於是大小愛悅情無纖分年八十三隆昌元年卒時寺復有淨練僧律惠形並以學顯名也

普賢寺淨曜尼四十五

淨曜本姓楊建康人也志道專誠樂法翹懇具戒之初從濟瑗稟學精思研求究大乘之奧十臘之後便爲宗匠齊文惠帝竟陵文宣王莫不服膺永明八年竟陵王請於第講維摩經後爲寺主二十餘年長幼崇敬如事父母從爲弟子者四百餘人年七十二永明十年卒時寺復有僧要光淨並學行有聞也

法音寺曇簡尼四十六

曇簡尼本姓張清河人也爲法淨尼弟子遊學淮海弘宣正法先人後己志在曠濟以齊建元四年立法音精舍禪思靜默通達三昧德聲遐布功化日遠道俗敬仰盛修供施時有慧明法師深愛寂靜本住道林寺永明爲文惠帝竟陵文宣王之所修飾僧多義學累講經論去來喧動明欲去之簡以寺爲施因移白山更立草菴以蔽風雨應時行乞取給所資常聚樵木云經營功德以建武元年二月十八日夜登此積薪引火自焚捨生死身供養三寶近村見火競來赴救及至簡已遷緘道俗哀慟聲震山谷即聚所餘爲立墳剎

法音寺淨珪尼四十七

淨珪本姓周晉陵人也寓居建康縣三世矣珪幼而聰穎一聞多悟性不狎俗早願出家父母憐之不違其志爲法淨尼弟子住法音寺德行純粹經律博通三乘禪祕無不善達

神量淵遠物莫能窺遺身忘味常自枯槁其精進摠持爲世法則傳授訓誘多能導利當世歸心與曇簡尼同憩法音寺後移白山栖托樹下功化轉弘以建武元年二月八日與曇簡同夜燒身道俗哀赴莫不感咽收其舍利樹墳封剎焉

集善寺慧緒尼四十八

慧緒尼本姓閭丘高平人也爲人高率疎遠見之如丈夫不似婦人發言吐論甚自方直略無迴避七歲便蔬食持齋志節勇猛十八出家住荊州三層寺戒業具足道俗所崇時江陵復有隱尼西土德望見緒而異之遂乃契意相携行道嘗同居一夏共習般舟心形勤苦晝夜不息沈攸之爲刺史普沙簡僧尼緒乃避難下都及沈破敗後復還西齊太尉大司馬豫章王蕭嶷以宋昇明末出鎮荊陝知其有道行迎請入內備盡四事時有玄暢禪師從蜀下荊緒就受禪法究極精妙暢每稱其宿習不淺緒既善解禪行兼菜蔬厲節豫章王妃及內眷屬敬信甚深從受禪法每有覲施受已隨散不畜儲蓄志高遠都不以生業關懷蕭王要共還都爲起寺舍在第東田之東名曰福田寺常入第行道永明九年自稱忽忽苦病亦無正惡唯不復肯食顏皃憔悴苦求還寺還寺即平愈旬日中輒復請入入輒如前咸不知所以介然而王甍禍故相續武皇帝以東田郊迫更起集善寺悉移諸尼還集善而以福田寺別安外國道人阿梨第中還復供養善讀誦呪緒自移集善寺已後足不復入第者數年時內外既敬重

此尼每勸其暫至後第內竺夫人欲建禪齋遣信先諮請尼云甚善貧道年惡此段實願一入第與諸夫娘別既入齋齋竟自索紙筆作詩曰世人或不知呼我作老周忽請作七日禪齋不得休作詩竟言笑接人了不異常日高傲也固具叙離云此段出寺方爲永別年老無復能入第理時體中甚康健出寺月餘日便云病無乃有異於恒夕日而卒是永元元年十一月二十日卒年六十九周捨爲立序讃又有僧威尼德合志同爲法眷儔行道習觀親承音旨也

錢唐齊明寺超明尼四十九

超明本姓范錢唐人父考少爲國子生世奉大法明幼聰穎雅有志尚讀五經善文義方正有禮內外敬之年二十一夫死寡居鄉隣求娉誓而不許因遂出家住崇隱寺神理明澈道識清悟聞吳縣北張寺有曇整法師道行精苦從受具足後往塗山聽慧基法師講說衆經便究義旨一經於耳退無不記三吳士庶內外崇敬尋還錢唐移憩齊明寺年六十餘建武五年而卒時又有法藏尼亦以學行馳名矣

法音精舍曇勇尼五十

曇勇尼者曇簡尼之姉也爲性剛直不隨物傾動常以禪律爲務不以衣食經懷憩法音精舍深悟無常高崇我樂以建武元年隨簡因移白山永元三年二月十五日夜積薪自燒以身供養當時聞見咸發道心共聚遺燼以立墳剎云

剡齊興寺德樂尼五十一

德樂本姓孫毗陵人也高祖毓晉豫州刺史樂生而口有二牙及長常於闇室不假燈燭了了能見願樂離俗父毋愛惜而不敢遮至年八歲許其姉妹同時入道爲晉陵光尼弟子具戒已後並遊學京師住南永安寺篤志精勤以晝繼夜窮研經律言談典雅宋文帝善之元嘉七年外國沙門求那跋摩宋大將軍立王國寺請移住焉到十一年有師子國比丘尼十餘人至重從僧伽跋摩受具足戒至二十一年同寺尼法淨曇覽與孔熙先謀人身窮法毀壞寺舍諸尼離散德樂智移憩東青園寺及文帝崩至樂詣請深禪窮究妙境及文帝崩東遊會晳止于剡之白山照明精舍學衆雲集從容教授道盛東南矣齊永明五年陳留阮儉篤信士也捨所居宅立齊明精舍樂綱紀大小悅服遠近欽風皆願依止徒衆二百餘人不聚嚫施歲建一講僧尼不限平等資供年八十一永明三年卒剡又有僧茂尼本姓王彭城人也節食單蔬勤苦爲業用其嚫遺起竹園精舍焉

比丘尼傳卷第三

莫莞 剡 言讜 飄颻 繼立 剖析 探賾 負荄 會晳 寓居 經唄 乘舶 獷俗 番禺 岑 既然 疏飄 綿構 清靖 撤鐥 咫尺 遞過 咏嚙 慍 愁 璨 高邈 凝深 無忤

勝鬘 幼稚 奄冉 不遜 涅 緇 碑 誂期 曇斌 捻香 氛霧 供俸 宗璦 十臈 閱理 詢詢 耆艾 纖芥 服膺 未緝 樵木 沈攸 積薪 蕭嶷 憩 荆陝 閭丘 慧 妃 儲蓄 薨禍 高傲 基 遺燼 剡 毓

比丘尼傳卷第四

梁大莊嚴寺釋寶唱撰

禪林寺淨秀尼五十二
禪林寺僧念尼五十三
城都長樂寺曇暉尼五十四
高昌都郎中寺馮尼五十五
閑居寺惠勝尼五十六
東青園寺淨賢尼五十七
竹園寺淨淵尼五十八
竹園寺淨行尼五十九
南晉陵寺令玉尼六十
閑居寺僧述尼六十一
西青園寺妙禕尼六十二
樂安寺惠暉尼六十三
底山寺道貴尼六十四
山陰招明寺法宣尼六十五

禪林寺尼淨秀五十二

淨秀本姓梁安定烏氏人也祖疇征虜司馬
文粲之龍川縣都鄉侯淨秀幼而聰叡好行
慈仁七歲自然持齋家中請僧轉涅槃經聞
斷魚肉即便蔬食不敢令二親知若得鮭饍
密自弃去從外國沙門普練諮受五戒精勤
奉持不曾違犯禮拜讀誦晝夜不休年十二
便求出家父母禁之及手能書常自寫經所
有財物唯充功德不營俗好不衣錦繡不著
粉黛如此推遷至二十九方得聽許爲青園
寺首尼弟子事師竭誠恒懼弗及三業勤脩
夙夜匪懈僧使衆役每居其首跋涉勤劬觸
事關涉善神敬護常在左右時有馬先生世
呼神人也見秀記言此尼當生兜率背三人

同於佛殿內坐忽聞空中聲狀如牛吼二人
驚怖唯秀恢然還房取燭還始登階復聞空
中語曰諸尼避路秀禪師歸他日又與數人
於禪房中坐一尼鼾眠睡中見有一人頭拄
屋語之曰勿驚秀尼後時與諸尼同坐一尼
暫起還房見一人抵掌止之曰莫撓秀尼秀
尼進止俯仰必遵律範欲請曜法師講十誦
律但有錢一千憂事不辦夜夢見鵶鵲鴿
雀子各乘軒車大小稱形同聲言我當助
秀尼講及至經營有七十檀越爭設妙供後
又請法穎律師重講十誦開題之日澡罐中
水自然香馥其日就座更無餘伴起懼犯獨
以諮律師律師荅曰不犯秀觀諸尼未盡如
法乃歎曰洪徽未遠靈緒稍隤自非正己焉
能導物即行摩那埵丁果以自悔守合衆見
之悉共相率退思補過慙愧懺謝宋元嘉七
年外國沙門求那跋摩至都律範清高秀更
從受戒而青園徒衆悟解不同思立別住外
嚴法禁內安禪默庶微稱己心宋南昌公主
及黃脩儀以大明七年八月共施宜知地以
立精舍秀麻衣藿食躬執泥瓦夙夜盡勤製
龕造像無所不備同住十餘人皆以禪定爲
業泰始三年明帝勅以寺基所集宜名禪林
寺秀手寫衆經別立經臺在乎寺內娑伽羅
龍王兄弟二人現迹彌日示其擁護知識往
來無不見者每奉請聖僧果食之上必有異
迹又嘗七日供養禮懺胡跪攝心注想即見
二梵僧舉手共語一稱彌佉羅一稱毗呿羅
所著袈裟色如熟桑葚秀即以泥染衣色令
如所見他日又請阿耨達池五百羅漢復請

罽賓國五百羅漢又請京邑大德二日大會
第二日又見一梵僧合衆疑之因即借問云
從罽賓來至巳一年使守門人密加覘視多
人共見從宋林門出始行十餘步奄忽不見
又曾浴聖僧內外寂靜唯有機杓之聲其諸
瑞異皆類此也齊文惠帝竟陵文宣王厚相
禮待供施無廢年耆力弱復不能行梁天監
三年勅見聽乘輿至內殿五年六月十七日
苦心悶亂不復飲食彭城寺惠令法師六月
十九日夢見一柱殿嚴麗非常謂是兜率天
宮見淨秀在其中令即囑之得生妙處勿忘
將接秀曰法師是大丈夫弘通經教自應居
勝地全聞秀病往看之述夢中事至七月十
三日少間自夢見幡蓋樂器在佛殿西二十
二日請相識僧會別二十七日告諸弟子曰
我升兜率天宮言絕而卒年八十九

禪林寺僧念尼五十三

僧念本姓羊泰山南城人父弥州從事史念
即招提寺曇叡法師之姑也珪璋早秀才鑒
明達立德幼年十歲出家爲法護尼弟子從
師住太后寺貞節苦心禪思精密博涉多通
文義兼美蔬食禮懺老而彌篤誦法華經日
夜七遍宋文孝武二帝常加資給齊永明十
年中移住禪林寺禪範大隆諮學者衆司徒
竟陵王四時供養年九十梁天監三年卒葬
秣陵縣中興里內

成都長樂寺曇暉尼五十四

曇暉本姓青陽名白王成都人也幼樂脩道
父母弗許元嘉九年有外國禪師畺良耶舍
入蜀大弘禪觀暉年十一啓母求請禪師

諮禪法毋從之耶舍一見歎此人有分令其
修習禪法育尼使相左右毋已許嫁於曄之
姑子出門有曰不展餘計育尼密迎還寺曄
深立誓願若我道心不遂遂致逼迫者當以
火自焚耳刺史甄法崇聞之遣使迎曄集諸
綱佐及有望之民請諸僧尼窮相難盡法崇
問曰汝審能出家不答曰微願久發特乞救
濟法崇曰善遣使諮姑姑即奉教從法育尼
出家年始十三矣從育學修觀行裁得稟受
即於坐末便得入定見東方有二光明其一
如日而白其一如月而青即於定中立念云
白者必是菩薩道青者聲聞法若審然者當
羣十　四　尹
令青者銷而白光熾即應此念青光自滅白
光熾滿及至起定爲育尼說育尼善觀道聞
而歎喜讚善時同坐四十餘人莫不歎其希
有也後婿心疑以爲姦詐相率抄取將歸其
家曇曄時年十六矣以婦使營衞不受侵逼
婿無如之何後以許州刺史以貫異問畺良
耶舍答曰此人根利愼勿違之若婿家須相
分解費用不足者貧道有一蕃頭即爲隨喜
於是解釋後於禪中自解佛性常住大乘等
義並非師受時諸名師極力問難無能屈者
於是聲馳遠近莫不歸服宋元嘉十九年臨
川王臨南充延之至鎭時年二十一瞬時牧
陝後携住南楚男女道俗北面擁幕者千二
百人歲月稍流思毋轉至固請還鄉德行旣
高門徒日衆於市橋西北自營塔廟殿堂廂
廊倏忽而成後營三寺皆悉神速莫不歎服
稱有神力焉年八十三天監三年卒初張峻
隨父在益州嘗忽然直往不令預知同行賓

客三十許人坐始定便下果粽並悉時珍刺
史劉悛後當牢往亦復如之梁宣武王嘗送
物使輝設百人會本言不出臨中自往及至
乃有三百僧并王佐吏近四百人將欲行道
遣婢來借人下食王即遣入唯見二弟子及
二婢莫食都無雜手力王弥復歎其不可量
羣十　五　尹
也或有問曄者曰見師生徒不過中家之產
而造作云爲有若神化何以至此耶答云貧
道常自無居貯若須費用役五三金而已隨
復有之不知所以而然故談者以爲有無盡
藏焉時又有花光尼本姓鮮深禪妙觀洞其
幽微遍覽三藏傍兼百氏尤能屬文述曄讚
頌詞旨有則不乖風雅焉

僞高昌都郎中寺馮尼五十五

馮尼者本姓馮高昌人也時人敬重因以姓
爲号年三十出家住高昌都郎中寺齋蔬一
食戒行精苦燒六指供養皆悉至掌誦大涅
槃經三日一遍時有法惠法師精進邁羣爲
高昌一國尼依止師馮後忽謂法惠言阿闍
梨來好馮是闍梨善知識闍梨可往龜玆國
金花寺帳下直日聞當得勝法法惠聞而從
之往至彼寺見直日直日歡喜以蒲陶酒一
斗五升與之令飲法惠驚愕我來覓勝法翻
然飲我非法之物不肯飲直日推背急令出
去法惠退思我旣遠來未達此意恐不宜違
即頓飲之醉吐迷悶無所復識直日便自他
行法惠酒醒自知犯戒追大慙愧自搥其身
悔責所行欲自斷命因此思惟得第三果直
日還問曰已得耶答曰然因還高昌未至二
百里初無音信馮呼尼衆遠出迎候先知之

迹皆類此也高昌諸尼莫不師奉年九十六
梁天監二年卒

梁閑居寺惠勝尼五十六

惠勝本姓唐彭城人也父僧智寓居建康勝
幼願出家以方正自立希於語言言必能行
身無輕躁旬日不出戶牖見之者莫不敬異
以宋元嘉二十一年出家時年十八爲淨秀
尼弟子住禪林寺以具戒後講法華經隨習
善寺緒尼學五門禪後從草堂寺惠隱靈根
寺法頴備修觀法奇相妙證獨得懷抱人見
而問之皆答云罪無輕重一時發露懺悔懇
惻以晝計夜貴賤崇敬供施不斷年八十一
羣十　六　尹
梁天監四年卒葬于白板山也

東青園寺淨賢尼五十七

淨賢本姓弘永世人住青園東寺有幹局才
能而好修禪定博窮經律言必典正雖不講
說精究旨要宋文皇帝善之湘東王或齠亂
之年眠好驚魘　勅從淨賢尼受三自歸悸
療即愈帝益相善厚崇供施內外親賓及明
帝即位禮待益隆資給彌重建齋設講相繼
不絕當時名士莫不宗敬後擢寺任十有餘
載年七十五梁天監四年卒後有惠喬寶顒
皆知名惠喬坐禪誦經勸營衆務寶顒誦法
華經明於觀行

竹園寺淨淵尼五十八

淨淵本姓時鉅鹿人也幼有成人之智五六
歲時常聚沙爲塔刻木成像燒香禮拜彌日
不足每聞人言輒難盡取其理究二十出家
戀慕膝下不食不寢飲水持齋諫曉不從終
竟七日自今之後蔬食長齋戒忍精苦不由

課厲師友登敬遠近稱譽齊文帝大相欽禮
四事供養偕歸直沓年七十一梁天監五年卒

竹園寺淨行尼五十九

淨行卽淨淵尼第五妹也幼而神理清秀遠
識道聽爽烈有志分風調舉止每輛不群少
經與太秫令郭洽妻臧氏相識洽欲害其妻
言泄于路行請兄諫洽洽不從之行密語臧
氏臧氏不信行執手慟泣於是而返後一二
日洽果害之及年十七從法施尼出家住竹
園寺學成實毗曇涅槃華嚴每見事端已達
旨趣探究淵曠博辯無窮齊竟陵文宣王蕭
子良厚加資給僧宗寶亮二法師雅相賞異
及請講說聽衆數百人官第尼寺法事連續
當時先達無能屈者竟陵王後區品學衆欲
撰僧錄莫可與行爲輩後有尼聰朗特達博
辯若神行特親狎之衆亦以爲後來之秀可
與行爲疇也行晚節好禪觀菜食精苦皇帝
聞之雅相歎賞年六十六梁天監八年卒葬
于鍾山也

南晉陵寺釋令玉尼六十

令玉本姓蔡建康人也父朗少出家住何后
寺禪房爲淨曄尼弟子淨曄律行純白恩業
過人玉少事師長恭勤匪懈始受十戒威儀
可觀及受具戒禁行清白有若氷雪博尋五
部妙究幽宗雅能傳述梁邵陵王綸大相欽
敬請爲南晉陵寺主固讓不當王不能屈以
永徽元年做敕　勅事不獲免在任積年不
矜而莊不厲而威年七十六梁天監八年卒
寺復有令惠戒忍惠力並顯名令惠講妙法
蓮華維摩勝鬘等經勤身蔬飯卓然衆表戒
忍聰朗好學經目不忘惠力雅識靈通無所
矯競

閑居寺僧述尼六十一

僧述本姓懷彭城人也父僧珍僑居建康述
幼而志道八歲蔬食及年十九以宋元嘉二
十四年從禪林寺淨秀尼出家節行精苦法
捨不虧遊心經律靡不遍覽後偏功十誦文
義優洽後從隱審二法師諮受秘觀遍三昧
門該住禪林寺爲禪學所宗去來投集更成
囂動述因有隱居之志宋臨川王母張貴嬪
聞之捨所居宅欲爲立寺時制不得輒造到
元徽二年九月一日汝南王母吳充年華啓
勅卽就締構堂殿房宇五十餘間率其同志
二十人以禪寂爲樂名曰閑居述動靜守眞
不數浮飾宋齊之季世道紛喧且禪且寂風
塵不擾齊文惠帝竟陵文宣王大相禮遇修
飾一寺事事光奇四時供養未曾休息及大
梁開泰天下有道白黑敬仰四遠雲萃而述
不蓄私財隨得隨散或賑濟四衆或放生乞
施造金像五軀並皆壯麗寫經及律一千餘
卷標帙帶軸寶飾莊嚴年八十四梁天監十
二年卒葬于鍾山之西陽也

西青園寺妙禕尼六十二

妙禕本姓劉建康人也幽閑之年而神機秀
發而幼出家住西青園寺戒行無點神情超
悟敦信布惠莫不懷之雅好談說尤善語笑
講大涅槃法華十地並三十餘遍十誦毗尼
母經數說隨方導物利益弘多年七十梁天
監十二年卒也

樂安寺惠暉尼六十三

惠暉本姓駱青州人也六歲樂道父母不聽
至年十一斷葷辛絕味清虛淡朗姿貌詳雅
讀大涅槃經誦妙法蓮華經及年十七隨父
出都精進勇猛行人所不及父母愛焉聽遂
其志十八出家住樂安寺從斌濟柔次四法
師聽成實論及涅槃諸經於十餘年中數爲
義林京邑諸尼無不師受於是法筵頻建四
遠雲集講說不休禪誦無輟標心正念日夕
忘寢王公貴賤無不敬重十方嚫遺四時毅
競所獲之財追造經像隨宜遠施時有不泄
者改飾樂安寺莫不新整年七十三梁天監
十三年卒葬于石頭崗時復有惠意以禮誦
爲業

邸山寺道貴尼六十四

道貴本姓壽長安人也幼淸夷沖素善研機
理志幹勤整精苦過人誓弘大化葷鮮不食
濟物爲懷弊衣自足誦勝鬘無量壽經不捨
晝夜父母憂命使其爲道十七出家博覽經
律究竟文理不莢名聞唯以進道爲業觀境
入定行坐不休悔過發願言辭哀敏聽者嚴
肅齊竟陵文宣王蕭子良善相推敬爲造頂
山寺以聚禪衆請貴爲知事固執不從請爲
禪範然後許之於是結桂林下栖寄畢世蹤
後屯雲晦景委留埋山端然寂坐曾無悶焉
得人信施廣興福業不以纖毫自潤已身年
八十六梁天監十五年卒葬于鍾山之陽也

山陰招明寺釋法宣尼六十五

法宣本姓王剡人也父道寄世奉正法宣幼
而有離俗之志年始七歲再蔬食苦節及年
十八誦法華經首尾通利尋繹其指歸坐卧輒

見帳蓋覆之瑞有媒娉㪽而弗許至年二十
父母攜就剡齊明寺德樂尼改服從道即於
是日帳蓋自消博覽經書深入理味成戒已
後鄉邑時人望俗義道莫不服其精致建宋
氏之季有僧柔法師周遊東夏講宣經論自
嶀嵊而之禹穴或發靈隱或往姑蘇僧
柔敷論之趣惠基經書之要咸暢其精微究
其淵奧及齊永明中又從惠熙法師諮受十
誦所食日優所見月曠於是移住山陰招明
寺經律迭講聲高于越不立私財以視施之
物修飾寺宇造櫺精華狀若神功寫經鑄像
靡不必備吳郡張援頴川庾詠汝南周顒皆
一時之名秀莫不躬往禮敬齊巴陵王蕭昭
胄出守會稽厚加供待梁衡陽王元簡即到
郡請為母師春秋八十三梁天監十五年卒矣

比丘尼傳卷第四

妙褘 鮭鱔 軒眠
抵掌 呿 甚 鸜鵒 覿 …
…
魘 悽 懇惻 …